

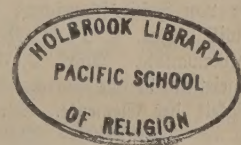
13.27 7

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt
für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

1907

Marburg i. S.

Verlag der Christlichen Welt

1907

Inhalt

A. Gedichte

	Spalte
Antwort (S)	25
Ich glaube	145
Gott hat gesprochen (G S)	321
Vor Damaskus (Hans Much)	369
Pfingsten (Anna Dix)	465
Waldbrand in Karlsbad (Helene Visco)	779
Trost des Lichtes (Anna Dix)	807
Leben heißt tief einsam sein! (Carl Wilhelm Sippell †)	831
Ein Gebetswunsch (G M)	1103
Es sollen wohl Berge weichen (G S)	1151
Weihnachtsweh (Th R)	1249
Gebet (J H)	1271
Sylvester (Fr v R)	1284

Erzählungen

Elijabeth (M F)	385
Alla valle del silenzio (Defer)	1250
Das Christkind und die drei Menschenalter (Bischof Carpenter)	1255
Wenn die Lichter verlöschen (Helene Christaller)	1259
Vom Hamster, der Weihnachten feierte (Beate Bonus)	1263

B. Erbauliches

Aus dem Tagebuche eines vergangenen Jahres (Rittelmeyer)	1 59 116 153 203 258 302
Vom offenen Geheimnis des neuen Jahres (Jaeger)	2
Der arme Sünder (W G S)	73
Gnade (W G S)	121
Passion (G W)	146
Das Leiden des Gerechten. Ps. 34, 20 (D)	169
„Er senkte in seinem Geiste“. Luk. 12, 13 f. (D)	193
Unrecht Gericht. Joh. 10, 24 (D)	217
Ich kann nicht anders (D)	228
Alleinsein. Jer. 15, 17 (D)	273
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? (D)	297
Ostern (G W)	301
Auferstehung (Steinmann)	303
Frühling. Röm. 8, 14 (M R)	345
Christus der Maßstab (W G S)	393
Rogate. Jer. 29, 13 f. (M R)	417
Jesus-Bilder. Joh. 1, 1 (Faure)	441
In Gottes Vorhöfen. Ps. 84, 11 (G v S)	489
Christliche Zufriedenheit (G H)	513
Hohe Bestimmung. Jes. 48, 18 (G v S)	559
Eine Maienandacht (W G S)	571
Sollen wir von Jesus schweigen? Luk. 19, 20 (P M)	583
So Gott will. Jak. 4, 14 f. (R-St)	607
Jesu Wahlverwandte. Mark. 3, 33 ff. (R-St)	631
Ein Naturgesetz im Reiche Gottes. Matth. 13, 12 (P M)	663
Die Richtigkeit der Elemente. Matth. 13, 12 (P M)	687
Der Segen des Fortschritts. Matth. 13, 12 (P M)	711
Ein Ausgleich. Matth. 13, 12 (P M)	735
Schwarzwaldb Gedanken (G F)	749
Leid und Freude. Jak. 5, 13 (G H-W)	759
Das Geheimnis des Lebens. Matth. 5, 8 (G H)	783
Vom lebendigen Gott. Jos. 3, 10 (P J)	832
Vom starken Gott. Jer. 17, 17 (P J)	855
Licht vom unerschaffnen Lichte. Micha 7, 9 (P J)	879
Wie die Kinder. Sach. 4, 7 (P J)	903
Der führende Gott. 1. Mos. 24, 27 (P J)	927
Die stille Größe. Ps. 18, 36 (P J)	951
Wurzelskämpfe. Röm. 11, 18 (P J)	983
Ein Stück Verantwortung. 5. Mos. 26, 10, 11 (P J)	1007

Das Reich Gottes. Luk. 17, 20, 21 (G H-W)	1031
Erneuerung. Haggai 2, 4 (P J)	1055
Gott versuchen. Matth. 4, 7 (J H)	1079
Ruhe (G S)	1113
Tod und Leben. 2. Tim. 1, 10 (F Ph)	1127
Bei einem Begräbnis (Steinmann)	1141
Vom Nahesein. Matth. 4, 17 (P J)	1152
Es ist Zeit. Röm. 13, 11 (P J)	1183
Still und unerkannt. Joh. 1, 26 (P J)	1215
Weihnachtsrost. 1. Joh. 3, 5 (R)	1249
Das heilige Dürfen (Jaeger)	1265

C. Stimmen der Väter

Stein	537
Johann Salomo Semler	807 837

D. Biblisches

Neue Ziele der alttestamentlichen Forschung? (Gunkel)	78 109
Neues aus Ophir (Lindsay Martin)	568
Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums (Rudolf Knopf)	1083 1117 1130
Eine neue Erklärung des Neuen Testaments (v Soden)	1216
Die Johanneschriften des Neuen Testaments (Fügner)	128
Die Neutestamentlichen Apokryphen (Walter Bauer)	859
Ist das liberale Jesusbild modern? (Kade)	336
Jesus und Gilgamesch (Brückner)	193
Die Josophus-Gesellschaft	140
Lebensfragen: Auferstehung Christi (Max Scheibe)	424
Ueber jüdisches und protestantisches Gelehrtentum (Fiebig)	631

E. Geschichtliches und Biographisches

Die Volksreligion der Griechen (W Kroll)	1084 1113
Ueber jüdisches und protestantisches Gelehrtentum (Fiebig)	631
Antonio de Beatis und die Kultur am Vorabend der Reformation (Wilhelm Ohr)	916
Zu Luthers Kirchenbegriff. Eine amica exegesis (Köhler)	371
Ein neuer Bericht über Luthers Verbrennung der Bannbulle (Köhler)	313
Luther in Jena (Weil)	1004
Zum Gedächtnis Paul Gerhards (Sell)	217 250
Paul Gerhards Testament	249
Zur Paul Gerhardt-Feier (Jaeger)	162 185 211 238 267
Lessing als Philosoph (Johannes Herzog)	767
Ein Prophet der Liebe [Schleiermacher] (v Blumenstein)	321
Schleiermachers Unsterblichkeitsglaube (Heinrich Scholz)	1133
Aus Schleiermachers Konfirmandenstunde, Handschriftlich	476
Eine pfingstliche Ueberraschung	482
Zweite Nachschrift	588
Zeugnisse katholischer Seelsorge aus der Zeit vor hundert Jahren (Johannes Bauer)	454
„Gott Lob, nun ist es wieder Morgen“ (R)	508
„Mein Gott, nun ist es wieder Morgen“ (Bauer)	720
Lebensfragen: Carlyle und Goethe (Scheibe)	442
Zur Erinnerung an Moltke (Erich Foerster)	923
Reist-Rehow (Hermann Scholz)	891
Albert Socin (Marti)	591
Richard Wimmer (S v Abelung)	114
Wimmers Schriften	117
Eine Enthüllung über Helen Keller (Gensel)	204
Noch einmal: Eine „Enthüllung“ über H. Keller (Brohmer)	361
Kurze Antwort (Gensel)	363
Neueres von und über Helen Keller (Gensel)	644
Wie muß man über Helen Keller denken? (Brohmer)	729
Unfre Toten (R)	46
Zum Tode des Dr. Maurice Fugler (Kübel)	433

F. Religiöse und ethische Fragen

Spalte

Lehrfreiheit	
Bremenja	} siehe H
Bostoner Kongreß	
Frauenfrage und Mutterchutz	} siehe K
Reichstagswahlen	
Theodicee (Troeltsch)	345
Die Gnade (Troeltsch)	473
Prädestination (Troeltsch)	712 736
Beunruhigungen des kirchlichen Glaubens und der Frömmigkeit (Harnack)	583
Lebensfragen: Zur Ueberwindung des Zweifels (Scheidt)	442
Religion oder christliche Religion (Faut)	856
Ist die Offenbarung Gottes abgeschlossen (Faut)	1008
Einige Anmerkungen zur religiösen Krisis (Bonuss) 513 (532)	1103
Was heißt Gott suchen (Fritz Friedrich)	1128
Von der Kraft des Ringes (Eduard Spranger)	607
Gedanken über subjektive und objektive Religion (Steinmann)	1275
Hermann Cohens Ethik (Herrmann)	
1. Die sittliche Erkenntnis	51
2. Die Religion	222
Schuld oder Unglück (J. Naumann)	97
" " " Entgegnung von Franz Hübner	298
" " " Antwort von Naumann	300
Strafgericht oder Naturgesetz? (C v J)	331
Antwort (Johannes Naumann)	333
Religion und Weltbild (Paul Kalweit)	538 559
Pater Wasmann und die Abstammungslehre (Zeichmann)	273
Kepler-Bund (R)	1160
Reinle im Herrenhaus über den Monistenbund (R)	483 508 604
Religion und Naturwissenschaft (R)	1097
Die kritische Theologie und die Frömmigkeit des Volkes (Arnold Meyer)	495
Was heißt religiös liberal sein? (Wendte) 881 (923)	947
Dogmatische Umschulung (Bruhn)	393
Die moderne positive Theologie (Schian)	663 695 759
Schriften über und zu Hilligenlei (Schian)	431
Offenbarung und moderne Theologie (Jaeger)	363
Religionsgeschichtliche Schriften (Ludwig Martens; Else Zurchellen-Pfleiderer)	999
Zur Religionsforschung (Hachmann)	279
Religionspsychologie (Wobbermin)	984
Mehr Deutlichkeit und Einfachheit in der theologischen Sprache (Eisele; R)	1285
Pantheistisch-pessimistische Religion (Joh Wendland)	170
Noch einmal die Pantheistisch-pessimistische Religion (A Drews)	445
Entgegnung (Joh Wendland)	451
Jungdeutscher Kulturbund (Rübel)	871
Zweiter allgemeiner deutscher Kulturbund (R)	877
Zweiter allgemeiner deutscher Kulturbund (Rehmann-Hoehenberg)	1098
Befehungen (Hermann Scholz)	687
Psalmen des Westens (Nithard-Stahn)	543
Vom Sein und vom Haben der Seele (Ch Broicher)	1153
Zusatz des Herausgebers	1177
Predigten (Niebergall)	282 (vgl. 292) 1202
Francis G. Peabody (Niebergall)	813
Charles Wagner (R)	849
Sind wir Christen? (Roch)	26 74
Sind wir Christen? Entgegnung gegen Roch (Pauli)	816
Sind wir Christen? (Roch)	1010
Zum Prozeß Molke-Garden (R)	1080
Zum Molke-Garden-Prozeß (R)	1075 1099
Religion und Rasse (Rübel)	35
Neue Ziele des Völkerechts (Schäding)	547
Die Haager Friedenskonferenz (R)	628

Spalte

Aus einer Gefangenen-Zeitung (Freudenthal)	596
Alles verstehen heißt Alles verzeihen (S von Dungen)	879
Todesstrafe (R)	290
"Hochselig" (v Derzen)	1005
Predigt der Unmoral auf dem Theater (R)	508
"Unkultur" (Bonuss)	730
Mehr Deutlichkeit und Einfachheit in der theologischen Sprache (Eisele; R)	1285

G. Erziehung und Unterricht

Religion und Schule (Rabich)	352 383 421
Zur Schulaufsichtsfrage. Eine Entgegnung (Freytag)	522
Duplik (Rabich)	524
Schlusswort des Herausgebers	524
Zur Schulaufsichtsfrage (R)	533
Professor Paulsen über den evangelischen Religionsunterricht (Paul Drews)	84
Der deutsche Pfarrertag und die Lehrerseminare (Rabich)	121
Geschichte eines Volksschullehrers (Weichelt)	1190
Unser Flugblatt an die evangelischen Abiturienten (R)	69
Ein Kongreß über Frauenbildungsfragen (Marie Martin)	973
Rasseler Kongreß über Frauenbildungsfragen (St)	948

H. Evangelisch-Kirchliches

Religionsunterricht siehe G	
Strafrecht siehe F	
Staat und Kirche (Joerster)	928 952 990 1035
Trennung von Kirche und Staat in Genf (R)	708
Die Trennung von Kirche und Staat in Genf (Keller)	742
Eindrücke aus dem amerikanischen Kirchenleben (Hahn)	354
Künftige Teilung des preussischen Kultusministeriums (R)	483
Kirchenpolitische Forderungen vom altheutschen Standpunkt aus (Jörster)	140
Präsident Kurtius in Straßburg (R)	461
Neue Organe der Kirche (Stephan)	808
Für die alten Organe der Kirche (Eulke)	932
Landeskirchliche Berufsapologeten (Mulert)	884
Neue Tore (v Bröcker)	20
Das Jenseits und der moderne Mensch (Robert Ernst)	406
Dr. Horneffer in Danzig (Schettler)	400
Keine öffentliche Diskussion (R)	435
Die württembergische Landes synode (Eduard Boffert)	868
Die siebente württembergische Landes synode (Hartenstein)	1277
Gedanken zur Gemeinschaftsbewegung (Simon)	335
Die schwärmerische Bewegung in Kirchhefen (Mühlhausen)	844
Noch einmal die schwärmerischen Erscheinungen in Kirchhefen (Wilhelm Nitsch)	918
Der moderne Enthusiasmus (Emil Fuchs)	972
Gemeindegeschichten (Eduard Simons)	1090
Bildbilder für die evangelische Gemeinde (Leube)	1071
Kann der Pastor auch wohl Mensch sein, wenn er vor den Leuten steht? (Bertha Rafziger)	1156
In einer Dorfkirche (Faure)	771
Ein Jünger Sebastian Bachs (R W)	343
Gehaltskürzung des Pastors und Kantors zu Bauzwecken (R)	1051

"An treue Protestanten." Eine Auseinandersetzung mit den Christlich-Sozialen	208 240
Zu dem Aufsatz: An treue Protestanten (R)	292 317
Reich und Christlich-Soziale (Schowalter)	357
Der Fall Vogl in Sachsen-Meiningen (R)	637
Gedanken zum Fall Vogl (G R)	721
Zum Fall Vogl (R)	752
Wir Pfarrer (Rudolf Hermes)	676 898

Das heilige Abendmahl als Disziplinarmittel für weltliche Zwecke (Beyhl)	519
Noch einmal: Das heilige Abendmahl als Disziplinarmittel für weltliche Zwecke (Klingenberg)	619
Entgegnung (Beyhl)	619
Zum Fall Rehm. Entgegnung von Bürgermeister Düffert	874

	Spalte
Ein letztes Wort in Sachen des Organisten Rehm (Klingenberg)	1098
Zur Vehrfreiheit (gegen die „Reformation“) (R)	240
Erklärung aus Anlaß des Falles César	49
Zu der Erklärung (R)	66
Erklärung landeskirchlicher Pfarrer vor dem Oberkirchenrat (R)	91
Auch ein Kolloquium (Paulsen)	127
Ein Epilog zum Fall César (R)	229
Die Marburger Ergänzungsprofessur (R)	667
Harmonische Fakultäten (R)	683
Ergänzung (R)	803
Das Recht und die Geltung des kirchlichen Bekenntnisses (Burdhardt)	833
Angriff oder Verteidigung? Gegen die Kreuzzeitung (R)	239
Die Kreuzzeitung über Jülicher (R)	708
Das Verhältnis der „Christlichen Welt“ zur kirchlichen Rechten (R)	1287
Die New Theology Union (Hachmann)	287

Mimikry (Krüger)	264
Erklärung zu „Mimikry“ (R)	317
Bremer Verhältnisse (R)	508
Bremer Radikalismus (R)	732
Bremer Radikalismus (R)	803
Zum Bremer Kirchengesetz (R)	876

Rades Teilnahme am Unitarienkongreß (R)	732
Die kirchliche Lage in Deutschland und die Freunde der Christlichen Welt (R)	959
Kongreß in Boston (R)	1018 1028 1049
Reisebrief (R)	975

Die Christliche Welt und Harnacks Wesen des Christentums (R)	290
Zusammenkunft der Freunde der Christlichen Welt in Marburg 164 188 240 683 876 1028	1287
Zusammenkunft der Freunde der Christlichen Welt in Straßburg (R)	558

Vom protestantischen Verlagshaus (R)	341
Entgegnung	388
Bemerkung des Herausgebers	388 436

I. Römisch-Protestantisches, Diaspora, Evangelischer Bund, Gustav Adolf-Verein

Ein merkwürdiger Syllabus (Sabatier)	259
Giovanni Selvas religiöse Ideen (Bertha Göhring)	545
Il Rinnoamento (Maria Sell)	745
Demain tot? (Rachenmann)	794
Die Seelenkrise im Katholizismus (Maria Sell)	796
Die Verschwörung wider den Jnder (Maria Sell)	704 708
Würzburg, Münster und Syllabus (Röhler)	775 783
Der Kampf wider den toten Schell und seine Freunde (Röhler)	673 683
Zur Lage des Katholizismus (R)	804
Der Brief des Papstes an Commer (R)	829
Die neue päpstliche Enzyklika (Röhler)	994 1014
Der Fall Schrörs (Rade)	1075
Der Fall Schrörs (Röhler)	1160

Zentrum und Reichstagsauflösung (R)	46
Pfarrer Grandinger (J R)	552 558
Vom Katholikentag in Würzburg (Pöhlmann)	887
Zu dem Bericht über den Katholikentag (St)	896
Vom eucharistischen Kongreß in Mex	968

Oesterreich vor den Wahlen (Smelin)	477
Der neue Reichsrat. Aus Oesterreich (Arthur Schmidt)	610
Zusatz des Herausgebers	628
Das Ergebnis in Oesterreich (Smelin)	817 838
Um die Jahreswende in Frankreich (Rachenmann)	146 178
Ein offener Brief Paul Sabatiers an Kardinal Gibbons (Rachenmann)	615
Moderner Staat und römische Kirche [Hoensbroeck] (Röhler)	260

Studien zur katholischen Frömmigkeit (W E Schmidt)	6 42 60

	Spalte
Katholische Frömmigkeit (Karl Jentsch)	377
Ein doppeltes Nachwort (R; W E Schmidt)	381
Zur Psychologie des Katholizismus (Dörffuß)	571
Mein Militärjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen 624 649 679 728 750 823	846 892 1022 1044 1065
Zu dem Tagebuch	1075
Urteile protestantischer Gymnasialisten über den Katholizismus	417
Urteile katholischer Gymnasialisten über den Protestantismus	936
Bismarckfeier und katholische Studentenverbindungen (R)	628
Die tschechischen Protestanten und der Gustav Adolf-Verein (W E Schmidt)	575
Die deutschen evangelischen Gemeinden in Galizien (Weil)	498
Der Gustav Adolf-Verein in Jena (Weil)	986
Generalversammlung des evangelischen Bundes (St)	899
Die 20. Generalversammlung des evangelischen Bundes (Hermens)	1069
Bitte für die evangelische Bewegung in Oesterreich (R)	652

K. Innere Mission, Soziales

Vorsitzende, der, des Zentralkomitees für Innere Mission (R)	414
Der 34. Kongreß für Innere Mission (Bleef)	1041
Krankenpflegerschule des Hessischen Diakonievereins in Darmstadt (R)	460
Evangelisch-sozialer Kongreß in Straßburg (R)	414
Der Evangelisch-soziale Kongreß in Straßburg (R)	530 548
Sächsischer Evangelisch-Sozialer Vereinigung (St)	948

Der zweite deutsche Arbeiterkongreß (Schneemelcher)	1109
Allerlei Lebensschicksale (Hermes)	410 427
Auch eine Organisation [Internationales Institut für Sozialbibliographie] (Traub)	551

Zur Moral der Reichstagswahlen (R)	21 69 93
Resolution der Sächsischen Evangelisch Sozialen Vereinigung	46
Zur Reichstagswahl	117
Nach der Reichstagswahl (R)	164
Das Pflichtbewußtsein des Siegers (Th Schmidt)	304
Ist denn die richtige Behandlung der Sozialdemokratie gar so schwer? (R)	458

„Christliche“ Beurteilung der Frauenfrage (Jaeger)	1147
Frauen Schuldirektorinnen (R)	436
Zur Frauenfrage (Gustav Gerot)	978
Mutterschutz und Verwandtes (v Derzen)	304
Zur Kontroverse über Mutterschutz (R)	317

Fortschritt der Fürsorge für Jugendliche (Geering)	157
Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit (Roese)	853

Wider den Alkohol (Dannmeier)	943
Der Guttemplerorden (Liebe)	366

L. Ausland, Kolonien, Mission

Evangelische Länder siehe H

Katholische Länder siehe I

Die sittliche Beurteilung der russischen Revolution (R)

1. Ein Briefwechsel	11
2. Die Sache um die es sich handelt	12
3. Ein Wort über russische Zustände	13
4. Von sittlicher Einschätzung der Revolutionen überhaupt	16
Zum Verständnis der Menschen und Dinge in Rußland (R)	44
Russische Kirche (R)	532
Ein Blick in die Seele des russischen Volkes	705
Die Zustände in den baltischen Provinzen (R)	732

Die Strafverschickung in deutsche Kolonien (Möbinger)	137
Südwestafrica (W Ang)	1226
Zum Prozeß Peters (R)	684 708
Gilt die Moral auch in Afrika? (Paulsen)	693
Das einzige Mittel zur „Hebung“ der Eingeborenen (R)	1051

	Spalte
Die Ewe-Stämme in unserer Kolonie Logo (Westermann)	153
Die evangelische Mission in der deutschen Armee-, Marine- und Kolonialausstellung (Walter Wendland)	1193
Buddhistisches (Hackmann)	716
Die japanische Familie (Schiller)	479
Indische Frauenmission (Hanna Rhien)	1092
Aus dem Briefe eines chinesischen Missionars	903
Hundert Jahre protestantischer Missionsarbeit in China (Hackmann)	904
Die Missionskonferenz in Shanghai (R. Wilhelm)	912
Die Berufsbildung des Missionars (Hackmann)	1271
Mission in China (St.)	923
Missionskursus des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins	93 292 413
Troeltschs Antwort über Mission auf Warnicks Broschüre (R.)	683
Bouffets Vortrag über Mission und Religionsgeschichte (St.)	899
Zum Gedächtnis Charles Buchners (A. C.)	315
Der Ausruf im heiligen Lande (Pflanz)	863

M. Kunst und Literatur

Hilligenlei siehe F

Bücher auch unter O

Ein schwäbischer Kirchenbaumeister [Tischer] (Gerot)	88
Die Glasgemälde der Elisabethkirche in Marburg (J. Bauer)	956
Friedhofskästetitel (Kübel)	820
Konfirmationshefte (R.)	240
Aus Kunst und Kunstgeschichte (J. Bauer)	1240
Marburg im Bild von Fennel (R.)	1287

Literaturbriefe (Stolterfoth)

4. Karl Hauptmann, Gerhart Hauptmann, Spitteler	136
5. Von einer germanischen Mythologie, und was das die Theologie angeht	175
6. Weiter über Mythologie, dann über das Studium der allgemeinen Religionsgeschichte (vgl. 366)	350
7. Mythologie; Aberglaube und lebendige Religion	526
8. Nochmals vom Aberglauben; eine Fahrt durch die allgemeine Religionswissenschaft	529
9. Breyfigs Entstehung des Gottesgedankens	564
10. Reiselektüre, besonders Niebhsches Werke	593
11. Religion, Volksreligion und Universitäten	647
12. Ricarda Fuch	723
13. Gerhart Hauptmanns Florian Geyer	1138
14. Ellen Key, Lagerlöf, Hallström, Spitteler, Nichtenberg u. a. Niebhsche-Schülerlinge	1184
Helmbrecht. Eine alte Novelle und ein neues Drama (Goetz)	699
Goethes Geheimnisse (Samuel Et)	465 489
Goetheliteratur (Christlieb)	1196 1219
Spittelers Olympischer Frühling und Dehmels Zwei Menschen (Heine)	939
Hugo von Hofmannsthal (Heine)	1087
Wilhelm Speer (Schian)	1224
Ein Totentanz (Reppius)	1279

Die Weltanschauung in der modernen Literatur (Rithack-Stahn)	1056
Das Jesusdrama (Philippi)	31
Die Psalmen des Westens (Hackmann)	543
Karl Hauptmanns "Moses" (Philippi)	1032
Zu dem Vers: Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren	98
Die Entwicklung des religiösen Naturgefühls in Frankreich von Rousseau bis Lamartine (Schäferdief)	231
Giovanni Selvas religiöse Ideen (Bertha Göring)	545
Das Problem der Willensfreiheit bei Jbsen (Roehl)	4
Festspiele in Genu und Weimar (Bürtnier)	730

N. Zeitschriften

Beilage zur Allgemeinen Zeitung	533
Chronik der Christlichen Welt. Vierteljahrsausgabe	583

	Spalte
Bremer Beiträge	18
Demain tot?	794
Die Dorfkirche	1004
Freie Bayerische Schulzeitung	1280
Internationales Institut für Sozialbibliographie	551
Korrespondenzblatt des Evangelischen Kirchengesangsvereins	238
Der deutsche Kulturpionier	65
Monatshefte für rheinische Kunstgeschichte	361
Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst	211 239
Neue Wege	1280
Religion und Geisteskultur.	18
Zeitschrift für Theologie und Kirche	18

O. Bücherbesprechungen.

Ächelis: Was sagt Goethe?	1199
Alkoholfrage, Beiträge zur (Wein, Bier, Branntwein)	827
Auffahrt: Die religiöse Frage und die Schule	826
Augar: Die Frau im römischen Christenprozeß	1133
Avenarius: Balladenbuch	1230
Balzer: 20 Jahrgänge Christliche Welt	1074
Bartels: Römische Tragödien	92
" Geschlechtsleben und Dichtung	431
" Das Weimarer Hoftheater als Nationalbühne für die deutsche Jugend	731
Barth: Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre	117
Jesum und Buddha	280
Bärwinkel: Das Christusbild bei Rosegger und Frenssen	431
Barzini: Peking—Paris im Automobil	1239
Bassewitz: Worte zu Dir	1235
Battenberg: Beichtbüchlein des Magisters Wolf (Lupi)	851
Bäumer: Neue Lebensziele	978
Baumgarten, B.: Dann und wann	1235
Otto: Carlyle und Goethe	442
Behnisch. Kappstein: Meine zoologischen Freundschaften	1175
Beiträge zur Förderung christlicher Theologie	1133
Benz: In der Gewalt Jesu	1202
Bernhard: Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staat	1233
Berthold: Die Rose von Jericho	803
Bertholet: Apokryphen und Pseudopygraphen	850
Bertsch: Bob, der Sonderling	1239
Betz: Unre religiösen Erzieher	1266
Bibel, die, in der Kunst	413
Biblische Zeit- und Streitfragen	1133
Biese: Deutsche Literaturgeschichte	1166
Blachny: Paul Gerhardt. Festspiel	162
Blanchmeister: Die deutschen evangel. Schulen in Oesterreich	947
" Die evangelische Bewegung in Oesterreich	947
" Gustav Adolf und der Gustav Adolf-Verein	1146
" Sächsische Kirchengeschichte	1146
Blau: Paul Gerhardt	185
Blomberg: Er trug sein Kreuz. Gewissen	1237
Bong: Aus einer kleinen Universitätsstadt	754 780
Bode: Goethes Briefe in kleiner Auswahl	1200
Böhmer: Luther im Lichte der neueren Forschung	754
Böltsche: Goethe im zwanzigsten Jahrhundert	1221
Bolt: Peterli am Rist	1268
Bonfort: Goethe unser Führer	1199
Bonus: Rätsel	388
Islandsbuch	896 976
Borchardt: Das Buch Poram	1144
Bornhausen: Die Ehit Pascals	800
Boude: Goethes Weltanschauung auf historischer Grundlage	1222
Bouffet: Religion des Judentums im neuteamentl. Zeitalter	825
Braetz: Tiere unserer Heimat	1175
Brandenburg: Der heilige Krieg	1231
Breyfig: Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer	135 528
v. Bröder: Gibt es ein ewiges Leben nach dem Tode?	1099
Moderner Christusglaube	1201
Brohmer: Wie soll man über Helen Keller denken?	204
Brooks: Ein Ruf in die Höhe	600
Bruno, Giordano: Gesammelte Werke	1144
Bube: Die ländliche Volksbibliothek	1147
Bücher der Weisheit und Schönheit	1177
Buchner: Glauben und Rechnen in der Mission; Lebenslauf	315
Buchwald, G.: Ungebrachte Predigten Luthers 1537—1540	91
R.: Das Leben des Pfarrers Johannes Langguth	1232
Der Buchwart	1177
Büding, Martin: Brachwasser	1174
Budde: Geschichte der alt-hebräischen Literatur	850
Bugge: Die Wikinger	977
Burkhardt: Goethes Unterhaltungen mit Coret	1200
Burkhardt: Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller	1132
Burkitt: Early Eastern Christianity	280
Büttner: Buddha, eine psychologische Studie	946
" Das Büchlein vom vollkommenen Leben	946

	Spalte		Spalte
Buultjens: Warum ich Buddhist wurde	280	Glogau, M.: Gustav Glogau	1097
Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft unserer Zeit. 1. Band	801	Goeringer: Kinder der Seele	315
Charmaz: Deutsch-österreichische Politik	828	Goethe, Ausgaben der Werke, Spruchsammlungen, Briefe und Gespräche	1196
Christaller: Wer aber nicht hat	316	Goetz: Klerikalismus und Laizismus	755
" Gottfried Erdmann und seine Frau	1173	Göhre: Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters	410
Clemen: Die Entstehung des Neuen Testaments	1118	Goldfriedrich: Die Rechtfertigung durch die Erkenntnis	1146
" Apostelgeschichte im Lichte der neuern Forschungen	1131	v. d. Holz: Paul Gerhardt-Abend	162
" Paulus	1132	Gottschid: Die Lehre der Reformation von der Taufe	45
Collischonn: Predigten über die Person Christi	1202	Gräf: Goethe über seine Dichtungen	1220
Cordes: Zum Kampf um die Weltanschauung	20	Grafe: Das Urchristentum und das Alte Testament	460
Cremer: Christus ist mein Leben	1202	Graue: Zur Gestaltung eines einheitlichen Weltbildes	602
Dahn: Ein Blick ins Jenseits	826	Grauert: Heinrich Denifle	574
Daiber: Was ist Wahrheit?	557	Greifs Gedichte	1231
Dalton: Lebenserinnerungen. 2. Band	1170	Greiner: Jesus	1143
Dannemann: Psychiatrie und Hygiene	1120	Grimm: Kinder- und Hausmärchen (Abbelohde)	1228
David: Die Zeitung	1121	" Waltherlied. Der arme Heinrich. Edda	1230
Decke: Paul Gerhardt-Büchlein	185	Grünberg: Philipp Jakob Spener	1096
Dehmel: Zwei Menschen	939	Gründler: Paul Gerhards Leben und Lieder	185
Deibel und Gundelfinger: Goethe im Gespräch	1200	Grüzmacher: Ist das liberale Jesusbild modern?	336
Deutsche Kolonial-Reform	65	Günther: Aus der verlorenen Kirche	414
Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern	1267	Gurlitt: Die deutsche Kunst im neunzehnten Jahrhundert	1239
Diederichs: Jena und Weimar, ein Almanach auf 1908	1203	Guyot: Nachwort zum Fall Korell	47
Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung	1168		
Dose: Einer von Anno Dreizehn	1236	Haarhaus: Unter dem Krannastab	805
Drews: Die Religion als Selbstbenutzung Gottes 170 445	451	" Der Bopparder Krieg	1172
Dryander: Das Leben des Apostels Paulus	1202	Haas: Japans Zukunftsreligion	683
		Hahn: Ernst Abbe als Sozialpolitiker	1121
Ebrard: Die französisch-reformierte Gemeinde in Frankfurt a.M.	1090	Hallström: Der tote Fall	1187
Ebstein: Lichtenbergs Mädchen	1241	Hamburgs fünf Hauptkirchen	603
Ege: Helmbrecht	68	Hans: Schicksal und Wille. Ein Versuch über H. Jbsens Weltanschauung	555
Eggert-Winberg: Mörikes Brautbriefe	1234	Hansen: Goethes Metamorphose der Pflanzen	1222
v. Egloffstein: Schatzgräberschriften	1211	Harnack, A.: Protestantismus und Katholizismus in Deutschland	187
Emerson: Die Sonne segnet die Welt	1231	" Lukas der Arzt. Sprüche und Reden Jesu	1118
Endendorff: Vom Sein und Haben der Seele	1153	" Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten	1182
Enders: Die Katastrophe in Goethes Faust	1219	" D.: Goethe in der Epoche seiner Vollenbung	1220
Enking: Die Darnetower	414	Hartmann von der Aue: Lieder; Der arme Heinrich	1167
Eucken: Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart	459	Hartung: Alles um Liebe; Vom tätigen Leben	1200
" Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie	946	Hasehoff: Die Glasgemälde der Elisabethkirche in Marburg	956
Evers, Joh.: Zeigt Willigenlei heiliges Land?	431	Hashagen: Resanda — Injanda	1027
Erfst: Feldsteine	366	Hasse: Das Deutsche Reich als Nationalstaat	140
Eyth: Der Schneider von Ulm	682	Hassell: Brauchen wir eine Kolonial-Reform?	65
		" Deutschland eine Weltmacht?	92
Faber und Kurth: Wie sah Fuß aus?	1240	Hauptmann, Gerhart: Und Pippa tanzt	134
Falke: Gibt es eine Seelenwanderung?	281	" Florian Geher	1138
Falter: Beiträge zur Geschichte der Idee	1145	" Karl: Die Austreibung	132
Feesche: Von Wanderungen	1286	" Moses	1032
Fechner: Vogelkalender . . . . . (vgl. 1286)	1268	Hauri: Tröstet mein Volk	1202
Festkrist: Der Zionsgemeinde in Baltimore	1090	Haukleiter: Zwei apostolische Zeugen für das Johannes-Evangelium	1131
Fiebig: Ausgewählte Mischnatrakate. Die Offenbarung des Johannes und die jüdische Apokalypstik der Kaiserzeit	1083	Hauviller: Franz Xaver Kraus	573
Findt: Der Rosen doktor	683	Hegeler: Das Aergernis	1283
Fischer, Karl: Denkwürdigkeiten eines Arbeiters	427	Heilborn: Die deutschen Kolonien	64
" F. L.: Arbeiterschickale	429	Heim: Das Weltbild der Zukunft	538
Fleisch: Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland	852	Heine, G.: Kleinkrieg in Weissenberg	1238
Fogazzaro: Les idées religieuses de Giovanni Selva	545	" S.: Gedichte (Auswahl von Vohr)	897
Förstner: Jhdlen	1237	Heinemann: Goethebrevier	1199
Foliotbibel der preussischen Hauptbibelgesellschaft	578	Heiner: Der Syllabus in ultramontaner und antultramontaner Beleuchtung	755
Forel: Die sexuelle Frage	826	Hendell: Deutsche Dichter seit Heinrich Heine	1169
Foerster, Ratho, A. Meyer, Riebergall, G. Traub: Praktische Fragen des modernen Christentums	602	Hennede: Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen	859
Frände: Der eiserne Landgraf	682	Henrich Stillings Jugend	1167
Freiheit, protestantische	875	Herrmann, Rudolf: Ratgeber fürs Dorftheater	1147
Frenssen: Peter Moors Fahrt nach Deutsch-Südwest-Afrika	65	" W.: Religion (Realenzyklopädie)	350
" Das Leben des Heilandes	431	" Die sittlichen Weisungen Jesu	1121
Die Freude. 6. Band	1143	Herzfelder: Die gemeinsame Erziehung der Geschlechter	1121
Freitag: Deutsche Religion	1122	Herzen: Erinnerungen	1232
Fried: Annuaire de la Vie Internationale	163	Hesse: Diesseits	1171
" Die Nobelstiftung	163	Hesselbacher: Aus der Dorfkirche	232
Friedländer: Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judentums im Zeitalter Jesu	1083	Heissen-Kunst (vgl. 1286)	1240
Frommel, Emil: Feste Nr. 21—30	366	Hirschfeld: Der Wirt von Beladuz	1236
" Otto: Die Poesie des Evangeliums Jesu	67	Hoensbroech: Moderner Staat und römische Kirche	260
" Novellen und Märchen	1267	Hoffmann, Adolf: Näher zum Ideal	898
		" Ins volle Leben, ins volle Glück	978
v. Gall: Frauenleben	1174	" Hans: Wertwürdige Leute	365
Gelzer: Ausgewählte Schriften	1169	" Heinrich: Christblumen. Neue Christblumen	1177
Geijerham: Frauenmacht	137	v. Hofmannsthal: Jhdle. Der Tod des Tizian. Prosafiktionen 1. Band	1087
Geißler: Das Moorborn	68	Hohelied Salomonis in 43 Minneliedern	1167
Generalstab, Berichte über die Kämpfe in Südwest-Afrika	66	Holl: Die Rechtfertigungslehre im Licht der Geschichte	1282
Genfel, Helen Keller	211	" Was hat die Rechtfertigungslehre dem modernen Menschen zu sagen?	1282
Gerof: Paul Gerhards geistliche Lieder	239	Holzmann: Neutestamentliche Zeitgeschichte	825
Paul Gerhardt: Feier in der Kirche zu Groß-Gerau	239	Horn: Deutsche Palmen Paul Gerhards und seiner Zeit in Predigten	162
Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Preßburg	1090	" Bier Zeitfragen im Anschluß an Goethes Faust nach Luther	1219
Gjellerup: Der Pilger Kamanita	68		
Glaue: Die Vorlesung heiliger Schriften im Gottesdienst	1132		

	Spalte		Spalte
Such: Die Verteidigung Roms	724	Rienhard: Wege nach Weimar. Helben	1230
v. Humboldt: Universalität. Herausgegeben von F. Schubert	1168	Riezmann: Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Übungen	1133
Die da hungern und dürsten	1211	Rinden: Die Offenbarung Johannis aufgeschloffen	1131
Hunzinger: Zur apologetischen Aufgabe der evangelischen Kirche in der Gegenwart	811 826	Risco: Jerusalem liberanda. Der Christus der Heiden	1119
Hus: Von Schäßlichkeit der Tradition.	364	Rohr: Heinrich Heine	897 1286
Jackson: The fourth Gospel and Recent German Criticism	1131	Rorenz: Goethes Gedankenlyrik	1219
Jaeger, Oskar: Erlebtes und Erstrebtes	1234	Röwenfeld: Die Visionen des Pfarrers Cruciferus	1175
Paul: Zur Ueberwindung des Zweifels	442	Luthers Dichtungen	1167
Jahrbüchlein, siebentes, der Glogangefellschaft	1097	Luthers Werke. Ergänzungsbände	1229
Jaiho: Predigten	282		
Jensen: Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur	193	Maclaren, M.: Christi Wort für unsre Zeit . . (vgl. 1286)	1202
Jmle: Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Deutschland	802	Jan: Altes und Neues aus Drumtochty	1238
Jnselalmanach auf 1908	1204	Magnus: Goethe als Naturforscher	1222
de Jong van Beek en Donk: Frauen die den Ruf vernommen	978	Maiet: Die „gelbe Gefahr“ und ihre Abwehr	93
Jooste: Aus der zweiten Heimat	92	Marco Polo, Reisen des Venezianers	69
Josephson, Paul Gerhardt	162	Marquardsen: Aus tiefer Not	316
Jostrauf: Geschichte der christlichen Kirche	556	Martens: Die Platonlektüre im Gymnasium	365
Joßelst: Das 50jährige des Ostdeutschen Jünglingsbundes	482	Martin: Aus der Welt der deutschen Frau	978
Joßelst: Neue Linien in der Kritik der ev. Uebersetzung	339 1119	Maffow: Junge Sehnsucht	1235
Joßelst: Der Methodismus in Deutschland	852	Mausbach: Altchristliche und moderne Gedanken über Frauenberuf	979
Kabisch: Gottes Heimkehr	1201	Mehlhorn: Wahrheit und Dichtung im Leben Jesu	67
Kaftan: Aus der Werkstatt des Uebermenschen	601	Meinert: Kolonial-Altchristismus	65
Das Christentum und die indischen Erbsungsreligionen	280	Meinhold: Oesterreich und der Klerikalismus	829
Kaifer: Paul Gerhardt. Ein Volksabend	162	Mente, Glärdert: Goethe als Geschichtsphilosoph und die geschichtsphilosophische Bewegung seiner Zeit	1222
Kalender für 1908	1284	Menting: Monismus und Dualismus religiös gewürdigt	602
Karapet und Ter-Minassianz: Des Zrenäus Schrift zum Erweise der apostolischen Verkündigung	1133	Mergner: Paulus Gerhards Wieder in neuen Weisen	211
Kawerau: Paul Gerhardt	238 267	Mener: Paul Gerhardt und seiner Wieder Segensgang	211
Keller: Menschenfragen und Gottesantworten	282	Die Auferstehung Christi	424
Kellermann: Kritische Beiträge zur Entstehung des Christentums	1083	Meyers Kleines Konversations-Lexikon	1177
Kellner: Wir heißen euch hoffen	1202	Morawski: Abende am Genesersee	578
Kemmer: Briefe an einen jungen Offizier	1176	Müllenhoff: Was aus ihnen wurde	1237
Ellen Key: Effaus. Die Wenigen und die Vielen. Das Jahrhundert des Kindes. Ueber Liebe und Ehe	1184	Müller, A.: Geschichtskerne in den Evangelien	1119
Kiehl: Der Arbeiter und die Kirche	1122	Johannes: Bausteine für persönliche Kultur	1267
Kjölens: Nachfolge Goethes	1221	Paula: Einsame Frauen	978
Klar: Resultate des Jugendbundes in aller Welt	482	Murray: Der volle Pfingstfesten	483
Klassiker der Kunst	1240		
Kluge: Unser Deutsch	365	Nagao: Der Weg zu Buddha	279
Knodt: Von Sehnsucht, Schönheit, Wahrheit. Allerleirauh	1235	Aus Natur und Geisteswelt	1177
Knudsen: Anders Hjarnsted	342	Raumann: Patria	1234
Kohler: Janzenismus und Cartesianismus	139	Gotteshilfe	1228
Köhler: Paul Gerhardt	185	Regelien: Germanische Mythologie	135 175
Katholizismus und Reformation	186	Rehle: Novum Testamentum Latine	1117
Kolonien, Die Wahrheit über die deutschen K.	66	Reumann: Die Reden Gotamo Buddhas	716
König, Eberhard: Stein	730	Riemann: Des Paulus Brief an die Römer	1131
Eduard: Prophetenideal. Judentum, Christentum.	1084	Riese: Menschenfrühling	1174
Heinrich: Ein geprüftes Herz. Die Stolgebür	1174	Auf Sandberghof	808
Köppen-Vode: Leute vom Moorrand	1238	Sommerzeit	1237
Kosch: Martin Greif in seinen Werken	1231	Rippold: Die Fortbildung des Verfahrens in völkerrechtlichen Streitigkeiten	54
Köster, Adolf: Die Ethik Pascals	800	Novalis Schriften, herausgegeben von J. Minor	116
Albert: Briefe von Goethes Mutter	1223		
Köflin: Die Lehre von der Seelsorge	1200	Dhr: Die Kaiserkrönung Karls des Großen	556
Krapelin: Naturstudien in der Sommerfrische	137		
Krüger-Westend: Goethe und seine Eltern	1223	Palm, Johann Philipp (1814)	454
Kubel: Die Apothekete zu Angerbeck	558	Pantenus: Aus meinen Jugendjahren	1233
Kügelgen: Helene Marie v. Kügelgen geb. Boege v. Mantuffel	1233	Pappriß: Die Welt von der man nicht spricht	978
Wilhelm v.: Jugendgedenken eines alten Mannes	365	Pascal, Gedanken, herausgegeben von Herber-Rohow	139
Kühl: Die Leute von Effebüll	316	Briefe gegen die Jesuiten	507
Kultur und Fortschritt	1121	Paulus: Luther und die Gewissensfreiheit	313
Künstlersteindrücke	1240	Peetz: Die Aufgaben der Deutschen in Oesterreich	628 828
Kunstwartmappen	1240	Peter: In einsamen Kämpfen	1190
Kurz: Die Schartenmattler	1172	Petrich: Paul Gerhardt-Büchlein	162
Kutter: Wir Pfarrer	676 898	Singet dem Herrn, alle Welt	238
		Paul Gerhardt	267
		Piannschmidt: Paul Gerhardt	211
		Pfeifer: Ethik in der Volksschule	507
		Pennigsdorf: Moderner Mensch und Christ	826
		Philippi: Von der Erde und vom Menschen	1173
		Pircher: Wachstum	139
		Poghammer: Dantes Göttliche Komödie	1266
		Pontoppidan: Hans im Glück	19
		Popper: Fundament eines neuen Staatsrechts	163
		Preßler: Die Bücher des deutschen Hauses	1212
		Die Presse und die deutsche Weltpolitik	92
		Psalmen des Westens	387 543
		Ragaz: Das Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart	682
		Reichel: M. G. Spangenberg	314
		Reind: Der eigene Ton	921
		Reinick: Sollt ich meinem Gott nicht singen?	162
		Reinkens: Joseph Hubert Reinkens	571
		Rembrandt-Radierungen	1240
		Reinhardt: Die Taufe im Urchristentum	45
		Renner: Die Grundlagen und Entwicklungsziele der österreichisch-ungarischen Monarchie	828

	Spalte		Spalte
Reventlow: Kaiser Wilhelm II. und die Byzantiner . . .	69	Sperl: Narro! Der Jaquin . . .	780
Rhys Davids: Buddhismus. Deutsch von Pfungst . . .	279	Spieth: Die Ewe-Stämme . . .	153
Ricard: Jugendkraft . . .	507	" Die Eweer . . .	157
Richter: Indische Missionsgeschichte . . .	731	" Das Sühnebedürfnis der Heiden im Ewelande . . .	157
Rinn und Jängst: Kirchengeschichtliches Lesebuch . . .	556	" Die religiösen Vorstellungen der Eweer . . .	157
Risch: Die deutsche Bibel in ihrer geschichtlichen Entwicklung . . .	1133	Spitteler: Sachende Wahrheiten . . .	136
Rische: Krankentrost aus Gottes Wort . . .	366	" Olympischer Frühling . . .	989 1188
Rohde: Aus Zeit und Ewigkeit . . .	1202	" Prometheus und Epimetheus . . .	1188
Rohrbach: Deutsch-Südwest-Afrika ein Ansiedlungsgebiet? 65 Deutsche Kolonialwirtschaft. (Südwestafrika) . . .	66 1226	" Gerold und Hansli . . .	1236
Rolfs: Persönliches Leben . . .	1202	Spörri: Unvergessene Worte . . .	282
Romantiker: Briefe, herausgegeben von Gundelfinger . . .	1168	Springer: Die Grundlagen und Entwicklungsziele der öster- reichisch-ungarischen Monarchie . . .	828
Rosenger: Die Försterbuben . . .	1204	Stade: Einst und Jetzt . . .	754
Rösener: Moderne Propheten . . .	921	Staerk: Neutestamentliche Zeitgeschichte . . .	825
Rössler: Die Frauenfrage . . .	898	Stange: Akademische Predigten . . .	1202
Runkel: Quellenbuch zur Kirchengeschichte für den Unterricht an Lehrerbildungsanstalten . . .	364	Statuen deutscher Kultur . . .	1167 1229
Sabatier: Lettre ouverte à S. E. le Cardinal Gibbons . . .	615	Staudinger: Ethik und Politik . . .	800
Sänger: Carlyles Goethe . . .	1223	Stegemann: Die als Opfer fallen . . .	1028
Sauerland: Griechische Bildwerke . . .	1289	Stein: Paul Gerhardt . . .	238
Schaefer: Die Moralphilosophie Auguste Comtes . . .	1145	Steinländer: Goethes Faust, ein Geheimbuch . . .	1219
Schäfer: Lieber Paul Gerhards mit Bildern von R. Schäfer . . .	186	Stöcker, Adolf: Die drei Paladine des alten Kaisers . . .	780 923
Scheel: Die dogmatische Behandlung der Tauflehre in der modernen positiven Theologie . . .	45	" Lydia: Die Frau in der alten Kirche . . .	979
Schelling: Schöpferisches Handeln. Herausgegeben von E. Fuchs . . .	1168	Straupe: Choralvorspiele alter Meister . . .	1027
Schian: Im Notwendigen Einheit . . .	1202	Stretton: Der große Leidensweg am Ende des neunzehnten Jahrhunderts . . .	780
Schiele: Religion und Schule . . .	352	Stube: Die ältere Mäßigkeits- und Enthaltensbewegung in Schleswig-Holstein . . .	827
" Religionsgeschichtliche Volksbücher . . .	1212	Sturmfels: Was ist der Frau erlaubt, wenn sie liebt? . . .	1176
Schlatter: Das Recht und die Geltung des kirchlichen Be- kenntnisses . . .	833	Sulze: Katechismuspredigten . . .	801
Schlegel: Lucinde . . .	343	Supper: Kent. Der Mönch von Hirau . . .	1173
Schleiermacher: Vertraute Briefe über die Lucinde . . .	343	Swami Abhedananda: Warum verwirft ein Hindu das moderne Kirgentum? . . .	281
Schleusner: Paulus Gerhardt . . .	185	" " Wer ist der Erlöser der Seelen? . . .	281
Schlözer: Inneres Leben . . .	139	Tacitus: Germania (Will Vesper) . . .	1167
Schmiedel: Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes nach ihrer Entstehung und Bedeutung . . .	128	De Terra: Der Eisenbahn-Alkoholgegner-Verband . . .	827
" Das vierte Evangelium gegenüber den drei ersten . . .	128	Tewes: Aus Goethes Lebenskreise . . .	1223
" Die Person Jesu im Streite der Meinungen der Gegenwart . . .	337	Thieme: Die christliche Demut . . .	1119
Schmidt, Ferdinand Jakob: Zur Wiedergeburt des Idealis- mus . . .	898	Thode: Goethe als Bildner . . .	1221
" Hans: Zora . . .	1002	Thümmel: Der Religionschutz durch das Strafrecht . . .	342
" Max: Aus unserem Kriegeleben in Südwest-Afrika . . .	66	Tilbe: Dhamma . . .	279
" Otto Eduard: Fouqué, Apel, Wittig . . .	1168	Todt: Paul Gerhardt, der Niederfürst . . .	185
" Th: Der evangelische Arbeiter und die Arbeiter- organisationen . . .	1122	Traub: Aus juchender Seele . . .	1119
Schmidtson: Der Heilsbringer . . .	557	" Frohholchaft . . .	555
Schmittanner: Herr, bist Du? . . .	1202	Trine: Charakterbildung durch Gedankenträfte . . .	682
" Das Tagebuch meines Urgroßvaters . . .	1204	Troelisch: Die Trennung von Staat und Kirche . . .	187
" Aus Geschichte und Leben . . .	1236	Trog: Gespräche des Erasmus . . .	1144
Schnehen: Der moderne Jesuskultus . . .	337	Trommershausen: Gefühnte Schuld . . .	978
Schneider: Kirchliches Jahrbuch . . .	482 501	Tschackert: Modus vivendi . . .	1051
Schneller: Nicäa und Byzanz . . .	1231	Ulfsers: Ostloorn . . .	601
Schöll: Der evangelische Glaube. Sittenlehre . . .	1283	Ulrich: Geschichte der evangelischen Gemeinde zu Beirut . . .	1090
Schöps: Goethes Wilhelm Meister . . .	1220	Umfried: Die Formel der Abriistung . . .	163
Schredenhach: Der böse Baron von Krosigk . . .	1171	Unger: Hamanns Sprachtheorie im Zusammenhange seines Denkens . . .	922
Schreiber: Das Buch vom Kinde . . .	707	Ujener: Vorträge und Aufsätze . . .	999
Schreibershofen: Jan van Knebel . . .	1171	Vere: Paul Gerhardt-Feyer in Wort und Lied . . .	162
Schrempf: Goethes Lebensanschauung in ihrer geschichtlichen Entwicklung . . .	1220	Verhandlungen des Evangelisch-sozialen Kongresses . . .	683
" Lessing als Philosoph . . .	767	Viebig: Absolve te . . .	897
Schrott-Fiechl: Ich zwangs . . .	1172	Voigt, Andreas: Die sozialen Utopien . . .	1121
Schubert: Grundzüge der Kirchengeschichte . . .	603	Voigt-Diederichs, Helene: Dreiviertel Stund vor Tag Aus Kinderland . . .	683 1211
Schwarzseher, Ein: Unser Kaiser und sein Volk . . .	69	Vogel, Theob.: Zur sittlichen Würdigung Goethes . . .	1221
Schweizer: Von Reimarus zu Wrede . . .	337	" Zul: Aus Goethes römischen Tagen . . .	1223
" Z. S. Bach . . .	1266	Volkelt: Die Quellen der menschlichen Gewißheit . . .	19
Schweninger: Der Arzt . . .	1121	Völker: Mater dolorosa und der Lieblingsjünger des Johannes- evangeliums . . .	1131
Seiz: Luthers erste deutsche Auslegung des Vaterunsers . . .	91	Vorländer: Kant, Schiller, Goethe . . .	1167
Sell: Der Anteil der Religion an Preußens Wiedergeburt . . .	557	Wagner: Der Freund . . .	600 601
Selle: Die Bedeutung der evangelischen Schule in Oesterreich . . .	947	" Die Seele der Dinge . . .	600
Sergel: Ringelreihen . . .	1211	Walther: Das Licht der Welt, Predigten . . .	282
Sid: Jungfrau Else . . .	558	Warned: Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionsgeschichtlichen Schule . . .	412
Siebert: Ein kurzer Abriss der Geschichte der Philosophie . . .	364	Wartmann: Geschichte des Ostdeutschen Jünglingsbundes 1856-1906 . . .	482
" Die Religionsphilosophie in Deutschland in ihren gegenwärtigen Hauptvertretern . . .	1097	Weber, Emil: Die philosophische Scholastik des deutschen Protestantismus im Zeitalter der Orthogorie . . .	1145
Simmel: Kant und Goethe . . .	1221	" F. W.: Einleitung in die heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments . . .	1118
Simend: Kirchenbuch für evangelische Gemeinden, zunächst für die in Elsaß-Lothringen . . .	780	Ottocar: Von Luther zu Bismarck . . .	1146
Sohurey: Robinson in der Lindenhütte . . .	1211	Weihnachtsbuch, Deutsches . . .	1166
Sommer: Am Abend . . .	780	Weimer: Der Weg zum Herzen des Schülers . . .	1176
" Hufitenjahre . . .	1236	Weis: Gedanken zu Gustav Glogaus Philosophie . . .	1145
Sonntagsgruß für Gesunde und Kranke . . .	1202	Weiß, Bernhard: Die Quellen des Lukasevangeliums . . .	1118
Soziale Kultur . . .	1122	" Der erste Petrusbrief und die neuere Kritik . . .	1131
Sozialer Fortschritt . . .	1121		
Sped, Joh: Der Entwicklungsgedanke bei Goethe . . .	1222		
" W. Foggeli, u. A. . .	1224		
Spedmann: Das goldene Tor . . .	1211		

Weiß, Johannes: Die Schriften des Neuen Testaments neu überlegt und für die Gegenwart erklärt.	414
Weitbrecht: Jugendblätter.	1228
Wells: Wenn der Schläfer erwacht.	68
Wendland: Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum.	825 1083
Wendling: Armarus.	1118
Weniger: Ratschläge auf den Lebensweg deutschen Jünglingen erteilt.	365
Wentzger: Das Problem der Lehrfreiheit.	188
Wenz-Engio: Todes Geleise.	1238
Wernecke: Goethe und die königliche Kunst.	1223
Wernle: Paulus Gerhardt.	186
Westermann: Lexikon der Zweisprache.	157
Westphal: Es steht geschrieben.	1228
Wette: Spökenliter.	1172
Wettstein: Die Straferschickung in deutsche Kolonien.	137
Weymann: Der Abstinenzvogel.	827
Wichern: Gesammelte Schriften 4.	1120
Wilda: Boots- und Vorb-Novellen.	1238
Willms-Wildermuth: Friedrich Rückert.	1203
Winter: Zu Bethlehem geboren.	1027
Winzingerode: Barthold v. Winzingerode.	1232
Wippermann: Deutscher Geschichtskalender für 1906.	1128
Wirth: Der Weltverkehr.	1121
Wister: Novellen aus dem wilden Westen.	1238
Wittstock: Der sechste Tag. . . . . (vgl. 1286)	1176
Wolff: Die Religion der alten Griechen und Römer.	999
Wolff: Schafspeare.	1229
Wort, ein offenes, an junge Männer.	482
Wrede: Die Entstehung der Schriften des Neuen Testaments.	1118
Zahn: Lukas Hochsträfers Haus.	1284
Zetkin: Für unsere Kinder.	978
Zengnisse und Urteile von Pastoren über den Jugendbund für entschiedenes Christentum.	482
Ziegler: Der Kampf zwischen Judentum und Christentum.	1083
Die Zukunft des Protestantismus. Von einem Laien.	756
Zurhellen, Otto: Die Wiederentdeckung der persönlichen Religion durch Luther.	1120
Zurhellen-Pfleiderer, Else: Augustins Bekenntnisse.	922

P. Redaktionelles

Freiheit der Bewegung in der Christlichen Welt.	317
Manuskript aus Göttingen.	292
Zwanzig Jahre Christliche Welt. Register.	140 435 483
Unsere Marburger Tagung.	898 923 948 979
Zum Inhaltsverzeichnis von Nr. 33.	804
Unregelmäßige Druckanordnung.	1212
Weihnachtsnummer.	1240 1268
Jahreschluß.	1287
Predigten.	292
Zum Aufsatz über die modern positive Theologie.	652 782
Zur päpstlichen Enzyklika.	979
Ein Literaturbrief.	1241
Theologiestudierende in Pfarrhäusern.	732

Q. Druckfehler

Nr. 9 Spalte 209 Zeile 19 lies Belohnung statt Belehrung	
Spalte 209 Zeile 49 lies anderen statt modernen	
Nr. 19 Spalte 456 Zeile 1 lies 1815 statt 1805	
Nr. 22 Spalte 523 Zeile 5 lies nur statt nun	
Zeile 37 lies geeignete statt geeignete	
Zeile 11 v. u. lies er statt es	
Nr. 31 Spalte 754 Zeile 23 v. u. lies Bod statt Bach	
Nr. 41 Spalte 1002 letzte Zeile lies genuin statt gemein	
1003 Zeile 51 lies Jesus statt Jonas	
Nr. 48 Spalte 1155 Zeile 33 lies „ohne welche der Mensch der ausschließlich sittlichen Lebenswerte als ein Verstümmelter erscheint“ [„entbehrend“ muß wegfallen]	
Nr. 49 Spalte 1186 vorletzte Zeile lies „Legenden und Erzählungen. München, Langen 1907. 2,50 geb. 3,50 M.“	
Nr. 50 Spalte 1240 Zeile 46 lies 1 statt 2 M.	
Nr. 51 Spalte 1266 Zeile 20 lies Wehen statt Wesen	

R. Quittungen

401. 708. 899. 1288

S. Verfasser

Sophie von Adelung Stuttgart 114
Pfarrer Lic. Wilhelm Anz Bielefeld-Berlin 1227

Pastor Albinge Hammonia, Brasilien 137
Pfarrer F. Anspach Kreuznach 1167
Professor D. Anrich Straßburg i. E. 45

Pfarrer Christian Balzer Sölschhausen, Kr. Biedenkopf 682. 826. 1146. 1169. 1171. 1172
Professor D. Johannes Bauer Königsberg i. Pr. 186. 865. 413. 414. 454. 720. 956. 1119. 1228. 1240
Privatdozent Lic. Walter Bauer Marburg 859
Pastor Heinrich Beckmann Hemsfeldt Nordbithmarschen 66. 826
Lehrer Jakob Beyhl Würzburg 519. 619
Pfarrer Bickerich Biffa 1170
Superintendent Professor Bithorn Merseburg 602. 756. 826
Pfarrer Hermann Bleef Rütterscheid-Essen 1041
Frau Emma von Blumenstein Mülhausen i. E. 821. 1170
Pfarrer Dr. Hans Bodensiedt Osnabrück 1232. 1235
Pfarrer em. Arthur Bonus Florenz 513. 582. 730. 977. 1103. 1230
Frau Beate Bonus Florenz 1263
Lic. Karl Bornhausen Mülhausen i. E. 139. 507
Pfarrer Eduard Bojert Girsau i. Württemberg 868
Pastor Arthur v. Broecker Halle a. S. 19
Taufstumpfenlehrer Rudolf Brohmer Weisenfels a. S. 361. 729
Frau Charlotte Broicher Berlin 1153
Pastor Lic. Dr. Martin Brückner Berlin 193
Pastor Wilhelm Bruhn St. Annen, Holftein 393
Konfistorialrat Professor D. Karl Budde Marburg 947
Pfarrer R. Burckhardt Düsseldorf 838
Superintendent Richard Bürkner Auma 730

Bischof William Boyd Carpenter von Ripon 1255
Frau Helene Christaller Jegenheim a. d. Bergstraße 1174. 1175. 1211. 1235. 1236. 1238. 1259
Dr. Max Christlieb Marburg 64. 65. 68. 92. 365. 923. 1146. 1166. 1196. 1219. 1229

Pastor Bernhard Daab Friedland N. L. 169. 193. 229. 273. 297
Rektor Dannmeier Kiel 943
Anna Dix Zittau 465. 807
Pfarrer Adolf Dörffuß Neuenstein, Württemberg 571. 1049
Professor Dr. Arthur Drews Karlsruhe 445
Professor D. Paul Drews Gießen 84. 754. 801. 852. 1120
Bürgermeister Dr. Duffert Ribnitz 874
Freiin Helene von Dungen Oberau b. Staffelsheim 879

Professor D. Samuel Ed Gießen 465. 489
Pastor Martin Eger Chemnitz Sachsen 406. 601. 602
Gymnasialoberlehrer Curt Ehrentraut Dresden 1231. 1234. 1236
Pfarrer Eisele Schnaitheim a. Brenz 1285

Pastor Lic. Alexander Faure Wigenhausen a. Werra 441. 771
Oberlehrer Dr. Samuel Faut Stuttgart 856. 1008
Frau Pastor Fengler St. Margarethen, Holftein 385
Professor D. Gerhard Fiedler Kiel 556
Oberlehrer Lic. Paul Fiebig Gotha 631
Pfarrer D. Erich Foerster Frankfurt a. Main 69. 140. 682. 780. 803. 923. 928. 952. 990. 1035. 1171. 1200. 1211
Professor Dr. Berthold Freudenthal Frankfurt a. M. 596
Pastor F. Freytag Reichenberg b. Wehlhufen i. Westpr. 522
Oberlehrer Dr. Fritz Friedrich Leipzig 1128
Stadtprofessor Lic. Dr. Otto Frommel Heidelberg 19. 897. 1144. 1171. 1204. 1235. 1236. 1284
Pfarrer Lic. Emil Fuchs Rüsselsheim a. M. 749. 972
Professor Dr. Franz Fügner Hannover 128. 365

Dr. Agnes Geering Frankfurt a. Main 157
Justizrat Dr. Julius Gensel Leipzig 204. 363. 644
Pfarrer Gustav Gerot Stuttgart 88. 342. 482. 977. 978. 979. 1028. 1051. 1178. 1174. 1176
Pfarrer Julius Gmelin Großgartach, Württemberg 477. 817. 828. 829. 838. 947
Pfarrer Eberhard Goes Langenbentingen, Württemberg 68. 699
Frau Elisabeth Goes Langenbentingen 1113. 1151
Bertha Göring Naumburg a. Saale 545. 1236. 1238
Oberhofprediger Paul Graue Meiningen 826
Frau Agnes Günther Marburg 866
Professor D. Hermann Gunkel Gießen 67. 78. 109. 308. 850
Pfarrer D. Guyot Heppenheim 46

Frau Eda Haake Oldenburg 759. 1031
Pastor Gustav Habermann Zwingen a. Harz 1147
Pfarrer Lic. Heinrich Hademann London 279. 280. 281. 287. 716. 731. 904. 1271
Prediger Joh. F. Hahn Bloomfield N. J. 354
Geheimrat Professor D. Adolf Harnack Berlin 583
Oberbürgermeister Dr. Gustav Hartenstein Ludwigsburg 1277
Oberlehrer Dr. Gerhard Heine Bernburg, Anhalt 316. 365. 683. 939. 1087. 1203. 1211. 1230. 1235
Pfarrer F. Heinzelmann Billad i. Rärnten 1271
Privatdozent Lic. Dr. Heinrich Hermsdorf Leipzig 851
Konfistorialrat Pfarrer Dr. Hermens Graau b. Magdeburg 1069.

Pastor Rudolf Hermes Hamburg 410. 427. 603. 676. 898. 1289
 Professor D. Wilhelm Herrmann Marburg 51. 222
 Oberlehrer Reinhard Herz Leipzig 364. 556
 Pfarrer Johannes Herzog Eßlingen, Württemberg 139. 483. 507.
 600. 767. 1079. 1283
 Oberlehrer Lic. Dr. Karl Heuß Leipzig 556. 1096
 Pastor W. Heydorn Kiel 316
 Pfarrer Dr. Alfred Hoffmann Gruibingen, Württemberg 507
 Emmy Hübner Berlin 513
 Franz Hübner Hannover 298

Pfarrer Eugen Jäch Göttingen 800
 Pfarrer Paul Jaeger Karlsruhe 2. 19. 162. 185. 186. 211. 238. 239.
 267. 363. 555. 557. 832. 855. 879. 903. 921. 927. 951. 983.
 1007. 1055. 1147. 1183. 1201. 1215. 1234. 1237. 1238. 1265
 Pfarrer H. Jard Brunnhausen i. Hannover 1284
 Dr. Karl Jentsch Reize 377
 Oberlehrer Dr. Jestinghaus Solingen 1167
 Professor D. Adolf Jülicher Marburg 1231

Seminarbibliothekar Lic. Richard Kabisch Uetersen 121. 352. 383. 421. 524
 Lic. Dr. Paul Kalweit Direktor des Predigerseminars Raumburg a. D.
 364. 538. 559. 945. 946. 1097. 1119. 1145. 1146
 Geh. Kirchenrat Professor D. Ferdinand Kattenbusch Halle a. S. 163.
 268

Pfarrer Adolf Keller Genf 578. 742
 Pfarrer Paul Klingenberger Wittenföhrden 619. 1098
 Professor Lic. Dr. Rudolf Knopf Wien 460. 1083. 1117. 1130
 Vikar Karl Knott Eggenberg i. Steiermark 1143
 Bibliothekar Dr. Georg Koch Gießen 26. 74. 1010
 Professor D. Walther Köhler Gießen 260. 313. 364. 371. 673. 683.
 755. 775. 783. 994. 1014. 1160

Therese Köstlin Cannstadt 1249
 Professor Dr. Wilhelm Kroll Münster 1084. 1113
 Militärgeistlicher Johannes Kübel München 35. 433. 552. 558. 820. 871
 Geh. Kirchenrat Professor D. Gustav Krüger Gießen 264. 1144

Pfarrer Eugen Lachenmann Schrozberg i. Württemberg 146. 178.
 615. 794

Pfarrer Wilhelm Landgrebe Aachen 366
 Professor Dr. Lehmann-Hohenberg Weimar 1098
 Pfarrer Albert Leube Münstingen i. Württemberg 1071
 Dr. med. Georg Liebe Waldbhof Elgershausen, Kr. Weizlar 366
 Frau Helene Lisco Berlin 779
 Pfarrer Lic. Wilhelm Lueken Frankfurt a. M. 68
 Pfarrer Hans von Rüpke Thalbürgel S. W. 1004

Professor Dr. Ludwig Martens Elberfeld 999. 1169. 1176
 Professor D. Karl Marti Bern 591
 Dr. Lindsay Martin Gießen 568
 Oberlehrerin Marie Martin Berlin 898. 973
 Professor D. C. W. Mayer Straßburg 801
 Stadtbibliotekar G. Merkel Würzburg 1103
 Professor D. Arnold Meyer Zürich 495
 Pfarrer a. D. Olaf Peder Mourad Kopenhagen 896. 976
 Dr. med. Friedrich Mörchen Warweiler bei Coblenz 1120
 Dr. Hans Much Meiningen 369
 Pfarrer Rudolf Mühlhausen Cassel 844
 Pfarrvikar Johannes Müller Freiburg i. B. 1175
 Privatdozent Lic. Hermann Mulert Kiel 884

Frau Bertha Nafziger Darmstadt 1156
 Pfarrer Johannes Naumann Hubertsburg 97. 300. 333
 Pfarrer a. D. Privatdozent Lic. Niebergall 282. 813. 1202. 1228
 Pfarrer Nithard-Stahn Berlin 548. 607. 631. 1056
 Pfarrer Wilhelm Nitsch Solingen 918
 Frau G. Nordbeck Landschaftspolier in Hannover 721

Landgerichtsrat a. D. Friedrich von Derzen Freiburg i. B. 307.
 1005. 1203. 1233
 Seminarbibliothekar Dr. Hermann Dezer Karlsruhe 1204. 1250
 Privatdozent Dr. Wilhelm Dyr Tübingen 916

Pfarrer A. Pauli Westheim bei Kitzingen 316
 Professor Dr. Friedrich Paulsen Berlin 127. 693
 Waisenhausdirektor Dr. Johannes Petersen Hamburg 707
 Pastor A. Pfanz Siegen 863
 Pfarrer Fritz Philippi Diez a. Lahn 366. 1032. 1127. 1280
 Oberlehrer Dr. Hans Pöhlmann Nürnberg 887

Prof. D. Martin Rade Marburg 11. 18. 21. 44. 46. 66. 69. 91. 93.
 117. 164. 187. 188. 211. 229. 239. 240. 268. 290. 292. 317.
 336. 343. 366. 387. 412. 413. 414. 435. 436. 458. 460. 461.
 482. 483. 501. 508. 524. 530. 532. 533. 548. 558. 578. 583.
 604. 628. 637. 652. 667. 683. 684. 687. 708. 711. 732. 738.

754. 800. 803. 804. 826. 827. 829. 875. 876. 960. 975. 1018.
 1028. 1049. 1080. 1099. 1120. 1122. 1123. 1160. 1177. 1212.
 1233. 1239. 1240. 1249. 1266. 1268. 1286. 1287

Oberlehrer Dr. Walther Regler Schneeburg i. Sachsen 117
 Pfarrer Heinrich Reuß Hamburg-Fuhlsbüttel 68. 1231. 1233. 1234.
 1237. 1238. 1239

Missionarin Hanna Rhiem Mittel-Schreiberhau 1092
 Pfarrer Dr. Friedrich Rittelmeyer Nürnberg 1. 59. 116. 153. 203.
 258. 302. 555. 601. 946

Martin Roehl Neuhaldensleben 4
 Hilfsprediger Roese Großlichterfelde 853
 Oberlehrer Paul Röhlig Dresden 682. 1121. 1122
 Rechtsanwalt Curt Rothe Chemnitz i. Sachsen 342
 Fräulein F. von Rupprecht Baden bei Wien 1288
 Pfarrer A. Rueß Hopfmannsfeld in Oberhessen 345. 417
 Dora Ruhstrat Oldenburg 783

Professor Paul Sabatier Wiffi 259
 Schulvorsteherin Johanna Schäferdief Lemgo 231
 Lic. Dr. Privatdozent Max Scheibe in Halle, Pastor in Leipzig
 424. 442

Divisionspfarrer Adolf Schettler Danzig 400
 Pastor Privatdozent Lic. Dr. Martin Schian Breslau 315. 342.
 414. 431. 557. 558. 663. 683. 695. 759. 780. 921. 1027.
 1175. 1224. 1236. 1238. 1267. 1283

Missionar Superintendent Schiller Kyoto in Japan 479. 501
 Pfarrer Karl Schilling Diersheim in Baden 1201
 Superintendent D. Arthur Schmidt Bielitz in West. Schlessien 610
 Pfarrer Theodor Schmidt Bern 304
 Prediger W. C. Schmidt Herrnhut 6. 25. 42. 60. 73. 121. 314.
 381. 393. 571. 575

Professor Otto Schmiedel Eisenach 67
 Pastor Lic. W. Schneemelcher Rummelsburg b. Berlin 1109
 Cand. theol. Heinrich Scholz Berlin 1133
 Prediger Professor D. Hermann Scholz Berlin 687. 891
 Dr. Otto Schönewolf Rom 312

Pfarrer A. Schowalter Jettendorf, Pfalz 357
 Pastor Paul Schreckenbach Altsjeden b. Torgau 1283
 Magister Erich v. Schrend Riga 489. 559
 Pfarrer Wilhelm Schubring Wundersleben b. Sommerda 780. 1172
 Professor Dr. jur. Walther Schüding Marburg 547

Prediger Adolf Schulze Herrnhut 315
 Maria Sell Rom 91. 217. 250. 704. 708. 745. 796. 1237.
 Pfarrer Friedrich Simon Marienwerder, Ostpreußen 335

Professor D. Eduard Simons Berlin 1092
 Pfarrer Carl Wilhelm Sippel (+) Schweinsberg 831
 Prediger Professor D. Frhr. v. Soden Berlin 1216
 Professor D. Friedrich Spitta Straßburg 1027
 Dr. Eduard Spranger Charlottenburg 459. 607

Privatdozent Lic. Dr. Willy Starck Jena 825
 Pfarrer Starcke Longeville 968
 Dozent Lic. Theophil Steinmann Gnadenfeld 303. 1141. 1276
 Privatdozent Lic. Dorst Stephan Marburg 557. 754. 800. 808. 896.
 898. 899. 922. 923. 947. 948. 979. 1074. 1075. 1121. 1145.
 1167. 1168. 1212. 1229. 1282

Georg Stolterfoth Florenz 132. 187. 175. 350. 526. 564. 593.
 647. 723. 1138. 1184
 Pastor em. D. Emil Sulze Dresden 932

Dr. Ernst Teichmann Frankfurt a. M. 273
 Pfarrer Ernst Thiele Magdeburg 91. 186. 364. 1229
 Oberlehrer Dr. Peter Thomßen Dresden 316. 603
 Pfarrer Lic. G. Traub Dortmund 551. 802. 898. 1121. 1122
 Geh. Kirchenrat Professor D. Ernst Troeltsch Heidelberg 345. 473.
 712. 736

Pfarrer Willy Veit Frankfurt a. M. 852

Oberlehrer Hans Weichelt Marburg 1143. 1166. 1173. 1174. 1175.
 1190. 1239

Oberbibliothekar Dr. Rudolf Weil Berlin 498. 986. 1004

Professor D. Heinrich Weinelt Jena 537

Professor D. Johannes Wendland Basel 170. 451. 1144

Hilfsprediger Walter Wendland Wilmersdorf b. Berlin 1193

Rev. Charles Wendte Boston in Nordamerika 881

Frau Elise Wentscher Bonn 146. 302

Missionar Diedrich Westermann Großlichterfelde 153

Pfarrer Lic. Wielandt Heidelberg 1230

Pfarrer Jakob Wiesmann Gottlieben i. d. Schweiz 802

Missionar R. Wilhelm Wittingau 912

Professor D. Georg Wobbermin Breslau 984

Amtsrichter Constantin von Zastrow Guben 331

Privatdozent Dr. Zinkenagel Tübingen 1231

Frau Elise Zurbellen-Pfleiderer Seelscheit im Rheinland 1002

wie auch der mit unsern Augen geschaute Jesus eine Menschenseele zu innerer Wiedergeburt, zu Freiheit und Frieden zu führen vermag. Seine Gelbin, eine Lehretin, die in einer siebenbürgischen Volksschule unter schwierigsten Verhältnissen arbeitet, ist ein lebendiges, erschlitterndes Beispiel dafür, daß es für eine alleinstehende Frau auch unter entlagungsreichen Verhältnissen ein beglückenderes Los ist, einen Beruf zu haben, als ein in Nichtigkeiten zerfallendes Dasein zu führen. Sehr interessant sind auch die Schlaglichter, die von der Schilberung der dortigen kirchlichen und Schulverhältnisse (Revisionen durch magyarische Schulinspektoren etc.) auf unsere heimischen Schulkämpfe, auf den Kampf um den Unterricht in der Muttersprache in unserer Ostmark und auf den Streit um die geistliche Schulaufsicht fallen.

Kleine Mitteilungen. Die Vorträge von Titius und Grethen über den Bremer Radikalismus, am 10. Oktober vor den Freunden der Christlichen Welt gehalten, werden demnächst als besondere Broschüre erscheinen. Der Vortrag von Scheel über die moderne Religionspsychologie vom 11. Oktober wird im ersten Heft der Zeitschrift für Theologie und Kirche 1908 zum Abdruck kommen.

Herzlich leid ist mir, daß ich den Besuchern unserer Marburger Tagung nicht schon vor Weihnachten die schönen Blätter empfehlen konnte, die soeben bei Carl Vietor in Kassel erschienen sind: Marburg im Bild. 360 Steinzeichnungen von Friedrich Jennel. Jedes Blatt 27:37 cm ohne Rand. Eine wunderschöne Erinnerung an Marburg, für 4 Mark zu haben.

In Nr. 44 der Reformation hat Herr Pfarrer Eder über die Verschärfung der Gegensätze zwischen den verschiedenen Richtungen innerhalb der Theologie gellagt. Man kann auch die widersprechende Ansicht mit guten Gründen vertreten. Unwidersprochen soll aber nicht bleiben, wenn er schreibt: „Die Christliche Welt hat längst nach rechts hin einen so hohen Baum errichtet, daß jede gemeinliche Arbeit mit ihr für uns ausgeschlossen ist.“ Es wäre mir interessant zu erfahren, wann und wie die Christliche Welt dies getan hat. Denn erstens besteht der Baum nicht, zweitens ist er nie errichtet worden. Wenn Freunde und Mitarbeiter, die, um in diesem Bilde zu bleiben, „rechts“ von uns standen, uns untreu wurden, so ist das nie als geschehen, weil wir uns von ihnen abgeschlossen haben. Sondern ihr Grund war fast ausnahmslos der, daß sie an andern Freunden und Mitarbeitern unsers Blattes Anstoß nahmen, die ihnen nicht gefielen. Da habe ich nun freilich nie versucht, einen Zwang auf sie auszuüben. Zu den Theologen aber, die freies Wort nur für dasjenige Maß von Abweichungen von der Tradition begehren und gestatten, das sie selber pflegen, habe ich nicht gehört und werde ich nicht gehören. Sammlungen und Scheidungen vollziehen sich ohne Unterlaß von selbst; das zu verfolgen wäre ja z. B. eine schöne Aufgabe für die „moderne Religionspsychologie.“ Aber jene Rede von dem „so hohen Baum“ ist von einer so hohen Willkür, daß sie die Tatsachen nicht mehr richtig widerspiegelt. Der Verfasser hat keine Ahnung davon, wie es in unserm Aussehen aussieht.

Zwei neue Zeitschriften seien zum Schluß warm empfohlen. Die eine nennt sich Neue Wege und ist immerhin schon ein Jahr alt. Sie wird herausgegeben von Pfarrer Hartmann in Chur, Pfarrer Lic. Liechtenhan in Buch (St. Ulrich) und Pfarrer Ragaz in Basel. Kommissionsverlag von C. F. Vondorff in Basel. Zwölf Hefte im Jahr, halbjährig für 2,30, ganzjährig für 4,30 Francs portofrei. Das heißt ja: innerhalb der Schweiz; für das Ausland wird sich der Preis wohl ein wenig erhöhen. Ich habe aber schon immer unsern süddeutschen Freunden und Lesern zuzusenden wollen, sie sollten es doch einmal mit dieser Zeitschrift versuchen. So schweizerisch sie ist und sein will, so gut ist sie! Ich bin immer nur durch die Fülle gedruckten Inhalts auf dem geringen Raum abgehalten worden früher von ihr zu berichten, denn kurz berichten, wie Zeit und Raum von mir forderte, ging nicht an! Nun der erste Jahrgang vollendet ist, kann ich nur sagen: es ist ein so ernster, positiver, die fremden und die eigenen Schranken bekämpfender freier Geist in diesen Blättern, wie man das selten so findet. Manche Artikel hätte ich viel lieber in der Christlichen Welt gelesen. Vielleicht hat Jemand die Christliche Welt satt, vielleicht möchte er einmal eine kürzere und billigere Zeitschrift halten, so greife er doch zu den Neuen Wegen. Aber man kann auch beides halten, Neue Wege und Christliche Welt! Uebrigens haben die Neuen Wege einen sehr schönen Untertitel: „Blätter für religiöse Arbeit.“

Von der andern Erscheinung liegt erst eine Probenummer vor. Aber eben die soll man sich kommen lassen. Dann wird man zur Genüge den Eindruck haben, daß es sich hier um ein innerlich wohlfundiertes Unternehmen handelt, das ein Berufener mit starkem Willen wagt. Jakob Beyhl, Volksschullehrer in Würzburg, ist unserm Kreise kein Unbekannter. Er gibt von jetzt an eine Freie Bayerische Schulzeitung heraus. Sie wird halbjährig 2 Mark kosten und alle vierzehn Tage erscheinen. Herzers Buchhandlung in Würzburg, aber auch jede Postanstalt nimmt Bestellungen an. Man stoße sich nicht an dem „Bayerisch“. Diese Beschränkung ist verständlich; sie bedeutet, daß der Herausgeber zunächst auf dem Boden arbeiten will und von dem Boden aus, der ihm gegeben ist. Aber wie aus der Schweiz, warum nicht auch aus Bayern mag uns das Gute kommen? Würde uns diese Lehrerzeitung den Dienst leisten, daß ihre Leser uns und daß wir sie verstehen, das wäre etwas Großes. Denn trotz allen Vorträgen, Kurzen und Schriften, auch gelegentlich Zeitungsartikeln, die diesem Verständnis dienen, ist die gegenseitige Fühlung zwischen einem vorwärtsdrängenden Lehrerkreise und der vorwärtsschreitenden Theo-

logie und Kirche noch gering. Ob wir die Freie Bayerische Schulzeitung da als ein glückverheißendes Zeichen begrüßen dürfen? Wir tun es.

Zeichen der Zeit! Wer mag sie deuten? Wichtiger ist, daß man seine Schulbigkeit tut. Das möchte die Christliche Welt auch gerne im neuen Jahr. Besser als im vergangenen. Sie bittet ihre Mitarbeiter und Freunde und Leser, ihr dabei zu helfen. Dafür wünscht sie auch Allen, die dies lesen, ein geeignetes neues Jahr, glücklicher als das alte.

Sylvester

Psalm 62, 2

Ein Jahr will scheiden in dieser Nacht.
Was hat es unsern Seelen gebracht?
Es gab uns beides:
Liebes und Leides.
Wir haben geweint und gelacht.

Wir sind gestanden in Sünde und Not,
Wir haben gesorgt ums tägliche Brot.
Über wir haben auch Stunden,
Helle und reine gefunden,
Und Alles kam uns von Gott.

Ein Jahr will erwachen in dieser Nacht.
Was es uns jedem wohl zugehört,
Was es uns jedem wohl bringen will
An Freuden, an Leiden? —
Mach Du zu beiden,
Herr, unsre Seelen still!

f v R

Quittung

Für die Indische Frauenmission gingen ein bei Fräulein Hanna Rhiem: 100 Mk. von A. J. Charlottenburg; 20 von H. Willand; je 10 von A. Marburg, C. Straßburg, H. und C. Steglitz, F. H. Marburg, U. Chemnitz; je 5 von C. Allenbrück, M. Kropack, M. in D., F. D. Dresden, L. B. Friesdorf; je 3 von G. Frauenverein Münster, K. Kahl, Frau C. Wadner, Sch. Darmstadt; je 2 B. Münster, Th. Silberberg, R. R. Herzlichen Dank und Gott vergelts allen lieben Gekern!

Snabau 17. Dezember Hanna Rhiem, Senana-Missionarin.
Eine große Generalquittung sind wir unsern Lesern schuldig.
Sie erscheint im neuen Jahr.

Abgeschlossen am 20. Dezember 1907

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 14. Januar 8 Uhr in der Aula des Friedrich-Werderschen Gymnasiums Dorotheenstraße 13/14 II.: Nießisches Herrenmoral und die christliche Persönlichkeit. Prediger Lic. Pfennigsdorf.

Breslau. Freitag 24. Januar 8 Uhr Azzibreda, Zwingerstraße: Die Säkularische Weltanschauung und das Christentum. Professor Wobbermin.

Hamburg. Montag 6. Januar 8 Uhr Gemeindehaus St. Georg Roßdorferstr. 56: David Friedrich Strauß und sein Verhältnis zum Christentum. Pastor Petersen-Ottensen.

Körschen. Mittwoch 8. Januar mittags 12 Uhr Bahnhof Wartesaal II. Klasse: Paulus und Luther. Pfarrer Solzky.

Magdeburg. Dienstag 14. Januar 1/4 12 Uhr im Blauen Hahn Berliner Straße: Der christliche Gottesgedanke. Geh. Kirchenrat Professor D. Kattenbusch.

Stuttgart. Montag 20. Januar 1/4 8 Uhr im Herzog Christoph Christophstraße 11: Die Sakramente. 2. Die Taufe. Dekan Ziegler-Neuenstadt.

Chronik der Christlichen Welt

Nr. 51. Die römische Kirche in Oesterreich. Der VI. österreichische Katholikentag in Wien — Aus Belgien. Schluß des Jahresberichts — Verschiedenes.

Süddeutsche Monatshefte

Unter Mitwirkung von Josef Hofmiller, Friedrich Naumann, Hans Pfizner, Hans Thoma, Karl Boll herausgegeben von Paul Nikolaus Gossmann.

Die billigste unter den großen deutschen Monatschriften

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9

Neue Urteile der Fachpresse über:

H. A. Köstlins Lehre von der Seelsorgenach evangelischen Grundsätzen.

Zweite, durchweg neubearbeitete Aufl. 8 Mk., geb. 9 Mk.

Unter den Lehrbüchern der praktischen Theologie in gedrängter Darstellung, welche die Verlagsanstalt darbietet, erscheint der vorliegende Teil in zweiter, mit der größten Sorgfalt neubearbeiteter Auflage. Die echt evangelische Auffassung von der Seelsorge aus dem Kern und Stern aller kirchlichen Tätigkeit, die reiche Erfahrung auf den verschiedensten Gebieten, die Milde in der Durchführung, der Ernst der Behandlung und die wissenschaftliche Rüstung sind Vorzüge dieser Arbeit, die der jüngst aus einem reich gesegneten Leben abgerufene Verfasser als ein hochwertiges Erbe den evangelischen Pfarrern überantwortet. Mag er vom Begriff oder den Organen der aufsehenden oder einwirkenden Seelsorge handeln: überall zeigt sich eine Gewißheit des Urteils und ein Eindringen in die Tiefe, dazu eine so reiche Kenntnis der gesamten bezüglichen Literatur, daß Scharen von Geistlichen dem Verfasser noch über das Grab hinaus den innigsten Dank widmen werden.

(Dienet einander, 1907, Juli.)

Ausschreibung

In der evangelischen Pfarrgemeinde A. B. in Mähr.-Schönberg gelangt die erledigte Pfarrerstelle zur Besetzung.

Die Herren Bewerber deutscher Nationalität wollen ihre Gesuche bis längstens 1. März 1908 an das Presbyterium der evangelischen Pfarrgemeinde Mähr.-Schönberg (Kurator Jul. Sallmann) einleiden, der nähere Auskunft zu erteilen bereit ist.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

Die Hammer Beerigungsangelegenheit; Ökumenen; Weisfährliche Gruppe des rheinisch-westfälischen Verbandes der Evangelischen Vereinigung — Mancherlei.

Mr. 51. Der 34. Kongress für Innere Mission in Essen — Unsere Stellung zu den Bekenntnissen — für und wider die christlichen Gewerkschaften — Eine fragwürdige Reform — Aus Preußen: Von der Generalsynode — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Hamburg — Mancherlei.

Mr. 50. Zur Gemeinschaftsbewegung. 3. — Hermann v. d. Goltz und die Grenzen der Scherfreiheit — Abwehr gegen den Monistenbund — Die Generalsynode — Aus Preußen: Zum Fall Jatho; Die Hammer Beerigungsangelegenheit; Ökumenen; Weisfährliche Gruppe des rheinisch-westfälischen Verbandes der Evangelischen Vereinigung — Mancherlei.

Am 21. Dezember erschien in meinem Verlage:

Marburg im Bild

Eine Mappe mit folgenden 10 farbigen Originalsteinzeichnungen von F. Fennel (Bildgröße 37×27 cm):

1. Universität mit Schloß
2. Blick auf Marburg von Augustenrube
3. Lahnpartie mit Spiegelslust
4. Motiv an der Pfarrkirche mit Schloß
5. Universitätstreppe mit Weidenhausen
6. Marbach mit Keßerbach
7. Wehrda
8. Am Freidhof
9. Marktplatz
10. Blick von der Schloßstreppe

Die Bilder sind bereits in den hiesigen Buchhandlungen ausgestellt.

Die ganze, obige 10-Bilder umfassende Mappe Mk. 4.—

Cassel

Carl Vietor,
Kof- Buch- und Kunsthandlung

Vorsicht!

beim Einkauf von
PALMIN.

Von den Kaufleuten werden vielfach anstatt Palmin minderwertige Nachahmungen mit ähnlich klingenden Namen abgegeben, ohne daß der Käufer es bemerkt. Wir bitten deshalb, genau auf das Wort „Palmin“ und den Namenszug Dr. Schlink (in roter Schrift) zu achten. Um jedes Paket versehen ist, zu achten.

H. Schlink & Co., Mannheim
Alleinige Produzenten von „Palmin“.

Dr. Wilhelm Winsch, Weshalb gibt es zweierlei Geschlechter? (nach einem in Dresden gehaltenen Vortrage.)

Zu beziehen durch die Buchhandlung **Max Breitkreuz, Berlin C 2,** Neue Promenade 7 gegen Einsendung von 55 Pfg. in 5 Pfg. Marken.

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billigte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 311 809 500 M. Vermögensbestand 109 043 000 M. Rückerschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Druckfachen erfolgt auf Anforderung kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden schnell, billig und tüchtig in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22×35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portfrei gegen Kasse.

Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 1

Marburg i. H., den 3. Januar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbtagebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergepaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres. 8 — Vom offenen Geheimnis des neuen Jahres — Das Problem der Willensfreiheit bei Ibsen — Studien zur katholischen Frömmigkeit. Erste Hälfte — Die sittliche Beurteilung der russischen Revolution — Verschiedenes: Neue Zeitschriften; Die Quellen der menschlichen Gewissheit (Volfelt); Hans im Glück (Pontoppidan); Neue Tore (Cordes); Zur Moral der Reichstagswahlen; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

Vgl. 1906, Nr. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52

8

Zwei Gaben hast du zu verwalten und zu verantworten: eine bestimmte Lebenszeit und eine bestimmte Lebenskraft. Willst du Beides so gut als möglich verwenden, so

1. verwende nie Zeit und Kraft auf Unnötiges,
2. verwende auf das Nötige nie mehr Zeit und Kraft als nötig,
3. verwende Zeit und Kraft gleichwohl immer aufs äußerste,
4. betrachte Zeit und Kraft als unendlich wertvoll,
5. suche jeden Moment der Zeit mit dem höchstmöglichen Maß der Kraft zu erfüllen.

* *

Kein Tag soll vergehen, wo wir nicht mit ganz großen Geistern unsre Seele in Berührung gebracht haben, gleichsam aufgeflammt sind mit unsrer Seele an den Flammen ihres Seins. Die Blutströme ihres Seelenlebens sollen wir dann immer besser durch unsere inneren Reiche leiten lernen, damit sie unsrer Lebensarbeit möglichst vollständig zugute kommen. Insbesondere in den Augenblicken des Handelns sollen starke Gefühlsströme in uns wirksam sein.

* *

Zur feinsten Ökonomie unsres geistigen Haushalts gehört die Frage: zu welcher Arbeit bin ich jetzt am besten fähig? wann muß ich abbrechen und wohin muß ich mich dann wenden, um alle feinsten Regungen und Befähigungen so vollkommen als möglich meiner Lebensarbeit zugute kommen zu lassen? Bei feineren Geistern treten diese Fragen, die eine hohe geistige Elastizität voraussetzen, an die Stelle der plumpen Zeit- und Stoffeinteilung.

* *

Eine strenge Zucht unsrer untätigen Viertelstunden und Minuten (selbst wenn wir nur über die Straße gehen) ist ebenso notwendig als der tätigen. Sie können auf doppelte Weise fruchtbar gemacht werden: durch ein Sich-Befinnen auf unser innerstes Wesen, ein Ruhen gleichsam an den Brunnenstufen unsres tiefsten edelsten Seins, wo die Quellen unsrer heiligsten Kraft über uns rauschen, — oder durch erholende Reisen in Sphären, die unserem bisherigen Sein und Arbeiten entgegengesetzt sind.

* *

Was du dir bewußt errungen hast, gilt es dann immer dem unbewußten Sein einzugliedern, damit das Bewußtsein für neue und höhere Aufgaben frei wird.

Vom offenen Geheimnis des neuen Jahres

Was die Gotteskinder wissen

In der Abenddämmerung des alten Jahres und im Morgengrauen des neuen sind wieder einmal, wie die kleinen Perlen im Sauerbrunnen, die Fragen aufgestiegen. Wenn an der Jahreswende der Deckel ein wenig gelüftet wird, dann stürmt noch einmal so stark nach oben: „ich gab was drum, wenn ich wüßte . . .!“ Beim älteren Volk sind Seufzer mit heraufgekommen; die jungen Leute haben es mit ahnungsvoller Ungeduld gesagt, und mit Bleigießen und anderem Kinderspiel hat Manches ein Böchlein, ein winziges Böchlein nur, in den unerbittlichen Vorhang zu bohren versucht, um einen neugierigen, kurzen Blick hineinzutun in das dämmernde Geheimnis, das dahintersteht: in das Jahr 1907.

Aber es bleibt dunkel, und das künstliche Flackerlicht der Glückwünsche, der allgemeinen und der ausführlichen, vermag gegen solche Dämmerung Nichts auszurichten. In wie viel tausend Reden und Ansprachen, Artikeln und Betrachtungen ist jetzt wieder das Eine festgestellt und über allen Zweifel erhoben: die Ungewißheit der Zukunft im Jahre 1907! Daß wir Nichts von ihm wissen.

Wer von Weihnachten herkommt, der weiß doch Etwas. Wer von dem wirklichen Weihnachten kommt, das der alte Spruch meint:

Wär Christus tausendmal in Bethlehem geboren
Und nicht in Dir,
Du wärest tausendmal verloren —

— verloren auch in der großen Ungewißheit. Noch einmal, wer von dem echten Weihnachten herkommt, wo das Herz zu einer schlichten Krippe für das gottselige Geheimnis geworden ist, der weiß Etwas. Er weiß das wichtigste Geheimnis, das es im Jahre 1907 geben wird. Etwas, das viel wichtiger ist, als die in diesen Tagen so hochgepriesene Gesundheit — wer wünschte sie sich nicht? —, wichtiger als der Ausfall der Volksentscheidung im ersten Monat des neuen Jahres — und wer dächte nicht mit Spannung daran? Wer Christfest im Herzen gehabt hat, der hat ein Wissen von der Zukunft, das wie ein starker Scheinwerfer weite Fernen mit einem ruhigen, freundlichen Lichte erhellt. Einer, der in viel Nöten und Mühen war, hat dies Wissen, das die Zukunft hell macht, auf den kurzen einfachen Ausdruck gebracht: „Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen!“

Alles — zum Segen! War es zu viel gesagt, daß es das Wichtigste sei, was ein Mensch wissen kann? Alle Dinge — wer kann das noch überbieten! Es ist nicht einmal logisch zu überbieten. Und gibt es etwas Schöneres, als Segen? Wir mögen es drehen und wenden wie wir wollen: für einen

Menschen mit seinem Sehnen, Hoffen und Glücksverlangen gibt es schlechterdings nichts Wichtigeres, als von vornherein ein für alle Mal zu wissen: wie auch die Fäden laufen, die Ströme drängen, die Blitze zucken mögen, — Alles, Alles ausnahmslos „arbeitet zusammen“ wie der Apostel sagt, zum Guten; alle Ströme konvergieren und treffen sich in einer großen Freude, die vor uns, nie hinter uns liegt. In die Tiefe, die sich in den beiden Worten „alle Dinge“ auf tut, dürfen wir getrost Alles werfen, was uns bewegt und beschwert und im neuen Jahre beschweren wird. Wir wissen, daß es irgendwie als ein Segen wieder herauskommen wird. Das ist ein Wissen, das den Kopf nicht schwer, und das Herz sehr leicht macht! Ist nun nicht auch das Leben leicht im neuen Jahre?

* * *

Aber wer sind die „Wir“? — die Gott lieben. Ist das so leicht? Es ist das Schwerste. Daß wir Ihn den „lieben“ Gott nennen, ändert daran nicht das Geringste. Wir können, so wie die Dinge liegen, Gott nur lieben, wenn wir seinen Willen lieben. Da liegt die ganze Schwierigkeit; denn wir lieben von selbst nur unsern Willen und was sich in ihn einschalten läßt. Alles Andere ist uns höchst zuwider. Das ist eine Alltagswahrheit, gewiß. Aber um so gefährlicher ist es, sie zu übersehen. Denn daß es so mit uns ist, oder deutlicher: daß uns täglich Gottes Wille so sehr unwillkommen ist, das verriegelt uns offenbar täglich die Tür zu den Gottes-Archiven heimlichen Segens. Querholz spielen gegen den starken Gott — merken wir nicht, wie elend uns das auf die Dauer macht? So lange wir uns eigensinnig gegen den mächtigen Gotteswillen in der Welt gestemmt haben, waren wir Fremdkörper im All — mit dem Unbehagen und inneren Elend, das zu dieser trübseligen Rolle gehört — und wie gern und oft haben wir auch im Jahre 1906 diese Rolle gespielt!

! Gottes Willen tun — Jesus Christus hat das als seine Speise bezeichnet, als das Geheimnis seines Lebens. Es war auch das Geheimnis seiner Ueberlegenheit. Nicht bloß über Menschen. Das hat unter Umständen wenig zu bedeuten. Dem Schicksal, jedem Schicksal überlegen sein, das ist etwas! Das ist keine titanenfarbig angestrichene Lebensart. Es gibt eine Ueberlegenheit über jedes Schicksal. Das Neue Testament wäre nie geschrieben, wenn es so etwas nicht gäbe. „In dem Allen überwinden wir weit!“ Klingt es darin. Und die offenkundigste Schicksalsüberlegenheit ist immer da, wo ein Mensch für ein schreckliches Schicksal noch danken kann. „Saget Dank allzeit für Alles.“ Solcher Dank ist der Abelsbrief der Ueberlegenen.

Ist nicht ganz allein Gott Allem überlegen? Gewiß; wenn es überhaupt einen Sinn hat, von einem Gott zu reden, so meinen wir damit, daß sein Wille die Macht über alle Dinge ist. Aber das ist auch gewiß: wer in diesen heiligen Strom sich einschalten läßt, der nimmt an dieser Ueberlegenheit teil! Was für Wirkungen können von einem armfälligen Stückerl Draht ausgehen, das in einen starken Strom eingeschaltet ist! Sind wir denn nicht viel mehr denn das? Wo anders liegt das Geheimnis der Durchschlagskraft Jesu Christi, als in dem wenn auch noch so peinigenden Hineinbiegen des eigenen Willens in den Gottesstrom? Wer im Vaterunser ernstlich bittet: Dein Wille geschehe! der bittet um Ueberlegenheit. Und je lieber wir so bitten, desto überlegener werden wir. Was wollten wir lieber, denn wir wären es schon!

* * *

Die Gott lieben, die seinen Willen gern tun und gern leiden, das also sind die Ueberlegenen, die wahren Herrenmenschen. Denn Alles muß ihnen dienen. Und je gründlicher wir das Wörtlein „Alles“ unter das Mikroskop nehmen, um so besser für uns. Die Schuld muß uns zu Demütigen machen, denen Gott Gnade gibt; das Leid muß uns herrliche Tiesen auf tun, die sich sonst nirgends öffnen; der grimmige Tod, der sogenannte „Fürst der Schrecken“ muß uns Fürstherbendienste tun: er muß uns aufschließen, zur Freude!

Wenn aber die drei Großmächte Schuld, Leid und Tod unsre

Diener geworden sind, dann müssen die andern wohl oder übel nach. Sie müssen alle dienen. Auch die große, stolze, stattliche, von Vielen so gefürchtete Wissenschaft, sie meldet sich gleich an der Jahreswende zum Dienst. Und zwar gerade auch mit dem Sage, den Viele heimlich fürchten: mit dem immer stärkeren Nachweis der unerschütterlichen Gesetzmäßigkeit dieser Welt, die mit uns durch das Jahr 1907 rollen will. Wie lieb muß uns diese Wahrheit sein! Denn je sicherer diese strenge Gesetzmäßigkeit des Geschehens uns enthüllt wird, desto gewisser ist es auch, daß das Geschehen auch dieses neuen Jahres auf denselben festen Bahnen, in denselben festen Gesetzen und Normen sich bewegen wird, wie das letzte und die bisher vergangenen alle. Christliche Gewißheit ist auf solchen Nachweis zwar nicht angewiesen; aber wenn er freiwillig von der Wissenschaft dargebracht wird, warum sollten wir diesen Dienst ablehnen? Wir wissen also, daß die Dinge nach denselben Regeln laufen müssen, wie im alten Jahr — und da diese Dinge alle uns bis zuletzt haben dienen müssen, so wissen wir von vornherein, daß auch die Dinge, die im Jahre 1907 unterwegs sind, so eingerichtet sind, daß sie alle, mögen sie aussehen wie sie wollen, uns dienen müssen, zum Besten dienen.

Wie glücklich sind wir daran, daß wir dieses schöne Wissen haben! Das allein verdient den Namen „Christliche Wissenschaft.“ Aber vergessen wir nicht: die wir solches wissen, selig sind wir, so wir es tun! — Ueberlegen wird man leichtlich nur durch Kampf und Tat. Es giebt im neuen Jahre alle Hände voll zu tun, die Dinge, die auf uns zukommen, zum Segnen zu zwingen. Sie müssen!

Wir können uns zum neuen Jahr kein schöneres Glück wünschen, als die Ueberlegenheit, die in uns andrückt durch das, was die Gotteskinder vom neuen Jahre wissen.

Paul Jaeger

Das Problem der Willensfreiheit bei Ibsen

Keiner von den modernen Dichtern ist so tief in die menschliche Seele mit ihren Stimmungen und Gefühlen, ihrem Verhältnis zu sich selbst, zur Welt und zum Unendlichen eingedrungen, wie Henrik Ibsen. Keiner hat so tief den Gegensatz empfunden zwischen Wollen und Können, zwischen Individuum und Gemeinschaft. Besonders das Problem der menschlichen Willensfreiheit hat ihn immer wieder beschäftigt. Man kann sagen, daß von „Brand“ bis „Klein Gyoll“ alle seine Dramen Tragödien des gebrochenen Willens sind. Ist der Mensch berechtigt und befähigt, sein eigenes Leben zu gestalten, auch wenn er in Gegensatz tritt zu der Gesellschaft, zu Gott, oder, um mit Ibsen zu reden, zum „Weltwillen“? Auf die Frage nach der Berechtigung dazu antwortet Ibsen mit einem unterschiedenen Ja. Unerschütterliche Vorbedingung ist allerdings, daß diese Persönlichkeitsmenschen einen ungebrochenen, sieghaften Glauben an sich selbst haben. Dann taucht die Frage nach der Berechtigung ihres Handelns kaum in ihnen auf.

In Jarl Halton schuf Ibsen einen solchen Eigenmenschen. Nicht die Abstammung entscheidet sein Königsrecht gegenüber Jarl Skule, sondern der feste, unerschütterliche Glaube an sich selbst, der dem problematischen unsicheren Skule fehlt. Wo dieser Glaube nicht vorhanden ist, wo das Individuum zwar noch den Willen besitzt, sich zu behaupten, aber doch schon von Gewissensbissen heimgesucht wird, wie Halvard Solness, da tritt alsbald der Umschwung ein. Ibsens Anschauung hat sich im Laufe der Jahre auch gewandelt. In den „Kronpräsidenten“ ist er noch ganz von dem Optimismus des lebensfreudigen Idealisten erfüllt. In „Brand“ und „Peer Gynt“ schildert er abstrakte Phantasiegebilde, keine wirkliche Menschen. Brand wirkt als Karrikatur des starren, selbstbewußten Willens; er scheitert nur am Widerstand der stumpfen Masse, während er selbst sich nicht wandelt bis zum Schluß. Im „Kaiser Julian“ zeichnet Ibsen einen Menschen, ähnlich wie Jarl Skule: eitel und ehrgeizig, und im Grunde doch schwach, macht er den vergeblichen Versuch, eine erstarrte Kultur neu beleben, die Entwicklung der Menschheit rückwärts leiten zu wollen. Aber er

ist eben keine selbstbewusste machtvolle Persönlichkeit und sucht vergeblich heimatlose Künstlerträume zu verwirklichen. Er mußte im eigenen Namen kommen. Hier hat Ibsen das Problem der Willensfreiheit so klar und scharf beleuchtet, wie sonst nirgends. Kaiser Julian ist vom „Weltwillen“ dazu bestimmt, das Christentum zu fördern und zu einigen, er träumt aber von einer Auf-
 erstehung des griechischen Schönheitskultus und sucht das Christen-
 tum auf alle mögliche Weise zu hemmen und zu unterdrücken. Doch gerade durch seine Verfolgungen werden die vorher säu-
 migen und lässigen Christen zu festem Zusammenschluß, zu mu-
 tigem Ausharren und standhaftem Märtyrertode veranlaßt. Und stärker als je blüht die Kirche empor. So hat Julian doch seine Bestimmung erfüllen müssen. Er hat gewählt wie er wollte und ist seinen eigenen Weg gegangen und er hat doch gewählt, wie er mußte und seine Aufgabe in der Weltgeschichte erfüllt. Darin besteht eben das Geheimnis, zu wählen mit voller Freiheit, eigenem Entschluß, und doch zu wählen, was man seiner ganzen Persönlichkeit, seiner innersten Anlage nach wählen muß. So heißt es in einem Brief Ibsens: „Die Haupt-
 sache ist, wahr und treu in seinem Verhalten zu bleiben. Es kommt nicht darauf an, dies oder jenes zu wollen, sondern da-
 rauf, das zu wollen, was man unbedingt wollen muß, weil man ist, der man ist, und nicht anders kann. Alles Uebrige führt nur in die Küge hinein.“ Man sieht, Ibsen stellt große, ge-
 fährliche Anforderungen an seine Menschen.

In den nun folgenden gesellschafts-kritischen Dramen lernt der Dichter zunächst, sich den Realitäten des Lebens anzupassen, und unser Problem tritt zunächst in den Hintergrund. Der Dichter hat, wie es schien, vergeblich den Kampf gegen ver-
 altete und fittlich faule Vorurteile geführt, er ist verhungt und mißverstanden. So sagt er sich denn in „Rosmersholm“ vom Sozialismus los und flüchtet ganz in das Reich des Indivi-
 dualismus und der Mystik. Rosmer geht an seinem frei ge-
 wordenen Willen zu Grunde, weil er zu zart und fein ist, ihn mit der nötigen Rücksichtslosigkeit und Schärfe zu betätigen und weil der Druck der Schuld seine Tatkraft lähmt. Den endlichen, einzigen Weg zur Lösung des Zwiespaltes findet Ibsen erst in seiner letzten Periode. Männer wie Solness, Borkmann, Rubek setzen ihren ganzen Willen, ihre ganze Kraft auf ein
 großes Ziel, ein Erlösungs- und Menschheitswerk; sie opfern diesem Ziele Alles, die Freude ihres Lebens, das geliebte Weib,
 andre Menschen, Alles wird zerdrückt und zertreten, um diesem Ziele, dieser Bestimmung zu dienen. Am Schluß aber rächt sich diese Einseitigkeit. Das vom Willen betrogene Gefühl bricht übermächtig hervor, man sehnt sich nach all den Gütern, die man geopfert hat, nach Genuß, Freude, Heimat. Lange genug hat der Mann ausgeharrt in der selbstgewählten Einsamkeit, lange genug den starren Blick nur auf das eine, hohe Ziel gerichtet, aber jetzt wird er inne, daß es doch besser gewesen wäre, ein Leben in Freude und Schönheit zu leben. Ja, „wehe dem, der eine große Tat zu vollbringen hat.“ Doch das ist nur vorüber-
 gehend, im Grunde würde der Eigenmensch, könnte er sein Leben von neuem beginnen, denselben Weg wählen, denn „Wollen heißt Wollen müssen“. Aber diese Treue gegen sich selbst, die ihr höchstes, ihr einziges Glück ist, müssen die Menschen teuer be-
 zahlen. Nicht nur mit allem Guten der Welt, sondern sie müssen sie meist mit dem Tode besiegeln. „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.“ Dies tiefe Bibelwort ist der Inhalt von Ibsens letzter, und wie wir meinen, auch höchster Schaffensperiode. Metaphysisch angesehen, vollzieht sich dieser Vorgang nach Ibsen so. Der Einzelwille hat sich bisher behauptet, ganz und fest, ungeboren. Das stört aber die Harmonie der fittlichen Weltordnung, darum muß der „Weltwille“ den Einzelwillen in seine Schranken zurük-
 weisen. Und das bedeutet zugleich die Vernichtung des Einzel-
 willens, denn noch einmal anders wählen können solche Persön-
 lichkeiten nicht. Diese Weltanschauung erscheint zuerst hoffnungs-
 los pessimistisch, denn ist es nicht nutzlos eine Persönlichkeit zu sein, wenn das zuletzt doch den Untergang bedeutet? Aber schon in der fittlichen Freiheit, trotzdem den einsamen Höhentweg der Persönlichkeit wählen zu können, liegt ein Hochgefühl, das alles Andere aufwiegt. Ist doch der Untergang nur eine notwendige

Gerechtigkeit, eine Erscheinungsform des Gesetzes der Ausgleichung. Denn nur der sollte es unternehmen, ein eigenes Leben zu wollen, der die Kraft in sich fühlt, Allem zu entgehen, was der Ent-
 faltung seiner Persönlichkeit hindernd in den Weg treten könnte. Man muß das nicht: man kann, wie der junge Borkmann, allen Missionen und Bestimmungen aus dem Wege gehen, aber man hat dann auch nicht das stolze, unvergleichliche Hochgefühl, ein Eigenmensch, eine Persönlichkeit zu sein. Und in der Tragik des vom Weltwillen gebrochenen Einzelwillens liegt zugleich ein tief versöhnender Zug. Denn indem der Einzelwille vom Welt-
 willen vernichtet wird, mündet er zugleich in ihn ein. Der Untergang ist zugleich ein Hinübergang, und im Einmünden in ein höheres Prinzip liegt stets etwas Versöhnendes. Das meint auch Nietzsche, wenn er sagt: „Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden.“

Hier muß man auch die Erklärung dafür suchen, daß Ibsens Persönlichkeitsmenschen kein Bedenken tragen, auch Andre ihrem großen Ziele zu opfern. Sie selbst bringen ja das schwerste Opfer, sich treu zu sein, und daher leiten sie das Recht ab, auch Andre zu opfern. Diese Andern sind meist Frauen. Denn das Persönlichkeitsideal ist ein männliches, die Frau aber ist ihrer innersten Natur nach dazu geschaffen, sich hinzugeben. Daher ist ihr das Lebensziel des Mannes fremd, feindlich. Dem Mann aber geht es über Alles, und so muß das Liebesleben der Frau dem geopfert werden.

Man sieht, Ibsens Ideal kann auf Erden niemals ganz verwirklicht werden, es gipfelt im Metaphysischen. Denn der Höhenmensch muß schließlich sehen, daß die kleinen Menschen, die sein eisernes Streben vernichtet, dieselbe Daseinsberechtigung haben, wie er.

Es ist eine großartige, heroisch-tragische Weltanschauung, die der nordische Dichter in seiner letzten Periode uns bietet. Aber er ist doch viel zu sehr Realist geworden, um sie nicht bei jedem seiner Helden dessen Eigenart gemäß zu gestalten. Die Menschen werden nicht mehr konstruiert, um auf jeden Fall eine bestimmte Anschauung zu predigen, sondern die Anschauung ist mit ihnen unauflöslich verwoben, sie ist ein Teil ihrer selbst geworden.

So finden Ibsens Vollmenschen ihren Charakter, ihr Glück, nicht in der Erfüllung, sondern im Streben, nicht in der Vollen-
 dung, sondern in der Vernichtung, die aber zugleich die Vollen-
 dung ist. Und so fühlen sie schließlich, daß ihre Persönlichkeit unsterblich, unzerstörbar ist in alle Ewigkeit und dies Gefühl gibt ihnen jene Siegeslust des Todes, wo sie wie Erlöste aus-
 rufen: „Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei!“

Martin Röchl

Studien zur katholischen Frömmigkeit

1

Wir saßen in einem Prager Hotel. Lauter Männer, die mitten in katholischer Umgebung aufgewachsen waren, deren Be-
 ruf als evangelische Geistliche im katholischen Land ihnen immer und immer wieder den Unterschied katholischer und protestanti-
 scher Art vor Augen führt, von denen jeder manch einen früheren Katholiken zum Eintritt in die evangelische Kirche vorbereitet hatte. Wir sprachen von der katholischen Frömmigkeit. Und wir sagten es uns offen, daß wir sie nicht kennen.

Wohl kennen wir den katholischen Aberglauben. Wohl kennen wir die Brutalität des katholischen Systems, das überall da, wo es die Macht in Händen hat, sie bis zum Äußersten geltend macht. Darin waren wir einig, daß man die Gefahr überhaupt nicht überschätzen kann, die der Katholizismus für jedes Geistesleben bedeutet. Wir kennen auch alle mehr oder minder den katholischen Kultus. Aber die römische Frömmig-
 keit? Man lernt sie auch in katholischem Land nicht kennen.

Ist das ein Beweis, daß sie überhaupt nicht vorhanden sei? Wer dies behauptet, leugnet natürlich nicht, daß es christ-
 liches Leben auch in der katholischen Kirche gäbe. Aber es be-

stände dann nicht wegen, sondern trotz des römischen Systems. Die Macht Roms ist für ihn kein religiöses Problem. Sie ist ihm das Ergebnis einer gewaltigen Organisation, die die Macht der Gewohnheit für sich hat. Aber er behauptet, daß Alles in ihr morisch und brüchig sei, ihr Zerfall nur eine Frage der Zeit.

So sprach der protestantische Optimist. Uns hat er nicht überzeugt. Dann hätte man Rom überwunden, wenn man die Gefährlichkeit des römischen Systems erwiesen hätte, und die einzige Frage wäre die, auf welchem Wege man die Masse davon überzeugen könnte. Aber alle Angriffe auf Unfehlbarkeit und Papsttum, auf Beichte und Zölibat, auf die unsittliche jesuitische Ethik haben doch verhältnismäßig wenig Erfolg. Ist es also einfach nur ein intellektuelles und ein sittliches Problem? Wenn wir die Charakterlosigkeit des Volkes, die ein Ergebnis der klerikalen Erziehung ist, noch so hoch anslagen — die Kraft des Katholizismus läßt sich damit doch nicht restlos erklären. Rom ist und bleibt doch eine Kirche. Und mit Dogmen, Kultus und der Unentzlossenheit charakterlosen Wesens läßt sich der Bestand einer Kirche nicht erklären. Eine Kirche ohne Religiosität muß zerfallen. Aber wo ist die Religiosität?

2

Kann es einen religiösen Typus geben, von dem Männer, die im Bereiche jenes Kirchentums leben, keine Vorstellung haben? Ich glaube: ja. Und die Gründe?

Zunächst eine Frage: Fehlt uns nicht auch auf protestantischem Gebiet noch vielfach das Auge für religiöse Erscheinungen? Vermögen wir, nicht unsere eigene persönliche Religion — deren sind wir uns bewußt geworden —, aber die Religion der Masse, ja auch nur der eigenen Gemeinden uns klar zu analysieren? Wir ringen noch auf eigenem Boden mit dem Problem. Einzelne Studien aus der bauerlichen, aus der Vorstadtwelt beweisen uns nur, daß wir gerade in den Anfängen dieser Arbeit stehen, und daß noch lange Zeit vergehen wird, ehe wir den Gesamtzustand auch nur des deutschen Protestantismus werden zeichnen können. Wir denken nur zu oft dogmatisch — man nennt das den Glauben bei der geistlichen Arbeit —, wo wir nüchtern beobachten sollten. Es fehlen uns die Organe für das tiefere Eindringen in die Äußerungen der Religion in der eigenen Kirche. Wie sollen wir die ungleich schwierigere Aufgabe lösen, eine uns innerlich fremde Frömmigkeit zu analysieren?

Von katholischer Seite haben wir keine Förderung zu erwarten. Ist die dogmatische Auffassung bei uns schon ein Hindernis, so ist sie dort System. Was sich unter das Dogma beugt, hat Religion; in der Unterwerfung unter die kirchlichen Formen sieht man die Äußerung religiösen Lebens. Jede Unterscheidung zwischen der Wirklichkeit religiösen Seins und den Äußerungen kirchlicher Sitte bedeutete eine Machteinbuße, eine Gefährdung des Systems. Wer sie versuchte, würde abgestühelt werden. Alle Schilderung religiösen Lebens von katholischer Seite kann deshalb nur idealisieren, in der Richtung der Heiligenlegende, will sie auf dem Boden der Kirche ihr Recht behaupten. Und was wir brauchten, wäre doch gesunder Realismus.

Die dritte Schwierigkeit ist praktischer Natur. Zwischen Katholiken und Protestanten liegt eine große Kluft. Sie äußert sich schon im gesellschaftlichen, ja, im geschäftlichen Leben. Aber dort ist sie zu überbrücken. Doch sobald man auf religiöses Gebiet kommt, wird sie riesengroß. Nicht als ob jede Verührung dabei ausgeschlossen wäre. Aber man steht von Anfang an in Verteidigungsstellung. Es ist reine Weltanschauungsdebatte. Und es fehlt fast immer die Möglichkeit der vollen Intimität. Während unter Gleichgesinnten die Wechselrede die inneren Quellen erschließen kann und Manches dabei zu Tage kommt, vielleicht noch halb unbewußt, halb unklar, was ohne die Verührung mit der andern Seele begraben geblieben wäre, drängt bei persönlicher Verührung von Katholiken und Protestanten das Fremde, was einem entgegentritt, das Innerste, Beste zurück. Und während der Protestant vielleicht das Innerste, Beste geben möchte, will es der fromme Katholik gar nicht. Es erschiene ihm Profanation. Er fühlt sich angegriffen und hütet seinen Schatz.

Das ist die Situation wenigstens auf unserem Boden. Die persönliche Verührung kann — seltene Fälle abgesehen —

kein Licht in dieser Frage geben. Bleibt die eigene Beobachtung. Und sie ist schwer, ja oft unmöglich. Wie kann in einem Dorf, wo Katholiken und Protestanten beisammen wohnen, der protestantische Geistliche die katholischen Gottesdienste besuchen? Dazu brauchte er als ortsbekannte Persönlichkeit eine Tarnkappe. In der Großstadt ist es ja etwas anders. Aber wer möchte behaupten, daß man Religiosität gerade in der Großstadt zu studieren vermöchte? Keiner, unverhüllter ist sie auf dem Lande. Und dort läßt sie sich nur ganz gelegentlich beobachten.

Was wir daher geben können, sind vorerst nur Skizzen, Momentbilder. Wer will sagen, daß ihnen Allgemeinwert eignet?

3

Wir landeten an der Isola dei Pescatori. Es war ein früher Sonntagmorgen. Unter dem leicht bedeckten Himmel leuchtete das Blau des Wassers, die Blüten der Oleanderbäume mit sattem Glanz, so oft sich das Gäßchen des kleinen Fischerdorfchens nach dem nahen Seestade öffnete. Das Dorf schien ausgegort. Nichts von dem lärmenden Leben der italienischen Straße. Wir bogen um eine Ecke. Da scholl uns aus dem kleinen Kirchlein ein wonniger Gesang entgegen. Die leidenschaftliche Schönheit italienischer Stimmen flutete uns entgegen wie ein Meer von Inbrunst. Das ganze Volk des kleinen Fischerdorfs drängte sich in dem Inselfischlein. Und unter den armen Fischern, die ihr Marienlied mit dem stürmenden Flehen der Armut sangen, stand ein alter Priester, dessen Hände zitterten, wie ein Vater unter seinen Kindern. Er war ihresgleichen. Kein Altarraum trennte ihn von seiner Gemeinde, bis fast an ihn heran drängten die Kinder.

Wir traten in die Tür. Niemand beachtete uns. Kaum daß ein paar Weiber unter ihren Spigentüchern hervor nach den Lebeshi schauten. Alles war hingegenommen von dem Gottesdienst. Man fühlte, diese Armen brauchten eine Stärkung, einen Trost, und hier fanden sie, was sie brauchten.

Mag sein, daß wir als Germanen dem gefährlichen Zauber italienischen Wesens unterlagen. Aber auch der nüchterne, protestantisch innerliche englische Independent wurde ergriffen. Als wir in die Bänke stiegen, sang uns allen die Melodie des Marienlieds in den Ohren. Und alle Pracht der Isola Bella kam gegen jenen Eindruck nicht auf. Es war auch für uns eine Sonntagsandacht.

Es ist das einzige Mal, daß die Gestalt eines Priesters mich ergriffen hat, stärker noch, als der Gesang des Fischervolks. Das war ein Mann, wie Rosegger und Stifter sie zeichnen, ein Mann, der seiner Gemeinde Etwas war, ihr Etwas zu geben hatte. Ich habe manch liebes Mal bei den Venediktinern in Emaus in Prag gelesen — der konfessionelle Kämpfer kennt sie als Mittelpunkt des Bonifaciusvereins —, auch unter ihnen sind Viele, deren Andacht nicht für die Außenwelt berechnet ist, ich habe Jesuiten predigen und Erzbischöfe gelebriren sehen, aber nirgends sonst habe ich das Gefühl gehabt, daß die Priester die Träger der Frömmigkeit seien, der Frömmigkeit wenigstens, die uns interessiert, der Frömmigkeit des katholischen Volks. Ihre Frömmigkeit, so fern man sie aus der Andacht zu erschließen vermag, hat nicht die Natürlichkeit, nicht die Farbe des menschlichen Lebens. Ich sehe dabei ab von der Andacht, die nach Außen hin wirken will, wie man sie in konzentrierter Form am Standbild des Erzbischofs Grafen Schönborn in St. Veit in Prag schaut. Das ist Repräsentation, Dekoration, aber keine Frömmigkeit. Aber auch ernsteste, beste Priesterfrömmigkeit ist von anderer Substanz als die Frömmigkeit des Volks. Das Volk sitzt in den Bänken und bewundert die Inbrunst der heiligen Männer im Chorraum — aber diese Bewunderung, dieses oft sentimentale Schwärmen beweist nur die innerliche Entfernung. Worin man lebt, das bewundert man nicht. Und wenn man nur mit einem kurzen Blick die Grundlagen priesterlicher Frömmigkeit, ihr Leben und dessen Probleme, ihre Weltbeurteilung, überhaut, sagt man sich, daß es gar nicht anders möglich ist. Die Priesterreligiosität wird auf Dinge konzentriert, die in der Welt des (im guten Sinne) natürlichen Lebens überhaupt nicht vorhanden sind.

Und darum habe ich die katholische Frömmigkeit nicht bei Priestern und Mönchen gesucht.

4

Kann man katholische Frömmigkeit als Protestant mitempfinden oder nicht?

Ich weiß nicht, soll ich Ja sagen oder Nein. Laßt mich einfach erzählen. Es war an einem düsteren Herbsttag, die Nachmittagspredigt lag hinter mir. Und mit dem eigenen Gefühl von Freiheit und Müdigkeit, wie es nach getaner Arbeit über uns kommt, schlenderte ich die Straße hinab. Was ich wollte, ich wußte es nicht. Ich fühlte nur, daß ein Bedürfnis in mir lag. Ein Konzert — nein. Auch kein Spaziergang. Vor einer Gesellschaft graute mir. Als ich an der hohen Mauer entlang ging, die das alte Emauskloster von der Straße trennt, zog sich, in die schöne von den Beuroner Benediktinern nach romanischer Art ausgemalte gotische Klosterkirche zu treten. Die Kirche war gut gefüllt. Die deutschen Benediktiner haben es verstanden, nicht nur den Adel, sondern auch das tschechische Volk an sich zu ziehen, zum heimlichen Reid ihrer Brüder von der Gesellschaft Jesu.

Ich saß in einer Bank nieder. Die Kirche war dunkel. Nur durch die hohen Fenster des Chors fiel das vergebende Licht des Abends. Und die Doppelchöre der Mönche antworteten sich im altgregorianischen Gesang. Der Schmuck, die Altäre, Alles, was ein protestantisches Gefühl an katholischen Kirchen abstoßt, war ins Dunkel versunken. So saß ich eine Stunde. Neben mir kamen und gingen die Leute. Ich achtete ihrer nicht. In der Einsamkeit der katholischen Kirche fand ich das, was ich brauchte, eine Stunde der inneren Sammlung, eine Stunde des Gotterlebens, die man so schnell nicht vergißt.

Ein Teilnehmer der Kaiserfahrt nach Palästina erzählte einmal vom Besuche der Grabeskirche. Von all dem widerwärtigen Treiben, das alles Andre, nur nicht Religion ist. Die Außerlichkeit der Religion habe so abgestoßen, daß er schier daran verzweifelte, hier Gottes Nähe empfinden zu können. Aber mit einem Male war sein Gott doch bei ihm inmitten jenes unchristlichen Trubels, und es war für ihn die Feierstunde in Jerusalem.

Ich möchte dies Beides nicht vergleichen. Das hieße ein Unrecht gegen die Emauntiner. Aber das Erlebnis war dasselbe. Eine Stunde innerster Kraft an einem Ort, wo man sie nicht vermutete. Ich hatte den ästhetischen Zauber des römischen Gottesdienstes gesucht — und dieser Zauber ist, wenn auch dem Religiösen nahe, etwas sehr Anderes als Religion. Und ich hatte mehr gefunden, als ich gesucht. War es ein Erleben römischer Religiosität? Ich glaube nicht. Soll ichs im Bilde sagen? Spricht Gott zu uns, so hebt sich unser Haupt kühner, freier. Dem Katholiken beugt es tiefer. Wir finden im Gotterleben uns selbst, er verliert sich. Und doch weiß ich: das katholische Milieu hat mir an jenem Abend die innere Sammlung gebracht. Und das wird mir immer wertvoll sein.

Nervenfache! hat mir einmal einer erwidert, dem ichs erzählte. Sie waren müde, für Mystik prädisponiert. — Das heißt erklären, wo man nicht erklären kann. Gotterleben ist unabhängig von unserer Disposition, ja, wird uns oft gerade dann nicht zuteil, wenn wir uns gut disponiert glaubten. Auch die Umgebung macht's natürlich nicht. Es bleibt Gabe. Aber daß sie gerade unter diesen Umständen gegeben war, das bleibt mir lieb.

5

Daß die römische Kirche darin ein besonderes Gut besitzt, daß ihre Gotteshäuser immer offen sind, ist ein Gemeinplatz. Und warum ist's ein besonderes Gut? Gott haben wir überall. Ist's nicht ein Mangel, ihn besonders zwischen Kirchenmauern zu suchen? Jedenfalls muß man ein klares Bild davon haben, wann und für wen damit besondere Güter gegeben sind.

Für mich liegt das religiös Wertvolle des römischen Gotteshauses in der Einsamkeit, die der Einzelne darin genießt. Protestantischer Gottesdienst ist immer Gemeinde-, Gemeinschaftsache. Er trifft mich wohl persönlich, aber als Glied des Ganzen. Aber

manchmal möchte man ganz allein sein. In der römischen Kirche findet man dies. Man achtet nicht dessen, der neben uns sitzt. Denn auch er will allein sein. Man schaut nach den Kerzen im dunkeln Chor, es liegt etwas Suggestives im Schauen nach ihnen. Und die Seele kehrt sich nach innen.

Und nun einzelne Bilder aus dem Leben, wo diese Einsamkeit ihr Recht, ihren Wert hat. Eine Mutter mit ihrem Kind. Die kommen vom Spaziergang und treten einen Augenblick ein. Auf das Betbänkchen vor dem heiligen Antonius lassen sie sich nieder. Sie gehören hier ganz zusammen auf der engen Bank. Wer will leugnen, daß dies Gefühl dem Gebet Innigkeit geben kann, geben muß? Die Mutter betet nicht mit dem Kind — das tun sie des Abends im Kämmerlein — sondern für das Kind. Und das Kind empfindet es als innere Macht, dies Gebet an der Seite der Mutter, ganz allein mit ihr. Und selbst, wo das Kleine selbst noch nicht zu beten vermag, wo die Mutter ihm nur das Kreuzeszeichen über Gesicht und Brust macht, liegt darin die ganze Macht heißer Mutterliebe — und wenn diese auch nur in solchen Zeichen sich äußert, ist sie darum nicht Gebet? Gerade für das Verhältnis zwischen Mutter und Kind hat die Einsamkeit der katholischen Kirche ihren tiefen Wert. Sie bindet nicht Massen zu gemeinsamem Flehen — auch wenn bei der Messe Tausende sich drängen, fehlt, fühle ich richtig, das Bewußtsein als Gemeinde —, aber sie schließt enger, als unsere Gottesdienste, die zusammen zu gemeinsamer Andacht, die sich am nächsten find.

Habe ich Recht, wenn ich glaube, daß dieser Gottesdienst für die Frau verliert, wenn sie nicht mehr mit ihren Kleinen ihn besuchen kann? Die ältere Frau, der man in den Kirchen begegnet, wird oft genug in ihren jungen Jahren nicht zu den häufigen Besucherinnen gezählt haben. Es ist, als hätten die Typen sich ausgewechselt. Gerade die, deren junge Jahre von manchem Abenteuer erzählen könnten, von Erlebnissen, die selbst der Zug fanatischer Religiosität nicht aus dem Gesicht zu verdrängen vermag, sind die treuesten Besucherinnen in dem höheren Alter. Die treue Mutter und ernste Frau verschwindet dagegen. Eher sind es alte Ehepaare, die in fester Verbundenheit still im Kirchstuhl sitzen.

Und die Männer? Selten begegnet man sympathischen Gestalten. Die Jugend geht in die Kirche, um zu flirten, die Herren im Zylinder, um Karriere zu machen. Sie und da ein Skeptiker, ein Wahrheitsfucher, der nach dem großen Erlebnis ausschaut und es nicht findet. Sie und da ein jüngerer Arbeiter mit ernstem, ausgeprägtem Gesicht. Aber was kann er hier finden? Nur eine Welt, die Nichts mit der seinen zu tun hat. Und dann die leeren aufgedunsenen Gesichter, die von gewissenlosem Tun erzählen, deren Augen von innerer Angst sprechen und von dem Unvermögen zu beten, wie eifrig auch die Lippen sich bewegen. Der einzige Typ von Männern, die ich in österreichischen Kirchen mit Teilnahme gesehen habe, waren alte, ausgelebte Männer, die am Rande des Grabes standen. Aber ist das Männerreligion?

Und doch schau'st du in der Einsamkeit der Dämmerung noch andre einsame Gestalten mit tiefer Bewegung. Solche, die nicht gesehen sein wollen, die meinen, man sähe ihnen die Schuld schon von weitem an, kämen sie bei Tage. Ihre Schultern sind gebeugt wie von schwerer Last, ihre Lippen berühren fast den Boden. Und langsam schieben sich die Kniee auf den kalten, harten Steinfliesen der Muttergottes zu. Hier sieht man, was den großen deutschen Meister rührte, ehe er es in Gretchens Gebet in unsterbliche Worte goß. Und man fühlt: Für solche gebrochene, geängstete Menschen ist die Einsamkeit der katholischen Kirche ein Gut. Wieviel keuscher, zarter ist diese Form der Buße als die Reue auf methodistischen Bußbänken! Ob kräftiger? das kann fraglich sein. Soviel ist aber gewiß: in eine protestantische Kirche würden sich nur wenige dieser Menschenfinder wagen. Ihr klares Licht vertragen sie nicht. In der Dunkelheit der Seitenschiffe, vor dem kaum erleuchteten Altar der Kapelle wandelt sich die Verzweiflung, für eine Weile vielleicht nur, in reumütiges Flehen. Hier können sie büßen, hier können sie im Schmerz der gepreßten Kniee Erleichterung suchen, und wissen doch, daß man sie nicht stören wird. Denn die

römische Frömmigkeit zeigt an diesem Punkte seinen inneren Takt. Und nun sagt noch einmal: Gott ist überall! Man kann ihn überall haben! Gott sei Dank, ja. Aber es gibt Situationen, in denen das leere Klang ist, ja wie schneidender Hohn klingt. Und für solche zerfnirschte, zerbrochene Herzen ist das Wohlthat, wenn sie einen Ort haben, wo sie Gott näher fühlen, von dem sie so fern, so fern sind. Sie gebrauchen äußere Hilfsmittel, weil die inneren versagen. Wer wagt es solchem Begehren religiösen Wert abzusprechen? Ich wenigstens habe immer das Gefühl, wenn ich solche Gestalten sehe, vor einem Heiligtum römischer Frömmigkeit zu stehen. W & S

(Fortsetzung und Schluß folgen)

Die sittliche Beurteilung der russischen Revolution

1. Ein Briefwechsel

An den Herausgeber der Christlichen Welt

Göttingen, 25. 11. 06

Sehr geehrter Herr Professor!

Die von Ihnen unter der Ueberschrift „Kleine Mitteilungen“ in Nr. 47 der Christlichen Welt gegebene Erwiderung auf eine Kritik des Herrn Lic. Mumm über eine Rede von Ihnen, veranlaßt mich, mich als einen Leser zu melden, der Ihre Stellung zu der russischen Revolution nicht teilen kann. Ich bewahre die Christliche Welt nicht auf. Ich kann daher leider den Wortlaut Ihrer Rede nicht feststellen. Es ist mir aber noch deutlich in Erinnerung, daß Ihre Rede — gelinde gesagt — meinen stärksten Widerspruch erregt hat. Auf jeden Fall habe ich den Ausdruck des Abscheues vernimmt über den Gebrauch der „Mittel der jüdisch-russischen Terroristen“.

Schon Ihre Ausführungen in Nr. 6 der Christlichen Welt auf Seite 141 — diese Nummer habe ich aufbewahrt — haben meinen stärksten Widerspruch erregt. Ich muß gestehen, daß meines Erachtens auch diese Auslassungen derart sind, daß Personen, die nicht den Vorzug haben, Sie, geehrter Herr Professor, genau zu kennen, nicht verurteilt werden können, wenn sie den Verdacht aufsteigen fühlen, daß bei Ihnen die Freude an dem Zusammenbruch der russischen Zustände den Abscheu über die Mittel überwiegt, mit welchen von den Revolutionären der Zusammenbruch erstrebt wird, und mit welchen sie die Einrichtung besserer Zustände durch die kaiserliche Regierung zu verhindern suchen.

Hochachtungsvoll und ergebenst Max Herrmann
Regierungs- und Raurat.

An Herrn Regierungsrat Herrmann, Göttingen

Marburg, 30. 11. 06

Geehrter Herr Regierungsrat,

ich gab mich wirklich der Hoffnung hin, daß unter meinen Lesern kein einziger sich finden würde, der die in Nr. 47 Spalte 1122 wieder-gegebene Insinuation des Herrn Mumm sich zu eigen machte. Nun ist doch Einer vorhanden, und dieser Eine sind Sie. Was Sie mir zutrauen, ist zwar vorsichtiger und milder formuliert, als Herr Mumm sich öffentlich ausgedrückt hat; Sie sprechen von dem Verdacht, daß die Freude an dem Zusammenbruch der russischen Zustände bei mir den Abscheu über die Mittel überwiege, mit denen von den Revolutionären der Zusammenbruch erstrebt wird usw. Immerhin halte ich mich für verpflichtet, mein in Nr. 47 gegebenes Wort einzulösen und mich nunmehr ausführlicher in der Christlichen Welt über die ganze Sache zu äußern. Ich werde dies gleich nach Weihnachten tun. Sie werden mir die Erlaubnis nicht versagen, Ihren Brief mit dieser meiner Antwort zusammen an der Spitze meines Artikels abzu drucken, Ihren Namen eingeschlossen.

In größter Hochachtung Ihr ergebener Kabe.

An den Herausgeber der Christlichen Welt

Göttingen, 1. 12. 06

Sehr geehrter Herr Professor!

Selbstverständlich muß ich damit einverstanden sein, wenn Sie mein Schreiben vom 25. v. Mts. in der Christlichen Welt unter voller Namens- und Orts-Angabe abdrucken wollen.

Hochachtungsvoll und ergebenst Max Herrmann.

Ich bin dem Herrn Regierungsrat dankbar für dieses Einverständnis. Denn so allein konnte ich vor allem Weiteren öffentlich feststellen, daß nicht viele Einzelne oder „Einer für Viele“ sich auf meine Einladung gemeldet haben, sondern wirklich nur ein ganz konkreter Einzelnr.

2. Die Sache, um die es sich handelt

Meine Äußerung in Nr. 47 d. v. J., die den Anlaß zu vorstehendem Briefwechsel gab, lautet:

„Kleine Mitteilungen. „Wenn wir unter denselben Rechtsverhältnissen lebten wie die Juden in Rußland, wären wir alle Revolutionäre!“ Das habe ich gesagt und — Nr. 29 Sp. 692 f. — auch gedruckt. Es reut mich nicht. So habe ich empfunden und so auch die, zu denen ich damals gesprochen habe. Wenn antisemitische Blätter sich an meiner ganzen Rede ärgerten, so ist das ihr Recht und rührt mich nicht. Wenn aber kirchliche Blätter sich nicht darüber beruhigen können und Herr Lic. Mumm mir in der „Reformation“ erst jüngst noch über eine Spalte widmet, mit der Versicherung: „Das kann nach dem ganzen Zusammenhange nur heißen: auch wir würden die Mittel der jüdisch-russischen Terroristen anwenden“ — so bitte ich doch unsere Leser einmal diesen Zusammenhang an angeführten Orte nachzuprüfen. Und wenn ein einziger Leser oder eine einzige Leserin ernstlich findet, daß ich mich wider diese Mummische Auslegung verteidigen soll, dann will ichs tun. Sonst nicht.“

Ich halte mich auch heute bei Herrn Lic. Mumm nicht auf. Seine Denunziation ist zu plump. Ich antworte nur auf den Vorhalt des Herrn Regierungsrat Herrmann, der sich in Ermangelung meiner persönlichen Bekanntschaft des Verdachts nicht erwehren kann, daß bei mir „die Freude an dem Zusammenbruch der russischen Zustände den Abscheu über die Mittel überwiegt, mit welchen von den Revolutionären der Zusammenbruch erstrebt wird und mit welchen sie die Einrichtung besserer Zustände durch die kaiserliche Regierung zu verhindern suchen.“ Auch da können wir gleich noch Streitpunkte ausschalten, die unsre Auseinandersetzung nur unnötig verwirren würden. Erstens scheidet das Persönliche ganz aus, dank der Feststellung des Herrn Regierungsrats, daß er mich nicht „genau kennt“. Er will damit sagen, daß er mich abgesehen von dem, was er durch diese Zeitung von mir zu lesen bekommt, überhaupt nicht kennt. So bleibt einzig der Vorhalt, daß ich als Herausgeber dieses Blattes eine zweifelshafte Haltung zur russischen Revolution eingenommen habe. Herr Regierungsrat Herrmann stützt sich dabei nicht nur auf die von Herrn Mumm denunzierte Stelle in meiner Rede über den Pogrom von Jelosstot, sondern auf eine frühere Äußerung, die ihm in der Tat einen viel besseren Anhalt für sein Mißtrauen gibt als jene Stelle. Denn in der Frankfurter Rede — s. Nr. 29 vom 19. Juli v. J. — lehne ich ausdrücklich nach den beanstandeten Worten (die ich hier in ihrem ganzen Zusammenhang wiederhole) die Mittel ab, mit denen die russischen Terroristen zu arbeiten pflegen:

Es geht durch alle Zeitungen, daß vornehmlich Juden die Träger seien der revolutionären Bewegung in Rußland, und nicht Wenige sind, geneigt, ihnen daraus einen schweren Vorhalt zu machen. Ich gestehe daß diese Tatsache niemals den geringsten Eindruck auf mich gemacht hat. Denn einmal liegt es am Tage, daß die russische Revolution zur Genüge auch von Christen getragen ist. Aber noch viel mehr fällt das Andre ins Gewicht: wenn wir unter denselben Rechtsverhältnissen lebten wie die Juden in Rußland, wären wir alle Revolutionäre! Und wenn die Methoden dieser Revolution, das Bombenwerfen und all der oft so sinnlose Terrorismus uns anwidern: kann denn das ganze Sündenregister auf dieser Seite, können derlei Tatsachen und Erwägungen auch nur im Mindesten den sittlichen Bankrott verschleiern und entschuldigen, dem diese russische Kirche und dieser russische Staat verfallen ist? Kann all die Juden-Schuld uns Christen das Gewissen entlasten?

Ich meine, die durch den Druck hervorgehobenen Worte hätten dem Herrn Regierungsrat genügen dürfen. Der Ausdruck meines Abscheus war ihm aber nicht stark genug: „anwidern“ ein zu mildes Wort. Jedenfalls genügt es für mich, jenen Satz meiner Frankfurter Rede hiermit in Erinnerung gebracht und unterstrichen zu haben. — So bleibt aber nun eben noch ein früheres Wort von mir, das der verehrte Herr sich eigens aufgehoben hat und das Herr Mumm sich nicht hätte entgehen lassen sollen:

Da wir einmal bei der Sozialdemokratie sind und von Heuschkei die Rede war: ist nicht auf bürgerlicher Seite, besonders in der bürgerlichen Presse auch viel Heuschkei mit untergelaufen, wenn man aus Anlaß des 21. Januar und sonst den Sozialdemokraten aus ihrer Sympathie für die russische Revolution einen schweren Vorwurf machte? Haben wir nicht alle — nur die ultra-konservativ Gestimmten und die für unsre auswärtigen Beziehungen Nächstverantwortlichen ausgenommen — das Gefühl gehabt, daß diese Revolution unumgänglich Zuständen ein Ende machte und den erfreulichen Anfang einer Besser-

ung bedeutete? Hoffen wir das nicht auch jetzt noch? Und wenn das revolutionäre Element bei uns aus den Ereignissen in Rußland mit allen Poren Nahrung sog. wenn die Tatenlust der Temperamentvollen und die Phantasie der Phantastischen sich daran berauschte, haben wir das sittliche Recht, ihnen daraus ein Verbrechen zu machen? Wir mögen das Unre tun, den Frieden im Lande zu schützen, und in jeder Hinsicht Zustände schaffen, die mit denen des alten russischen Reichs nichts gemein haben: aber es muß in Deutschland frei sein, öffentlich einer Umwälzung zuzustimmen, die wir alle — fast ohne Ausnahme — als einen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit begrüßt haben.

So zu lesen unter den Kleinen Mitteilungen unsrer Nr. 6 vom 8. Februar v. J.

Und damit sind wir bei der Sache. Es handelt sich um unser sittliches Urteil über die russische Revolution. Müssen wir diese als Christen, als treue Bürger unsres deutschen Staatswesens — a priori, d. i. auf Grund unserer selbstverständlichen moralischen Festlegung von vornherein verwerfen? Oder waren, sind uns Sympathien mit ihr sittlich erlaubt?

Ich weiß wohl, daß das ein heikles Thema ist. Das wissen auch die Blätter, die so geschäftig waren, auf jene Frankfurter Rede nicht nur den Redner, sondern — wo möglich — die ganze moderne Theologie festzunageln! Aber seit der Absetzung des Krostoder Professors Michael Baumgarten*) haben sich die Zeiten geändert, und wir sind in Preußen. Heikel ist in unsern Augen das Thema viel mehr wegen der unendlichen Mißverständnisse, denen jede kurz und bündig ausgesprochene Meinung darüber ausgesetzt bleibt. Es führt an einem besonders schwierigen Punkte in die ethische Kasuistik hinein. Daß es sich dabei unter Protestanten niemals um Gesetzgebung des Einen für den Andern handeln kann, sondern immer nur um eine Klärung der eignen Maxime eines Jeden durch das gemeinsame Nachdenken, wissen leider auch manche Protestanten noch nicht. Wenn aber meine Leser darüber mit mir einig sind, so macht es mir beinahe Vergnügen, auf die ganze Frage noch einmal einzugehen.

3. Ein Wort über russische Zustände

Wir leben so schnell, daß wir heute schon vergessen haben, wie es vor Jahr und Tag in Rußland ausah. Monatelang horchten wir in fast atemloser Spannung auf jede Nachricht von drüben, wie sie spärlich und verworren genug zu uns drang. Wo auch unsre Sympathien waren, wir hatten eine Weile von Stunde zu Stunde mehr den Eindruck der Möglichkeit, daß dies Reich zusammenbreche. Und wir waren zu dieser Auffassung förmlich vorbereitet worden durch die resloße Niederlage Rußlands im Kriege gegen Japan. Mit unheimlicher Konsequenz schien sich eine freilich vor kurzem noch nicht für denkbar gehaltene Katastrophe zu vollziehen.

Der russische Staat hat inzwischen wieder den entgegengeetzten Eindruck auf uns erzielt: den einer trotz Allem vorhandenen Haltbarkeit, und damit der Möglichkeit, daß er noch einmal der revolutionären Elemente in seinem Schooße wohl Herr werden könne.

Es gehört nicht viel politische Reife dazu, um zu wissen, daß es für unser Deutsches Reich eine schwere Erschütterung bedeuten würde, wenn das Nachbarreich zusammenstürzen sollte, ohne daß alsbald neue feste Staatsgebilde auf seinem Boden erstehen. Wir haben ein unmittelbares Interesse daran, daß die Wandlungen, die sich irgendwie jenseits unsrer Ostgrenze jedenfalls vollziehen, als friedliche innere Reform des alten Organismus zu stande kommen. Ich kann von hier aus überhaupt gar keine „Freude“ an der russischen Revolution haben, von den Mitteln ihrer Machtentfaltung völlig abgesehen. Und ich bin in der günstigen Lage beweisen zu können, daß mein Zutrauen zur Fähigkeit des russischen Reiches ein recht erhebliches ist. Denn es ist für mich entscheidend in die Waagschale gefallen, als ich in der Christlichen Welt zu den Plänen des Pastors Rosenbergs und seiner Freunde im Ostrower Hilfskomitee Stellung zu nehmen hatte. Ich war gegen jede künstliche agi-

tatorische Beförderung der Auswanderung ansässiger Deutscher aus Rußland, weil ich meinerseits die Prämisse nicht teilen kann, daß es mit dem russischen Staat ja doch unter allen Umständen aus sei. Dies aber ist eine unentbehrliche Voraussetzung der von Pastor Rosenberg vornehmlich vertretenen Aktion. Vgl. Chr. W. 1906, Nr. 44, Sp. 1051. Wenn ich von diesem Gesichtspunkt nicht noch nachdrücklicher Gebrauch gemacht habe, so unterließ ich das, weil ich den Wunsch hatte dem Hilfswerk von Ostrowo in keiner Weise zu schaden.

Aber wenn ich so als ruhiger Beobachter den Zukungen im russischen Reiche folge, so hat mich das in der Tat nicht gehindert, vorm Jahr der russischen Revolution die Sympathien zuzuwenden, die man in der Weltgeschichte dem zuwendet, der sich stark zeigt. In der Weltgeschichte ist nun einmal für jede Bewegung ihre Stärke ein maßgebendes Motiv der Achtung, die wir ihr zuwenden. Unter diesem moralischen Geßel haben vorm Jahr unzählige Deutsche geurteilt, als die Wogen der russischen Revolution hoch gingen. Diese Stimmung hat auch in der Presse Ausdruck gefunden, bis in die konservative hinein. Sie war ja zu natürlich. Und als dann der Rückschlag kam, als dann die Sympathie mit der russischen Revolution länger je mehr auf die Sozialdemokraten angewiesen blieb, als ihnen das Festhalten dieser Stimmung von der erst selbst ähnlich gestimmten Presse zum Vorwurf gemacht wurde: da habe ich meinem moralischen Empfinden, in dem klaren Bewußtsein damit wider den Strom zu schwimmen, den Ausdruck gegeben, der Herrn Regierungsrat Herrmann so verlegt hat, daß er sich diese Nummer aufhob, und den ich unsern Lesern oben Spalte 12 f. wieder ins Gedächtnis zurückgerufen habe.

Inzwischen zeigte sich, daß außer unsern Sozialdemokraten auch unsre Juden an ihrer Sympathie mit der russischen Revolution sichtlich festhielten. Und ganz entsprechend waren es unsre lauten oder leisen Antisemiten, die je länger je mehr die russische Revolution mit Antipathie behandelten. Als dann die Greuel von Bjelestock und von Siedce, halb zugelassen halb veranstaltet von der russischen Staatsregierung, jedes menschliche Gefühl empörten, überhäubte diese antisemitische Gesellschaft die sich regende Menschlichkeit im eigenen und im fremden Gewissen durch den Hinweis: Was wollt ihr? es geschieht den Juden in Rußland schon recht! sind sie doch die Träger der russischen Revolution. Und wer da nicht schleunigst vor diesem Signal schwieg, der wurde als mitschuldig der russischen Revolution auch mit „pogromelt“ — und das von Rechts wegen!

Dieser Verwirrung der sittlichen Empfindungen und Begriffe gegenüber werden wir nicht aufhören vor allem Zweierlei geltend zu machen.

1. Die Pogrome sind nichts andres als der Verzicht einer Staatsgewalt auf den Charakter einer Staatsleitung oder Obrigkeit im Sinne europäischer Zivilisation. Sie sind ein Stück orientalischer Regierungsweise, viel unsittlicher, weil von einer zu ganz anderem Handeln berufenen Instanz ausgehend, als das Handeln revolutionärer Elemente je sein kann. Man läßt auf unbequeme Untertanen den Mord und die Plünderung los; zwischen Schulbigen und Unschulbigen wird nicht unterschieden, untersucht überhaupt nicht; jeden Vorwand von Gerechtigkeit verschmähend, will man nur das Eine: den unbequemen Volksteil durch seine Ohnmacht schrecken und an Kopfszahl schwächen. Wenn dies in einem Staatesgebilde geschieht, das auf Zugehörigkeit zur europäisch-amerikanischen Kulturwelt keinen Anspruch macht, so nimmt man es mit Grauen zur Kenntnis; wenn aber in einem Reiche, das trotz seines Zusammenhanges mit Asien innerhalb unsrer „christlichen“ Staatesgesellschaft rangiert und sogar eine nicht geringe Rolle spielt, so hat diese Staatesgesellschaft das nicht ruhig und gleichgültig hinzunehmen — oder es ist das nur das Zeichen einer schmähligen politischen und moralischen Schwäche. Sind nun die abendländischen Staaten so schwach, daß sie nicht ohne Gefährdung des Friedens oder gar der eignen Existenz da ein kräftig Wörtlein drein reden können, so soll wenigstens die für die eigentliche Leitung der Geschichte nicht berufsmäßig verantwortliche Menschheit über die geschehenen Verbrechen einmütig ihren klaren Spruch fällen. Das haben wir an unserem Teil getan: dixi et animam salvavi.

*) Er gab 1855 zu einer Prüfungsarbeit dem Kandidaten das Thema „Entthronung und Tötung der Königin Athalia durch den Hohenpriester Jojada“ und bekannte sich dazu, daß es dabei auf „Gewinnung einer Schriftlehre über die Berechtigung einer gewalttätigen Revolution“ abgesehen gewesen sei. Eine unglücklich törichte Examensaufgabe!

2. Die Tatsache, daß in Rußland vielfach Juden Träger der revolutionären Bewegung sind — obgleich doch wahrlich nicht die alleinigen — kann uns nun andererseits nicht bestimmen, über die russischen Juden vorschnell abzuurteilen. Wir haben wahrlich keinen hohen Begriff von ihrer moralischen Höhe. Wir wissen zur Genüge, wie unbeliebt sie bei ihren eignen nicht-russischen Stammesverwandten sind. Eine richtige Politik gegenüber diesen Elementen im Reich zu finden, ist gewiß keine leichte Aufgabe für den russischen Staatsmann. Aber wie man diesen Juden in Rußland bei der Ausnahmebehandlung, unter der sie heute stehen, einen Vorwurf daraus machen kann, daß sie revolutionär sind, bewußt oder unbewußt, bis in die Knochen — das verstehe ich nicht und werde auch niemals so tun, als ob ich das verstehe. Bekanntlich zählen die Juden in Rußland zu den Fremdstämmen, deren Standesrechte durch besondere Gesetze geregelt sind. Da ist zunächst die Beschränkung des Wohnorts: wohnen dürfen Juden nur in Polen und in fünfzehn Gouvernements des übrigen Reichs*); aber auch in diesen Grenzen ist es ihnen verboten, sich außerhalb der Städte und Städtchen auf dem flachen Lande anzusiedeln oder zeitweise aufzuhalten. Ausnahmebestimmungen kommen dem Handel und dem Reichtum zu gute.**). Schwerer wiegen die gesetzlichen Hindernisse für Erziehung und kulturelles Vorwärtstommen. Die Aufnahme jüdischer Kinder in den Mittelschulen ist im Ansiedlungsrayon auf 10 von Hundert, außerhalb auf 5, in Petersburg und in Moskau auf 3 von Hundert beschränkt. Ungefähr dieselbe Normierung gilt auch für die Hochschulen. In einigen Hochschulen ist die Aufnahme von Juden gänzlich verboten, so in der Militärärztlichen und Tierärztlichen Hochschule. Unterricht erteilen dürfen Juden an allgemeinen Schulen überhaupt nicht; an christliche Kinder Privatunterricht irgendwelcher Art ist verboten. Jüdische Elementarschulen werden ausschließlich von den Einkünften der speziell jüdischen Fleisch- und Lichtsteuer unterhalten. Juden dürfen weder Notare noch bei den Notaren Schreiber sein. Auch nicht Privatrechtsanwälte. Die Zahl der geschworenen jüdischen Rechtsanwälte ist auf 10 von Hundert beschränkt und in jedem Falle die Erlaubnis des Justizministers von Nöten. Im Zivildienst dürfen nur solche Juden angestellt werden, denen durch besondere Gesetze das Recht hierzu erteilt wird. In der Tat gar keine. Im Zivildienst der Armee ist das Verhältnis der jüdischen Ärzte auf 5 von Hundert beschränkt. Tatsächlich wird seit Jahren kein einziger angestellt. (Sehr viele aber über den Prozentsatz auf die Zeit des Krieges!) Militärfähig sind Juden, wenn ihre Brustweite $\frac{1}{2}$ Verschoß kleiner ist als die gewöhnlich erforderliche. Juden dürfen nicht bei der Marine dienen. Jüdische Soldaten dürfen nicht als Schreiber im Bureaubienst oder als Offiziersburtschen Verwendung finden. Sie dürfen nicht Unteroffiziere werden. Zu Munizipalämtern werden Juden nicht zugelassen; an Stadtverordnetenwahlen dürfen Juden nicht teilnehmen. In größeren Städten werden zwei oder drei vom Gouverneur zu Stadtverordneten ernannt. (Vor zwei Jahren haben sämtliche jüdische Stadtverordnete ihr Amt niedergelegt mit der Erklärung, daß sie nicht auf administrative Ernennung hin dienen wollen.) In

*) Bessarabien, Wilna, Witebsk, Wolhynien, Grodno, Jekaterinoslaw, Kowno, Minsk, Mogilew, Podolien, Pultawa, Taurien (mit Ausnahme von Jalta und Sewastopol), Cherson (mit Ausnahme von Nikolajew), Tschernikow, Kiew (mit Ausnahme der Stadt Kiew).

**) Außerhalb des Ansiedlungsrayons haben das Wohnrecht 1. Kaufleute erster Gilde, die bereits 5 Jahre hintereinander im Ansiedlungsrayon erste Gildesteuer bezahlten; 2. Inhaber von Universitätsdiplomen gelehrter Grade, auch Bahnärzte, Apothekergehilfen und Hebammen; 3. Soldaten, die den Militärdienst vor Nikolaus I. geleistet haben, ihre Frauen und direkte Nachkommenschaft. Der zeitweilige Aufenthalt außerhalb des Ansiedlungsgebiets ist auch Mechanikern und überhaupt Handwerkern gestattet. (Außer Moskau und dem Moskauer Gouvernement!) Kaufleute haben das persönliche Recht, zu Handelszwecken nach den Städten des Innern Rußlands selbst zu kommen oder ihre Bevollmächtigten zu schicken, und zwar Kaufleute erster Gilde auf 6, zweiter Gilde auf 2 Monate während eines Jahres. Ihre Familien also dürfen nicht mit ihnen. Außer den Städten und Städtchen des Ansiedlungsrayons irgendwelche Immobilien (Land) zu kaufen oder zu pachten ist verboten. Fällt unbewegliches Eigentum außerhalb des Ansiedlungsrayons durch Erbschaft Juden zu, so haben sie es binnen sechs Monaten zu verkaufen.

den städtischen Banken und Börsenkomitees dürfen Juden weder Direktoren bezw. Vorsitzende, noch deren Stellvertretende sein. Die Zahl der jüdischen Komitee-Mitglieder ist auf ein Drittel beschränkt. Das Alles führe ich hier nicht an um der Sache selbst willen. Unsere Antisemiten nennen es einen idealen Zustand und begehren für unser Deutsches Reich eine ähnliche Ausnahmegegesetzgebung. Worauf es mir jetzt einzig ankommt, ist, unsern Lesern, antisemitisch gestimmte eingeschlossen, die Gewissensfrage vorzulegen, ob nicht auch sie — ohne Ausnahme — unter dem Druck einer solchen Rechtslage gegen den Staat, der ihnen diese auferlegt, eine revolutionäre Gesinnung hegen würden? Natürlich mag die jüdische Masse in Rußland, solange sie von nichts Besserem weiß, sondern dumpf und stumpf das Gegebene hinnimmt, durchaus loyal sein. Aber wo die Erkenntnis erwacht, in den intelligenten Einzelnen, die nun gerade mit ihrem Bildungshunger auf die allerhärtesten Mauern stoßen — da muß ja der ganze Sinn sich gegen das Bestehende auflehnen. Kommt dieser Stimmung eine öffentliche Revolutionsbewegung entgegen, so ist es von einer wahrhaft mathematischen Selbstverständlichkeit, daß diese Elemente zum Heer der Revolution stoßen, „Träger der Revolution“ werden und ihr Volk mitreißen, so gut sie können.

Zufällig sind uns die Juden in Rußland das Exempel geworden zur Beleuchtung russischer Zustände. Es ist ja auch sonst massenhaftes Material vorhanden, das man nur zu kennen braucht, um zu verstehen, rein psychologisch zu verstehen, wie der Gedanke einer Revolution dort Macht gewinnen mußte über die Gemüter auch allerbesten Menschen. Wer diese Literatur nicht kennt, der greife zuerst zu dem klassischen Buche: *Les moires eines Revolutionärs*. Vom Fürsten Peter Krapotkin. Zwei Bände, bei Robert Luz in Stuttgart 1900 erschienen.

Wenn gerade unsre deutschen Blutsverwandten in Rußland anders stehen, wenn die Balten trotz aller in den letzten Jahrzehnten von der russischen Staatsregierung erlittenen Unbill heute konservativ-gouvernemental sind, — so verstehen wir auch das wieder vollkommen aus ihrer schwierigen Lage inmitten des lettisch-esthnischen Aufbruchs. Aber wir dürfen uns unser sittliches Urteil über die Zustände in Rußland und insonderheit über die revolutionäre Bewegung nicht einseitig von unserer Sympathie mit den deutschen Balten her bilden.

4. Von sittlicher Einschätzung der Revolutionen überhaupt

Die christliche Ethik ist nicht dazu da, eine Theorie darüber aufzustellen, ob und wann Revolution gemacht werden soll. Wie sie meiner Ansicht nach ebenso wenig dazu da ist, festzusetzen, ob und wann Krieg geführt werden soll. Kriege und Revolutionen sind Katastrophen, die das Leben der Menschheit mit sich bringt, sofern es noch drin steckt in niedriger Daseinsphäre, aus der sie sich herausarbeiten soll. Diese Katastrophen kommen und gehen nicht ohne Schuld, und so nimmt das sittliche Wesen der Menschen ihren reichen Anteil daran. Aber die Schulfrage kann nicht so erledigt werden, daß der Kampf für das Alte immer Recht und Moral, der Kampf für das Neue immer die Unmoral auf seiner Seite hätte. Es ist nicht einfach das Legitime sittlich, das Revolutionäre unsittlich. Diese Art, zu urteilen und sich zu verhalten, wäre ja sehr bequem. Aber so zu irren hindert uns in der Regel schon, daß wir gewohnt sind in Revolutionen, wenigstens in großen und erfolgreichen, ein Gericht über den Zustand zu erkennen, der durch sie beseitigt wird. Nun wird sich wohl Niemand zu dem Standpunkt bekennen, daß ein solches Gericht in solcher Form dann zwar immer von Gott zugelassen, aber vom Teufel und seinem Gesinde vollzogen wird. Ferner macht heutzutage uns alle vorsichtig im Urteil über die Revolutionen der Vergangenheit, daß wir viel zu lebhaft spüren, wie großen Segen wir von ihnen her empfangen haben. Auch streng politisch angesehen. Ohne 1848, ohne 1789 hätten wir unsere Verfassungen, hätten wir das Deutsche Reich nicht. Endlich gehe man die Beurteilung Cromwells und seiner Revolution, die sogar eines Königs Haupt auf den Block legte, in der konser-

vativen und christlich-theologischen Literatur durch, und man wird wenig blanke Mißbilligung, aber viel Bewunderung Cromwells finden, zum mindesten das Verlangen, ihn zu verstehen, ihn positiv zu würdigen. Und die englische Revolution von 1688 hat selbst Julius Stahel gebilligt. Kurz, eine Fülle geschichtlicher Anschauung macht es uns unmöglich, über Revolutionen insgesamt einen schlechthin verurteilenden Spruch zu tun. Diefelbe Ruhe des Urteils aber, die wir Vorgängen widerfahren lassen, die zeitlich hinter uns liegen, können und sollen wir auch Vorgängen widmen, die räumlich fern von uns sich abspielen. Der russischen revolutionären Bewegung gegenüber sind wir meines Erachtens durchaus dazu imstande. Man kann sie zu verstehen suchen, man kann sie mit wechselnden Antipathien oder Sympathien begleiten, und Niemand ist berechtigt, einen darum selbst als Menschen von revolutionärer Gesinnung anzusprechen.

Revolutionär ist man erst in dem Augenblick, wo man die verfassungsmäßigen und geschichtlichen Grundlagen des eignen Staatswesens nicht mehr anerkennt und wohl gar zu beseitigen unternimmt. Dabei kann dann ein solcher Wille in der Praxis sehr verschiedene Wege gehn: das interessiert uns jetzt nicht weiter. Nur soviel soll angesichts unserer inneren Lage gesagt sein: da wir — im Unterschied von Rußland — ein konstitutionell verfaßtes Staatswesen haben, so ist uns als Staatsbürgern ein sehr weit gehender Anteil an der Mitregierung unseres Staates vergönnt, der u. A. in freier Meinungsäußerung und Parteibildung zu Gunsten vernünftiger oder unvernünftiger Reformen seinen Ausdruck findet. Gerade innerhalb dieses Rahmens sind sehr verschiedene Äußerungen der Unzufriedenheit mit dem Bestehenden nicht nur erlaubt, sondern berechtigt, zuweilen sogar pflichtmäßig. Andererseits ist eigentlich „revolutionäres“ Treiben in einem solchen Staat unerträglich, solange die konstitutionelle Grundlage, auf der er ruht, auch seitens des die Regierung ausübenden Faktors gewahrt wird. Eine eigentliche Revolution ist in einem wirklich konstitutionell regierten Staate unnatürlich, ja unmöglich, während sie in einem absolutistisch regierten die einzig mögliche Form einer Wandlung von unten her und also unter gegebenen Umständen durchaus natürlich ist.

Aber das so ins Allgemeine gesagt sind Trivialitäten, hoffe ich, für unsere Leser. Verwickelter wird es, sowie wir ins Einzelne der praktischen Politik eintreten, interessanter, wenn wir in die dogmen- und sittengeschichtliche Vergangenheit eintauchen. Zu Beidem fehlt uns heute Raum und Lust.*) Dagegen möge noch ein Wort über die Bedeutung der Bibel für die aufgeworfene Frage gestattet sein.

Nicht wir sind es, die Röm. 13 mit in diese Debatte gezogen haben. Seid untertan der Obrigkeit! mahnt der Apostel dort. Das scheint deutlich. Aber er fordert solche Unterordnung unter eine Obrigkeit, die Gewalt über uns hat. Dies Gewalt haben gehört ihm zum Merkmal der Obrigkeit. Und ferner auch dies, daß sie ihre Macht braucht, Recht und Zucht im Lande aufrecht zu erhalten. Ein solches Regiment schätzte er am alten heidnischen römischen Reich. Zu gleicher Schätzung erzog er durch sein Mahnwort die Christen. Für Scheinregierungen und leere Legitimitätsansprüche hat er an jener Stelle nichts gesagt. Darum aber handelte es sich in dubio, d. h. in dem zweifelhaften Falle, der uns beschäftigt. Die klare Antwort wird auf unsre Frage die Zukunft geben. Zeigt sich die russische Regierung als eine starke Obrigkeit, die heilsame Ordnung zu schaffen imstande ist, so wird ihr die Geschichte Recht geben und der Apostel Paulus auch; ist sie hohl und zum Fall reif, so wird die Revolution Recht bekommen — von der Geschichte und auch vom Apostel Paulus.

Hony soit qui mal y pense.

R

*) Von Stimmen der Bäter nur ein Wort Zwinglis (Röm. zu Matth. 17, 25): „So die ganze Menge des Volkes einhelliglich oder der größere Teil, sofern er vor Unrat sein mag, den Tyrannen abstoßt, so ist mit Gott.“ Zwingli war ein Schweizer. Die deutschen Lutheraner dachten anders. Aber daß auch „passive Resistenz“, wie die Lutheraner sie für erlaubt oder geboten hielten, ein stark revolutionäres Verhalten sein kann, wissen wir heute.

Verschiedenes

Neue Zeitschriften. Die Zeitschriften-Produktion gedeiht. Auf profanem wie auf religiös-kirchlichem Gebiet. Zwar nicht jedes Organ hält sich. Aber es steht doch viel Idealismus, viel Wille und Arbeit in diesen Blättern. Das können, die Nachhaltigkeit und Tiefe, die Konzentration — ohne die es nicht geht, mag ihr Geheimnis sich auch nicht Jedermann offenbaren — sind ja verschieden. Aber ohne Zweifel ist die „Zeitschrift“, d. i. die mit stärkeren geistigen Ansprüchen als das Tagesblatt auftretende Wochen-, Monats- und Vierteljahrschrift im ganzen ein bestes Produkt unserer heutigen Bildung, und man bedauert nur, daß man über der Menge nicht Alles verfolgen oder gar halten kann.

Unsrem engeren Leserkreise rufen wir vor Allem die Bremer Beiträge in Erinnerung. Eine Vierteljahrschrift, deren zweites Heft soeben unterwegs ist, herausgegeben von Pastor Burggraf in Bremen, verlegt von Alfred Töpelmann in Gießen. 450 Mk. der Jahrgang. Ein originelles und tapferes Unternehmen. Wie kurz-sichtig, wenn man den räumlich freilich kleinen Bremer Kriegsschauplatz unterschätzt! Was auf dem Boden der preussischen Landeskirche sich abspielt, ist rechtlich bedeutsam, sachlich aber wenig ergiebig; der Kirchenpolitiker findet dabei seine Rechnung, der religiöse Mensch aber muß sich immer wieder mit Fleiß und Festigkeit dessen getränken, daß es sich letztlich auch hier um große Dinge handelt: unmittelbaren Gemein hat er von diesen Streitigkeiten kaum. In Bremen aber gilt es Sein oder Nichtsein des kirchlichen Protestantismus in seiner freieren Form. Dort wird gekämpft Auge in Auge mit einem Radikalismus, der den geschichtlichen Boden des Christentums teils schon verloren hat teils zu verlieren in Gefahr ist. Wie in dieser Lage Burggraf seine Zeitschrift fast ohne Genossen geschaffen, wie er ihr das Ziel unabhängig und entschlossen gesteckt hat, das können wir nur bewundern. Wenn der kirchliche Liberalismus diese Stimme nicht hört, da nicht mitarbeiter und mitstreitet, so wird er einen unheilbaren Schaden davon tragen. Wir wünschen von allen neuen Zeitschriften dieser voran verständnisvolle Leser und Mitarbeiter.

Mit einem feinen Stabe von Mitarbeitern, interessant schon durch seine Zusammenfassung, tritt eine andere Vierteljahrschrift auf den Plan: Religion und Geisteskultur. Zeitschrift für religiöse Vertiefung des modernen Geisteslebens. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht. Jährlich 6 Mk. Ihr Herausgeber ist Lic. Th. Steinmann, Dozent für Philosophie und systematische Theologie am Seminar (d. i. der theologischen Fakultät) der Brüdergemeine in Gnadensfeld. Vielleicht war es nur dem Herrnhaber möglich, Männer von so verschiedener theologischer und philosophischer Geistesrichtung zum gemeinsamen Werk zusammenzubringen. Von bekannteren Philosophen haben zum ersten Heft Gudén (Religion und Kultur), Claß (Gedanken über Zeitliches und Ewiges), Höpding (Autobiographische und antitritische Bemerkungen zu meiner Religionsphilosophie) und Marasch (Die neue russische Religionsphilosophie) beigetragen. Ein Professor der Medizin, Magnus in Breslau, schrieb über den Gottesglauben und die mechanische Naturauffassung. Monismus, Pantheismus, Wertbildung werden von Frantz, Kowalewski und Vierandt erörtert. Der Theologe Mayer in Straßburg handelt über Religion und Erkenntnistheorie. Pfarrer Wielandt in Heidelberg, dem Herderfreund schon bekannt, antwortet kurz auf die Frage: Was sollen wir von Herder lernen? Ich habe eben nur erst blättern können in dem reichhaltigen Heft, aber mein Interesse wurde immer wieder festgehalten. Die Zeitschrift wendet sich an alle Gebildeten. Es werden die ihre rechten Leser sein, denen ernst und anhaltend um eine klare, Religion mit einschließende Weltanschauung zu tun ist. Wir hoffen, es gelingt ihr, sich Raum und Anhang zu schaffen auf Kosten von Zeitschriften, die nur nebenbei, nur um auch diesen Zug der Zeit sich nicht entgehen zu lassen, Weltanschauungsfragen mit anrühren, und auf Kosten der von Berufs wegen christlich-„apologetischen“. Denn bei diesen verstimmt trotz allem Guten, das sie bringen mögen, immer wieder die aufdringliche Absicht.

Neue Wege, aber ganz andere, hat auch die schon seit sechzehn Jahren unter der bewährten Führung des Professors Gottschick in Tübingen existierende Zeitschrift für Theologie und Kirche mit dem Jahr 1907 beschritten. In dem Gefühl, daß uns in unserer theologischen Arbeit bei aller Offenheit für die Grenzfragen doch auch wieder Konzentration nottut, daß diese aber nur zu erreichen ist durch eine strengere Pflege der eigentlich theologischen, dogmatischen und ethischen Probleme, hat sie sich neuerdings die Aufgabe gestellt, für prinzipielle und systematische Theologie eine besondere Wertstätte zu sein. Lange haben ja in der Theologie die historischen Disziplinen geherrscht; vielleicht wird das quantitativ auch in Zukunft so bleiben müssen; aber es geht doch nicht auf die Dauer, daß die Historiker das Dogmatisch-Prinzipielle nebenbei mit erledigen. Die Reaktion muß kommen und ist schon unterwegs. Nachdem lange keine Dogmatik erschienen war, sind der Raftanschen die von Häring und Wendt gefolgt. Herrmann und Troeltsch haben neue Programme aufgestellt. Und im konservativen Lager mühen sie sich um eine neue, moderne Formulierung ihrer Position. Da hat sich denn die neue Idee der Zeitschrift rasch Freunde gewonnen, und ein gutes Gelingen ist gesichert. 21 Berufsarbeiter der systematischen Theologie auf deutschen und schweizerischen Kathedern haben sich zusammen mit berufenen und verwandten Männern aus den Nachbardisziplinen dafür verbündet. Auch dafür ist gesorgt, daß die Theologen aus der Praxis zu Worte kommen. — Herrmann in Marburg eröffnet das erste Heft mit

einem Aufsatz über Lage und Aufgabe der evangelischen Dogmatik in der Gegenwart, Hermann in London stellt den Erlösungsge danken und seine Voraussetzungen in Buddhismus und Christentum dar, Wobbermin in Warburg beschäftigt sich mit Stanges Streitschrift wider Julius Kaftan; kurze Thesen und Antithesen von Verschiedenen machen den Schluß. Jährlich 6 Hefte. 6 Mk. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. Die Leitung haben für Gottschid vertretungsweise Herrmann in Warburg und der Schreiber dieses. R

Die Quellen der menschlichen Gewissheit. Von Johannes Volkelt. München, Beck 1906. Gebunden 3,50 Mk.

Unsern Zeitgenossen gelten die Ohren von den Schlagworten, die das Lob der alleinseligmachenden „Erfahrung“ fingen. Und wer wußte nicht, was das Empirische in unserer ganzen Lebensauffassung bedeutet, im Gegenfatz zu aller verstiegenen Spekulation. Wenn nur die Enthufiasmten der reinen Erfahrung nicht immer wieder vergeffen wollten, daß uns alle Erfahrung nichts hilft, wenn sie nicht bearbeitet, verarbeitet wird im Denken! Und daß hier erst die eigentlichen großen Probleme beginnen, wo die Meisten zu denken aufhö ren.

Es ist nicht schwer, zu sehen, daß Viele in dieser unrer Zeit vor lauter „Erfahrung“ nicht mehr zu einer ruhigen Gewissheit kommen. Der Relativismus lauert hinter allen Bäumen. In solchen Zeiten ist ein Buch wie das von Johannes Volkelt eine Erquickung. Auf nur 134 Seiten führt er den Leser mit ruhiger, fester Hand durch das Gestrüpp der Probleme und zeigt ihm die Quellen der Gewissheit. Auch Volkelt kommt letztlich auf das Unmittelbare zurück. (Vgl. die Anzeige von Karl Königs „Zwischen Kopf und Seele“, 1906 Nr. 50.) Es darf nicht vergeffen werden, sagt er S. 73, „daß letzten Endes alles Denken auf unmittelbarer Gewissheit beruht. Die Den notwendigkeit kann nicht selbst wieder bewiesen werden. Es bleibt nur übrig, die Gewissheit, mit der sich das Dennotwendige aufzwingt, innerlich zu erleben und sich unter dem Eindruck dieses Erlebens zu entschließen, der Dennotwendigkeit zu vertrauen.“ Der ganze Abschnitt ist überschrieben: „Die Glaubensgrundlage des Denkens.“ Wir können hier auf den Reichtum des Buches, auf die Feinheit und Um ficht der Beweisführung — z. B. in der Bestimmung des Transsub jektiven — nicht weiter eingehen. Aber wir sollten Etwas dafür tun, um solche Bücher, die die Tagesliteratur turmhoch überragen, in die Hände derer zu bringen, die für tiefere Befinnung mitten im Markt geschrei zu haben sind. Die Freundeskreise der Christlichen Welt mit ihren gemeinsamen Besprechungen könnten auch dazu an ihrem Teile mitwirken. Paul Jaeger

Hans im Glück. Ein Roman von Henrik Pontoppidan. Aus dem Dänischen übertragen von Mathilde Mann. Zwei Bände, Leipzig, Insel Verlag 1906. 8, gebunden 10 Mk.

Jegensbo in einem dänischen Winkel wächst er heran, dieser glücklich-unglückliche Johannes Andreas Sidenius. In einem Pfarr haus, in dem Abends die ganze Familie um den runden Tisch sitzt. Die Mädchen striden, die Knaben mit ihren Schulbüchern beschäftigt, der Vater mit dem grünen Lichtbild vor den müden Augen lesend, während sich die Mutter im Schlafzimmer nebenbran auf dem Siechbett quält. Und wenn der Nachtwächter die neunte Stunde kündigt, wird die Lampe gelöscht und in wenigen Minuten liegt das Pfarrhaus in tiefer Stille. Aber Johann Andreas ist anders als die glatt geschneitten Schwestern und sadengraden Brüder. Er schlägt schon früh aus der Art. In mondhellen Schneenächten lauft er, eine junge Dirn in den Armen, über die blitzen glänzenden Flächen, und als es herankommt, verschleicht er sich den salbungsvollen Bußpredigten des Vaters, den Seufzern und Tränen der Mutter. Ihn treibt hinaus, hinaus in die große Welt! Ingenieur will er werden. Reformatorische Ideen erfüllen sein Hirn. Und seinem Willen folgt die Tat. Nach kümmerlichen Kopenhagener Studienjahren tritt er mit einem großartigen Projekt vor die Öffentlichkeit. Er plant eine vollständige Neu-Regulierung der Küfte, die Dänemark in Stand setzen soll, die Konkurrenz mit den deutschen Hansastädten aufzunehmen und dadurch die Nachteile, die ihm seine Kleinmächtestellung zufügt, durch eine Blüte von Industrie und Handel auszugleichen.

Um sich aber auch persönlich das nötige Relief zu geben, verlobt er sich mit der Tochter eines großen jüdischen Finanzmannes, die er anfangs nicht liebt, die aber nach und nach einen starken geistigen Einfluß auf ihn ausübt, ein Mädchen, ganz erfüllt von modernen antikirchlichen und antikirchlichen Ideen. Sein Glück scheint gemacht. Man interessiert sich in den maßgebenden Kreisen für seine kühnen Pläne. Er muß es nur verstehen, den günstigen Wind in seine Segel zu fangen, indem er ein wenig den persönlichen Interessen und Schwächen seiner Gönner entgegen kommt. Aber eben das kann er nicht. Der Bruch mit dem Elternhaus war im letzten Grund doch nur ein scheinbarer. Neben der robusten Ingenieuratur wohnt in ihm, unbeflegbar und unausrotbar, eine zweite, die Sideniusische Pfarrersnatur. Das dicke, schwerflüssige, zähe dänische Postorenblut — die Sideniusse sind seit Jahrhunderten ein Pfarrersgeschlecht — hemmt seinen Lauf. Erst der Tod des Vaters, dann der der Mutter machen ihn müßig. Der Bewiffensmensch wacht in ihm auf und erfüllt ihn mit Verachtung vor der ganzen Finanz- und Börsenwelt, von der sein Schicksal abhängt. Er flieht die Großstadt, löst seine Verlobung und kommt in der Ehe mit einer blondhaarigen, in der Stille des Lande Lebens zu leiblicher und feilscher Schönheit gereiften Pastorentochter zu einem vorläufigen Abschluß seiner Entwicklung. Er hat sich den Idealen des Elternhauses, dem Christentum und der ganzen konservativen Weltanschauung wieder genähert. Aber beenbet

ist sein Kampf noch nicht. Der alte Gott des Dogmas ist eben doch tot für ihn, und von dem Gott der modernen Christen, von diesem menschenfreundlichen, wohlwollenden „lieben Gott“, wie ihn sein Schwiegervater predigt, fühlt er sich durch eine tiefe Luft geschieden. Für ihn bleibt schließlich nur ein Weg: das einsame Suchen seiner selbst, die Frage nach dem Woher und Warum der eigenen Seele. Diesen Weg beschließt er ganz allein zu gehen. Niemand, nicht einmal Weib und Kind sollen ihn begleiten. Nachdem er sich von ihnen getrennt hat, lebt er in kümmerlicher Stellung sein einsames Leben in öder, unwirtlicher Halbegegend, bis ihn der Tod von qualvollen Leiden erlöst.

Ich stelle diese ausführliche Inhaltsangabe voran, damit die Leser der Christlichen Welt sehen, um welch großes, bedeutungsvolles Problem es sich in diesem Roman handelt, nämlich um das eigentlich moderne Problem: Kultur und Geschichte, Tradition und Gegenwart. Und mit ihm verwebt und verschlingt sich das andere: Materialismus und Seelenleben. Es scheint mir, als wolle Pontoppidan in diesem Johann Andreas Sidenius die Seele des dänischen Volkes und ihre Entwicklung darstellen. Im mittelalterlichen Dämmerlicht des Supra naturalismus ist sie heraufgewachsen ins neunzehnte Jahrhundert, diese verträumte, vergilbete Seele. Und nun pocht die neue Zeit, pochen Technik und Wissenschaft, eine neue Kunst und Geisteskultur (im Roman verkörpert in der Gestalt eines gewissen jüdischen Dr. Nathan — wohl Georg Brandes) an ihre Pforte. Sie fährt auf aus ihrem Traum, und es ergreift sie eine schwindelnde Begier nach Macht und Kraft, nach Licht und Genuß. Aber nach kurzem Rausch muß sie sich auf sich selbst befinnen. Sie kommt von ihrer Geschichte nicht los. Ihre eigentliche Aufgabe liegt nicht in der Richtung irgendwelchen Utilitarismus. Sie kann auch nicht einfach zurück zu den alten Altären. Eine neue, große Aufgabe steht vor ihr: sie hat, mit Jben zu reden, das dritte Reich zu suchen, das Reich nicht über und neben, sondern in uns. Einsam und leidvoll ist dieser Weg. Aber an seinem Ende winkt der Friede!

Lange habe ich keinen Roman gelesen, der mich in solchem Maße fesselte, wie dieser. Nicht nur um der Idee willen, die in ihm dargestellt ist. Sondern vor allem, weil hier ein echter Gestalter am Werk ist. Diese Nordländer sind doch eigentümlich begabte Menschen. Sie verfügen über den romanischen Impressionismus und wahren dabei durch aus ihre germanische, zum Tiefsinn neigende Eigenart. Der erste Band ins besondere quillt über von Leben. Die Gegenfätze von dürftiger Pfarrhausenge und kosmopolitischer Bildungsweite im Haus des jüdischen Großkaufmanns; von spießbürgerlicher Solidität und weltmännischem Zynismus sind kraftvoll herausgearbeitet. Und innerhalb dieser räumlich so naheaneinander grenzenden, geistig so scharf getrennten Sphären, welche eine Fülle gehaunter Individualitäten, eine Menschen-Welt im Kleinen, eine Lebenspiegelung, die den Beschauer nicht von der Stelle läßt.

Im zweiten Band freilich läßt die plastische Kraft der Darstellung nach. Hier schiebt sich allzuviel Reflexion zwischen das Bildwerk, das im Roman doch immer die Hauptsache sein muß.

Und die innere Entwicklung des Helden? Auch sie scheint mir im ersten Band von größerer Folgerichtigkeit als im zweiten. Hier tritt an die Stelle der Notwendigkeit zum Teil die Konstruktion. So ist beispielsweise nicht einzusehen, weshalb Hans sein Weib anläßt, um sie zur Trennung von ihm zu bewegen. Ja, weshalb trennt er sich überhaupt von ihr?

Aber genug der Einzelheiten. Als Ganzes halte ich den Roman für eine sehr beachtenswerte Leistung. Ditto Frommel

Neue Tore! Es ist doch eigen, wie schnell wir leben. Die freie Diskussionsabend-Bewegung, die erst vor ein paar Jahren in Deutschland einsetzte, dringt vor! Man spürt es an immermehr Orten, daß der der Religion Entfremdeten, der Zweifelnden, Bedenklichen, der Segner zu viele sind, der ersten denkenden Suchenden, als daß ein oder ein paar Evangelisationsvorträge genügt und die alten kirchlichen Veranstaltungen ausreichen. Viele, sehr viele religiös fernstehende moderne Menschen wollen durchaus nicht zuerst bepredigt, bestrümt, überlaufen werden, sondern wollen fragen, klar, offen, scharf, sprechen, kritisch, scheltend, fordernd, und dann lauschen, sinnen, ver arbeiten, sich entwickeln. Diesem echt modernen Bedürfnisse kommen freie öffentliche Diskussionsabende entgegen. Alle anderen kirchlichen Wege sind gut, schön und nötig, für bewußt christliche Menschen auch Bibelstunden, zur Klärung und Gesunderhaltung der Gemeinschaftsleute auch Gemeinschaftsstunden — aber für moderne Freigeister, Denker und Kämpfer aller Stände Diskussionsabende mit Referat und Schlußwort des Referenters und freimütiger sachlicher, lebendiger Aussprache! Wahrhaftig auch ein rechter protestantischer Weg, durch die Freiheit zur Überzeugung durchzubrechen! Aber nicht ein zu fühner, mit allerhand Segnern geistig zu arbeiten? Nun, wer nicht Glauben, stählen und fest, in sich trägt, der veranstaltet keine solche Abende! — Wird da nicht zu viel Stroh gebroschen, bei dem doch Nichts herauskommt? Das hängt von dem edlen hohen seelenvollen Wahrheits ernst des Referenten ab, eine innere Wahrheitsernste vorzubereiten. Wem von den Zuhörern an Stroh liegt, bleibt schließlich von selbst weg. — Aber ist das nicht Alles zu sehr Verstandesarbeit, während das rechte Christentum doch an Wille und Gemüt sich wendet? Gewiß wird in solchen Abenden viel gedacht, aber der ganze Mensch mit Wärme, Gesinnung, Gefühl und Tat ergötzt. Man spricht über die höchsten Dinge und wie sollte man da nicht Feuer atmen, Feuer zünden! Rein Kleinmut!

Es ist mir eine tiefe Herzensfreude, auf ein eben erscheinendes

Büchlein verweisen zu können, das aus der Diskussionsabend-Tätigkeit erwachsen ist, sie verstehen lehrt und ein kraftvoller Appell an Viele sein will, jener schönen, hoffnungsreichen, unentbehrlichen Sache ihre Kräfte zu schenken. Es heißt: Zum Kampf um die Weltanschauung. Vorträge gehalten an Arbeiter-Diskussionsabenden von Dr. J. G. Cordes. München, Beck 1907. 1 Mt. Naturwissenschaftlich, philosophisch, theologisch und sozial vorzüglich begründet, behandeln diese Diskussionsabend-Referate vor Arbeitern die Thematika: „Religion und Naturwissenschaft“, „der Sinn des Lebens“, „die Gründe des Glaubens an Gott“, „Christentum und Arbeiterbewegung“. Mit großer Ruhe und Umsicht, hoher Achtung vor dem geistigen Streben des modernen Arbeiters, tiefem Verständnis für die Arbeiterbewegung, männlichem sittlichen Ernste und religiöser Wärme gehen die Ausführungen des Verfassers ins Ziel. An ihnen könnten manche Pastoren lernen, wie man mit vorwärtsdrängenden Arbeitern sprechen muß, wie menschlich-vernünftig, wie wissenschaftlich-populär, wie freundschaftlich-einbringend in ihre Gedanken, wie fromm in Freiheit, Nichts von Salbung, pastoralem Belehrenwollen und klerikaler Voreingenommenheit! Es ist eine Lust zu lesen. Neue Töne! **U. v. Broecker**

Ihr Moral der Reichstagswahlen schreibt man uns aus dem Königreich Sachsen:

Wer wirklich als ein Prediger des Christentums zu den Wahlkämpfen Stellung nehmen will, der sagt vor allem auch, ganz gleichgültig ob er gehört wird oder nicht, immer wieder Eins: So verwerflich wie die Wahlfälschung, ist jeder Versuch, den Andern daran zu hindern, daß er sich nach bestem Gewissen eine Ueberzeugung bildet. Man soll Jeden hören lassen, wen er will. Wähler von geringer Bildung suchen ihren politischen Begnern das Reden durch Niederbrüllen oder Sprengung der Versammlungen unmöglich zu machen. Genau dasselbe sind aber die von den elegantesten Leuten, ja sogar von Behörden, vorgenommenen Saalabtreibungen. Will ein Wirt seinen Saal nicht jeder Partei zur Verfügung stellen, das ist sein Recht, aber es soll hierin kein Druck durch Drohungen mit Boykott und Vergleichen auf ihn ausgeübt werden. Man sagt vielleicht, so idealistisch denken hieße die Urteilsfähigkeit der Leute und ihren guten Willen, sich überhaupt eine Ueberzeugung zu bilden, gewaltig überschätzen und die ländlichen Massen jeder Verführung preisgeben. Ja wenn sie jeder Verführung erliegen, dann soll man ihnen überhaupt das allgemeine Wahlrecht nehmen, und wer das will, soll den Mut haben, es ehrlich zu sagen. Jeder wird dann wenigstens seine Offenheit achten. Aber das Wahlrecht erhalten und dabei die Wähler wie Unmündige behandeln, ist Halbheit und Unwahrscheinlichkeit. Warum haben die Leute, die über solche Unmündigkeit klagen, nicht in den vierzig Jahren, seit denen wir nun das jegliche Wahlrecht haben, mehr getan, um ihre Wähler zu größerer Mündigkeit zu erziehen?

1903 kam es in einer größeren sächsischen Stadt vor, daß der konservative Kandidat, ein Geheimrat aus Dresden, sich den Wählern nicht vorstellen konnte, weil er keinen Saal bekam. Wie so? Nun, hätten die Wirte ihren Saal den Sozialdemokraten gegeben, so — fürchteten sie wenigstens — hätte die Behörde sie das entgelten lassen. Hätten sie ihn aber bloß den Konservativen gegeben und nicht dann auch den Sozialdemokraten, so hätten die an dem Ort die Hauptmasse der Bevölkerung ausmachenden Arbeiter sie boykottiert. Also einigten sie sich dahin, überhaupt Niemanden reden zu lassen. Trefflich, nicht?

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. S.

Freunde der Christlichen Welt

Cassel. Dienstag 8. Januar 8 Uhr im kleinen Saal des Evangelischen Vereinshauses: Glauben und Wissen. Ziegler-Beitenhausen.

Essen. Dienstag 8. Januar 8 Uhr in Rumpfs Hotel: Unsere Stellung als evangelische Christen zur Feuerbekehrung. Reine-Wörbig.

Essen. Dienstag 8. Januar 7 1/2 Uhr Hotel Schütz Bahnhofstraße: Herrmann, Verkehr des Christen mit Gott 2. Auflage Kap. I. S. 16—46. Eingeleitet von Professor Ed.

Hamburg. Montag 14. Januar 8 Uhr Hotel zu den drei Ringen Klosterstr. 7: Wie entstand die Sammlung neutestamentlicher Schriften? (Kanonische und Textgeschichte.) Diözesanpfarrer Pott.

Magdeburg. Mittwoch 16. Januar 1/4 8 Uhr im Stadtmissionshaus: Der Atheismus und die Uebel.

Oldenburg i. Gr. Jeden 3. Montag im Monat abends 1/6 6 in der Bavaria, Julius-Mölen-Platz.

Stuttgart. Montag 14. Januar 1/8 8 Uhr Herzog Christoph: Der Zwang der Verhältnisse und die sittliche Freiheit.

Heute früh ging unser lieber Gatte, Vater und Grossvater, der Superintendent a. D.

Wilhelm Martin

in Gudensberg

nach schweren Leiden aus grosser Schwachheit getrost und stille heim. Wir bitten um ein treues Gedenken.

Gudensberg, Berlin, Sontra, Dörnhausen, den 22. Dezember 1906.

Auguste Martin geb. Gutberlet. Marie Martin, Oberlehrerin. Ludwig Martin, Metropolit, und Klara geb. Budde. Georg Most, Pfarrer, Witwer der Amelie geb. Martin. Sieben Enkel.

Ich habe mich mit Fräulein Anna Hütner aus Oberweid verlobt.

Neustadt (Orla), Weihnachten 1906.

Rudolf Herrmann, Diakonus.

Meine Verlobung mit Fräulein Anna Budenberg zu Lotte bei Osnabrück beehre ich mich ergebenst anzuzeigen.

Ahaus, Weihnachten 1906.

Pfarrer Otto Jesse.

Stellung

die Zeit zur Examensvorbereitung läßt, sucht sofort bis etwa Ostern cand. theol. Aren, Buthave, (Oldenburg).

Heute wurde uns zum Christkind eine

Tochter

bescheert.

Schramberg, Württemberg, 23. Dezember 1906.

Immanuel Voelter, Pfarrer, Emma geb. Preiswerk.

In ein vornehmes Frankfurter Haus wird sofort eine Hausdame gesucht, die der einzigen heranwachsenden Tochter bei der Ausbildung in Französisch, Englisch und Musik beistehen könnte. Unter Umständen könnte sie in der edelgesinnten christlichen Familie eine zweite Heimat finden. Meldungen mit Zeugnissen und womöglich Photographie werden erbeten an Stadtpfarrer Amfrib, Stuttgart.

Hilfsprediger

gesucht zu sofortigem Amtsantritt. Gehalt 2400 Mark jährlich.

Gemeindefkirchenrat der Nazarethkirche zu Berlin

Neubauer, Pfarrer, N. 65 Nazarethkirchstraße 50

Für Olttern jüngere

Lehrerin und (Mit-) Erzieherin

möglichst musikalisch, für meine Kinder (besonders für 3 Mädchen von 11—13 1/2 Jahren) gesucht. Näheres brieflich. Anerbietungen mit Gehaltsanprüchen erbeten Dr. med. Liebe, Waldhof Elgershausen (Kreis Weitzlar).

Die Höhere Privatschule zu Halle i. W. sucht zu Ostern Ordinarius der Quarta. Angenehme Stellung. Gehalt 1800 M.

Cand. min., theol. oder phil.

wollen Zeugnisse senden an

Frederking, Rektor.

Bund für alkoholfreie Kultur

Vorsitzender: Dr. Wilhelm Wansch

Dienstag den 8. Januar, abends 8 1/2 Uhr in der Aula der Kaiser-Friedrich-Schule, Charlottenburg, Knelebeckstraße dicht am Stadtbahnhof Savignyplatz: Vortrag von Dr. Magnus Hirschfeld über: Ein dunkler Flecken in unserer Kultur. Gäste willkommen. Freie Aussprache.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Beim Jahreswechsel

machen wir ganz besonders auf die in unserm Verlag erscheinende:

Monatschrift

für

Pastoraltheologie

herausg. von den DD.

H. A. Koeßlin u. P. Wurster

III. Jahrgang.

Inhalt des nächsten Heftes: Was vor allem not ist. Matt. 11, 29 „Lernet von mir“ von D. H. A. Köstlin — Moderne positive Theologie von Ephorus F. Traub — Jugendpflege von Stefan G. Herzog — Predigt bei Eröffnung der 28. Deutsch-Ev. Kirchenkonferenz in Eisenach von Präst. D. B. von Sandberger — Zur Kenntnis des Volksgemüths von Stadtpfarrer G. Gerol — Ueberblick über die liturg. Literatur von Oberkons. Rat D. Fildring u.

aufmerksam und laden zum Abonnement ein. Jährlich M. 6.— Postzeitungspreisliste 13 Nachtrag.

Verlag von Benther & Reichard, Berlin W. 9

Kunstwart

Rundschau über Dichtung, Theater, Musik, Bildende u. angew. Künste
Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.
Mit Bildern und Notenbeilagen.

Herausgeber: **FERDINAND AVENARIUS.**

Was ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor Allem meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Hausfreund für Gebildete, der ihnen und den ihrigen Erhebung und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt am Wollen und Schaffen der deutschen Kunst. Gleichviel, ob sichs mit Wort oder Ton bethätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunstwart weiss aber: das Reden darüber thut nicht allein, deshalb zeigt er auch, was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten deutschen Dichter, Tonsetzer und bildenden Künstler darf er den Lesern mit seinen Losen Blättern, seinen Bildern und seinen Noten auf den Tisch legen, und daneben solche, die irgend eine Erscheinung im Kunstleben erläutern oder kennzeichnen.

Abonnementspreis Mk. 3.50 f. d. Vierteljahr

bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und beim Verlag. — Probenummern unentgeltlich und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callway, München.

Empfehle meine seit Jahren in vielen evangelischen Kirchen zur Verwendung kommenden

Abendmahlsoblaten

aus feinstem Kaisermehl in unübertroffener Glanz, mit dem Stempel „Crucifixus“ und „Agnus Dei.“ Preis pro Wille: einfach 2 Mk. zusammenhängend 2.25 Mk.

Altarkerzen

aus ganz reinem Bienenwachs, vorzüglich brennend, in folgenden Größen:

lang cm	51	58	63	68	73	78	78	83	93
Durchm.	2 ³ / ₄	3	3 ³ / ₄	4	4 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂	5 ¹ / ₄	5 ³ / ₄	6
pro Paar Mk.	4	6	8	10	12	14	1	20	24

Francosendung der Kerzen nach allen Orten Deutschlands;
Kistchen 50—80 Bja.

Alles Wachs von Kerzen nehme mit 2.40 Mk. pro Kilo in Zahlung.
Gleichzeitig mache ich auf meinen

Theologischen Journal-Lesezirkel

aufmerksam. Auswahl unter 35 Zeitschriften. Preis 4.50 Mk. vierteljährlich bei monatlichem Wechsel. Franco gegen Franco. Eintritt jederzeit. — Bitte ausführlichen Prospekt zu verlangen. —

Johs. Burmeister's Buchhandlung, Stettin, Ebang. Vereinshaus

Dr. Wilhelm Winsch, Mein Christusbild; 3. verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 20 Pfg.; enthält Kritiken von Frenssen's Hilligenlei, P. W. Schmidt's Geschichte Jesu und anderen bekannten theologischen Autoren.

Zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung Max Breitzkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

DIE UMSCHAU

BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE
DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK,
SOWIE ÜBER IHRE BEZIEHUNGEN ZU
LITERATUR UND KUNST.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert.

Die Umschau zählt nur die hervorragendsten
Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag
H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 19/21.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Soeben erschienen:

Die Ethik Pascals Eine historische Studie

von

Kandidat **Adolph Köster** zu Marburg

8. Mk. 3.—

Die religiösen Reformbestrebungen des deutschen Humanismus

Von

Dr. H. Hermelink

Privatdozent der Kirchengeschichte zu Leipzig

8. Mk. 1.20

Die Frau in der alten Kirche

Von

Lydia Stöcker

8. Mk. —.75

(Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften
aus dem Gebiet der Theologie u. Religionsgeschichte. 47)

Die paulinische Formel "Durch Christus"

untersucht von

Lic. theol. Adolph Schettler

Divisionspfarrer in Danzig

8. Mk. 2.40

In Kürze erscheint:

Die Trennung von Staat und Kirche der staatliche Religionsunterricht

und

die Theologischen Fakultäten

Von

D. Dr. Ernst Troeltsch

Professor der Theologie in Heidelberg

Gross 8. ca. Mk. 1.50

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 2

Marburg i. H., den 10. Januar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Kester Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Antwort — Sind wir Christen? Erste Hälfte — Das Jesus-Drama. Eine literarische Uebersicht — Religion und Kasse — Studien zur katholischen Frömmigkeit. Zweites Stück — Verschiedenes: Zum Verständnis der Menschen und Dinge in Rußland; Schriften über die Taufe (Rendtorff, Scheel, Gottschick); Unsere Toten; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Antwort

Du stürzt mein frisches Leben
in tiefe Nacht.

Ich fühle mich gegeben
in Schicksalsmacht.

Des Herzens stilles Weinen
wird übergellt,
und keine Sterne scheinen
aus jener Welt.

Zum Schicksal schrie die Seele:
Was suchst du mich?
Was preßt du mir die Kehle?
Warum? O sprich!

Da sprachst Du: Was vermessen
ihr Schicksal schmähst,
ist Sturm, die Ernte dessen,
der Wind gelät.

Dank dir, daß Du gesprochen,
und sprachst Du hart,
Dank dir, daß mir nach Wochen
doch Antwort ward.
Das Schicksal mocht ich fragen,
doch blieb es stumm.
Wie kann ich es ertragen,
frag ich: Warum?

Willst Du mich nun zerbrechen,
weil ich zu schlecht,
so kann ich nichts, als sprechen:
Herr, Du hast Recht!
Und schenkt Du mir das Leben
und neuen Mut,
so sprech ich im Erheben:
Du bist zu gut!

Sind wir Christen?

Vgl. 1906 Nr. 42 und 46

1. Religion ist die rückhaltlose Hingabe an Gott und sein Werk mit der Welt. Darin liegt:

a. Die sittliche Arbeit des religiösen Menschen hat zum obersten Ziel nicht das Glück und nicht die Vervollkommenung der eigenen Persönlichkeit, sondern die Durchführung des Werkes Gottes mit der Welt.

b. Die Hingabe des religiösen Menschen an seine so bestimmte sittliche Aufgabe ist grundsätzlich rückhaltlos.

2. Wenn nach christlicher Erkenntnis das Werk Gottes mit der Welt die Heraufführung des Reiches der Liebe ist, dann erweist sich Christentum praktisch in rückhaltloser Hingabe an die Arbeit für dieses Reich der Liebe.

3. Rückhaltlose Hingabe an dieses Reich der Liebe ist unvereinbar mit der Gewohnheit persönlichen Genießens auf Kosten Notleidender.

* * *

Bevor ich an die Erläuterung dieser Sätze gehe, muß ich einer falschen Auffassung begegnen, die mein Aufsatz „Sind wir überhaupt Christen?“ in Nr. 42 des vorigen Jahrgangs erfahren hat. Er ist als Mahnruf zu entschiedenerer Betätigung der Nächstenliebe verstanden worden. So wichtig mir nun eine solche Aufgabe an sich erscheinen mag, so wenig leitete mich gerade in diesem Aufsatz die Absicht, zu praktischer Nächstenliebe zu mahnen. Wenn mein Wort denn einmal, was es im Grunde durchaus nicht will, als Mahnruf genommen werden soll, so möchte es verstanden sein als Mahnruf zur Redlichkeit gegen uns selbst, ein bekannter Moderner würde sagen: zur Sauberkeit des intellektuellen Gewissens. Was mein Aufsatz als „unerträglich“ bezeichnet, ist nicht die unsoziale Gesinnung selbst — die wäre noch eher zu tragen —, sondern der Anspruch, mit einer unsozialen oder, wenn man will, sozial angehauchten Gesinnung als Christ ernst genommen zu werden. Ein ehrlich begeisterter Jünger der Renaissance, der seine Natur bewußt im Kampfe auch gegen das Schwache und Sterbende durchzusetzen gesonnen ist, kann mir bis zu einem gewissen Grade Achtung abnötigen, so weit ich mich auch von seiner Lebensauffassung geschieden weiß. Nicht ihn bezeichne ich als unerträglich, sondern eine Gesellschaft, die als christlich gelten will, weil sie ihre in den Grundlagen durchaus egoistische Lebensführung mit einem schwachen Tröpfchen sozialen Deles verfezt hat. Die Moral eines Stirner mag uns eifig kalt berühren, die eines Pestalozzi warm; beide sind in sich klar und aufrichtig. Eine Mischung aus beiden Typen mit dem Anspruch, als christlich zu gelten, widerstrebt dem redlichen Sinn, sie ist nur erträglich allenfalls, soweit sie noch in reiner Raibetät und Unbefangenheit sich ihrer selbst nicht bewußt ist.

S

Wenn mir also von verschiedenen Seiten gedankt worden ist, daß ich nachdrücklich zu ensterner Betätigung der Nächstenliebe aufgerufen habe, so kann ich darauf nur sagen: Ich würde es bedauern, wenn mein Wort damit in die große Reihe der moralischen Mahnrufe eingereiht würde, die um so wirkungsloser verhallen, je einseitiger sie sich an das bloße Gefühl wenden, und je weniger sie zu einem konsequenten und ernsthaften Durchdenken der Lebensprobleme zwingen. Gewiß dient jedes Nachdenken über solche Fragen zuletzt praktischen Zielen, aber aus der ethischen Erwägung allzu rasch Mahnrufe heraus hören, heißt sie ihres Ernstes berauben, heißt die ethische Erwägung unterdrücken, bevor sie ihre stille, in der Tiefe aber vielleicht radikal umgestaltende Wirkung getan hat.

Unter den Beantwortungen, die meine „ernste Frage“ in Nr. 42 des vorigen Jahrganges gefunden hat, befinden sich doch auch solche, die sich dem Ernste einer theoretischen Erwägung nicht verschlossen haben. Zu ihnen gehört vor allem auch der Aufsatz von August Pauli in Nr. 46. Ich werde nach Möglichkeit auf alle in ihm und den anderen Zuschriften erhobenen Einwendungen an geeigneter Stelle so weit einzugehen suchen, als es der Sache dient und nicht vom Gegenstande abführt.

Die oben vorangestellten Sätze erheben natürlich nicht den Anspruch systematischer Geschlossenheit. Sie wollen nur ein Gerüst darstellen zur Einfügung der Gedanken, die sich mir aus der bisherigen Erörterung ergeben haben.

1

Das gilt gleich von dem ersten Satz: Religion ist die rückhaltlose Hingabe an Gott und sein Werk mit der Welt. Es gibt natürlich viele Religionen und Religionsformen, auf die dieser Satz nicht zutrifft. Auf den Polytheismus, den Fetischdienst trifft er ganz und gar nicht zu, auch gemeinlich nicht auf das historische Christentum in den Formen, in denen es die Massen beherrscht hat und noch beherrscht. In ihm kann von einer Hingabe an das Werk Gottes mit der Welt nur in sehr beschränktem Umfang die Rede sein. Der Mensch ist besorgt um sein irdisches und himmlisches Wohlergehen und darum religiös. Das ist wohl der Tatbestand, wenn man auf die Massen sieht. Meine These aber will nicht die Religion der Massen bestimmen, sie fragt nicht nach der Religion der Meisten, sondern nach der der Besten, nach der Frömmigkeit, die uns als Ideal gelten kann. Der Blick auf die Größten unter den religiösen Menschen aber scheint mir zu zeigen eine rückhaltlose Hingabe an Gott und sein Werk mit der Welt.

Hingabe an Gott in irgend welcher Art beobachten wir auch bei der Massenreligion. Die Religion der großen Frommen unterscheidet sich aber von ihr dadurch, daß

- a. diese Hingabe nicht Gott allein gilt, sondern zugleich seinem Werk an der Welt, und daß
- b. ihre Hingabe rückhaltlos ist.

„Laß ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind, es wird die Augen schließen und glauben blind.“ Wer wollte die Innigkeit dieser Töne in unserem religiösen Niederschlag missen? Sie tönen warm und stark auch durch den Aufsatz von Pauli und berühren da wohl in uns Allen empfängliche Saiten. — Und doch, in den wahrhaft großen Zeiten der Religion haben diese Töne nicht den Grundton gebildet, sie begleiteten das religiöse Erleben wohl in wechselnder Stetigkeit und Stärke, aber ihrem Wesen, ihrem Kern nach war Frömmigkeit mehr als stilles Ausruhen der Seele im Schoße des Vatergottes. Nicht das Genießen persönlicher Befriedigung, nicht das Glück des Individuums war die religiöse Grundkraft in den Größten, die wir kennen, sondern die Hingabe an Gottes Werk mit der Welt. „Meine Speise ist, daß ich vollende sein Werk.“ „Ich muß wirken die Werke des, der mich gesandt hat.“ „Wenn nur Christus gepredigt wird,“ ist die Sorge des Paulus, mag ihm dann so oder so ergehen. „Allah ist Gott und Muhamed ist sein Prophet“ — auch ihm ist die Religion nicht zunächst seliges Genießen, sondern ein ernster und harter Beruf, ein tätiges Aufgehen im Willen Gottes mit der Welt. Darf ich hier an die naive, aber männliche Frömmigkeit des altägyptischen Sängers erinnern, dem der Heland nicht so sehr der Retter

und Berger der Seele ist als der gewaltige Herzog, dem der Mann freudig Gefolgschaft leistet, für dessen Werk in der Welt er sich einsetzt? Näher steht uns eine Aeußerung, deren Urheber mir leider nicht erinnerlich ist, eine Aeußerung, die auf tief religiöse Beanlagung schließen lassen könnte. Auf die Frage, ob er den Tod fürchte, antwortet dieser Mann: „Ich kann auch ohne mich auskommen.“

Bei den großen Frommen ist mit der Hingabe an Gott die Hingabe an sein Werk mit der Welt unlöslich verbunden. Sie kennen gar nicht die theologische Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Sittlichkeit. Beides fällt praktisch zusammen, beide sind nur verschiedene Seiten desselben Erlebens. Gott erkennen und in seine Gefolgschaft treten, für sein Werk eintreten ist eins. Das Auge des religiösen Menschen ist gerade in seinen besten Stunden nicht auf das eigene Wohlergehen gerichtet, sondern auf Gott und sein Werk mit der Welt, wie auch die verschiedenen Religionen sich Gott und seinen Willen sonst vorstellen mögen.

Die sittliche Arbeit des religiösen Menschen hat zum obersten Ziele nicht das Glück der eigenen Persönlichkeit, sondern Gott und sein Werk mit der Welt. In dieser Fassung findet der Satz vielleicht nicht allzu viele Gegner. Aber nun habe ich noch ein Wort eingefügt, mit dem ich mich auf gefährlicheren Boden begeben: Die sittliche Arbeit des religiösen Menschen hat zum obersten Ziel auch nicht die Verbollkommnung der eigenen Persönlichkeit. Das klingt bedenklich unmodern in einer Zeit, die allenthalben Pflege persönlichen Lebens betreibt. Um mich nicht allzu sehr zu gefährden, will ich gleich zu Anfang bekennen, daß ich dem Persönlichkeitsgedanken eine überaus hohe, ja eine zentrale ethische Bedeutung beimesse. Der richtig verstandene Persönlichkeitsgedanke, im klassischen Altertum bereits vorbereitet, im Christentum in seiner innersten Kraft ausgelöst, ist der feste Grund, auf dem unsere moderne Kultur mit dem Besten, was sie hat, ruht und immer mehr verankert werden muß. Die freie Persönlichkeit als Subjekt des sittlichen Handelns, das ist der Unter alles sittlichen Besitzes, der Hebel alles sittlichen Fortschrittes.

Die Persönlichkeit als Subjekt sittlichen Handelns, nicht zugleich als dessen eigentliches Objekt. So selbstverständlich für uns Heutige die freie Persönlichkeit es ist, die sich das sittliche Lebenswerk setzt, so sicher bedeutet es eine Auflösung ihrer Kraft, wenn sie ihre höchste Lebensaufgabe darin sieht, sich selbst, das eigne „persönliche Leben“ zu pflegen. Methodische Selbstbeobachtung und Selbstbearbeitung ist der Tod sittlicher Spannkraft und religiöser Gesundheit. Nicht der Blick auf ihr persönliches Leben verleiht den Heroen der Religion die ungeheure innere Energie, die wir an ihnen bewundern, sondern der Blick auf Gott und sein Werk, das Vergessen des kleinen Ich über dem unendlichen, weltweiten Ausblick auf Gottes Ziele mit der Menschheit und auf die vor ihnen liegende Aufgabe, der sie alles Eigene zu opfern bereit sind.

Nebenbei nur will ich darauf hinweisen, daß gerade über diesem Vergessen alles Eigenen die Persönlichkeit selbst wächst, daß „sein Leben finden wird, wer es verliert“ um eines Andern willen. Aber dieses Wachstum der Persönlichkeit mit sittlicher Anstrengung herbeiführen wollen, heißt eine Knospe mit Gewalt aufbrechen, die sich frei nur dem Sonnenstrahl erschließt. Die eigene Persönlichkeit, ihre Entfaltung und Verbollkommnung zum obersten Ziel der sittlichen Betätigung machen, heißt mit Werkgerechtigkeit erreichen wollen, was Gnade allein verleihen kann. Persönliches Leben ist eine zarte Blume und um so reiner und verehrungswürdiger, je naiver und unberührter sie sich dem Lichte zuwendet.

Also: wenn auch als Folge der Hingabe an Gott und sein Werk eine Erhöhung der Persönlichkeit eintreten wird, ein unmittelbares Ziel gesunder sittlicher Arbeit ist ebenfowenig die Verbollkommnung wie das Wohlbefinden, das Glück der eignen Persönlichkeit, sondern Gott und sein Werk an der Welt.

Ich empfinde es also ganz und gar nicht als Widerspruch, wenn Pauli „selbst gemachte Ideale“ ablehnt und alles sittliche Tun mit Gott in Zusammenhang gebracht wissen will. Pauli meint

aber offenbar, nach meinem Dafürhalten sollte sich der Mensch sozusagen nach eigenem, willkürlichem Muster ein Ideal zurechtzimmern und ihm zustreben, und sieht darin eine bedenkliche Selbstüberhebung; ein solches selbstgemachtes Ideal soll auch die von mir geforderte rückhaltlose Hingabe des Christen an die Liebesübung sein. Dazu habe ich zu sagen: Die ernstliche Hingabe an das Werk der Nächstenliebe, in dem sich doch für den Christen gleichsam das Wesen Gottes offenbart, als „selbstgemachtes Ideal“ zu bezeichnen, halte ich vom christlichen Standpunkt aus für sehr bedenklich. Wenn der Mensch durch die Not seiner Brüder tief verwundet wird, wenn er in ernster Gewissensregung seine egoistische Härte erkennt, gerade dann hört er ja Gottes Stimme. Wo soll denn Gott mächtiger zu ihm reden als in der Anklage des Gewissens? Der Gott, den der Christ erlebt, ist doch keine fittlich gleichgiltige Naturkraft, sondern er ist die heilige Liebe. Erlebt kann er also nur werden eben als heilige Liebe. Alles Erleben von Nächstenliebe, alle Regungen des Gewissens, die aus dem Bewußtsein eigener Lieblosigkeit hervorgehen, bedeuten eben ein Erleben Gottes und packen die Seele mit einer so unwiderstehlichen Gewalt, daß hier von „selbstgemachten Idealen“ gar nicht die Rede sein kann.

Der Einwand Paulis wird uns weniger auffallend erscheinen, wenn wir darauf achten, in welchem Zusammenhang er auftritt. Er geht hervor gerade aus der Auffassung der Religion, die ich vorhin in ihrem relativen Wert wohl gewürdigt habe, als höchste und mustergiltige aber nicht anerkennen konnte. Sie beherrscht durchaus nicht alle seine Ausführungen, aber sie scheint mir da zu Grunde zu liegen, wo er sich gegen „selbstgemachte Ideale“ wendet. „Das Geheimnis der fittlichen Kraft des Christentums liegt darin, daß man sich Gott ergibt wie ein Kind und sich von ihm führen läßt wie ein Kind.“ Wir erinnern uns wieder an die Art der Frömmigkeit, wie sie sich ausdrückt in dem Liede: „So nimm denn meine Hände und führe mich . . . Laß ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind.“ Diese Stimmung, sagte ich, ist zart und innig und wird in keinem Christenleben fehlen, aber sie bildet nicht die Grundstimmung der größten unter den religiösen Menschen. Deren Grundstimmung war fester, männlicher. Sie war nicht passiv, sondern aktiv: selbstvergeßende, männliche Hingabe an Gottes Werk mit der Welt.

Jene mehr passive, wie sie sich selbst gern nennt „kindliche“ Frömmigkeit kann sich gegen die Energie fittlichen Willens wenden und in der rückhaltlosen Hingabe an Gottes Werk vermessene Selbstüberhebung fehn. Deshalb sagte ich: Größer, fittlich größer ist eine Frömmigkeit, die den Menschen nicht so sehr anleitet, zuerst einmal sich und sein Schicksal kindlich Gott anzubefehlen, die ihn überhaupt nicht an sein kleines Ich erinnert, sondern ihn treibt, sich und das Seine entschlossen hinzugeben für Gott und Gottes Werk mit der Welt.

Der hier berührte Einwand Paulis tritt verbunden mit einem durchaus richtigen Gedanken auf, den ich der Klarheit halber gesondert behandeln will. Der erst im Werden begriffenen, noch ungeriffenen Persönlichkeit dürfte man nicht absolute Hingabe zur Pflicht machen. Das ist ganz gewiß richtig. Es wäre unnatürlich, wollte man von einer verhältnismäßig niedrigen Stufe persönlicher Entwicklung verlangen, was erst eine höhere leisten kann. Von einem Kinde gar absolute Hingabe fordern, deren Bedeutung es noch nicht im entferntesten ahnen kann, wäre schlechthin sinnlos. Ebenso steht es überall, wo ein Mensch noch nicht so weit gereift ist, daß er ein fittliches Ideal zu verstehen und sich ihm frei hinzugeben vermag.

Es liegt mir ganz fern, alle Menschen, groß und klein, gleichmäßig einem Gesetz der absoluten Nächstenliebe unterwerfen zu wollen. Meine Frage in Nr. 42 richtet sich nicht an alle Menschen oder alle Getauften, sondern nur an eine ganz bestimmte Minderheit, an die nämlich unter ihnen, die mit verhältnismäßig klarer und tiefer Einsicht in das Wesen christlicher Frömmigkeit den Anspruch verbinden, selbst als Christen betrachtet zu werden. Sind wir Christen, wir, die „religiös interessierten Gebildeten“? Ich meine, man erweist uns, den sogenannten christlichen Gebildeten, einen schlechten Dienst, wenn man uns sagt: Laßt euch nur Nichts zumuten, was über eure Kräfte geht, ihr seid noch nicht genug gereift und gefestigt!

Darin sind wir gewiß alle einig, daß uns nur gebietet ist mit einer wirklich ernstesten, aller falschen Schonung sich entschlagenden Fragestellung. Der erwachsene, gebildete Christ von heute steht auf einer Stufe der Erkenntnis, daß man ihm schon soviel Selbstkritik zumuten kann.

Ja, ich möchte sagen, unser Verhängnis ist gerade diese Höhe theoretischer Erkenntnis, und zwar deshalb, weil durch sie die Kluft zwischen Erkenntnis und Leben, zwischen Theorie und Praxis so klaffend wird. Der gebildete Christ von heute hat im allgemeinen ein überaus feines Verständnis für die Größe echt christlicher Lebensauffassung, nicht zuletzt auch für den Wert opfervoller Entfagung. Mit welcher Feinheit der psychologischen Analyse vertiefen wir uns doch heute in die Ausetengestalten eines heiligen Franziskus, eines John Knox und Cromwell; wie erhaben scheint uns der Täufer in seinem rauhen Gewand, wie hinreißend die Kraft aufopfernder Liebe in einer Elisabeth Fry, einem Wichern oder Bodelschwing! Alle diese Repräsentanten einer ernsthaften christlichen Lebensauffassung verstehen und bewundern wir. Aber dabei bleibt es auch. Es bleibt bei dem ästhetischen Genuß. Man mache sich deutlich, was das besagt: bei persönlichem möglichst allseitigen Wohlbehagen ästhetisch genießen, was Andere unter seelischen Schmerzen und leiblichen Entbehrungen gewesen und geworden sind! Denn auf das eigne Wohlbehagen wollen wir ja dabei nicht verzichten — genug, daß jene es taten. Wir erweisen unser Christentum jetzt im ästhetisch-erbaulichen Genießen des Schönes guter Werke, den sie angehauft haben. Aber daß das Christentum vielleicht auch bei uns, auch in unserer Lebensführung radikal umgestaltend wirken könnte, daran denken wir nicht, das wäre „überspannt“, das ginge „zu weit“. Wie der Hedda Gabler Jbsens das Leben, so ist uns die Religion zum Theater geworden.

Und hier schließt sich denn der Zirkel des Persönlichkeitschristentums. Wenn ich recht sehe, hat es hier, im reinen Genießen, in einer ästhetischen Lebensauffassung, ein gut Teil seiner werbenden Kraft. Intellektuelle und mehr noch ästhetische Vertiefung in erhabene Gedanken und Gestalten, das ist — seien wir ehrlich — zu großem Teil sein Inhalt. Ein solches Persönlichkeitschristentum, d. h. eine hohe Stufe ästhetischen Verständnisses neben dem Verlagen des Willens zu entschlossener Tat, das ist unsere Religion, die Religion der „christlich interessierten Gebildeten“. Ihnen vorzüglich galt meine „ernste Frage“, nicht schematisch und unterschiedslos allen Christen, Großen und Kleinen. Ich glaube, die gefragte Person genügend in ihrer geistigen und religiösen Struktur gekennzeichnet zu haben, um mich von der Anklage des Schematisierens und des äußerlichen Maßstabes nicht des längeren reinigen zu müssen.

Zu 1 a noch Eins: Die Hingabe an das Werk Gottes mit der Welt ist größer als die Pflege des eignen persönlichen Lebens. Das läßt sich noch an einer anderen Beobachtung deutlich machen, die uns allen nicht fremd sein wird. Die Ausdrücke „Moral“, „moralisch“ haben bekanntlich in manchem Zusammenhang eine etwas verächtliche, philiströse Nebenbedeutung angenommen. Als gar zu „moralischer“ Mensch will man nicht gerne gelten, natürlich auch nicht als unmoralischer. In allen Zeiten besonders, die wie die unsre einen stark romantischen Einschlag zeigen, ist der Sturm und Drang gern über die gar zu moralischen dahingebraust. Sollen wir uns gegen eine solche Zeitströmung „moralisch“ entristen? Jedenfalls nicht eher, als bis wir sie verstanden, vielleicht auch eine Wahrheit in ihr gefunden haben. Und ich sehe in ihr ein großes Stück Wahrheit. Sie richtet sich im Grunde genommen nicht gegen das Fittliche selbst, sondern nur gegen eine ganz besondere Art fittlichen Gebahrens. Sie wird niemals einen Luther, einen Kant und Fichte für moralische Philister erklären, vielleicht aber die Morallisten der verfallenden Aufklärung, die an ihrer kleinen Seele und ihren geliebten Privatugenden herumbefferten, als hinge das Heil der Welt davon ab. Diese Beschränktheit des fittlichen Horizontes, dieses Sorgen um die Tugenden des kleinen Ich, das auch in unserer Zeit im Großen und Ganzen noch als Inbegriff auch christlicher Moral gilt, das empfinden größer angelegte Naturen als kleinlich, als philiströs. Wie fangen doch unsere Nieder- und Gesangbücher unter der Rubrik „Tugenden“?

— „Und den Trieb zur Tugend pflanzest Du mir ein.“ — „Und immer besser werden, ja Gott, das wollen wir.“ Tugendhaft wollte man werden; heute will man „Persönlichkeit“ werden. Ist die Vermutung allzu kühn, daß wir es hier im Grunde mit derselben Sache zu tun haben: Persönlichkeitsstreben nichts Anderes als das alte Tugendstreben in modern romantischer Drapierung? Und eben durch diesen romantischen Nimbus vorläufig noch geschützt vor dem Beigeschmack der Philistosität?

Wie viel größer, universalere stehen doch die Zeiten da, die den Einzelnen über sich und seine Persönlichkeit hinausstragen zu Gott und seinem Werk an der Welt, die großen Zeiten der Mission, der Kreuzzüge, der Reformation! Als Luther sang: „Ein feste Burg ist unser Gott, das Feld muß Er behalten“, da hat er sicher wenig an seine eigne Persönlichkeit gedacht, um so mehr aber in den großen Gedanken Gottes mit seiner Christenheit gelebt. — Friedrich Nietzsche, dem man Alles absprechen kann, nur nicht seine tief religiöse Veranlagung, will in einem seiner besten Aphorismen „Brücke“ sein und nicht Zweck, eine Brücke, über die der Weg führe zu einer größeren Zukunft des Menschengeschlechtes, Werkzeug in der Hand des heiligen Geistes der Menschheit, wir könnten sagen: Gottes. „Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen“, das ist Religion. —

Ich kann mich kurz fassen zu dem Sage 1b: Die Eingabe des religiösen Menschen an seine sittliche Aufgabe ist grundsätzlich rückhaltlos.

Das besagt einmal: sie macht nicht Halt vor liebgewordenen Gewohnheiten. Sie paktiert nicht. Der religiöse Mensch findet im Paktieren mit persönlichem, sei es auch von der Gesellschaft kanonisierter Gewöhnung keine wahre Befriedigung, er wird als seine besten Augenblicke die empfinden, in denen er sich rückhaltlos der Aufgabe ergeben hat, vor die Gott ihn stellt.

Die Eingabe macht aber zweitens auch nicht Halt vor dem, was man zusammenfaßt unter dem Wort Kultur. Man wird es im Blick auf die Geschichte wohl aussprechen können: Grundsätzlich kulturfromme Religionen haben noch niemals die Welt umgestaltet. Echte, schöpferische Religion ist nicht unter allen Umständen kulturfremdlich, so wenig wie kulturfeindlich. Sie ist souverän gegenüber der jeweils herrschenden Kulturform. Darin liegt ja gerade die Stärke des religiösen Menschen, daß er einen archimedischen Punkt hat, auf dem er festen Fuß fassen kann in dem Getriebe und Geschlebe der tausend Kulturbildungen, einen Punkt, von dem aus die religiösen Genien eine Welt aus den Angeln gehoben haben, von dem aus wir Kleinen unsere kleine Welt gestalten und mit sicherem Blick beherrschen sollen. Ein solchen festen Punkt aber finden wir nicht in dem Gewoge der gerade herrschenden, guten und schlechten Kulturelemente, sondern allein in Gott und seinem Werk an der Welt.

Georg Koch

Das Jesus-Drama

Eine literarische Uebersicht

Niemand erwartet, daß wir das Jesusdrama schon haben, das vom Herzen jedes Jesus-Menschen umschlossen, sein verborgenes Dasein lebt. Und ob die Stunde jemals kommen wird, wo sich ein Meister findet, der ihm Worte gibt und es aus der Kammer an seiner Hand ins dargestellte Leben der Öffentlichkeit, auf die Bühne führt? . . . so daß wir ihm entgegenjauchzen: Das ist's! Das Jesusdrama, das, redend, zum Handeln befreit?

Ich glaube nicht an einen literarischen Nachschöpfer der Jesusgestalt; nur daß sich von ihm Einzelliger stark wiederstrahlen in Jesus ähnlichen Menschen, mehr aber nicht; auch nicht für die Bühne. Aber das ist auch genug. Der Einzige bliebe nicht der Eine, wenn Menschenempfinden und Darstellungskunst ihn meistern könnten — als Stoff. Jesus wird nie auf die Bühne kommen, der wirkliche Jesus nicht!

Darum bedeutet es aber doch viel und ist das Anzeichen besserer Zeit, daß heute immer mehr Menschen reden, getrieben

von dem Jesusdrama, das in ihnen lebendig aus ihnen herausstammelt. Ihr Jesusdrama trägt dann, wo es persönliche Züge aufweist, des Dichters eigenes Erdenbild, die Linien ihrer Persönlichkeit, ihres hervorragenden Merkmals, das sie an Jesus verstehen; denn überhaut hat ihn keiner. So trägt Jesus bald die Kennzeichen eines Pfarrers — er predigt, wo er handeln sollte; auch des Volksredners, der gewohnt ist mit dem Masseninstinkt zu rechnen. Oder dieser Jesus betätigt seine welterhabene Größe, daß er redet wie ein Andachtsbild zur Mitternacht im Tempel, in schweren altertümlichen Wendungen. Das beste Teil hat der erwählt, der unmittelbar herausströmen läßt in Liedern, was er von Jesus fühlt.

So ist die Gedichtsammlung Christus von Arno von Walden das dichterisch wertvollste Werk, das ich heute vorlege.*) Walden ist wirklich ein Dichter, und es ist zu begreifen, wie sein Christus auf Viele, vornehmlich auf katholische Kreise, wie ein Ereignis gewirkt hat. Auch für uns macht der Umstand, daß Walden Katholik ist, seine Dichtung in einer Weise besonders erfreulich. Wir haben hier eine selbständige, katholische Christusgestalt, nicht einen Gefolgsmann der Jungfrau Maria. Um die Wissenschaftlichkeit seines Christus ist Walden nicht bange, polizeilich kontrollierende Gedanken belästigen ihn nicht. Er singt seinen Christus mit einer anbetenden Innigkeit, mit der mythischen Glut seiner Verse, deren Macht auch wir nachempfinden. Christus ist der Himmelskönig, „der auf leuchtenden Wolkenfirmen über der Welten Abgrund schreitet, über unsre staubigen Stirnen seine schimmernden Hände breitet.“

An den Wolken des Himmels schleift dein Mantel entlang,
die Sterne tönen und zittern zu deinem Gang, —
tiefschauernd hält die Wage der Zeiten still
vor deiner Ewigkeit, die nicht enden will!

Indessen stöhnt die Menschheit, dein liebste Kind,
in Petruszweifeln irrt sie durch Meer und Wind
und rüttelt am Tor des Himmels mit ihrem Weh:
„Wir gehen zu Grunde, o Christ! Komm über die See!“

Dieser Christus ist sogar zu sehr König, sodaß der Heiland in ihm zeitlich zurücktritt; er hat einen Zug nach dem Alttestamentlichen, was ja katholische Vorliebe ist. Das wunderbar farbenprächtige Bild „Christus am See“ ist religiös unmöglich, dichterisch aber sehr wertvoll. Christus will enttäuscht der Menschheit den Rücken wenden und ins Land der Toten fahren. Da läßt er sich erweichen durch das Bitten der Schotten, umzukehren. — Jedenfalls ist diese Gedichtsammlung von hinreißender Gewalt und eine rechte Erquickung nach all dem Unrechten, das anerkannt werden will, weil es „fromm“ ist.

Ein weiter Sprung ist von Walden zum Jesus von Hermann Baars, einer dramatischen Verdichtung der Jesuspersönlichkeit.**) Ein Drama ist auf Entwicklung seines Helden gestellt und den mit Folgerichtigkeit sich ergebenden Konflikt. Aber da kommt notwendig beim Jesusdrama eins zu kurz, Jesus oder das Drama. Denn um eine Entwicklung in Jesus, die zum Konflikt führt, glaubhaft zu machen, muß der Bearbeiter eine gewiß vorhandene Charakterlinie verlängern, auf Kosten der Harmonie und der übrigen Linien, wodurch aber notgedrungen der Jesuscharakter etwas karikaturenartiges — nicht im üblen Sinn — erhält. Oder aber, und so liegt es im Jesus von Baars: die Ereignisse kommen übermächtig; sie sind der Ausgangspunkt und drücken so auf den Helden ein, daß die dramatische Schuld dadurch entsteht, daß Jesus zu Unrecht dem Druck der Ereignisse, dem Willen außer ihm, nachgibt. So liegt der Gedanke bei Baars klar zu Tage und ist durchgehalten. Es kommt auch Etwas bei der konsequenten Durchführung heraus, was dramatisch wirkt. Im Mittelpunkt steht der Messiasgedanke; er ist die Lockung, aber auch die Versuchung für Jesus. Jesu, dem des Volkes Leid auf der Seele liegt, hat Gott in einer furchtbar seligen Stunde geoffenbart: Du bist mein Kind! Und: Das Gottesreich ist nahe, der Gewaltige ist vor der Tür. Wie er davon Zeugnis ablegt, fährt Judas stürmisch und doch mit Absicht zu: Du bist's! Sprich ein Wort und die Welt liegt dir zu Füßen! Jesus erschrickt: Weiche

*) Mainz, Franz Kirchheim. 147 S. 2 Mk.

**) Bremen, Carl Schünemann. 94 S. 1,50 Mk.

von mir, Satan! Und Judas sieht ihm nach: Du bist es doch, denn du mußt es sein!

Nun sehen wir die Fäden offen liegen. Judas ist Jesu Gegenspieler, ja er leitet in Wirklichkeit das Spiel. Judas erhält eine solche Bedeutung für dies Drama, daß es schon richtiger „Jesum und Judas“ hieße. Nun meine ich wohl auch, daß es eine durchaus richtige Empfindung bei Baars ist, daß der knappe evangelische Bericht Judas nicht gerecht wird. Ich halte Judas für den genialistischsten der Jünger. Der Gedanke, Judas als Jesu Versuchter einzuführen, der das Gottesreich auf die weltliche Straße hinleiten will, ist durchaus glücklich. Aber Judas gewinnt auf Kosten von Jesus. Jesus ist der Geschobene, der weiche Empfindungsheld, der vor der entschlossenen Tat, vor der rauhen Wirklichkeit zaubernd steht. Da wird er zum Werkzeug in den Händen des Judas. Und das darf unmöglich sein. Einen solchen Jesus ertragen wir nicht. Immerhin ist es der Höhepunkt im Drama und von erschütternder Wirkung, als Jesus vom Hohenpriester im Tempel vor die Entscheidungsfrage gestellt, in quälen dem Zwiespalt nachgibt: Ich bin der Erwartete!

„Zu den Waffen!“ Wild setzt der Fanatismus der Menge ein. Und Jesus geht in dem Sturm unter! Verzweifelt ruft er: So wars nicht gemeint! Glaubt nicht, was ich sagte! Da wird er gefangen und stirbt für seine eigene Schuld. „Jetzt bezahle ich meine Schuld und sterbe.“ Dieser Jesus ist kein Heiland, sondern ein idealer Mensch, der nicht in die Welt paßt, sondern an ihr stirbt. Daß er die Welt überwunden hat, für uns gar, und uns mehr sein kann als ein Bedauern, ist unglaublich. Dieser Jesus ist nur aus Laune und Irrtum, nicht aus Notwendigkeit zum Weltheiland geworden. An ihn zu glauben, das einen Auferstandenen, ist lediglich denkbar als Halluzination von Menschen, die unbegreiflicher Weise dann noch so hartnäckig waren, dafür ein Leben voll Mühe und ein Sterben voll Hohn auf sich zu nehmen.

Immerhin, so karikiert dieser Jesus ist, er ist dramatisch nicht unentwickelt. Es ist eine ernste Arbeit, der man die Achtung nicht verlagen darf. Besonders das soziale Milieu ist wohl geraten.

Andererseits, ganz anders liegt die Sache beim Jesus von Feddersen.*) Ich habe mir überlegt, ob dieser Versuch nicht am besten tot zu schweigen sei. Denn es ist beschämend, wenn Jemand so gar keinen eigenen Maßstab dafür hat, daß er gänzlich außer Stande ist, sich an den höchsten Stoff der Menschheit heranzumachen. Dann bleibt einem aber Nichts übrig, als gegen solch ein Machwerk schonungslos zu reagieren. Da denkt so einer, die Geschichte ist Mobe, und ich hab's im Predigtstil gekonnt, nun soll's im Wirklichkeitsstil geraten. Was dabei herauskommt, ist kein populärer Jesus, sondern teils langweilig, teils unglaublich geschmacklos. S. 11 spricht Jesus von Johannes dem Täufer: „Mein Freund und Mitarbeiter (warum nicht Amtsbruder?) taufte dort in der Nähe.“ S. 18 macht Jesus mit den Kindern schlechte Ontespäßen: ein Jesus, der die Kinder nicht ernst nimmt! S. 36: Jesus kommt auf den Berg der Verkürzung zu den Jüngern: „Ich war im Himmel. Das heißt, ich meinte es so: „Der Himmel war in mir.“ S. 40 gehen sichtbare, elektrische Ströme von ihm aus bei den Krankenheilungen. S. 64 sagt Jesus zu dem reichen Jüngling, in dem bekannten Räuberstil, Geld oder das Leben: „Gott oder Mammon! Fort mit dem Mammon — her mit der Seele!“ In Gethsemane fängt Jesus an: „Nun will ich euch den höheren Sinn des Abendmahls erklären.“ — Das genügt wohl.

Otto Wille, in seiner Tragödie des Menschensohnes in Worten der heiligen Schrift**) hat das richtige Empfinden, daß Alles, was Jesus betrifft, für uns an einen besonderen Ort hingetan ist, an eine heilige Stätte. Er hat Ehrfurcht vor seinem Jesus; er kommt ihm nicht nahe mit der platten Selbstverständlichkeit des Alltags. Aber, wie sucht er uns die Höhe Jesu glaubhaft zu machen? Zeigt er uns

ihn? Nein! Er stellt ihn in eine kirchlich anmutende Umgebung, hüllt ihn in heilige Gewänder und läßt ihn und alle Menschen reden in der Bibelsprache. Er meidet es krampfhaft, daß ein profanes Wort fällt. Damit aber erreicht Wille bei uns das Entgegengesetzte, als er will. Sein Werk ist letztlich für uns eine großartige Annatur, und auf die Dauer reden uns diese Menschen an mit verschwollenen Gesichtern.

Wieder anders müht sich Max Semper mit dem Jesusproblem ab in seinem Festspiel Das Ewige. Erster Tag: Das Opfer.**) Er fängt es religions-philosophisch an. Alle Menschen, die auftreten, sind Typen und kommen in feierlichem Gewand, namenlos, als Vertreter ihrer Sache in die Arena: das Volk, die Priester, die Gelehrten, der Asket, der Meister. Der Fremde und sein Sohn, die Eroberer. — Welches die beste Religion ist, soll sich daran zeigen, wer imstande ist, des Volkes schwere Not hinwegzunehmen. Die Priester kommen mit dem Kultus, die Pharisäer (Gelehrten) mit der Ergeße. Die Griechen (der Fremde und sein Sohn) mit der platonischen Philosophie; die Eroberer mit der natürlichen Manneskraft. Und sie alle vertreten ihre Sache im wesentlichen dialektisch. Für uns kann schließlich gar nicht anders sein, wir mühen uns durch all die Reden durch und haben kein blutwarmes Interesse an den Symbolen vor uns, weil das Menschlich-Persönliche fehlt. Das fehlt auch, obwohl er noch neben dem Asketen die menschlichste Gestalt ist, dem Meister. Er will durch das „Opfer“ das Volk erlösen. Nein, nicht er will. Der jüngere Gelehrte ereigert, daß Gott zu seiner Versöhnung das Opfer seines Sohnes braucht. Und der Meister ist „Gott“, wenigstens sagen es ihm seine Gläubigen, am meisten die eigne Mutter. Die bringt auch eigentlich das Opfer und bestimmt den Meister zum Leiden. Ein Leiden, das seinen Ursprung hat in einer dogmatischen Theorie, nicht im Willen des Opfers selber! Das Opfer selbst sagt von sich: „Ich war für Dich (Gott) zu schwach, du rieffst zum Amt und gabst die Kräfte nicht, Verheißung zu vollenden.“ Schließlich als das Opfer will, weil die Anderen wollen, kommt der Eroberer, und führt es ab, und ein Chor singt unter Orgelklang: „O Haupt voll Blut und Wunden“ und: „Wenn ich einmal soll scheiden“. — Aber ein feiner Kopf ist Max Semper doch; schade, daß er sein Wissen nicht gestalten kann.

Hermann Kroepelin hat ein Epos Jesus geschrieben.**) Zwar ist es kein Epos, denn dazu fehlt die breite Behaglichkeit, die auch zu Jesus schlecht paßt; es ist eine dramatische Dichtung. Oder doch, es sind wirkliche Ansätze zu einer solchen Jesus-Dichtung unverkennbar. Es weht eine Leidenschaft durch das Buch, die echt ist. Ihm gelingen unmittelbar geschaute Naturbilder, wenngleich er seine Phantasie zügeln muß und ihr die allzu starken Ausbrüche abgewöhnen, weil sie nicht zum Heiligen passen und weil sie nur Ersatz sind, wo er die dichterischen Gebilde nicht zum Ende durchführt. Kroepelins Jesus hat eine klare Charakteristik. Angeregt von Johannes dem Täufer, nimmt er dessen Predigt auf; in der tiefen Empfindung der Not und der harrenden Sehnsucht, im Zorn gegen die Geschäftsleute der Frömmigkeit, wächst er mit seinem Amt, bis er nach dem vergeblichen Warten auf den Messias, von Mitleid und seinem Erlöserwillen gedrängt, bereit ist, der Helfer, mindestens der Ankläger an heiliger Stätte zu sein. Dafür stirbt er. Johannes nimmt sein Werk auf; der Lieblingsjünger ist der Nachfolger. Eine Reihe von Heilanden zweiter Ordnung soll den einen, der nicht kommt, ersetzen. Trotz aller Mängel ist Kroepelins „Jesus“ eine erfreuliche Erscheinung.

Nun noch für diesmal eine epische Dichtung Christus von Paul Friedrich.***) Auch hier haben wir es mit einer wirklichen Dichtung zu tun, und was ihr Vorteil ist, sie ist überflüssig, geht nicht mit schwerem theologischen Rüstzeug, sondern hat einen glücklichen Gedanken durchgeführt in fünf Gesängen. Die Gesänge sind nicht gleichwertig, sind auch nicht zu gleicher Zeit entstanden, aber man sieht, daß der Dichter gewachsen ist. Sein Christus ist ein visionäres Ausspinnen der Versuchungsgeschichte. Der Satan will Christus seinen Heilandsberuf leid

*) Hanau, Claus und Feddersen. 107 S. 2,10 Mk.

**) Leipzig, Otto Wille, 32 S. 0,50 Mk.

*) Berlin, Egon Fleischer. 181 S. 3 Mk.

**) Malchow, Selbstverlag. 106 S. 3,50 Mk.

***) Halle, Gebauer-Schweitzke. 23 S. Zweite Auflage. 50 Pf.

machen, indem er ihn vorausschauen läßt, was alles die spätere Menschheit mit dem Heilandsnamen decken wird. Es sind zum Teil ergreifende Bilder mit starker tragender Gewalt. Sie sind wiederholt rejiziert worden, und wie mir glaubhaft erscheint, mit gutem Erfolg.

Wenn ich aber zum Schluß dieser Uebersicht noch einmal auf den Ausgangspunkt zurückgreife: wir haben nicht unser Jesusdrama, und auf die Bühne wird unser Jesus nicht kommen. Jesus ist uns nicht nur eine geschichtliche Persönlichkeit, sondern mit Jesus hat sich das Drama des Menschlichen überhaupt verbunden. Er hat es in seiner Heilandspersönlichkeit gelöst; aber damit ist er uns ein Wunder geworden, und ein Wunder läßt sich nicht am Seil über die Bretter führen und sich nicht aus dem Souffleurtasten sein Stichwort zuzurufen. Er ist die Seele der Menschheit, wir sind sein Leib. Und noch dies sage ich: Welcher Schriftsteller ertrüge es an seinem inneren Leben, wenn ihm eine Nachschöpfung Jesu gelänge?

So ist's gut. Auch bleibt genug für uns, wenn wir im modernen biblischen Drama die zweiten Größen schildern und an ihrer Seele den Jesus wahrnehmen, den wir glauben, aber nicht gespielt sehen wollen. Frik Philippi

Religion und Rasse

Die deutsch-englische Kulturgemeinschaft ist trotz aller nationalen Gegensätze so groß, trotz alles Patriotismus haben wir Deutsche von England noch so viel zu lernen, daß wir vorerst der Verständigung, der Aufklärung über englisches Wesen dringend bedürfen. Wer aber England verstehen will, habe ich jüngst als ein Wort Carlyles gelesen, der muß seine Kirche verstehen; denn sie ist die Hälfte des Ganzen. Darum hat uns Weitz Artikel über „Englische und deutsche Frömmigkeit“ einen guten Dienst getan, hat uns ein beträchtliches Stück England, die Hälfte des Ganzen verständlich gemacht.*)

Und doch, fast unverständlich noch als zuvor. Welch ein Anachronismus: das moderne England und eine derart religiöse Begründung seiner nationalen Rechte, eine derart nationale Färbung seiner Religion! Einen Schritt weiter und das englische Christentum sinkt auf die Stufe der vollendeten Nationalreligion zurück!

Oder steckt umgekehrt in der engen Verbindung von Religion und Volkstum doch ein berechtigter Kern, berechtigt auch im Licht der Weltreligion des Christentums? Die Ungeheuerlichkeit, zumal die Folgen des englischen Staatskirchentums liegen auf der Hand; gleichwohl dünkt mich je länger desto mehr, als ob England zwar die Konturen stark übertrieben hätte, aber doch der Lösung einer brennendsten Frage des Völkerlebens beträchtlich näher gerückt wäre als wir Deutsche.

Ich meine die Rassenfrage, hier die Frage nach dem Verhältnis von Rasse und Religion. Jedes für sich, das Rassen- und das Religionsproblem, stellt eine Fülle von Aufgaben vor uns hin. Die religiösen Fragen beschäftigen uns Tag und Nacht; das Rassenproblem wird in theologischen Kreisen so gut wie gar nicht erörtert. Die Schwierigkeit, die ich im Auge habe, setzt bei dem Punkt ein, wo sich die Probleme berühren: bei der Beeinflussung der Rasse durch die Religion und der Religion durch die Rasse. Die Fragen, die sich hier aufstun, scheinen mir einer Klärung nicht länger entbehren zu dürfen, und zwar im beiderseitigen Interesse, dem der Rasse**) und der Religion.

*) Vgl. 1906 Nr. 17. Der Eingang des obigen Artikels verrät, daß er schon lange geschrieben ist. Er ist auch schon lange gesetzt, korrigiert, druckfertig. Wenn seine Veröffentlichung sich also verzögerte, so war der Grund nicht der, daß wir seinen Wert verkannt hätten oder daß wir an seinem teilweisen Widerspruch gegen unsere eigene Ansicht uns gestoßen hätten. Neben der Differenz ist doch auch Vieles, worin wir einig sind. Und aus dem Widerspruch lernen wir so gut wie unsere Leser. Nein, es lag uns daran, daß das Rassenproblem in unseren Spalten in einer Zeit aufgeworfen würde, wo Raum und Ruhe da ist, es zu verfolgen. Denn einigen Austausch wird der Artikel ja wohl nach sich ziehen, und wir wollen uns selber gern daran beteiligen. D S

**) „Rasse“ gebrauche ich teils im Sinne des Menschenmaterials, teils im Sinne seiner nationalen Eigenart. D B

Es ist nicht bloß die theologische Literatur, die dem Rassenproblem fremd gegenübersteht; das Fehlen des nationalen Instinkts ist allgemeindeutsche Art. Daran hat selbst der nationale Aufschwung der letzten dreißig Jahre wenig geändert. Der gewaltige Teil unsres Volkes, den die Sozialdemokratie vertritt, rühmt sich in echt deutschem Doktrinarismus, international gerichtet zu sein; der Genosse ist zuerst Proletarier, dann Mensch und dann Deutscher. In Wirklichkeit gibt es einen abstrakten Menschen überhaupt nicht; der Deutsche ist Mensch, indem er Deutscher ist. Die Trennung läßt sich logisch, theoretisch vornehmen; in der Praxis ist sie unmöglich oder sie führt zur Preisgabe des nationalen Charakters. Das gleiche Weltbürger-tum beherrscht wie viele Vertreter der deutschen Wissenschaft. Freilich ist die Wissenschaft international, und die sie pflegen, können und sollen sich gegenseitig befruchten, über die Grenz-pfähle hinweg. Aber ihre Pflege auf den deutschen Universitäten hat in erster Linie dem Wohl des deutschen Vaterlandes zu dienen. Die Stellung, die, wenn ich mich recht entsinne, der Leipziger Universitätsrat zu der Ausländerfrage genommen hat, war nur zu bezeichnend. Namentlich bei den technischen Hochschulen verrät die ungehinderte Zulassung der Ausländer eine kaum glaubliche nationale Sorglosigkeit: wir bilden dem Ausland die Ingenieure heran, wir liefern ihm selbst die Waffen, die es in den wirtschaftlichen Kämpfen gegen uns richtet! Das Neueste von Kosmopolitismus, von nationaler Verständnislosigkeit, das in den letzten Monaten zu lesen war, dürften die Ausführungen sein, die die Christliche Welt aus Professor Walthers Schüdlings Feder gebracht hat.*) Daraus, daß der Nationalitätsgedanke so lang gebraucht hat, um sich zu entwickeln, folgert Schüdling, er sei „nur eine Zeitidee“; unverhohlen klingt die Hoffnung hindurch, daß er möglichst bald wieder verschwindet. Für Egon von Fürstenberg hat Schüdling kein Wort der Mißbilligung. Dem deutschen Kampf gegen die Polen, deren Ideale er selbst als großpolnische, deutscheneindliche erkennt, gewinnt er kein anderes Motiv ab als den „Gefichtspunkt nationaler Eitelkeit.“ Der triebhafte Nationalismus müsse durch den Geist der Menschlichkeit überwunden werden, deutsch sein heiße gerecht sein usw. Aber was ist denn „Menschlichkeit“, was ist denn „gerecht“? Wie, wenn die Gerechtigkeit gegen das fremde Volk zum Unrecht gegen das eigene wird? Die andre Rasse setzt uns immer schärfer zu, schiebt ihre Grenzen immer weiter vor und wir sollen unsren triebhaften Nationalismus überwinden durch den Geist der Menschlichkeit? Rußland und Ungarn entnationalisieren rücksichtslos ihre Deutschen, und wir Deutsche sollen auch noch im eignen Land den Polen weichen? Was in Polen vor sich geht, ist doch Kampf, nackter, brutaler Rassenkampf. Kämpfe aber entscheidet nicht eine abstrakte Idee, sondern Gewalt und Macht. „Macht ist Recht“, sagt Carlyle einmal. Ich weiß nicht, ob der Grundsatz immer und überall gilt; aber das weiß ich: im Kampf ist die Macht das berechtigte, vielleicht das einzig berechtigte Prinzip.

Wenn sich ein Lehrer des Staatsrechts so sorgenlos am grünen Tisch niederläßt, um das Nationalitätsproblem zu lösen, was ist dann von den Männern der idealsten, geistigsten Fragen, von uns Theologen zu erwarten? Vor etlichen Jahren hat sich die Christliche Welt mit den Buren und mit den Polen eingehend befaßt. Dr. Maurenbrecher hat damals vor der gefährlichen, abstrakten Stimmung gewarnt, die in nationalen Fragen im Kreis der Christlichen Welt herangewachsen sei. Hat sich die Stimmung seitdem geändert? Es hat mich doch recht an jene Diskussion erinnert, als neulich Herr D. Kade seine Betrachtungen über den Ausbruch des Bewußt mit dem Bedauern geschlossen hat, „daß die Mitteilungsgefühle in das Getriebe des politischen Zanks und Rallüls geraten. Schaudervoll, höchst schaudervoll. Völker Europas! Christliche Völker! Ueber Erdbeben und Lavaströmen streiten sie wie die ungezogenen Kinder.“ Mich dünkt, die Zurückhaltung, die wir uns damals auferlegt haben, war bei der politischen Konstellation jener Zeit wahrlich nicht ungezogen, auch nicht kindisch; sie war ein unbedingtes

*) 1906, Nr. 10.

Erfordernis unseres Nationalstolzes, sie war hoch erfreulich nach so manchem öffentlichen Beweis unserer nationalen Charakterlosigkeit.*)

Die Fragen des Völklerlebens nehmen sich nun einmal verschieden aus, je nachdem man sie abstrakt menschlich oder konkret national würdigt. Ein Beispiel. Boussset wird unsrer Zustimmung sicher sein, wenn er es in seinem „Wesen der Religion“ Seite 159 beklagt, daß in Indien „durch das Kastensystem eine unüberwindliche Schranke zwischen der siegreichen und der unterworfenen Bevölkerung aufgerichtet worden sei.“ Es gibt aber doch zu denken, wenn ein Mann wie Chamberlain in seinem Büchlein über „Altarische Kultur“ den Verfall Indiens davon ableitet, daß die Indoarier von der „aristokratischen Sozialorganisation der Väter“ abgewichen und sich mit der nichtarischen Bevölkerung vermischt haben. Ich weiß nicht, ob Chamberlain recht hat. Auf jeden Fall zeigt aber das Beispiel, daß hier Probleme vorliegen, an denen wir Theologen uns nicht mit unseren blassen Gedanken vorbeidrücken dürfen. Das Konkrete geht eben doch dem Abstrakten vor, und nur die gefunden einzelnen Rassen geben auch eine gesunde Menschheit.

Chamberlain nun, der eben Genannte, hat unstreitig das Verdienst, durch seine „Grundlagen“ weitere Kreise auf die allgemeine Bedeutung der Rasse und im besonderen auf den Zusammenhang zwischen Rasse und Religion nachdrücklich verwiesen zu haben. Auch bei mir ist es Chamberlain, der mich zu der Beschäftigung mit dem Problem angeregt hat. Ich wüßte zum Beispiel keine überzeugendere Partie seiner „Grundlagen“ als den Nachweis, wie stark die Bildung und Entwicklung der altkatholischen Kirche**) durch das Rassenchaos der damaligen Völkervelt beeinflusst worden ist. Selbst der Anwendung des Rassenprinzips auf eine Spezialfrage wie nach der Persönlichkeit und Theologie Augustins dürfte ihr Recht nicht abzustreiten sein. Schade, daß Chamberlain der „Rassensimpel“, wiewohl er öfters dagegen eifert, selbst reichlich verfallen ist; am bedenklichsten wohl in dem fanatischen, überflüssigen und fruchtlosen Versuch, die Person Jesu Christi für das Germanentum zu gewinnen. Aber das vermag doch das Gesamtergebnis nicht umzuwerfen, daß die Religion durch die Rasse und die Rasse durch die Religion aufs stärkste beeinflusst wird.

2

Für die Beeinflussung der Rasse durch die Religion stellt uns die ganze Christenheit den lebendigen Beweis vor die Augen. Wäre die Rasse Alles, so wären wir keine Christen; das Heil ist uns von den Juden gekommen. Die Rasse ist der Rohstoff; ihn zu formen und zu bilden arbeitet die Fülle von Ideen; die mächtigste dieser Ideen war je und je die Religion. Was speziell unser Christentum betrifft, so ist in ihm einerseits die Religion losgelöst von den Fesseln der Nation, andererseits hat es das Christentum (vgl. Boussset a. a. O., Seite 215 und 238) wie keine zweite Religion verstanden, das Leben der Völker sich zu amalgamieren. Gleichviel zunächst, ob außer der geringen nationalen Bedingtheit Jesu Christi nicht auch die eigentümliche Anpassungsfähigkeit des biblischen Christusbildes an jede nationale Eigenart in Rechnung zu ziehen ist: tatsächlich hat das Christentum die rohe deutsche Kraft ein Stück gebändigt, tatsächlich steht trotz allem „reinen Deutschtum“ Jesus Christus den Besten, auch den Deutschesten unseres Volkes als der Herr ihres Glaubens, als das Urbild wahren Lebens vor der Seele. Doch, davon brauche ich gar nicht weiter zu reden. Wir spüren es Gott Lob an uns selbst auf Schritt und Tritt, was der Geist Gottes über den natürlichen Menschen, die Religion über die Rasse vermag.

Andererseits wird nicht zu bestreiten sein, daß gegenüber mehr als Einer Rasseigentümlichkeit die Religion bisher ihre Ohnmacht erwiesen hat. Das Christentum ist seit 1200 Jahren

in Niederbayern eingewurzelt, die Kirche hat ungehindert über das Volk geherrscht, die Machtmittel der Kirchenzucht stehen ihr noch heute zu Gebote, das Volksleben ist mit dem Leben der Kirche noch heute fest verwoben; aber wie vor 1200 Jahren raust und trinkt der Niederbayer noch heute und hat vor der Persönlichkeit des Menschen noch heute so wenig Respekt als je. Eine Besserung wird vielleicht der abschleifende Verkehr, die zunehmende Schulbildung, die allgemeine Kultur bewirken, aber schwerlich die Religion, sicherlich nicht die katholische Religion. Andere Beispiele werden sich übrigens auch im protestantischen Volksleben finden.

Kein Zweifel, daß die Religion auch geradezu schädlich auf die Rasse wirken kann. Chamberlain nennt dafür als interessanten Beleg (Grundlagen Seite 45), daß der Bosnial trotz seiner rein serbischen Abstammung und der Matebonier aus der hellenischen Verwandtschaft durch den Muhammedanismus ebenso fatalistisch und antiindividualistisch gerichtet worden ist wie der rassenreine Osman. Näher liegt uns die Beobachtung, die wir längs der konfessionellen Grenzlinien Deutschlands machen können, daß ein und derselbe Volksstamm, die Franken etwa, unter dem Einfluß der vierhundert Jahre konfessioneller Spaltung in wesentlichen Stücken ihres Denkens, in ihren täglichen Gewohnheiten, ihrem Wohlstande zweierlei Gestalt angenommen haben. Vom Hunsrück etwa stellt die Monatschrift für die kirchliche Praxis, Jahrgang 1905, Seite 531, das „tiefere Niveau der katholischen Dörfer und überhaupt des ganzen Volkslebens“ fest. Das Gleiche tritt auch anderwärts zu Tage. Dabei hat zweifellos neben der konfessionellen Absonderung auch die politische mitgewirkt, aber gerade die war vielfach durch die Konfession hervorgerufen und ist durch die konfessionelle Verschiedenheit gekräftigt und vertieft worden. Diese Erscheinung bedeutet aber entweder die Fehdung der Rasse durch den Protestantismus oder die Verschlechterung der Rasse durch den Katholizismus: so oder so die Beeinflussung der Rasse durch die Religion.

Wie weit die Beeinflussung in einer einzigen Generation, in ein und demselben Individuum greifen kann, erhellt statt alles Anderen aus der bekannten Physiognomie der katholischen Geistlichen: aus dem unverfälschten Naturkopf machen zehn Jahre religiöser Drill ein von Grund aus anderes, fremdes Gesicht. Durch zehn bis fünfzehn Geschlechter fortgepflanzt ergäbe sich, trotz aller Refraktionsfähigkeit des physischen Rohstoffs, ein neuer Rassentypus.

Die biologische Wissenschaft (vgl. Otto, Naturalistische und religiöse Weltanschauung, S. 166), wenigstens etliche der heutigen Biologen lehnen nun allerdings die Vererbung erworbener Eigenschaften, die Typusänderungen durch äußere, auch durch psychische Ursachen ab und erklären alle auftretenden Veränderungen in den folgenden Generationen aus rein innerlichen Veränderungen in den Keimzellen. Doch ist zu bezweifeln, daß diese Theorie der Erfahrung standhalten wird. Täte sie es, dann ließe sich freilich eine regelrechte Umbiegung, eine physische Neubildung der Rasse durch die Kraft der Religion nicht mehr behaupten, in jeder neuen Generation stäke der alte Rohstoff, und die neuen Rasseigentümlichkeiten wären nicht auf die Vererbung, sondern auf die Erziehung zurückzuführen. Aber desto siegreicher wäre damit zugleich auch die Kraft des Geistes, speziell die Kraft der Religion bewiesen, der es, im Zusammenhang mit der übrigen Kultur, gelungen ist, den altererbten, trägen Rohstoff in dem jeweils lebenden Geschlecht von Grund aus neu zu gestalten, das heutige Geschlecht aus den Windeln heraus zu heben auf die Höhe seines geistigen Lebens.

3

Wie dem nun aber auch sei, setzt die Kraft, die die Religion über die Rasse hat, in jedem einzelnen Geschlecht von neuem ein, sodaß sich der Umbildungsprozeß in jedem Geschlecht verstärkt zwar, doch von Grund aus neu vollzieht, oder erstreckt sie sich hinab bis zu den Quellen des Lebens, sodaß jedes neue Geschlecht von dem vorangegangenen zugleich mit seinem Leben auch die geistige Erbschaft übernimmt: im letzten Grund mag die Religion doch nur das Kleid sein, das freilich Leute

*) Ob unsre Leser noch wissen, um was es sich damals handelte? Man vergißt so schnell. Und ohne den Zusammenhang machen sich meine Worte freilich seltsam. Vgl. 1906 Nr. 17 Sp. 405. D H

**) Gemeint ist die werdende katholische Kirche der ersten Jahrhunderte. D H

macht, wie alle Kleider, nach der Verschiedenheit des Kleides auch verschiedene Leute, aber wie das Kleid dem Körper muß sich auch die Religion dem Rohstoff anpassen, den es umhüllt, der Rasse sich anschmiegen, wenn sie sie auch noch so stark mit ihrem Geist durchbringt. Der Rohstoff schreibt auch seinem Bildner Gesetze vor, ja der Einfluß der Rasse auf die Religion dünkt mich der stärkere zu sein.

Versteht man unter der Religion die *Fides quae creditur*, die objektive Summe religiöser Lehren, so macht sich heute der Einfluß der Rasse nur in untergeordnetem Maß bemerkbar. Zwar hat in den ersten Jahrhunderten des Christentums der Geist Griechenlands auf die Ausbildung des christologischen und trinitarischen Dogmas, der Geist Roms auf die Ausbildung des soteriologischen Dogmas bestimmend eingewirkt. Aber seitdem ist, soweit das Christentum reicht, in der Anerkennung seiner objektiven Heilswahrheit kein wesentlicher Unterschied. Ohne Rücksicht auf die Rasse bekennen sich die romanischen und germanischen, die slavischen, armenischen und mongolischen Christen zu Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist; abweichende theologische Meinungen dürften schwerlich in der Rasseneigentümlichkeit begründet sein.

Aber welch eine Fülle mannigfacher Religiosität wirft die Eine Religion zurück: mannigfach je nach dem Boden, auf dem sie sich erhebt, je nach der Rasse, die sie sich angeeignet hat! Welche Gegensätze zwischen dem Christentum der Vappländer, Schotten, Berliner, Neapolitaner und orthodoxen Russen! Zu dem verschiedenen Ergebnis hat freilich die Kultur und die Geschichte ihr Teil beigetragen, aber auch auf gleicher Kulturstufe, bei ähnlich verlaufener Geschichte wäre das Christentum kaum weniger differenziert. Tatsächlich ist es gar nicht mehr ein Christentum; trotz des gleichen christlichen Namens sind es im Grunde lauter verschiedene Religionen: die Weltreligion des Christentums gibt sich in einer Anzahl christlicher Volksreligionen kund. Und zwar so, daß sich deren Rassencharakter nirgends verkennen läßt.

Ganz unverhüllt tritt er in der romanischen Religion, im Katholizismus zu Tage. In relativ reiner, geistiger Gestalt war seinerzeit das Christentum nach Italien gekommen, es hat sich auch durch ein paar Geschlechter verhältnismäßig rein erhalten. Dann hat sich die Sinnlichkeit des süditalischen Völkchens seiner praktischen Form bemächtigt und hat nicht gerasst, bis es sich akklimatisiert hatte, bis aus der Not eine Tugend, bis der Geist des Volks zum Geist des Christentums geworden war. Ja, das durch die Rasse entstellte Christentum hat sich zum Herrn der Rasse angeworfen und hat sie auf der Stufe festgehalten, da hinab es selbst zuvor durch die Rasse gezogen worden war. Beim Ausbruch des Bejwus im Jahre 79 haben sie in Neapel zwar Jupiter und Juno zu Hilfe gerufen, nicht die Madonna und den St. Januarius, aber außer den Namen war Alles wie heute, heute Alles wie damals! Auch in der höheren Schicht des Katholizismus, von der hierarchischen Gestalt des Klerus bis zur kleinsten Kultusform, von dem Prinzip und den Mitteln der Weltherrschaft bis zu der Kasuistik des Beichtstuhls erkennen wir wenig vom dem religiösen Geist des Christentums, Viel, wo nicht Alles vom Geist des römischen Imperiums.

Desgleichen haben sie auf Helgoland ehemals zu Woban, Donar und Freya gebetet, und jetzt beten sie zu dem wahren Gott. Aber der subjektive Charakter ihrer Religiosität ist sich gleich, ist wehrhaft und trotzig geblieben wie zuvor; er hat selbst die Jahrhunderte der römischen Herrschaft überdauert, bis ihm die Reformation sein Recht ungeschmälert zurückerstattet hat. Die Reformation, bei aller Rückkehr zu den Quellen des rechten Christentums war sie eben doch auch eine nationale Tat, entfesselt durch die (Bezold, Reformationsgeschichte S. 21) „zornige Frage, was Deutschland eigentlich mit Rom zu schaffen habe.“ Der vielgespaltene, subjektivistische Protestantismus, die Lutherische Freiheit, unser Stolz und unser Verhängnis, was spiegelt sich darin anderes als die deutsche Art und Unart, die Wucht und der Glanz des Deutschtums, wie es immer gewesen ist? Auch die Verinnerlichung und Vergeistigung, die das Christentum der protestantischen Theologie verbannt, die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit, wie sie nach St.

Paulus kaum mehr die erste Generation des Christentums gekannt hat, ist vorzüglich im Wesen des ersten, über sich selbst hinaus gerichteten Geistes begründet, womit Gott unser deutsches Volk, die germanische Rasse begnadet hat.

Ich habe die Römer und die Deutschen als Beispiel gewählt, weil wir an ihnen die Wirkung der Rasse auf die Religion am besten zu kontrollieren im Stande sind. Andre Untersuchungen führten zu dem gleichen Ergebnis. Bei den ausgeprägten Nationalkulten versteht sich das von selbst. Von den Weltreligionen sind wir überzeugt, daß keine das Volksleben derart beeinflusst hat wie das Christentum; daraus folgt, daß sich den anderen Weltreligionen gegenüber die Rasseneigentümlichkeiten der von ihnen beherrschten Völker noch stärker behauptet und durchgesetzt haben als die der deutschen und romanischen Rasse gegenüber dem Christentum.

4

Die Menge anderer Momente, die bei dem Problem mit in die Rechnung zu setzen sind, sorgt natürlich dafür, daß sich bei den höher stehenden Völkern Rasse und Religion nicht immer, vielleicht nirgends genau deckt. Zudem spielen sich auch auf geistigem und religiösem Gebiet Rassenkämpfe ab, eine Rasse greift in das geistige Terrain der andern über; nicht bloß die eigene, auch fremde Nationalitäten wirken mit, um die Religion eines Volkes zu gestalten.

Zur Zeit ist es der Geist der angelsächsischen Rasse, der unser deutsch-evangelisches Christentum weithin überschwemmt und umbiegt. Die methodistisch geschulten Evangelisten, die marktshreierischen Traktate, die schrecklichen „Reichslieder“ vertreiben die keusche, zurückhaltende Nüchternheit und anglisieren die religiös lebendigsten Kreise unseres Volkes. Ein Finney oder wie sie sonst heißen gilt dem Gemeinschaftschristentum zehnmal mehr als unser Martin Luther!

Die internationale jüdische Rasse, die durch die Presse unser ganzes Volksleben zersekt, geht auch an unsrer Religion nicht spurlos vorüber. Einerseits zieht sie den kältesten, frivolisten Atheismus heran; soweit sie aber Religion hat, ist sie vorwiegend auf das Irdisch-Sinnliche gerichtet. Aus dem Alten Testament dringt trotz seiner erhabenen Geistesstränge, trotz der großen Propheten und trotz des wahrhaft christlichen Charakters vieler Psalmen doch die materialistische Tendenz „Auf daß dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden“ fort und fort in die Religion der christlichen Völker, hindert die geistigen, jenseitigen Erlösungsgedanken des Christentums an ihrer Entfaltung und stempelt das egoistischste, massivste, diesseitigste Gottvertrauen zum stärksten Beweis des Glaubens.

Eine deutliche Sprache redet wieder der römische Katholizismus. Ich urteile nicht aus konfessioneller Streitsucht oder Eitelkeit, sondern ich stelle ganz sachlich dem deutschen Freiheitsdrang die Pflicht der strikt-gehorsamen Unterordnung, dem Recht der einzelnen Persönlichkeit die rückfällige Zwecksetzung des Ganzen, der nordischen Innerlichkeit die schreienden Farben des Lebens, der Muttersprache die internationale Kirchensprache, ich stelle den Kopf Bismarcks und Leos des Dreizehnten, Luthers und Viguoris einander gegenüber: was ist das Andres als auf Schritt und Tritt der Gegensatz von Deutschland und Rom? Nicht das Christentum an sich, Rom ist es, das durch den Katholizismus Deutschland okkupiert hat.

Doch hat sich die deutsche Rasse, das deutsche Christentum bisher noch immer behauptet. Trotz aller Macht des Romanismus läuft noch viel deutsches Blut durch die Adern der deutschen Katholiken. Aber eben darum und in eben den Stücken, wo er sich seine deutsche Art erhalten hat, gilt der deutsche Katholizismus in Rom auch nicht für voll; vor unsern Augen schreitet der Prozeß seiner Romanisierung fort. Nur zum Schein ist der Katholizismus international; in Wahrheit ist er die schärfste antinationale Macht, antinational für alle nichtromanischen Völker, und zwingt jedem Volk, das sich zu ihm bekennt, auch den Geist der romanischen Rasse auf.

Eben um dieses Rassenprinzips willen wird die Geschichte der katholischen Kirche seit tausend Jahren vom Abfall der übrigen Völkerwelt begleitet. Es waren durchaus nicht immer

klare religiöse Motive, die die Kirche gespalten haben; es war oft Nichts als der instinktive Haß gegen Rom, gegen das Verderben des Volkes durch den welschen Geist; das dogmatische Moment war manchmal nur ein erwünschter Anlaß, wo nicht Vorwand. Die Triebkraft ist hier in dem Bewußtsein, dort wenigstens in der Ahnung gelegen, vor Gott gleichviel zu gelten als Rom, zumal das abergläubische Rom und sein entstelltes Christentum. In den kirchlichen Spaltungen und Reformen hat sich wieder und wieder auch der nationale Geist Ausdruck verschafft. Er hat seinen Zweck nicht überall erreicht, die römische Politik war mächtiger als die christlich-nationale Begeisterung; doch ist der Prozeß ja noch nicht zu Ende. Wird er aber zu Ende kommen, wird das nationale Prinzip den Sieg erringen und werden die siegreichen Völker christlich bleiben, trotz der Trennung von Rom, so wird kein neues Universalchristentum, keine abstrakt-christliche Idealreligion die Frucht des Sieges bilden. Nein, wie unser deutsch-evangelisches Christentum bei aller biblischen Begründung seiner Lehre doch in seinem Geist und in seinen Formen anders gerichtet ist als ehebem die christliche Urgemeinde von Jerusalem, so wird und soll sich die Eigenart jeder Rasse auch in ihrer Religion kundgeben und ein national bestimmtes Christentum in jedem Land erwachsen, jedes anders gefärbt, beträchtlich anders vielleicht, und doch jedes in seiner Art wohlgefällig vor Gott.

5

Religion und Rasse, sie sind die beiden Pfeiler, darauf Gott das Leben jedes Volkes gegründet hat. Sie müssen einander entsprechen, soll ein Volk gesund bleiben. Beides, seine Rasseeigentümlichkeiten und seine Religion, seine physische und seine geistige Kraft, die natürlichen und die göttlichen Eigenschaften wirken sich in der Geschichte jedes Volkes aus. Eine abstrakte Religion gibt es überhaupt nicht, die Religion steckt immer in den Köpfen irgend welcher Menschen, immer geben Menschenköpfe die Grundlage ab für die Religion; und die Menschenköpfe sind nach ihrer Rasse gebaut. Je reiner aber die Rasse, desto gesunder steht sie da, desto gesunder und reiner wird auch ihre Religion. Die Religion ist der Saft des Baumes. Ist der Saft schlecht, so mag es Gott vielleicht gelingen, neuen Saft in den Baum zu gießen. Ist aber der Baum selber schlecht, ist die natürliche Kraft des Volkes verweltet und verdorben, dann sinkt es tiefer und tiefer, bis es selbst eine neue Religion kaum mehr retten kann.

Darum, im Interesse unseres Volkes und im Interesse seiner Religion ist zu wünschen, daß wir das Recht der selbstbewußten Nationalität, die Notwendigkeit der starkkräftigen deutschen Art immer tiefer fassen. Das braucht nicht zur Ueberhebung, zum Imperialismus und Chauvinismus, zur Verachtung der andern Völker zu führen. Die haben auch ihr Gutes, sie sind auch von Gott geschaffen, sie sind an ihrem Platz und in ihrer Art ebenso berechtigt wie wir. Aber wofür wir an unserm Platz zu sorgen haben, das sind wir selbst. Darum dürfen wir die nationalen Fragen nicht vom Standpunkt einer abstrakten Ethik aus, nicht im Sinn des Weltbürgertums betrachten, sondern egoistisch, zu Gunsten unseres Volkes, zur Förderung und Kräftigung unserer Nation. Die Ideen allein tun nicht, sie brauchen einen fernigen, massigen, gesunden Rohstoff. Auch die Religion allein tut nicht, sie braucht zu ihrer Grundlage eine ausgeprägte Rasse. Je reiner und geschlossener sich aber die Nationalität der einzelnen Völker ausprägt, desto reiner und kräftiger erklingen auch die Akorde im Menschheitskonzert. Je geschlossener die Religion jedes Volkes, je treuer sie gegen sich selber bleibt, desto stärker erbaut sich auch das Reich Gottes.

Ich bin mir wohl bewußt, daß sich aus diesen Grundfügen eine Fülle neuer Fragen ergibt, für die Kultur, die Politik, die Mission und Anderes mehr. Aber ich kann mir doch nicht denken, daß uns das Nationalgefühl ins Herz hinein gelegt sei, damit wir uns seiner schämen oder es verkümmern lassen. Überall soll Stilleinheit herrschen: darum doch zuerst und zuletzt in dem Stoff, aus dem die Völker gebaut sind! Die Religion aber, wiewohl sie die Farbe des Stoffs annimmt, soll ihn zurecht kneten und bilden, reinigen und mit Gottes

Geist durchsetzen; nur soll sie ihm keine Ingredienzen beifügen, die er nicht vertragen kann! Jede Rasse, so hat es Herr D. Rade einmal ausgedrückt, ist fähig, zu einer rechten und innigen Frömmigkeit nach dem Sinn unseres Herrn Jesus Christus durchzubringen. Aber auch dies ist nach dem Sinn unseres Herrn Jesus Christus, daß jeder Rasse ihre Naturgewohnheit bleibt, daß sich das Christentum anpaßt an die gesunden Eigenheiten jeder Rasse, daß es sie stärkt und fördert in ihrer besonderen, natürlichen Kraft.

So bleibe der Jude ein Jude und der Grieche ein Grieche, und doch allzumal Einer in Christo Jesu!

Johannes Kübel

Studien zur katholischen Frömmigkeit

6

An keiner Stelle ist wohl das gegenseitige Nichtverstehen zwischen Katholiken und Protestanten so offenbar, wie in der Beurteilung des Marienkults. Fast scheint es, als sei gegenseitiges Verstehen geradezu ausgeschlossen. Allerdings hat man in jüngster Zeit einmal die These aufgestellt, eine freie milde Form katholischer Frömmigkeit wäre für Oesterreich geeigneter als ein klarer Protestantismus. Und sehe ich recht, knüpft dieser Gedanke eines protestantischen Pfarrers aus der Los von Rom-Bewegung gerade an den Marienkult an. Ich glaube nicht, daß man damit das Rechte getroffen hat. Auch damit würden keine Massenerfolge zu erzielen sein — Gott behüte uns überhaupt vor ihnen. Man würde nur etwas Halbes an die Stelle eines Ganzen setzen. Und schließlich würde man doch sehen, was auf anderen Arbeitsgebieten sich schon zur Genüge erwiesen hat, daß Evangelisation ein mühselig Ding ist, bei dem, sie mag auftreten in welcher Form immer, große Zahlenerfolge, von denen man seinerzeit träumte, nicht zu erzielen sind.

Nein. Wir brauchen nicht den Marienkult, trotz solch warmerherziger Vertreter wie Rosegger. Denn was er gibt, findet man auch im Protestantismus, wenn man ihn recht versteht. Und was ist der Zauber des Marienkults für das tiefe Gemüt? Die Maiandachten am blumengeschmückten Altar empfindet es wohl in seiner Schönheit. Das Innigste, was dem Menschenherzen gegeben ist, die Liebe zwischen Mutter und Kind, sieht es in seiner reinsten Ausprägung, gleichsam in himmlische Sphären gehoben. Aber um so zu fühlen, braucht es ein gut Stück Poesie im Herzen. Die Masse empfindet doch anders.

Es ist nicht ohne Grund, daß im katholischen Land ein Muttergottesbild das Namens-Schild der weisen Frauen schmückt. Und dem protestantischen Geistlichen begegnet es bei übertretenden Frauen nicht selten, daß sie ihre Liebe zum Marienkult damit motivieren: Sie versteht uns Frauen. Gott ist in solche transcendente Höhen gehoben, daß er dem Blick entschwindet. Der Gottessohn ist ihm dorthin gefolgt. Das ist die unaussprechliche Folge der kirchlichen Dogmatik, die nicht wie bei uns durch das Gegengewicht der Predigt in der Schwere gehalten wird, die, mag sie prinzipiell noch so nicänisch gehalten sein, doch niemals von dem Menschen Jesus los kann. Dem römischen Kultus fehlt dies Gegengewicht. Der Jesus, der nach dem Wunder der Transsubstantiation in der Hostie vom Priester erhoben wird, hat mit dieser Erde Nichts mehr zu tun. Sein Erdenleben versinkt in weite Ferne, es ist für die Masse ohne jede Bedeutung. Raum, daß sie es kennen. Und doch brauchen sie Jemand, der menschlich fühlt, der ein Mensch war mit unsern Schmerzen, unsern Freuden, unsern Sorgen. Und das ist wohl der innerste Kern des Marienkults, dies Menschliche — trotz dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariä. Und wieder klingt es wie innerstes Verstehen dieses Sehns nach einem fühlenden Menschenherzen: Ach neige, du Schmerzreiche —

Der Marienkultus, ein Schrei des menschlichen Herzens nach einem Menschen, der Alles empfunden wie wir, und der doch Halt gewährt, wo irdische Stützen brechen — das scheint mir das Geheimnis seiner inneren Kraft. Denn Religion ist in ihm, das kann nur leugnen, wer ein öder Konfessionalist oder

ein verstockter Doktrinär ist. Auch wir kennen diese Seite religiösen Sehns und Bedürfnis. Auf dieser inneren Notwendigkeit basiert das Recht unserer Theologie. Und wir gerade vermögen vielleicht besser wie Andere in diese Tiefen des Marienkults uns hineinzufühlen, um dann mit frohem protestantischen Glaubensmut zu sprechen: Des Marienkults bedarf die Evangelisation nicht.

7

Die Dame des Hauses hatte sich zurückgezogen. Wir saßen allein, Auge in Auge, bald gemeinsam sinnend, bald im Ausdruck um das Beste ringend, das Jeder dem Andern in vollster Offenheit geben wollte.

Wir sprachen von der Religion, die ihn als das Erbteil einer frommen katholischen Mutter ins Leben begleitet hatte, bis sie im Kampf mit der unerbittlichen Logik der Wissenschaft zusammenbrach.

Wissen Sie, was mich immer gewundert hat? hob er plötzlich von neuem an. Daß Sie Protestanten nicht verstehen können, warum wir das Persönliche und den geistlichen Charakter im Priester unterscheiden!

Da haben Sie Recht. Mir fehlen völlig die psychologischen Grundlagen für diese Erscheinung.

Sie müssen nicht glauben, daß wir die persönlichen Schwächen nicht gesehen hätten. Es ist bei uns zu Hause scharf genug über zuchtlose Geistliche geredet worden. Aber wenn ein solcher am Altar steht, ist er nicht mehr Persönlichkeit. Ja, die Tatsache, daß er solch ein fehlender Mensch ist, macht für den Katholiken das transzendente Wunder nur noch größer. Und dafür haben die Protestanten kein Verständnis: für dies transzendente Wunder. —

Das transzendente Wunder! Dieser Begriff aus dem Munde eines tiefen Denkers hat mich seither oft genug beschäftigt. Er ist vielleicht geradezu der Schlüssel für den Katholizismus als Religion, zum mindesten für die Widersprüche, die wir in ihm empfinden.

Für uns ist ein Widerspruch, wenn man in der Kirche die Menschen mit demütiger Neigung des Hauptes oder mit lobenden Augen hat beten sehen, und ein paar Augenblicke nachher noch in der Kirchthür dieselben Menschen wie ausgewechselt find. Der Flirt, die Koletterie beginnt. Die Welt empfängt beim Austritt aus dem Gotteshaus mit offenen Armen. Diese doppelte Rechnung empfinden wir als innere Unmöglichkeit.

Und als ein Widerspruch erscheint uns auch die Verbindung von Mystik, die sich schier auflösen möchte in der transzendentalen Welt, mit der trockenen Scholastik, der kalten Logik in der Behandlung der religiösen Fragen. Und wir sagen uns immer von neuem: Nur Eines davon kann echt sein.

Wenn nicht das transzendente Wunder wäre! Man vergewärtigt sich die Transsubstantiationslehre und das, was sie vom Glauben des Einzelnen fordert. Und dann lasse man mit Bewußtsein ihres Gedankeninhalts die Messe an sich vorüberziehen. Durch das Wunder der Wandelung kommt eine Welt herab, die mit menschlichen Organen überhaupt nicht erfäßt, geschweige denn umfaßt werden kann. Eine Welt, so anders geartet, eine Welt, die mit dem Weltgeschehen, ja dem Geschehen in der menschlichen Psyche so gar Nichts zu tun hat, die völlig unabhängig ist von innermenschlichen Erlebnissen, daß darüber die persönlichen Eigenschaften des konsekrierenden Geistlichen völlig außer Betracht kommen. Und dann wundere man sich noch, daß die Menschen inner- und außerhalb der Kirchthüren solch verschiedenes Gesicht haben. Dann wundere man sich, daß die religiösen Tatsachen mit einer kalten Logik behandelt werden, wie ein Stoff, eine Materie außer uns. Sie liegt außerhalb der persönlichen Erfahrung, diese Welt des „transzendentalen Wunders“.

Für mich ist dieser Ausdruck aber der Schlüssel auch für den Katholizismus überhaupt. Er stellt zwei Welten neben einander, ohne inneren Zusammenhang. Die eine spielt sich ab im Bereich unserer Psyche, die andere außer ihr. Nur in dem Maße, als das Leben unserer Psyche zurückgedrängt wird — denn was bedeutet anders die Demut, der Gehorsam usw. im

katholischen Sinne? — kann jene andre Welt in unser Dasein hineinragen. Dann mag wohl das Gefühl in dem Meer des göttlichen Mysteriums versinken. Aber die göttliche Welt ist auch da, sie berührt den Menschen, wenn in seinem Innern gar keine Seite schwingt. Das Mysterium am Altar führt sie ganz unabhängig von den Empfängern herbei; sie ist da, ob ihre Seele dabei erbebt oder Alles in ihnen schweigt. Diese Zerteilung der Welten ist ja auch uns Protestanten nicht unbekannt. Aber wir mögen noch so stark von transzendentalen Tatsachen reden, unsere stille Voraussetzung bleibt doch, daß wir beide Welten durch Vermittlung unserer Psyche erfassen. Der Protestantismus ist und bleibt Erfahrungsreligion, und die orthodoxeste Dogmatik behauptet doch, daß ihre Sätze als innere Wahrheit erfahren werden können. Und in diesem Sinne kann man sagen: Es gibt ganz allgemein für uns Protestanten keine transzendente Welt außer durch die innere Erfahrung, mag man dabei noch so sehr eine objektive Wahrheit betonen. Wie man sich das Nebeneinander der beiden Welten in der menschlichen Psyche denkt, ist eine Sache für sich, die uns hier nicht interessiert. Aber die Tatsache bleibt: Wir erkennen nur eine Religion an, die erlebt, in innerem Erleben erfäßt worden ist.

Freilich spricht man ja auch auf katholischer Seite von innerer Erfahrung. Aber man versteht sie rein intellektuell, im Sinne von Anerkennung der Hauptdogmen der Kirche als vernunftgemäß. Das ist eine innere Erfahrung, die mit dem, was wir so zu nennen pflegen, außer dem Namen nur ein kleines Gebiet gemein hat. Unser innere Erfahrung beruht doch nicht nur auf dem Intellekt. Nun bin ich wohl fest überzeugt, daß es innere Erfahrung auch in unserem Sinne im Katholizismus gibt. Das ist dann eine glückliche Inkonsequenz der Tatsachen. Der prinzipielle Gegensatz bleibt. Und von ihm hat mich Nichts so stark überzeugt, als der schnell hingeworfene Begriff des „transzendentalen Wunders“. W & S

Verschiedenes

Zum Verständnis der Menschen und Dinge in Rußland. Die Russin Konopljanikowa, die den Moskauer „Pazifikator“, den General Minn, tötete, hat in der Nacht vor ihrer Hinrichtung folgende Verse niedergegeschrieben: [Uebersetzung nach der Frankfurter Zeitung]

Es schäumt im Fluß und es flüstert im Ried,
Die Nacht war so düster — der irdische Tod!
Durch Laub und Halme ein Sehnen zieht:
Schön ist es zu sterben im Morgenrot!

Es purpurt im Osten . . . es jubelt und klingt!
Einen Kuß dem traurigen Monde bot
Der Wind, der über der Steppe singt:
Schön ist es zu sterben im Morgenrot!

Smargaden, Demanten der Tau verstäubt,
Mit dem Dunkel entleucht die nagenbe No!
Auf ragenden Höhen ein Sonnenstrahl glüht:
Schön ist es zu sterben im Morgenrot!

Wach auf! Sei frei! — Ein Ruf ertönt . . .
Der Acker ist dein . . . Süß duftet das Brot! . . .
Und strahlend im Lichte die Erde sich dehnt:
Schön ist es zu sterben im Morgenrot! —

Vor hundert Jahren, in den Dezembertagen 1806, richtete der heilige Synod, die oberste Behörde der russischen Kirche, angesichts der von Napoleon drohenden Gefahr an ihre Geistlichkeit ein Schreiben, das in allen Kirchen des Reichs verlesen wurde. Darin wird das Volk belehrt, wie folgt:

„Während des Aufruhrs, welcher in Frankreich wütete, zur Zeit der verderblichen Revolution, deren Urheber im Himmel verflucht worden sind, schwur Bonaparte den christlichen Glauben ab. Er mengte sich unter den zusammengerotteten Vöbel und feierte mit ihm gößendienerische Feste, die von Apostaten eingesezt wurden. Umringt von seinen gottlosen Mitschulbigen, verneigte er sich nicht vor dem Allmächtigen, sondern vor Gözenbildern, die von zuchtlosen Weibspersonen dargestellt wurden. In Aegypten verbündete er sich mit den Verfolgern der Kirche Christi und predigte den Koran Mohammeds. Er begünstigte die Religion der abergläubischen Anhänger des falschen Propheten und bezeugte den Priestern der heiligen Kirche Christi seine Verachtung. Endlich, um das Maß der Verworfenheit vollzu-

machen, rief er in Frankreich die jüdischen Synagogen zusammen, befaß, ihren Rabbinern Ehrenbezeugungen zu erteilen und gründete einen neuen Sanhedrin, diese abschließende Ratssammlung, die es einst gewagt hatte, unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zum Märtyrer und zum Kreuz zu verdammen! Und jetzt will eben derselbe Bonaparte die Juden, welche durch den Zorn Gottes auf dem ganzen Erdenrund zerstreut worden sind, wieder vereinen, sie zur Zerstörung der Kirche Christi anstacheln, und — o schreckliche Verworfenheit, die das Maß aller Verbrechen überschreitet — sie zur Ausrufung des falschen Messias, in seiner, Napoleons, Person veranlassen!"

So vor hundert Jahren. Es ist der Geist, in dem zum Teil noch heute die russische Kirche arbeitet. Zum Teil — denn es regt sich ja hier und dort ein reformatorischer Geist, — aber wie weit reicht er? Das ist die Lebensfrage. R

Die Taufe im Christentum im Lichte der neuen Forschungen. Ein kritischer Bericht von Lic. F. W. Rindtorff. Leipzig, Hinrichs 1905. 55 S. 1,20 Mk.

Die dogmatische Behandlung der Tauflehre in der modernen positiven Theologie. Von Privatdozent Lic. Otto Scheel. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. 258 S. 4,50 Mk.

Die Lehre der Reformation von der Taufe. Ein theologisches Gutachten zum Bremer Taufstreit. Von D. Johannes Gottschick. Tübingen, Mohr 1906. (Festschr. zur Christlichen Welt 56.) 55 S. 80 Pf.

Die christliche Taufe ist in den letzten Jahren in mehrfacher Hinsicht Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung geworden. Zumal was ihre Entstehung und ursprünglichen Sinn betrifft. Ueber die Ergebnisse dieser Forschungen gibt Rindtorff einen kritischen Bericht, zwar mit gelegentlicher Abweisung der „paganisierenden“ Theologie, aber in dem ernststen Bestreben, sich seiner Schwierigkeit zu verschließen und auf dem Wege streng wissenschaftlicher Kritik seine Resultate zu gewinnen. Wenn er insonderheit versucht, durch psychologische Analyse der religiösen Erlebnisse des Täuflings die älteste Auffassung der Taufe zu erschließen, so ist das an sich ein durchaus fruchtbarer Gesichtspunkt, schließt indes eine „sakramentale“ Wirkung der Taufe so wenig aus, als die innere Erquickung so manchen katholischen Priesters bei seiner Priesterweihe die Ueberzeugung von der dinglichen Wirkung dieser Weihe ausschließt.

Scheel bietet eine (größtenteils schon in der Zeitschrift für Theologie und Kirche 1905 erschienene) gediegene und sehr gründliche Studie über die Tauflehre des Neulutherismus verglichen mit der der altlutherischen Dogmatik. Er weist scharfsinnig die innern Widersprüche nach, denen alle diese Dogmatiker deshalb mit Notwendigkeit verfallen, weil sie irgendwie an der dinglich-sakramentalen Wirkung der Taufe festhalten, wobei auf den katholischierenden Zug des Neulutherismus große Schlaglichter fallen. Zum Schluß sucht Scheel die ideal lutherische Lehre von der Taufe aufzustellen, die er, unter Abweisung jeglicher „sakramentalen“ Wirkung, ausschließlich auf dem Gesichtspunkt des „Verheißungswortes“ aufbaut. Diese Aufstellungen werden wohl demselben strengen Gericht verfallen, das Scheel an andern geübt hat. Dabei werden die Einen finden, daß eine gänzlich auf das „Wort“ reduzierte Taufe als besonderes „Gnademittel“ neben dem des Wortes dogmatisch gewertet zu werden kein Recht hat, daß die Notwendigkeit der Taufe dogmatisch nicht erwiesen und die Rechtfertigung der Kindertaufe die denkbar gequälteste ist. Andre werden mit mir der Ansicht sein, daß, sobald man jede dinglich-sakramentale Auffassung ausschließt und ebensowenig die Einsetzung durch Christus zu einem konstitutiven Merkmal macht, Taufe und Abendmahl einfach zu heiligen Kultbräuden der christlichen Kirche geworden sind, daß sie als solche nicht in höherem Maße in die Dogmatik hineingebören wie andere liturgische Akte, die ja sämtlich mit jeweils besondrer Abzweckung das „Wort“ verkünden, daß somit ihre Behandlung der Lehre vom christlichen Kultus zufällt, die der von Scheel so kühl behandelten Zwinglischen Auffassung der Taufe, ohne sie zur ausschließlichen zu machen, eine Reihe von fruchtbaren Gesichtspunkten abgewinnen wird.

Aus Anlaß des in jeder Beziehung unerquicklichen Bremer Taufstreits hat Gottschick die reformatorische Lehre von der Taufe als Richtlinie für die Gegenwart im Zusammenhang vorgeführt. Diese seine Darlegung hat sich zu einer in ihrer Klarheit, Anschaulichkeit und Wärme musterergiltigen Darstellung von Luthers in seiner Tauflehre sich widerspiegelndem Heilsglauben ausgewachsen und sei darum als Einführung in das Verständnis der reformatorischen Bedeutung von Luthers Frömmigkeit warm empfohlen. Interessant und für manche Kirchenregierungen beschämend ist die freie Stellung Luthers der Taufformel gegenüber. Der Ansicht freilich, daß Luthers Grund-auffassung der Taufe als einer Handlung Gottes mit uns, eines Gnadenzugriffes Gottes an uns als Grundlage festzuhalten sei, da „für uns Menschen von heute in der Taufe eine Erfüllung des auch bei uns vorhandenen Bedürfnisses nach individueller Gnabenbeziehung Gottes sich darbiete“, vermag ich nicht beizupflichten, halte vielmehr dafür, daß die Verbindung dieses Lutherschen Grundgedankens gerade mit der Taushandlung dem modernen Menschen so fern liegt, daß sie erst mühsam von ihm anempfunden werden muß, und daß darum Zwinglis, von Gottschick übrigens mit berücksichtigt, Auffassung der Taufe als des Aufnahmektes in die empirische kirchliche Gemeinschaft mit den daraus sich ergebenden Verpflichtungen für uns Menschen von heute näherliegend und fruchtbarer ist. Das etwas fündlich anmutende Gewichtlegen so vieler Protestanten auf die Anerkennung der evangelischen Taufe seitens der katholischen Kirche wird treffend als Mangel an evangelischem Selbstgefühl beurteilt. A n r i c h

Unsere Toten. Vielleicht ist es manchen Lesern und Leserinnen schon aufgefallen, daß wir in der Christlichen Welt die Personalien gar nicht pflegen. Kaum daß wir unser Toten gedenken. Diese Zurückhaltung ist grundsätzlich. Sie erwuchs aus der Beobachtung, daß der Personenkultus auch in Theologie und Kirche eine zu große Rolle spielte. Sehr lebhaftes Eindringen aus meiner Jugend bekämpften mir das noch heut. Daß die Sache zu wirken habe und nicht die Person, hat ja auch Jahre lang in der Christlichen Welt uns auf die namentliche Aufzeichnung unserer Artikel verzichten lassen, obwohl uns doch wahrlich die besten Namen zur Verfügung standen. Später fanden wir es doch richtiger, daß in der Regel Jedermann offen für das Eintreten sollte, was er schrieb. Aber noch immer sind wir an Jubiläen und Todesfällen schweigend vorübergegangen, auch wenn sie uns sehr nahe angingen. Und es schadet nichts, wenn unsere Freunde und Leser erfahren, daß das so bleiben soll. Wo ist auch die Grenze? Und was dem Professor recht, ist das nicht dem Pastor billig? Was dem Pastor billig, ist das nicht dem Laien recht? Nein, die Christliche Welt ist weder eine Zeitschrift noch das Organ einer Clique. Was sind Menschen! Wir wollen gern die ethische Persönlichkeit pflegen, aber dem Persönlichkeitskultus von heute tapfer widerstehen.

Nun hat aber der Tod harte Ernte gehalten unter unsern Freunden und Meistern. Am 11. Dezember 1905 starb Reischle, Professor der Theologie in Halle, am 23. November 1906 Wrede in Breslau, am 6. Dezember 1906 Städe in Gießen, am 3. Januar 1907 Gottschick in Tübingen. Die beiden ersten im 49., die beiden letzten im 59. Lebensjahre. Von ihnen allen war an wissenschaftlicher Leistung noch viel zu erwarten, zum Teil Unerfülltes. Ich nenne nur die „Theologie Luthers“, die Gottschick uns schenken sollte. Nun wissen wir wohl, in Gottes Haushalt ist Niemand unentbehrlich. Und die Stellen in den Fakultäten werden ja wieder besetzt. Es muß auch der Tod immer neuen Raum schaffen für jüngere Kräfte, die nachdrängen. Aber diese Verluste stellen uns doch den Ernst der Debatte vor die Seele, die wir vor wenigen Monaten über die Sorge um den theologisch-akademischen Nachwuchs mit geführt haben. Die vier Todesfälle bedeuten einen herben Ausfall an Kräften der freieren, historisch-kritischen Theologie. Früher, als menschliches Erwarten annehmen durfte, sind diese Männer aus der Arbeit geschieden. Der Ersatz steht nicht bei denen, die ihre Nachfolger im Amte werden, sondern bei der jüngsten akademischen Generation. Ist da genug nachwachsendes Leben? Wir vermögen die Frage weder zu bejahen noch zu verneinen, wir können nur hoffen. Und wünschen, daß man wirklich begabten jüngeren Theologen, die das Zeug dazu haben, das Erbe der Alten anzutreten, freie Bahn schaffe. R

Kleine Mitteilungen. Manche von unsern Lesern erinnern sich noch an den offenen Austausch, den der Herausgeber d. M. im Jahre 1904 mit der Redaktion der Königlich Volkszeitung hatte. Er gipfelte in der von unsrer Seite an das Zentrum gestellten Zumutung, das Programm Windthorst's zu verlassen und sich auf die Rolle einer ausgeprochen konfessionellen Minderheitspartei zu beschränken. Das Großzügige der Windthorst'schen Politik ist gerade von der Königlich Volkszeitung erkannt und mit Leidenschaft gepflegt worden; noch neuerdings ist aus dieser Gruppe hervor die Lösung „Geraus aus dem Zentrumsturm!“ erklingen und Gegenstand beträchtlicher Erörterungen geworden. Man kann diesem Bemühen, aus der konfessionellen Gebundenheit herauszukommen und eine breite rein politische Basis zu gewinnen, und insbesondere dem Gesicht und der Folgerichtigkeit, mit der die Königlich Volkszeitung dafür eintrat, weitgehendes Verständnis entgegenbringen: früher oder später mußte sich dieser Weg als ungangbar herausstellen. Denn nach seinen geschichtlichen Ursprüngen, und nach dem Einheitsprinzip, das seine Wählerchaft zusammenschließt, ist und bleibt das Zentrum die Partei der katholischen Minderheit im Deutschen Reich. Daß viele Katholiken nicht zum Zentrum stehn, ändert an diesem konfessionellen Charakter des Zentrums so wenig wie die Tatsache, daß viele Arbeiter seine Sozialdemokraten sind, an dem Charakter der Sozialdemokratie als Arbeiterpartei. Die Zweideutigkeit nun, die dem Zentrum anhaftet, sofern es als rein politische Partei seinen konfessionellen Charakter verleugnet und von da her das Recht nimmt, unsre Politik zu beherrschen, wie es einer ausgeprochenen Minderheitspartei niemals zukommen würde, hat in der Reichspolitik schneller als wir 1904 voraussehen konnten, zu der Katastrophe geführt, die in der Auflösung des Reichstags sich abgespielt hat. Es ist nicht zu erwarten, daß um dieser Erfahrung willen das Zentrum sich alsbald wandeln wird. Aber wohl wäre von den mit der Vorherrschaft des Zentrums unzufriedenen Wählern zu erwarten, daß sie ihrer Unzufriedenheit bei dieser günstigen Gelegenheit den der Regierung erwünschten Ausdruck geben. Es scheint das aber nur in sehr vereinzelten Wahlkreisen begriffen zu werden, im übrigen herrschen lokale Stimmungen und der engste parteipolitische Kalkül. Nun, wir können den Ausfall der Wahl nur in Ruhe abwarten. Im ungünstigsten Fall sind wir schließlich doch auf die Hoffnung angewiesen, daß unsre Katholiken, durch den 13. Dezember gewarnt und gemindert, selbst sich bei den Gedanken beiseiden, wie wir sie 1904 besonders in Nr. 35 entwickelt haben.

Der Vorstand der Sächsischen Evangelisch-Sozialen Vereinigung versendet folgende Resolution, deren beidernden Anlaß wir nicht kennen, aber uns leicht vorstellen können: „In den gegenwärtigen Wahlkämpfen sucht man vielfach von Seiten kirchlicher oder evangelischer Gruppen die christliche Religion für parteipolitische Zwecke in Anspruch zu nehmen. Gegen alle derartigen Versuche er-

heben wir entschiedenen Protest. Politische Kämpfe dürfen nur unter politischen Gesichtspunkten geführt werden. Das evangelische Christentum hat aber weder mit sozialdemokratischer noch mit antisozialdemokratischer Parteipolitik irgend Etwas zu schaffen." Damit sind wir völlig einverstanden. Und in diesem Zusammenhang möchten wir unsern Lesern mitteilen, daß als Nr. 58 der Feste zur Christlichen Welt demnächst zur Ausgabe gelangt: Nachwort zum Fall Korell. Von Pfarrer D. Guyot in Heppenheim an der Bergstraße. Als Anhang ist die Verhandlung der hessischen Landesynode über den Fall Korell (in ihren wichtigsten Reden nach dem Stenogramm, übrigens nach der offiziellen Darmstädter Zeitung) beigegeben, so daß sich Jedermann wird sein eigenes Urteil bilden können. Die Sächsisch-Evangelisch-Soziale Vereinigung wird mit diesem heftigen Votum zufrieden sein. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Chemnitz. Freitag 11. Januar 8 Uhr im Deutschen Kaiser: Kleingewerbe oder Fabrikarbeit. Fabrikdirektor Schabe.
Erfurt. Montag 21. Januar 8¹/₂ Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.
Hamburg. Montag 14. Januar 8 Uhr Hotel zu den drei Ringen Kloster 7: Wie entstand die Sammlung neuteamentlicher Schriften? (Kanonische Schriften und Textgeschichte). Divisionspfarrer Pott.
Königsberg i. Pr. Mittwoch 16. Januar 7¹/₂ Uhr Hotel Germania: Jesus und die Christologie. Koppermann.
Magdeburg. Mittwoch 16. Januar 1¹/₄ Uhr im Stadtmissonshaus: Der Atheismus und die Hölle.
Leipzig. Montag 14. Januar 8 Uhr bei König und Helbig Petersstraße: Wendet der Abgang vom alten zum neuen Weltbild den Gottesglauben? Pastor Israel.
Lüdinghausen. Mittwoch 16. Januar 6 Uhr im Düringer Hof: Materialien für den genetischen Religionsunterricht von G. Krapf, Dr. Draeger-Barmen.
Oldenburg i. Br. Jeden 3. Montag im Monat abends 1¹/₂6 in der Bavaria, Julius-Moien-Platz.
Stuttgart. Montag 14. Januar 1¹/₈ Uhr Herzog Christoph: Der Zwang der Verhältnisse und die sittliche Freiheit.

Heute Morgen verschied nach langem schweren Leiden unser lieber Gatte, Vater, Bruder und Schwiegervater

der o. ö. Professor der Theologie

D. Johannes von Gottschick

im Alter von 59 Jahren.

Tübingen, den 3. Januar 1907.

Die trauernden Hinterbliebenen: **Helene Gottschick** geb. Clasen — **Elisabeth Gottschick** — **Leni Gottschick** — **Dr. med. Hans Gottschick** — **Cand. min. Willi Gottschick** Adjunkt am Kgl. Domstift in Berlin — **Martin Gottschick**, Leutnant und Bataillonsadjutant — **Oberpfarrer Gottschick** in Gebesee — **Direktor Paul Becker** in Berlin

Wir haben uns verlobt

Armgard Wilmanns

Licentiat Dr. Otto Dibelius

Freiburg i. B.

Guben

Weihnachten 1906

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage.

Wegen Verheiratung des jetzigen Mädchens kräftiges, erfahrenes, properes

Küchenmädchen

gegen hohen Lohn zum 1. Februar gesucht, welches die bürgerliche und bessere Küche gründlich versteht und gern einen Teil Hausarbeit verrichtet.

Franz O. Lankhorst
Püßeldorf, Wessertal, 1.

Die christliche Geheimlehre

der ersten zwei christlichen Jahrhunderte

Zum ersten Male der Öffentlichkeit übergeben von Pfarrer Dr. Peithmann

Zu beziehen durch:
E. Baumann, Schmiedeberg (Halle)

M. 1. bis 1.50 d. Heft: Prosp. gratis

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Die an dieser Stelle mehrfach angezeigten und als Weihnachtsgabe in Aussicht gestellten

Psalmen des Westens

konnten vor dem Fest leider nicht fertig gestellt werden und gelangen nunmehr Anfang Februar d. J. zur Ausgabe.

Näheres bezüglich Ausstattung und Preis des Bandes wird eine demnächst erfolgende Anzeige besagen.

Berlin W 9,
Linkstr. 16.

Karl Curtius,
Verlagsbuchhandlung.

Chronik
der
Christlichen Welt
Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Zeitschrift
für **Missionskunde und**
Religionswissenschaft

Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 12: Etwas über das chinesische Theater. Von Pfr. Lic. Schäler — Abordnung von Pfr. W. Rühmer — Zur Stellung der Frau in China — Die Kolonialdebatte im Reichstage. Von D. Aug. Künd — Aus der Mission der Gegenwart — Literatur — Koloniale Vorlesungen.

Neufter Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Zur bevorstehenden **Paul Gerhardt-Fest** erschienen:
Paul Gerhardt, seine Lieder und seine Zeit. Auf seine neue Forschungen und Entdeckungen von Superint. **H. Petrich**. Mit Porträt. 3 M., geb. 3,50 M. — Frisch und anschaulich geschrieben unter Benutzung zahlreicher bisher unbenutzter Quellen.

Paul Gerhards Geistliche Lieder. Von **Ph. Wacker-nagel**. Neu herausgegeben von **W. Rümpel**. 9. Aufl. Eleg. geb. 3 M. Gefällige Ausstattung. Populär, aber doch kritisch bearbeitet.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Kürzlich erschienen:

Das französische Gesetz

vom 9. Dezember 1905

über die

Trennung der Kirchen vom Staate

mit den dazu ergangenen Ausführungsverordnungen

Original-Text

Sonderabzug aus der deutschen Zeitschrift für Kirchenrecht

8. M. 1.—.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 3

Marburg i. H., den 17. Januar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,16 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellenangebote u. dergl. 0,20 Mk. — Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Erklärung — Hermann Cohens Ethik. 1. Die sittliche Erkenntnis — Aus dem Tagebuche eines vergangenen Jahres. 9 — Studien zur katholischen Frömmigkeit. Schluß — Bücher zur Kolonialfrage (Heilborn, Rohrbach, Hassell, Frenssen, Keffy, Schmidt u. A.) — Verschiedenes: Zu der Erklärung der Vereinigung der Freunde; Die Poesie des Evangeliums Jesu (Frommel); Wahrheit und Dichtung im Leben Jesu (Mehlhorn); Helmbrecht (Ege); Das Moorland (Geißler); Wenn der Schläfer erwacht (Wells); Der Pilger Kamanita (Gjellerup); Kaiser Wilhelm und die Byzantiner (Reventlow); Unser Kaiser und sein Volk (Schwarzhefer); Zur Moral der Reichstagswahl; Zu unserm Flugblatt an die Abiturienten; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Erklärung

Aus Anlaß des Falles César haben im Sommer v. J. Mitglieder unserer Vereinigung und Gesinnungsgenossen, die der preußischen Landeskirche angehören, folgende Eingabe an den Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin unterzeichnet und eingereicht:

1. Unerträglich scheint uns die Art, wie durch das Kgl. Konsistorium zu Münster eine evangelische Gemeinde bevormundet wird, als wäre das Konsistorium „die Kirche“ und die Gemeinde wäre nicht auch und nicht viel mehr „die Kirche“. Weder durch innern Zwiespalt noch durch Verkenntung ihres christlich-evangelischen Charakters hat sich die Reinoldi-Gemeinde zu Dortmund ihrer Rechte verlustig gemacht.
2. Unerträglich scheint uns die Art, wie durch das Kgl. Konsistorium ein bewährter Geistlicher einem Angeklagten gleich ins Verhör genommen wurde. Das verletzt die Würde des Pfarrerstandes, die das Konsistorium vielmehr im Interesse der Gesamtkirche und der Evangeliumsverkündigung zu schützen hat.
3. Unerträglich scheint uns die Art, wie in solchem Einzelfall über die Berechtigung modern-theologischer Anschauungen in der Kirche öffentlich abgeurteilt wurde. Das Kgl. Konsistorium weiß ganz genau, daß Hunderte von Geistlichen mit diesen Anschauungen im Dienste der Landeskirche gesegnete Arbeit tun und einen breiten Boden von Gesinnungsgemeinschaft in den Gemeinden unter sich haben.
4. Unerträglich scheint uns die Art, wie das Kgl. Konsistorium evangelischen Glauben mit dem seinen Mitgliedern persönlich oder parteimäßig geläufigen Glaubens-Ausdruck rundweg gleichsetzt. Denn nur die Achtung vor jedweder Form aufrichtigen evangelischen Glaubens verbürgt der Kirche die Reinheit des Glaubens und der Lehre dessen, der den Glauben verkündigen soll.

Die Eingabe fand 10840 Unterschriften. Darunter 301 von Theologen im Amt. Eine besondere Agitation dafür hat nicht stattgefunden; es sollte nur ernstlich Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, sich vor der entscheidenden Instanz zu äußern.

Die Entscheidung des Oberkirchenrats ist anders ausgefallen, als die Unterzeichner begehrt und wir erwartet haben. César wurde zum Pfarramt in Dortmund nicht zugelassen. Der Vorstand unserer Vereinigung, die über Preußens und Deutschlands Grenzen hinaus ihre Mitglieder hat, respektiert zwar die Angelegenheit als eine zunächst innerpreußisch-landeskirchliche und verzichtet darum auf jedes Votum zur speziellen kirchenpolitischen Lage, fühlt sich aber verpflichtet, für die von ihm vertretene Vereinigung und den weiten Umkreis ihrer Gesinnungsgenossen folgendes öffentlich zu sagen:

1. Wir stimmen auch nach dem Erlass des Oberkirchenrats den vier Sätzen der oben wiederholten Eingabe durchaus zu.
2. Wir erachten den Zustand, daß eine mit aufrichtiger frommer Ueberzeugung vertretene protestantische Theologie irgendwelcher Richtung vom Dienst in der kirchlichen Praxis ausgeschlossen wird, für unhaltbar in der nur als Volkskirche auf die Dauer möglichen Landeskirche.
3. Wir hoffen von jedem solchen „Fall“, der nicht mutwillig provoziert ist, sondern der geistigen Situation entspricht, unter allen Umständen einen Fortschritt der Entwicklung, mag auch der einzelne Lehrprozeß für die freiere Auffassung ungünstig ausgehen, und bitten die durch solche Vorgänge beunruhigten Gemeindeglieder sich mit dieser Hoffnung zu befrieden und nur umso eifriger am kirchlichen Leben mitzuwirken.
4. Wir bitten unsere konservativen Kirchgenossen, sich in Sachen der evangelischen Wahrheit mit uns auf den Boden rein geistigen Kampfes zu stellen und auf jede Form gewalttätiger Unterdrückung innerkirchlicher Minderheiten zu verzichten, wie wir samt unsern Freunden und Gesinnungsgenossen ein Gleiches tun.

Der weitere Vorstand der „Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt“

Prof. D. Rade — Prof. D. Baner — Pf. D. Foerster — Pf. Andrießen (Brandenburg) — Pf. Bartels (Braunschweig) — Sup. Prof. Bithorn (Provinz Sachsen) — Pf. Blumenberg (Hannover) — Prof. D. Bouffet (Hannover) — Pf. Burbach (Thüringen) — Pf. Burgaller (Schlesien) — Sup. Bürkner (Thüringen) — Landrichter Dr. Clausius (Rheinland) — frein v. Dungen (Bayern) — Pf. Fald (Westpreußen) — Pf. Lic. Fuchs (Grh. Hessen) — Pf. Gerloff (Brandenburg) — Prof. D. Grafe (Rheinland) — Pf. Greulich (Posen) — Prof. Dr. Guttmann (Westfalen) — Oberl. Lic. Herrmann (Grh. Hessen) — Defan Herzog (Württemberg) — Pf. Jansen (Schleswig-Holstein) — Rektor Kempe (Prov. Sachsen) — Pf. Lieber (Nassau) — Pf. Lic. Liechtenhan (Schweiz) — Pf. Lic. Lueken (Oldenburg) — Pf. Lic. Dr. Lülmann (Pommern) — Pf. Mensing (Kgr. Sachsen) — D. Naumann (Brandenburg) — Pf. Petersen (Schleswig-Holstein) — Pf. Reuß (Hamburg) — Pf. Dr. Rittelmeyer (Bayern) — Rechtsanwalt Rothe (Kgr. Sachsen) — Pf. Lic. Scheer (Elsaß-Lothringen) — Pf. Lic. Dr. Schian (Schlesien) — Pf. D. Schmidt (Oesterreich) — Pf. Lic. Schneemelcher (Brandenburg) — Prof. D. Smend (Elsaß-Lothringen) — Pf. Specht (Baden) — Pf. Stier (Anhalt) — Pf. Lic. Traub (Westfalen) — Prof. D. Troeltsch (Baden) — Prof. D. Weiß (Kurhessen) — Prof. Dr. Wentzher (Westpreußen).

Hermann Cohens Ethik

Ethik des reinen Willens. Von Hermann Cohen, Professor an der Universität Marburg. Berlin, Bruno Cassirer 1904. 641 S. 16, gebunden 12,50 Mk.

Das letzte Jahrzehnt hat uns bisher ungewohnte Erfolge der philosophischen Ethik gebracht. Kant und in geringerem Maße Herbart und Schopenhauer haben durch ihre ethischen Grundgedanken weite Kreise beherrscht. Aber eine philosophische Ethik, die das Kulturleben der Gegenwart zu durchleuchten versuchte, gab es bisher bei uns entweder überhaupt nicht, oder sie blühte im Verborgenen. Das ist durch glänzende literarische Leistungen anders geworden; Schriftsteller von einer seltenen Fähigkeit, schwere Fragen so zu behandeln, daß der geübte Leser ihre Schwierigkeit gar nicht zu merken braucht, haben die philosophische Ethik zu einer populären Wissenschaft gemacht. Dieses Verdienst gebührt vor allem den Werken von H. Höffding und F. Paulsen. Vielleicht haben sie aber bei manchem Leser doch einen störenden Eindruck zurückgelassen. Die Einseitigkeit nämlich der Gedankenbildung, die der ernste Mensch vor allem im sittlichen Denken sucht, können diese Bücher wenig fördern. Aber es bedarf freilich sehr gründlicher Ueberlegungen, wenn man eine gesicherte Antwort auf die Frage nach dem, was allein gut genannt werden dürfe, gewinnen will. Es wäre schlimm, wenn wir der Ethik bedürften, um selbst unsern Weg gehen zu können; sie soll uns aber helfen, wenn wir Andern gegenüber vertreten wollen, daß wir auf richtigem Wege sind. Das kostet Arbeit; und diese wird uns denn auch in dem ausgezeichneten Werke nicht erspart, das man heute wie kein anderes allen denen empfehlen muß, die sich gedrungen sehen, jene Frage aufzuwerfen. Das Buch enthält ebenfalls eine Fülle feinsinniger Ausführungen über Fragen der sittlichen Kultur, die uns alle bedrängen; aber seinen Hauptwert hat es durch seine Behandlung der alten Frage Platons, ob es nur eine sittliche Meinung oder eine sittliche Erkenntnis giebt.

Im Folgenden will ich kurz zu zeigen suchen, wie Cohen die sittliche Erkenntnis sichern will, sodann, wie er sich die Religion deutet und ihr Verhältnis zum Sittlichen bestimmt. Daß wir die zweite Frage besonders herausheben, ist nicht bloß in unserm besondern Interesse begründet, sondern auch in der Unermüdblichkeit, mit der der Verfasser immer wieder zu dem religiösen Problem zurückkehrt.

1. Die sittliche Erkenntnis

Es gibt kaum einen anderen Philosophen der Gegenwart, der so ein Führer für Viele geworden wäre, wie der Verfasser dieses Buches. Die mächtige Bewegung, die die Grundlagen für eine wissenschaftliche Arbeit der Philosophie in der engen Anknüpfung an das Werk Kants zu gewinnen sucht, hat Keiner so gefördert wie Hermann Cohen. Sein Buch „Kants Begründung der Ethik“ (1877) hat auch die Ethik wieder auf den Boden ihrer wissenschaftlichen Aufgabe geführt. Aber schon in seinen der Interpretation Kants gewidmeten Schriften ließ Cohen erkennen, daß er nicht gesonnen war, das Werk Kants einfach zu konstatieren. Stärker als Kant selbst ließ er hervortreten, daß die Grundzüge dieser wissenschaftlichen Arbeit der Philosophie bei Platon aufzufinden sind. Indem er die Ideenlehre Platons durch die Verwertung des Gedankens der hypothesis von ihrer mythologischen Deutung zu befreien suchte, meinte er den Weg zu finden, auf dem das Werk Kants fortzuführen ist.

Besonders in zwei Beziehungen tritt in seiner „Logik des reinen Denkens“ und in dieser „Ethik des reinen Willens“ das hervor, was er als einen notwendigen Fortschritt über Kant hinaus ansieht. Er will noch mehr als Kant in den Grundformen des Denkens die Anweisungen zur Erzeugung neuer Gedanken aufdecken. Die Kategorien erscheinen bei ihm nicht als ein festgelegtes Begriffssystem, sondern als die Grundgedanken der wissenschaftlichen Arbeit, die diese selbst in ihrem Fortgang beständig umbildet, verschärft und ergänzt. Er will aber noch in einer andern wichtigen Beziehung über Kant hinaus. Kant hatte als Erkenntnis in strengem Sinne, die in der Einheit des Bewußtseins begründet sei, nur die mathematische Naturwissen-

schaft behandelt. Dagegen hatte er schon die Gedanken, die unsere Vorstellung vom organischen Leben bestimmen, nicht als in der Einheit des Bewußtseins begründet nachgewiesen. Dann konnte aber auch die Wissenschaft vom organischen Leben nicht als Wissenschaft in strengem Sinne gelten. Noch schwerer wiegt in Cohens Augen der Mangel, daß auch der sittlichen Erkenntnis nicht die volle Würde der Erkenntnis gesichert wird. Kant hat das Sittliche, den guten oder den reinen Willen, nicht ebenso in einer dadurch begründeten Wissenschaft nachgewiesen, wie er doch das Logische in der dadurch begründeten Wissenschaft der Physik nachgewiesen hatte. Solange das nicht geschieht, hat die ethische Erkenntnis nach Cohens Urteil keinen festen Grund; es droht dann die Gefahr, daß sie zu einer Meinung gutherziger Seelen wird, was doch grade Kant hatte vermeiden wollen. Aber diesen Mangel will Cohen heben, indem er beachtet, daß die Begriffe, die den Inhalt des guten Willens bezeichnen, längst wissenschaftlich genau bestimmt und gebraucht sind in der Rechtswissenschaft. Das Selbstbewußtsein, das in der Handlung sich verwirklicht, oder die Person, bildet den alleinigen Inhalt des guten Willens. Aber die Begriffe Person und Handlung werden in der Jurisprudenz zu einer Bestimmtheit gebracht, die man im religiösen Sprachgebrauch vergeblich suchen würde.

Es würde nun hier zu weit führen, wenn wir Cohen bei seinem Versuche, in jenen juristischen Begriffen die scharfe Ausprägung des sittlichen Gedankens nachzuweisen, begleiten wollten. Ich will hier nur das Bedenken hervorheben, durch das in meinen Augen die Zurückhaltung Kants gegenüber dem verlockenden Ziel, das Cohen verfolgt, gerechtfertigt wird. Ohne Zweifel würde ein wohlausgeglichenes System der Philosophie erreicht, wenn es möglich wäre, in der Ethik dieselbe Methode anzuwenden, wie in der Logik. Aber es fragt sich, ob es möglich ist. Gibt es eine in zweifelsohner Bewältigung des Wirklichen vorliegende Wissenschaft, die darin der Physik an die Seite treten könnte und die sittlichen Gedanken als das sie Gestaltende erkennen ließe? Cohen verweist auf die Rechtswissenschaft. Aber daß diese, wie die ganze Kultur, zu der sie gehört, aus der gestaltenden Kraft der sittlichen Gedanken hervorgehe, ist eine Behauptung, die Cohen nicht beweisen kann. Wenn er sagt, das Recht werde entgeißelt, wenn man seinen Zusammenhang mit dem Sittlichen durchschneide, so ist das freilich vom Standpunkt der sittlichen Gesinnung richtig geurteilt. Denn diese nimmt das Recht für den Dienst des sittlichen Willens in Anspruch. Ihr ist also ein Recht, das diesen Dienst versagt, Unrecht. Aber die Jurisprudenz wird nicht so urteilen. Für sie bleibt das Recht Recht, wenn es, als eins der wichtigsten Mittel der Naturbeherrschung im Interesse der Menschen, die Tendenzen und Kräfte der Einzelnen im Staat möglichst zum Ausgleich bringt und zusammenfaßt. Mag man die Formen des menschlichen Verkehrs, die das römische Recht entwickelt hat, noch so sehr bewundern, so kann man doch nicht verkennen, daß diese Arbeit einer Gesellschaftsordnung entsprach, die dadurch in dem Sinn ihrer Tendenzen entfaltet, aber nicht auf die Bahn zu einer höheren Form menschlichen Lebens gebracht wurde. Das leistet das Recht überhaupt nicht; es kann nur dem Fortschritt der Gesittung folgen, der auf die Kräfte des sittlichen Denkens und Wollens angewiesen ist. Dann mögen aber die Begriffe der juristischen Person und der juristischen Handlung noch so sorgfältig entwickelt sein, sie bringen doch nicht das zum Ausdruck, was mit den gleichnamigen sittlichen Begriffen gemeint ist. Man könnte auch auf den Einwand kommen, daß ja, wenn die sittlichen Gedanken die gestaltenden Kräfte im Recht sein sollen, der Unterschied zwischen Legalität und Moralität dahinfallen müsse. Nun, diesem Einwand kommt Cohen zuvor: er fordert, daß dieser Unterschied beseitigt werde. Kant hat aber mit Recht diesen Unterschied so scharf betont. Denn bei der Moralität handelt es sich in jedem Falle um eine Steigerung der Gesittung, bei der Legalität handelt es sich immer um die Konsequenzen bestehender Formen des menschlichen Verhaltens. Wenn wohl diese Abweichung Cohens von Kant als einen Fortschritt begrüßt, so ist das vielleicht aus seiner empiristischen Auffassung des Sittlichen zu verstehen; bei Cohen selbst dagegen ist das Ganze schwer verständlich. Denn

er hat mit einer höchst erfreulichen Schärfe nicht nur das Klar gemacht, worin sich das sittliche Handeln von dem rechtlichen und dem einer sogenannten Religion unterscheidet, sondern hat ebenso gezeigt, warum das Sittliche nicht als Erzeugnis der in der menschlichen Seele nachweisbaren Triebe aufgefaßt werden kann.

Cohen bekämpft den Intellektualismus, der das Wollen in eine Bewegung von Vorstellungen auflöst. Den Unterschied des Wollens vom Denken findet er begründet in einer Tendenz, die auf nichts Anderes zurückzuführen ist als auf sich selbst, die aber auch auf nichts Anderes gerichtet ist als auf sich selbst und deshalb beständig über sich, d. h. über ihre jeweilige Betätigung hinausdrängt. Zum reinen, oder seinen Inhalt erzeugenden Willen wird aber diese affektvolle Tendenz erst durch den Gedanken der Aufgabe, also durch das Denken. Im Vorsatz erscheint Beides, die Tendenz und die Aufgabe, mit einander verbunden. In der Handlung, zu der die Aufgabe drängt, wird der Wille und mit ihm das Selbst erzeugt. Mit Recht legt Cohen großen Wert darauf, daß man nicht den Willen, oder das Selbst als vor der Handlung gegeben, etwa als in der Gesinnung vorliegend ansehen dürfe. Die Gesinnung, oder der rechte Wille kommt erst zur Wirklichkeit in der Handlung. Dies, daß sich in ihr der Wille verwirklicht, der seinen eignen Inhalt erzeugt, macht den sittlichen Charakter der Handlung aus. Aber diese Art hat die Handlung nur, sofern sie dazu dient, die Aufgabe, in deren Erfassung die Tendenz sich zum Willen zu gestalten beginnt, klarer herauszuarbeiten. Aus der wirklich sittlichen Handlung geht daher immer die sittliche Aufgabe schärfer und tiefer gefaßt hervor. Diese Aufgabe kann schließlich nichts Anderes sein als das Selbst des wahrhaftigen Wollens. Es immer mehr zur Verwirklichung zu bringen, ist die einzige und unerschöpfliche Aufgabe des reinen Willens. Jede andere Aufgabe würde man sich als das Ziel eines Begehrens vorstellen können, aber nicht als einen Inhalt, den sich ein reiner Wille gibt, denn jede andere Aufgabe würden wir als Etwas, was das Subjekt erleidet, ansehen müssen; sie als den reinen Ausdruck des Wollens selbst anzusehen, wäre unmöglich.

Aber zu dem Selbst gehört der Andere. Indem das Wollen wahrhaftig wird, seine eigne Selbstständigkeit sich zur Aufgabe macht, erzeugt es den Gedanken des Anderen, mit dem es zu einem gemeinsamen Wollen kommen müsse. Erst in der Richtung auf Gemeinsamkeit des Wollens gewinnen und behaupten wir ein Selbst. Denn erst in der eigenen Erzeugung dieser Aufgabe kann der Mensch das gewinnen, worin er sich als der Wirkende und Gebende von seiner Umgebung unabhängig wissen kann. Der sittliche Wille, der das Selbst zum alleinigen Inhalt hat, ist eben damit auf Gemeinsamkeit des Wollens gerichtet und macht dadurch alle Menschen zu seinen Nebenmenschen. Er unterdrückt die Vorstellung, daß sie Sachen seien, und macht die Menschen zu Wesen, die ihm gleich sind, und in deren Gemeinschaft er selbst ein wahrhaftiges Wollen erreichen soll.

Wir meinen an diesem Punkte zu bemerken, daß der reine Gedanke des Sittlichen zuerst in der Ausprägung, die Jesus der Nächstenliebe gegeben hat, eine Stätte in der Menschheit gefunden hat. Eindringlicher kann es dem Menschen nicht gesagt werden, daß die Richtung auf innere Selbstständigkeit eins ist mit der auf Gemeinsamkeit des Wollens, und daß Beides in seiner Einheit allein Gerechtigkeit ist. Die historische Bedeutung des Gedankens der Nächstenliebe will nun auch Cohen nicht verkennen, aber das bestreitet er, daß in ihm das Sittliche zu reinem Ausdruck komme. Er müsse von seinen irdischen Schlacken geläutert werden; das geschehe, wenn die Menschen die Aufgabe der Allheit des Staates auf sich nehmen. Nur in diesem Objekt könne der Mensch sein Subjekt, sein Selbstbewußtsein als die Aufgabe seines reinen Willens erlangen und behaupten.

Ein solcher Angriff auf den Gedanken der Nächstenliebe, oder vielmehr auf seine Geltung bei uns, ist uns sehr willkommen. Wir wären keine Christen, wenn wir nicht der Wahrheit gehorchen wollten, und daß wir das wollen, beweisen wir uns selbst, indem wir begierig aufhören, wenn das, was uns am festesten stand, mit Gründen in Frage gestellt wird. Oft werden

wir davon Gewinn haben. Hier ist es nach meiner Erfahrung der Fall.

Es ist der Affekt, der die Liebe verdächtig macht. Aus ihm kann die sittliche Aufgabe, in der wir unser Selbst durch die Gemeinsamkeit des Wollens mit dem Anderen verwirklichen sollen, nicht entstehen. Wo Liebe ist, da ist auch Haß. Die Abschließung gegen Andere, die man nicht liebt, ist mit ihr verbunden, also das Wider sittliche. Deshalb darf dem Affekt die sittliche Aufgabe nicht überantwortet werden, auch dem Affekt der Liebe nicht. Es ist höchst merkwürdig, daß Cohen in solcher Weise die Tauglichkeit des Gedankens der Liebe zur Bezeichnung des sittlichen Willens bestreiten kann, ohne daran zu denken, an welche geschichtliche Erscheinung er damit anknüpft. Diese Kritik der Liebe tritt, wie mir scheint, zum ersten Mal in der Bergrede auf. Daß man den Freund lieben und den Feind hassen will, wird hier als das Föfe gekennzeichnet. Es wird eine Liebe gefordert, die frei wie Gottes Sonne ihre Wärme über Alle ausbreitet. Mit dem „Du sollst“ in dem Gebot der Liebe wird hier Ernst gemacht. Sie wird nicht als die einfache Blüte des Affekts verstanden, sondern als eine Aufgabe der Selbstüberwindung, die nur dem innerlich Freien möglich, also unendlich ist. Die Liebe ist freilich auch hier Affekt, aber die Aufgabe ergibt sich nicht aus der tatsächlich vorhandenen Zuneigung des Menschen zu bestimmten Andern, sondern wird in dem „Du sollst“ dem Menschen, der sich seiner Neigung überlassen möchte, entgegengehalten. Mit dem „Liebet eure Feinde“ ist doch unüberbietbar deutlich gesagt, daß hier die Liebe gemeint ist als die Freude an dem persönlichen Leben überhaupt, das in der Aufgabe der Gemeinsamkeit des Wollens entstehen und wachsen soll. Der Affekt schafft diese Aufgabe nicht, aber daß er in die Aufgabe eingeschlossen wird, hat eine sittliche Bedeutung, die Cohen entgangen zu sein scheint. Erst damit, daß ein Mensch die Freude der Liebe an dem Andern schlechthin gewinnt, ist er selbst für die sittliche Aufgabe gewonnen. Es kann sich also Jeder an der Mühe, die es ihm macht, wenn er an solcher rücksichtslosen Gemeinsamkeit des Wollens sich genügen lassen soll, vergegenwärtigen, wie weit er selbst der sittlichen Reinheit ermangelt. Die Liebe als den Ausdruck für den auf die sittliche Aufgabe gerichteten Willen beseitigen zu wollen, ist ein aussichtsloses Unternehmen. Denn es bleibt evident, daß der Mensch die Gemeinsamkeit des Wollens erst dann aufrichtig will, wenn er an dem Andern und seiner Selbstständigkeit Freude hat. Das aber ist die sittlich geforderte Liebe.

Nun hält aber Cohen noch etwas Anderes an dem christlichen Ausdruck des sittlichen Gesetzes für fehlerhaft: den Gedanken des Nächsten. Er macht den Versuch, den Nächsten aus dem Alten Testament hinauszuschaffen. Er sei erst durch die falsche griechische Uebersetzung des hebräischen Wortes hineingekommen. Das hebräische Wort bedeute einfach den Andern, hier sei also schon der Gedanke erreicht, daß es sich bei dem sittlichen Wollen nur um den andern Menschen handle, sei es wer es sei. Ich bezweifle, daß diese Auffassung bei den Philologen Beifall finden wird. Wenn das hebräische Wort auf den zweiten Nagel angewendet wird, so wird es doch auch von dem Genossen des Königs gebraucht. Daß man diesen Mann den Andern des Königs nenne, ist nicht wahrscheinlich; dagegen steht Nichts im Wege, den zweiten Nagel den Genossen des ersten zu nennen. Darauf würde ich aber keinen großen Wert legen. Auf jeden Fall hat die im Judentum entwickelte Auffassung des sittlichen Gebotes Jesus dazu veranlaßt, die Geschichte vom barmherzigen Samariter zu erzählen. Jesus hat dabei freilich den Begriff des Nächsten nicht fallen lassen, aber er hat der Gefahr vorgebeugt, daß dadurch das sittliche Gebot irdisch beschränkt werde, und daß das sittliche Verhalten in der Sphäre des Rechts stecken bleibe. Jeder soll dem Nächsten werden, sobald die Umstände dich so mit ihm zusammenführen, daß er auf deine Hilfe angewiesen ist. Damit ist die Gemeinsamkeit als das alleinige Ziel eines rechten Wollens bezeichnet. Aber die Tat, die diesem Ziel dienen will, muß auf den Nächsten gehen. Denn die Tat vollzieht sich in der Zeit und soll Alles, was der Moment der eigenen Existenz des Handelnden enthält, mit dem ewigen Ziel verknüpfen. Eine Ethik also, die um der Humanität willen den

Gedanken des Nächsten abweist, verleitet zu einer tatlosen Schwärmerei. Nun paßt aber Nichts weniger zu dem Gesamtcharakter dieser Ethik. Das zeigt sich grade in der Ausführung über den Staat, in der Cohen die Enge des Gedankens der Nächstenliebe überwinden will.

Nur im Staat und durch ihn können wir — nach Cohen — ein wahrhaft menschliches Selbstbewußtsein erlangen und behaupten. Das will Cohen nicht von der aktuellen Wirklichkeit eines Staates gesagt wissen, sondern von dem Staat als ethischem Leitbegriff, oder von dem Staat als Aufgabe. Er sieht deshalb in der Reformation Luthers die Erreichung einer neuen Stufe der sittlichen Kultur, weil sich hier mit der in der christlichen Religion gewonnenen Verfeinerung des sittlichen Denkens die Erkenntnis von der selbständigen sittlichen Würde des Staates verband. Dieser Ansatz der Reformation wird weitergeführt, wenn wir uns klar machen, daß der Staat als die höchste Gestaltung der Genossenschaft allein die Möglichkeit gewährt, die Schranken des Individuums in der Richtung auf Gemeinsamkeit des Wollens zu überwinden:

Nur der Staat stellt das Selbstbewußtsein des Menschen dar. Unter der Leitung des Staatsbegriffs der juristischen Person lerne ich es verstehen und ausüben, daß ich nicht in meiner natürlichen Individualität das Selbstbewußtsein des Willens produzieren kann; und auch nicht darin, daß ich mich in Liebe und Enthusiasmus zu den Stufen relativer Gemeinschaft zu erweitern trachte; sondern dadurch allein, daß ich in derjenigen Bestimmtheit und Eraktheit, welche das Recht allein ermöglicht, und gemäß derjenigen Allheit, welche der Staat allein als Einheit vollzieht, alles Selbstlichen mich beuge, und mein Ich nur in der Korrelation von Ich und Du denken und wollen lerne.

Der Nationalismus macht den Volksbegriff absolut und selbständig, während das Volk nur als Mittel für die Verwirklichung des Staates ein sittliches Recht hat, also in einem von diesem Dienst emanzipierten Rassenbünkel barbarisch wird. Der Sozialismus scheint gegen den Staatsbegriff den Begriff der Gesellschaft aufzubieten, aber in Wahrheit richtet er sich nur gegen den romantischen Staatsbegriff, der die Volksgemeinschaft zu einer geschichtlich absoluten macht. Die wahre Tendenz des Sozialismus mit seiner Betonung der Gesellschaft ist grade auf den reinen Begriff des Staates gerichtet, der die volle Verwirklichung der Genossenschaft bedeutet. Soll aber der Staat den Zusammenhang der sittlichen Welt darstellen, in der alle Einzelnen zu einer Gemeinsamkeit des Wollens zusammenwirken wollen, so kann auch der Einzelne nur in der Richtung auf diese Einheit des Staates sein Selbstbewußtsein als die Aufgabe seines reinen Willens erlangen und behaupten. Der sittliche Wille ist also im Grunde immer ein politischer Wille.

Die Richtigkeit dieser Ausführungen wollen wir uns nicht durch die Erinnerung verhüllen lassen, daß das Christentum in seinen Anfängen so wenig Teilnahme für den Staat verriet. Das reine Verständnis des Sittlichen, das damals in die Welt trat, hatte doch die Richtung auf den Staat. Menschen, die zu verstehen begannen, daß sie nur in dem reinen Willen zur Gemeinschaft den Mut und die Freude eines wahrhaftigen Wollens haben konnten, verfolgten in Wahrheit die Aufgabe des Staates, auch wenn sie sich um politische Dinge nicht kümmerten und von dem Staat, wie sie ihn kannten, sehr gering dachten. Deshalb mußte einmal der Moment kommen, wo die Nächstenliebe zur Heuchelei zu werden drohte, wenn sie noch länger in dieser Gleichgültigkeit gegen den Staat verharren wollte. Sobald uns deutlich wird, daß in seinen Ordnungen erst das Zusammenwirken Aller für ihre Gemeinschaft sich durchsetzen kann, werden wir lieblos in der Beschränkung auf engere Lebenskreise. Ist der sittliche Wille nur in der Tat lebendig, so muß er vergehen, wenn er nicht schließlich ein politischer Wille werden kann.

Wir sind dieser Ethik des reinen Willens dankbar, daß sie in der Aufgabe des Staates uns den Weg zeigt, auf dem die Nächstenliebe allein der Gefahr der Versumpfung entgehen kann. Aber darüber wollen wir erstens nicht übersehen, daß die Richtung auf die Aufgabe des Staates schon überall da genommen wird, wo auch im engsten Kreise alles Andere der Rücksicht auf die Gemeinsamkeit des Wollens untergeordnet wird. Zweitens wollen wir daran denken, daß die meisten Menschen

für den Vollzug der sittlichen Handlung auf näher liegende Ziele angewiesen sind. Das liegt in den Schranken unserer Leistungsfähigkeit begründet. Wenn wir uns über die Ansprüche hinwegsetzen wollen, die die uns am nächsten stehenden Menschen an unsere Kräfte machen, so werden wir selbst unwahrhaftig. Der Staat aber würde dabei Nichts gewinnen. Denn in seinem Dienst können nur die Menschen Etwas leisten, die ihm mit dem Bewußtsein dienen können, daß sie darin ihre Pflicht nicht verleugnen, sondern tun. Cohen meint dieses Aufnehmen des Dienstes an den engeren Gemeinschaftsformen in die auf die Aufgabe des Staates gerichtete Tätigkeit mit der Bemerkung abtun zu können: Also das Gend ist mir näher als der Noß. Er übersieht dabei, daß wir den sittlichen Dienst an dem Nächstliegenden nur leisten können, wenn wir darin uns auf die aller natürlichen Beschränkungen entledigte Gemeinsamkeit des Wollens richten. Ein nicht hoch genug zu veranschlagendes Verdienst seiner Ethik ist aber, daß sie in dem Staat die Formen nachweist, in denen schließlich dieses Handeln seinen Ausdruck finden muß, wenn es sich in seiner Wahrheit behaupten soll. Niemand bedarf dieser Erinnerung mehr als der Christ, wenn er an dem Recht des Gedankens der Nächstenliebe festhält.

Aber folgen wir Cohen weiter.

Verliert nun die Handlung ihren sittlichen Charakter, wenn sie nicht die Tendenz auf den Staat durchführt, so kann der Ethik nichts Schlimmeres begegnen, als ihre Trennung von der Politik. Dabei wird unter dem Vorgeben, daß das sittliche Ideal zu heilig sei, um sich mit dem unvermeidlichen Schmutz des politischen Treibens berühren zu dürfen, der sittlichen Forderung die Wirksamkeit in der irdischen Wirklichkeit in der Geschichte genommen. Diese Heuchelei aber verquickt sich mit Tendenzen der Religion, die der Unterordnung unter die sittliche Aufgabe sich entzogen haben. Die sittliche Reinheit wird in das Jenseits verwiesen, und die Erde wird einer sittlich leeren Politik überlassen. Dann herrscht das Unrecht auf Erden im Namen der Religion. Cohen ist durchaus nicht der Meinung, daß die Religion so wirken müsse. Er redet von einer sittlichen Urkraft der Religion. Daß er aber die der Sittlichkeit von einer falschen Religion drohende Gefahr so stark hervorhebt in unermüdlicher Verfolgung dieses Übels, darf einen Christen nicht befremden. Denn wo tritt wohl die Verurteilung dieser Erscheinung des Bösen schärfer hervor, als in den Worten Jesu von den Uebeltätern, die mit dem „Herr, Herr“=Sagen durchzukommen hoffen, und über den frommen Sohn, der die Eltern hungern läßt, damit er Gott opfern könne? Aber um so mehr kann auffallen, daß in diesem Buche nicht stärker betont wird, wie grade die wahrhaftige Religion gegen diese ihre Entstellung sich auflehnt.

Wir werden sehen, wie dieser Mangel in einem eigentümlichen Mißverständnis hinsichtlich des Wesens der Religion begründet ist. Dieses Mißverständnis aber scheint darin zu wurzeln, daß Cohen hartnäckig an dem Wollen ein Moment außer Betracht läßt, daß sich doch immer wieder in seiner eigenen Darstellung hervorbrängt.

An das, was den größten Vorzug dieser Ethik darstellt, knüpft sich bei ihr auch das, worin sie sich einer der Ethik gestellten Aufgabe entzieht. Ihr Vorzug ist der Nachweis, daß der Wille, indem er durch das Denken zum reinen Willen wird, das Selbst, dessen Vorstellung ihn erfüllt, zur unerschöpflichen Aufgabe macht. Damit ist der Nachweis verbunden, daß das zu einer Aufgabe gesteigerte Selbst noch eine andere Umwandlung erfährt. Das Selbst des Einzelnen wird das Selbst der Gemeinschaft, in deren Ordnungen das Individuum, das an ihrer Erzeugung teilnimmt, die selbstige Enge des individuellen Lebens überwinden soll. Leider wird, wie mir scheint, dieser Vorzug dadurch etwas in Schatten gestellt, daß in dem letzten Drittel des Buches die angewandte Ethik in der Form einer Tugendlehre ausgeführt ist. Dadurch wird der Schein erregt, als sei die Selbstbildung die dem sittlichen Handeln direkt gestellte Aufgabe. Das ist aber offenbar nicht richtig, wenn das wahrhaftige, in seiner Zielsetzung unabhängige Selbst nur in der Gemeinsamkeit des Wollens liegen kann. Denn der Einzelne nimmt dann an der Entwicklung des Selbst nur in-

sofern Teil, als er seine Existenz für eine Gemeinsamkeit des Willens einsetzt. Durch solche Arbeit, die die Richtung auf die Aufgabe des Staates genommen hat, entwickelt sich in ihm das Selbst; eine auf die Augenbildung direkt gerichtete Tätigkeit hält also das, was sie erreichen will, nur auf. Aber vor Allem erregt Bedenken die Art, wie Cohen das natürliche Individuum behandelt, in dem sich durch die stete Neuerzeugung der Aufgabe das Selbst entwickeln soll. Er erkennt es in seiner Bedeutung für das sittliche Wollen an. Die sittliche Selbsterhaltung hat das natürliche Individuum zur unauslöschlichen Voraussetzung. Er denkt auch daran, wie in der Seele des Einzelnen, wenn er sich von Moment zu Moment durch die sittliche Aufgabe leiten läßt, der Mut und das Vertrauen erwachen, in denen die Kraft des Selbst beruht. Also der Mensch soll in sich selbst die Kräfte des Selbst wachsen fühlen. Trotzdem soll es dabei bleiben, daß das Selbst nur als Aufgabe zu denken ist, und daß alle Merkmale der Freiheit nur Aufgaben zu bedeuten haben. Das scheint mir unhaltbar zu sein.

Was Cohen selbst von dem menschlichen Individuum sagt, das sich die sittliche Aufgabe stellt, zeigt, daß auch er nicht umhin kann, diesem Menschen bereits die innere Selbstständigkeit zuzuschreiben, auf die sein Wollen sich richtet. Dieses Wollen kann nur als in sich selbst anfangend gedacht werden. Freilich erst in der Selbstgesetzgebung vollzieht sich das Selbst. Es mag ein Fehler in dem kantischen Begriff der Autonomie sein, wie Cohen sagt, daß dabei das Selbst nur als schon vorhanden vorausgesetzt wird, so daß es sich in den sittlichen Handlungen als seinen Manifestationen nur darzulegen habe. Aber ebenso wenig kann die Gesetzgebung des Willens ohne das Selbst gedacht werden. Ist die Gesetzgebung die Obliegenheit jedes sittlichen Menschen, so hat dieser Mensch doch dabei auch die Vorstellung seines Selbst, das sich in der Stellung der Aufgabe betätigt. Der Mensch kann die Aufgabe, in deren Verfolgung sich das Selbst vollzieht, nie zu einer absoluten Lösung bringen, aber sie kann auch nicht aus seinem Herzen gerissen werden. Indem er sich das sagt, wird er sich des Selbst bewußt, das zwar nur in der Handlung zur Entstehung kommt, das aber ebenso in ihr sich als wirksam erweist. Wie dieses Selbst sich in dem Menschen behauptet, spricht Cohen in dem Sage aus: „Das Selbst belastet sich mit dem Bewußtsein der Schuld, weil es erkennt, daß es sonst sich aufgeben müßte.“ Die Schuld darf bei keinem Individuum zur Illusion werden, also gewiß auch nicht das Selbst der Schuld. Kann ich das Selbst immer nur als ein entstehendes anschauen, so ist es doch in diesem Werden und Sich-entwickeln vorhanden. Wenn man diesen Gedanken des in dem menschlichen Individuum werdenden und insofern vorhandenen Selbst anerkennt und gebraucht, wie wir tatsächlich Alle in irgend einem Maß tun, so ist damit doch nicht notwendig verbunden, daß man es als Etwas behandelt, das abgesehen von der Stellung der sittlichen Aufgabe vorhanden wäre. Wir sind nur dann frei, wenn wir uns immer von Neuem die Aufgabe der Freiheit stellen. Aber ohne das Bewußtsein des in uns werdenden Selbst hätten wir an menschlichem Leben keinen Anteil.

Dann dürfte es aber nicht richtig sein, dieses Bewußtsein und das, was mit ihm zusammenhängt, beständig zu ignorieren, oder es als eine Quelle von Illusionen zu verdächtigen. Es wird freilich eitel, sobald es nicht mehr ein Element der Bewegung ist, in der die Handlung aus der sittlichen Aufgabe hervorgeht. Der Mensch täuscht in seinem Selbstgefühl sich selbst, wenn er sich der sittlichen Aufgabe entzieht; aber wenn er in ihrem Dienst sich selbst bestimmt, so ist sein Selbstgefühl bei ihm selbst gegen den Verdacht der Illusion geschützt. Wir werden uns darin einer Wirklichkeit bewußt, in der wir als Individuen leben, die wir aber mit der wissenschaftlich faßbaren nicht zusammenfügen können. Jeder Mensch hat sie in eigentümlicher Weise für sich selbst. Wir können es keinem Andern nachweisen, wie in uns das Wollen durch die Energie des sittlichen Gedankens geeinigt ist. Aber in dem Vollzug der Handlung, die darin ihren Ursprung hat, schauen wir selbst es an. Unsere Schuld wird nur uns selbst in dem Fortschritt unserer

inneren Entwicklung sichtbar. Und auch das wissen wir allein, wie die Zurechnung des individuell Lebendigen in uns aus der aufrichtigen Unterwerfung unter das sittlich Notwendige entsteht. Indem wir uns aber in dieser Anschauung eines Lebens, das wir für uns allein haben, oder eines inneren Lebens sammeln, erhält für uns die gesamte Wirklichkeit, die durch allgemeingültige Gedanken beständig erzeugt wird, einen neuen Charakter. Sie wird aus einem Objekt des allgemeingültigen Erkennens ein Erlebnis des Individuums, das darin mit sich allein ist.

In dieser individuell erlebten und dadurch belebten Welt vollzieht sich die Geschichte. Die Wissenschaft ist die notwendige Abstraktion von dieser durch die Kräfte des Individuums bedingten Gestaltung des Wirklichen. Aber das geschichtliche Leben des Menschen, das sich in dieser individuell gestalteten Welt seine Inhaltsfülle gewinnt, ist eben deshalb nicht ein Objekt des wissenschaftlichen Erkennens, das Jedem nachgewiesen werden könnte. In der Historie ist immer wissenschaftliche Feststellung mit individuell bedingter Anschauung so verbunden, daß es unmöglich ist, eine genaue Grenze zwischen beiden zu ziehen. Die sogenannten historischen Hilfswissenschaften sind in Wahrheit der Versuch, das, was an der Historie Wissenschaft sein kann, gesondert zu behandeln. Sobald aber die Forschung an den Dokumenten über das sinnlich Faßbare hinausgehen will und nach dem geistigen Leben fragt, das diese Reste der Vergangenheit erzeugt hat, kommt in den Urteilen des Historikers nicht bloß das zum Ausdruck, was er Andern sichtbar machen kann, sondern auch das, was nur dem ein Wirkliches wird, der dieselbe geistige Art hat, wie er. Es handelt sich dann um Anschauungen, die nur dadurch wahr sind, daß sie in dem eigenen Leben ihren Ursprung haben.

Dieser Sphäre des geistigen Lebens gehört die Religion an. Erfassen wir das Eine, was wir in der Lebendigkeit des in uns Werdenden selbst anschauen können, als eine Wirklichkeit, zu der nicht die Wissenschaft, sondern das zur Handlung ausreifende Wollen den Weg öffnet, so haben wir die Möglichkeit, die Religion zu rechtfertigen. Zwar das wird dadurch nicht möglich, die Religion wissenschaftlich als wahr zu erweisen. Darauf wird Jeder verzichten, der angefangen hat, die Wissenschaft in ihren Ansprüchen und ihrem Vermögen zu verstehen, und die Religion aus eigener Erfahrung kennt. Aber das ist dann doch zu verstehen, daß es wahrhaftige Religion geben kann. Sie ist in den Menschen wahrhaftig, die das Eine erleben, woraus sie hervorgeht. Die Religion selbst hat den Versuch, sie wissenschaftlich zu begründen, auch immer mit dem Begriff abgewiesen, der eben die Ablehnung der Wissenschaft bedeutet, mit dem Begriff der Offenbarung. Darin liegt dann freilich der Verzicht auf Allgemeingültigkeit, den die Religion immer in irgend einer Form leistet und den ihr die Theologie oder eine durch vermeintliche Religion aufgebefferte Philosophie in der Regel verbieten will.

In Cohens Auffassung der Religion finde ich den Mangel seiner Ethik. Seine Ausführungen über dieses Thema enthalten auch Vieles, wovon wir zu lernen haben. Es sind namentlich die Verkümmernngen der Religion durch eine in der Theologie betriebene Scheinwissenschaft, die er schonungslos angreift. Einen solchen Angriff kann ich auch in dem bitteren Satz erkennen: „Die Meinung von der Absolutheit der eigenen Religion ist aus dem Standpunkt der wissenschaftlichen Bildung Aberglaube, da es Mythos nicht sein kann; und aus dem Gesichtspunkt der Religion Eifersucht, Neid und Menschenhaß, die alle Symptome des schlechten Gewissens sind.“ Die Meinung von der Absolutheit der eigenen Religion verdient allerdings diese Charakteristik, wenn sie wissenschaftlich begründet sein will. Dann wird sie brutal und läßt die Sympathie für Alles, was in der Tendenz der Religion sich bewegt, nicht aufkommen. Dasselbe kann eintreten, wenn jene Meinung sich in einer Religion entwickelt, die mit einem bestimmten Volkstum verbunden ist. Dann kann der Anspruch der Absolutheit allerdings Menschenhaß erzeugen. Im Christentum ist die Verquickung der Religion mit der Rationalität, wie sie in Rußland vorliegt, ebenso abnormal, wie der Versuch, sie als absolut zu beweisen. Aber der Anspruch der Absolutheit gehört allerdings zum Wesen des

Christentums, und er kann hier behauptet werden, ohne daß man in eine von jenen Barbareien verfällt.

Ich würde in Cohens Ethik den mächtigsten Angriff sehen müssen, den die Auffassung der Religion, die zur christlichen Gemeinde gehört, jemals erfahren hat, wenn er wirklich sie selbst vor Augen hätte. Aber was er als Religion zu be-
ständigem Vergehen gebracht sehen möchte, ist tatsächlich nicht Religion, sondern eine naive und zweideutige Fassung des All-
gemeingültigen, oder unentwickelte Vernunft. Daß so etwas in einem Höheren verschwinde, können auch wir nur wünschen. Deß-
halb wird uns diese Ethik auch in ihrem schwächsten Teile eine unschätzbare Hilfe, aus unerträglich gewordenen Verwickelungen
herauszukommen. Für Cohen hat die Religion nur insofern Wahr-
heit, als sie in Sittlichkeit sich auflöst. Die Kulturreise der Religion soll in die Ethik fallen. Aber indem er der Religion die selbständige Bedeutung abspricht, will er für eine Sache kämpfen, die uns an seiner Seite finden muß. Er will ver-
treten, daß die Sittlichkeit die Probleme, die in ihr entstehen, selbst lösen soll. Die Gefahr sieht er dabei mit Recht nicht
als sehr groß an, daß die Aufgabe der Selbstgesetzgebung durch die Theonomie bedroht werde. „Wenn nur die Sittlichkeit und
sie allein gefordert wird, ihre Zurückführung auf Gott ist an sich nicht Heteronomie.“ Die Autonomie darf nicht so verstanden werden, daß einer eiteln unsittlichen Originalitätsucht Vorschub
geleistet wird. Niemand ist mehr bereit im Sittlichen zu lernen, als der, der sich im Ernst die Aufgabe der sittlichen Freiheit stellt.
Aber das erscheint ihm als eine ungeheure Gefahr, daß der sittliche Wille irgendwo auf einen toten Punkt kommen soll, wo seine Selbstbewegung aufhören müsse, um den Menschen der
Bewegung durch eine andere Macht zu überlassen. Ich stimme ihm darin bei. Umso mehr ist zu hoffen, daß er bereit ist, zu
prüfen, wenn wir ihm sagen, daß von der Religion, wo wir sie verstehen, in seinem Buch überhaupt noch nicht die Rede ist.

Wilhelm Herrmann

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

Willst du ein sittliches Kraftzentrum werden in der Welt mit starken Ausstrahlungen nach allen Seiten? Ein von großen Gedanken mächtig bewegtes Innenleben, eine tief-innerliche Be-
geisterung für eine erhabene Sache, um die herum sich Alles gleichsam kristallisiert, das macht den Menschen groß. Schaffe in dir eine lichte Welt, gleichsam einen leuchtenden Kern solcher
hoher Gedanken und Begeisterungsempfindungen, so wird das Niedrige in dir durchleuchtet und aufgesogen wie Atmosphären-
dunst von Sonnenschein. Laß die drei ersten Bitten des Vater-
unfers zum tiefsten Leben deiner Seele werden, gleichsam zum Kontrapunkt, auf dem sich die Melodie deines Lebens aufbaut, sodaß alle einzelnen Taten und Worte nur wie die Oberstimmen
den Grundton umspielen.

Wie Carlyle uns den Tag betrachten gelehrt, als aus der Ewigkeit emporgestiegen und bald wieder in die Ewigkeit hinab-
tauchend, aber von uns mit edlen Taten gezeichnet, — so be-
trachte jeden Menschen, der dir nur für eine Viertelstunde ge-
schenkt ist, als eine Seele, die aus der Ewigkeit kommt, an dir vorüber in die Ewigkeit geht und von dir begrüßt werden soll mit einem Strahl der höchsten Liebe.

Man soll mit Ideen umgehen wie mit Menschen und mit Menschen wie mit Ideen.

Begrüße deine Gattin, begrüße deinen Freund innerlich nach jeder kurzen Trennung so, als ob sie dir eben von Gott aufs neue geschenkt worden wären.

Ohne Gebet für seine Gemeinden ist Paulus nicht denk-
bar. Dies gab ihm die Größe der Anschauung, alle Dinge von Gott her zu betrachten. Das Empfinden aus dem Herzen Gottes heraus ist die höchste innere Stellung, die

wir zu Dingen und Menschen einnehmen können und die Vor-
aussetzung aller höchsten Wirksamkeit. So werden wir dann auch die Menschen nicht mit äußeren Maßstäben messen, sondern
sie gleichsam von innen her sehen, sie von innen her mit dem Licht der Liebe erleuchten — und auf diese Weise viel gerechter gegen sie sein. Denn eine Wahrheit ohne Liebe gibt es nicht,
so gewiß Gott selbst Wahrheit und Liebe ist, und niemals Wahr-
heit ist, ohne zugleich Liebe zu sein.

Der Glaube ist der feste Blick auf Gott durch alle Dinge und Menschen hindurch; die Liebe ist der reine Blick von Gott aus auf alle Dinge und Menschen.

Wenn ich am Strome stehe, kann ich nicht plötzlich den Vorsatz fassen: jetzt will ich drüben sein! aber ich kann mir eine Brücke suchen, die mich hinüberführt. So helfen auch im
Verkehr mit unsern Mitmenschen alle guten Vorsätze, Liebe zu üben, oft beschämend wenig. Aber man kann Gedanken sich
gleichsam bereitlegen, auf denen man wie auf einer Brücke von der Augenblickslaune den Weg findet hinüber in das Land der Liebe. Jesus hat viele solche Gedanken uns an die Hand ge-
geben, z. B.: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“

Es ist das Geheimnis aller schlechten Moralprediger, daß sie Willensentschlüsse wollen, wo die zugehörigen Wertgefühle fehlen. Will man einen Menschen ändern, so kann es nur
dadurch geschehen, daß man das System der Werte in seiner Seele verändert. Ein starkes neues Wertgefühl, z. B. vom Wert der Liebe einem Menschen zu geben, das ist das Beste, was man für ihn tun kann. Mitunter aber fehlt ihm für
dieses Wertgefühl einfach — die Vergangenheit. Hat er es aber durch dich gewonnen, und du willst ihn noch weiterführen, dann gedanke der feinen Klugheit des Antonius in Shakespeares
Cäsar und führe ihn nur bis an den letzten Willensentschluß heran. Dann kannst du gerade durch Verschweigen der
letzten Konsequenz, durch scheinbares Abbiegen und Innehalten den Willensentschluß sich oft mit explosiver Kraft in ihm ent-
laden sehen.

Hast du einem Menschen einen Rat zu erteilen, so gib ihm nicht feste Anweisungen für den einzelnen Fall, die viel-
leicht sein Selbstgefühl verletzen, sondern sieh, ob du Grundsätze in ihm wecken kannst, von denen aus er den Einzelfall selbst
entscheidet. Wolle nicht Gärtner sein, der die Bäume anbietet, sondern Sonne, die ihr inneres Wachstum hervorlockt und be-
günstigt.

Um bei wichtigen Gelegenheiten eindrucksvoll reden zu können, muß man die vielen kleinen Anlässe, die das tägliche Leben bietet, Gespräche, Briefe u. s. f. gewissenhaft benützt haben. Hier darf man sich Nichts verzeihen, hier muß man sich die unbedingte Herrschaft über die Situation und über die eigene Gedankenwelt aneignen.

Studien zur katholischen Frömmigkeit

8

Die katholische Kirche hat auch diesseits der Alpen Feiern, bei denen wir uns verwundert fragen, wie man dies noch Re-
ligion zu nennen vermag. Vor Allem ist Ostern reich daran. Jede Kirche sucht die andere durch die Schönheit des heiligen
Grabes zu übertreffen — dieser Wettstreit findet sich dann wieder bei den Marienandachten und beim Neponmuffest — und der fromme Katholik überzeugt sich durch Augenschein davon, wo
heuer das schönste heilige Grab ist. Wohlgemerkt: das heißt Frömmigkeit. Und dann die „militärische Auferstehung“! Bei der Auferstehungsfeier in einer der Kirchen am Grabstein —
am stillen Sabbat nachmittags — steht eine Abteilung Militär bereit, um die Hauptstellen der Feier mit Salven zu verherr-
lichen.

lichen. Das ist natürlich ein sehr begehrter „Gottesdienst“. Aber das Schlimmste, was ich gesehen habe, bleibt die „Verbrennung des Judas“ am Karfreitag morgens. In aller Frühe wird ein kleiner Scheiterhaufen vor der Kirche aufgeschichtet, da hinein werden die Reste des heiligen Oels vom vergangenen Jahr, die Wastestücke, mit denen man es aufstufte usw. getan. Am Feuerstein wird Feuer geschlagen und dies setzt sowohl den Haufen, wie eine große Kerze in Brand. Letztere ist symbolisch der auferstandene Christus. Wenn das Feuerchen eine Weile gebrannt hat, kommt ein mächtiger Schwaps aus einer Butte, und nun stürzt sich die Menge der Kinder auf das verlöschende Feuer, und ohne das es der Klüfter zu wehren vermag, reißt sich ein jedes ein Stückchen verkohltes Holz heraus, und im Kirchstuhl — denn nun geht der Zug in die Kirche — vergleicht man mit Stolz die Länge der Trophäen, und glücklich, wer das größte Stück des heiligen verkohlten Holzes erbeutet hat. Das nennt man die Verbrennung des Judas!

Und doch, gerade an diesem Tage, bei der Fortsetzung dieser grotesken Feier, habe ich den religiösen Kern des römischen Gottesdienstes am stärksten empfunden. Freilich wie eine Wunderblume, um die der Kalk sich gelegt hat. Der Inhalt des Gottesdienstes ist der. Mit der großen Kerze, die Christus darstellt, werden alle Lichter in der völlig dunkeln Kirche erst entzündet. Christus das Licht der Welt — schon diese symbolische Handlung wirkt stark auf den, der die Jahrhunderte vergessen kann und sich in die Seele derer versetzt, die zuerst diese Feier gestalteten. Mit der Kerze wird dann das Taufwasser für die Zeit bis Pfingsten geweiht. Christus weicht das Wasser, das die Sünden hinwegnimmt. Auch das ist groß konzipiert. Aber was die Hauptsache ist: die Feier ist ein Kunstwerk, eine Dichtung, wenn man einmal das Messbuch zur Hand nimmt und Gebete und Schriftlesungen mitliest. Ein liturgisches Kunstwerk ersten Ranges. Die beiden Elemente, Feuer und Wasser, bilden das Thema. Die zwölf Lektionen aus den „Propheten“ — von Genesis bis Baruch — bilden mit den Gebeten einen Choral von alt- und neutestamentlichen Beziehungen, einen Hymnus von Feuer und Wasser als Bildern des Göttlichen, der überwältigend wirkt. Es liegt ein Jubel in dieser Feier, die das Größte, Schönste aus der Bibel anklängen läßt zum Lobe des Auferstandenen, der uns die ganze Tiefe religiöser Empfindung ahnen läßt, die diese Feier geschaffen hat.

Ich habe früher den römischen Gottesdienst nur unter dem Gesichtspunkt Kirchensprache = Volkssprache betrachtet und verworfen. An jenem Tage empfand ich die Kraft und Schönheit des kirchlichen Lateins. Und ich verstand, warum Gebildete, die das Lateinische beherrschen, die Tiefe des römischen Gottesdienstes preisen. Freilich, wie viele ihrer gibt es? An jenem Tage war ich in jener Kirche wohl der Einzige, der diesen Inhalt auf sich wirken ließ, die Geistlichen eingeschlossen. Die Hast, mit der die Lektionen abgetan wurden, die Würdelosigkeit, mit der dem Ende zugeflüht wurde, brachte den Unterschied des Einst und Zieht peinlich zum Bewußtsein. Eine verkalkte Blüte! Das Volk interessierte sich bloß für die äußeren Vorgänge, das Anzünden der Kerzen, die Weihe des Wassers. Die Priester stöhnten über die Länge. Und wohl Keiner ahnte, daß dieser Gottesdienst vielleicht die schönste Dichtung einer gott-erfüllten Seele gewesen ist.

9

Der Inhalt des römischen Gottesdienstes ist groß. Man steht auf Väterboden, dem Boden auch unserer Väter. Das Celebrieren steht sehr häufig unter dem Zeichen des *adjuva festinare* — der humoristischen Umbildung des *festina adiuva* im Röschsgebet. Und die Aufnahme bei der Masse der Teilnehmer entspricht dieser inneren Gleichgültigkeit. Darüber täuscht den oberflächlichen Beobachter nur die äußere Form des Kultus hinweg.

O diese Form! Sie stammt aus einer vergangenen Zeit, der Zeit der imponierenden Würde, all dessen, was man heut gern als Byzantinismus bezeichnet. Aber wenn man sich ein-

mal auf den Boden jener Zeit stellt, die die große Gebärde, das geheimnisvolle Symbol liebte, ist der katholische Kultus als Form hinreißend, genial komponiert. Das Hallen der registrierenden Stimme aus dem fernen Chor und dann wieder die volle Orgel und das Jubeln des Soprans — dieser Wechsel der Klangfarbe allein hat seinen musikalischen Reiz. Das Ohr, das Auge ist immer beschäftigt, und doch braucht man nie sich einseitig darauf zu konzentrieren. Dazu ist der Vorgang bei allem Wechsel doch einfach. Und Wechsel ist auch in der Stimmung der verschiedenen Gottesdienste am gleichen Tage. Das hat auch wieder zum guten Teil äußere Gründe. Dieselbe Kirche, über deren kalte Lände man sich am Morgen ärgert, ist am Nachmittag schön und warm, ein weiches leichtes Grün bekleidet die Mauerfelder und Gewölbgebogen. Solchen Wechsel in der Stimmung kann man nicht allzu oft in protestantischen Kirchen beobachten; schon deshalb weil sie geschlossen sind. Und beim Gottesdienst kommt er weit weniger in Frage, ganz abgesehen von dem Moment, das die Aus schmückung der katholischen Kirche hinzu fügt. Dieser Wechsel der Stimmung spiegelt sich deutlich im Charakter des andächtigen Volkes wieder. Ja, Rom versteht und übt die Kunst, den Gottesdiensten ihre eigene, sie unterscheidende Farbe zu geben. Und damit hat es immer neue Anziehungskraft. Das Volk freut sich der Maiandachten, wo die zarte Schönheit der Madonna aus einem Wald von Blumen leuchtet. Es strömt in Scharen zur Christmette, und wenn am Schluß in der Volkssprache die alten Weihnachtslieder gesungen werden, dann muß man mitsingen, man muß. Selbst die neuesten Erfindungen auf dem Gebiet der Beleuchtung müssen helfen, starke Effekte bei der Osterfeier zu erzielen, zu starke für unser Gefühl. Aber die sie gebrauchen, kennen die Seele des Volks.

Und diese Stimmung, die das Kind unbewußt in sich aufgenommen hat, ist so stark, daß sie durchs ganze Leben untrennbar mit jener Feier verbunden bleibt. Das bleibt auch denen, die sich von Rom getrennt haben. Einer der Vorkämpfer gegen Rom, der schon ein Vierteljahrhundert Rom den Rücken gekehrt hat, erzählte mir, daß er, so oft von einem Requiem gesprochen werde, noch ganz den Schauer empfinde, der ihn als Kind — in einer Dorfkirche — bei den schweren, dumpfen Gesängen des Chors überwältigt hätte. Und was bei ihm, einem Mann von konzentriertem Willen und Verstand noch so mächtig ist, mag noch weit größere Gewalt über die haben, die sich ihres Fühlens deshalb nicht bewußt werden, weil ihr Fühlen stärker ist und bleibt als ihr Verstand. Mit den erschrockenen, staunenden Sinnen des Kindes hört auch noch der Erwachsene. Um dieser Stimmung willen hängt er an dem Alten, von dem er innerlich vielleicht schon lange getrennt ist. Nur daß er für selbstbewußte Bejahung nimmt, was im Grunde doch ein geheimer Zwang ist.

Die Einen sprechen von dem ästhetischen Zauber des katholischen Kultus, von seiner Poesie. Die Anderen — und nicht nur poetisch empfängliche protestantische Gemüter — fühlen sich von ihm stets religiös erhoben. Für mich ist der Kultus trotz Allem, was ich eben sagte, weder das Eine noch das Andere. Und ich kehre wieder zu seinem Ursprung zurück. Mir scheint, wahrhaft religiöses Empfinden hat darin gewirkt, es hat sich bemüht alles Störende zu beseitigen, hat Alles vereinigt, um eine einheitliche religiöse Stimmung zu erleichtern. Ich sehe darin das Bemühen, eine Stimmung zu erzeugen, die am leichtesten zum Religiösen hinüberführt, den Gläubigen tagtäglich dazu behilflich sein soll, die inneren Güter zu genießen, deren er sich freut. Der römische Kultus ist nicht nur Ausdruck des religiösen Empfindens, wie der protestantische, sondern Hilfsmittel, die Leiter in jene höheren Sphären. Dementsprechend ist er die größtmögliche approximative Annäherung an das, was Religion ist — wenigstens römische Religion. Die Stimmung, die der römische Kultus erzeugt, liegt so nahe, als dies bei zwei wesentlich verschiedenen Dingen der Fall sein kann, neben der Religion, so nahe, daß man fast das Eine mit dem Andern verwechseln könnte. Aber freilich, sie gehören in ganz verschiedene Sphären.

Man muß diese Virtuosität in der Stimmungsmache be-

wundern. Ich möchte sagen: der katholische Kultus ist der gelungenste Versuch, einem Irreligiösen verständlich zu machen, was Religion ist. Natürlich unbewußt. Seine Urheber und Ausgestalter haben sicherlich nicht Form und Wesen, Ziel und Hilfsmittel so klar unterschieden. Um so weniger, als sie selbst Religion hatten und deshalb ohne weiteres die Form mit dem Inhalt erfüllten. Sie machten mit innerer Notwendigkeit immer wieder den Schritt über die Grenze, die die äußere Stimmung, vom inneren Erleben trennt. Aber dieser gelungenste Versuch, das zu verbildlichen, was Religion ist, ist darum auch der gefährlichste. Nur für den, der die Religion kennt, ist dieser Kultus ein Hilfsmittel. Für alle Andern ist es eine Versuchung, zwei grundverschiedene innere Phänomene zu verwechseln. Denn durch diesen Kultus wird die Stimmung des Menschen mit Religion und des Menschen ohne sie so nahe an einander gerückt, daß sie kaum zu unterscheiden sind.

Diese Gefahr ist so groß, daß man sich immer wieder von neuem freuen kann, daß der protestantische Gottesdienst auf Stimmung im Allgemeinen verzichtet. Daß für uns der Kultus nur Ausdruck, nicht Hilfsmittel sein will. Wer unsere Kirchen beitrifft, muß Religion haben — dann hat ihm der Kultus Etwas zu sagen, oder besser, er spricht für ihn. Allen Anderen predigt er, könnte er predigen: Ihr habt es nicht. Das ist unsere Methode. Unser Kultus spricht: Suche dir selbst deinen Weg. Der römische Kultus will zum Allerheiligsten hinführen. Das ist auch eine Methode, die ihr Recht hat. Aber die große Masse bleibt wohl vor dem Allerheiligsten der Religion stehen, weil sie garnicht empfindet, daß sie noch draußen steht, garnicht sieht, daß es ein Allerheiligstes noch gibt.

Und noch ein Anderes: der römische Kultus führt wohl nahe an die Religion heran. Aber es ist nur ein enges Gebiet im großen Reiche der Religion, dem er angrenzt. Religion kann still machen — und Stille findet man in der Einsamkeit der römischen Kirchen. Religion kann in einzelnen Momenten unsagbar beseeligen — und die meisten Heiligenbilder wollen die Sehnsucht danach erwecken. Religion kann rein empfangend sein, sodaß man sich selbst auf Augenblicke ganz verliert — und wer das transzendente Wunder der Messe als römischer Christ auf sich wirken läßt, dem überflutet wohl ein Meer das kleine Gefäß seines Herzens.

Aber Religion kann auch wirken, daß man sich selbst als einen Neuen, Ganzen empfängt — und ganz in sich geschlossen werden wohl nur wenige katholische Christen im römischen Gottesdienst. Wenn sie es werden, werden sie es trotz seiner durch das Leben. Religion kann froh machen — dieser Freude bin ich dort nirgends begegnet. Religion kann sicher machen — und man gehe an Allerheiligen auf den katholischen Friedhof und am Ostermorgen auf den Herrnhuter Kirchhof, und man weiß, daß die Sicherheit auch dem Tode gegenüber nur auf protestantischem Boden gedeiht. Religion ist Tat, sie macht stark und entschlossen — und wo hätte man Etwas in dem katholischen Kultus, das sich dem „Ein feste Burg“ am Reformationsfest zur Seite stellen könnte. Und wer auch dagegen kritisch wäre, ein Moment wie der, als bei der ersten süddeutschen Versammlung der Freunde der Christlichen Welt gesungen wurde: „Das Wort sie sollen lassen stahn — nehmen sie uns den Leib“, ein solcher Moment ist und bleibt in seinem einfachen, starken Inhalt nur protestantisch. Gerade für den, der mit Verständnis die imponierende Würde, die fesselnde Stimmung des katholischen Kultus zu begreifen sucht, wird die schlichte Ruhe des protestantischen Gottesdienstes nur um so größer.

10

Für den Protestanten, zumal für Jeden, der von Ritschl in irgend einer Weise beeinflusst worden ist, ist Gemeinschaft, Gemeinbewußtsein eine innere Notwendigkeit. Der Inhalt des Zingendorf'schen Wortes „Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft“ ist, wenn auch historisch bedingt, eine absolute Wahrheit. Aus diesem Gemeinschaftsbedürfnis heraus erklärt sich innerlich die Weigerung derer, die ihr Leben auf ihre individuelle Ueberzeugung begründet haben und überall der Einzelüberzeugung ihr Recht erkämpfen wollen, die katholische Kirche zu verlassen.

63

Gibt's aber auch Gemeinschaft auf katholischem Boden? Gemeinde in dem Sinne wie bei uns gibt es nicht. Der Kultus, die Kapellen, Alles hat den Zweck, den Menschen zu isolieren. Der Einzelne kommt und geht, ganz nach seinem Bedürfnis. Durch Beichtstuhl und Kirchenbuße fühlt er sich selbst bei der Kommunion nicht in erster Linie in Gemeinschaft mit Andern. Und von religiöser Gemeinschaft außerhalb der Kirche — ich spreche immer vom Volk — habe ich kaum noch gehört. Wenn solche besteht, ist sie sozial, politisch, kirchenpolitisch orientiert. Gemeinschaft wird, sehe ich recht, nicht persönlich erlebt.

Und doch ist sie eine Tatsache. Im neunten Glaubensartikel lehrt sie der Katechismus. Auch hier wieder die Beobachtung: man faßt sie rein verstandesmäßig auf. Man verlangt nicht, daß sie durch eigenes Erleben ins Bewußtsein tritt. Genug, daß sie da ist. Und sie ist da. Es ist merkwürdig, daß, während der ganze Kultus isoliert, durch Dogma, Erziehung, Beichtstuhl und Tradition eine Uniformität der Religiosität erreicht scheint. Und man versteht den Zauber des Bekenntnisses zur katholischen Kirche. Dieselbe Form der Religion, die aus den aller verschiedensten Menschen, Verhältnissen, Organisationen widerstrahlt, hat Etwas den Einzelnen in seinem Gewissen Beruhigendes, ihm mit seiner Geschlossenheit Impo- nierendes. Auch hier wieder in andrer Form die früher berührten Gegensätze. Für uns liegt das Zwingende in der festen Ueberzeugung des Einzelnen, wir sehen Leben nur dort, wo Religion subjektiv erfaßte Wahrheit ist. Für den Katholiken ist Wahrheit etwas Ruhendes, Ehermes, Unbewegliches. Und selbst ein Wort, das so in die Tiefen der innersten menschlichen Beziehungen zu führen vermöchte wie „Gemeinschaft“, löst in ihm nicht das Bedürfnis aus, es psychologisch, erfahrungsmäßig zu ergründen, es wird nur gedacht. Die römische Frömmigkeit hat Etwas von der Naturferne der römischen Kunst, deren Gestalten gedacht, nicht gesehen sind, ja mit Bewußtsein nicht der Natur entnommen sind.

Wohl hat diese Religiosität Gefühl. Wie ihre Kunst. Sie trägt den ätherischen Zug, der ein Sehnen erregen will. Man will sich heranfühlen an dies ferne Reich. Aber dies Fühlen hat nichts von der Blutwärme gesunden Naturempfindens. Man negiert dies aus Ueberzeugung und meint auch das Fühlen über sich und über die Welt hinauszuhoben, bis in die Sphäre, die von der Logik, dem Dogma, der Scholastik ausgemessen ist. Auch dies Fühlen ist Gemeingut. Aber während sonst jedes starke Fühlen zur Mitteilung an Andere drängt, verträgt die Mystik dies nicht. Sie sinkt in sich zusammen, will man sie in Worte fassen. Und so bleibt auch hier die Gemeinschaft nur gedacht. Sie erhebt wohl den Einzelnen, aber ihr fehlt die Kraft, Menschen im Innersten zu einander zu führen.

Es sind nun einmal zwei entgegengesetzte Methoden. Der Katholizismus, der mit Bewußtsein zwei unvereinbare Welten unterscheidet, der Protestantismus, der in deren Durchdringung das Ziel sieht. Daß ich mit Bewußtsein für das protestantische Prinzip eintrete, brauche ich nicht erst zu sagen. Aber das schließt nicht aus, daß ich das andere verstehe und in seiner Art würdigen möchte. Mag sein, daß man auf katholischer Seite Manches als allzu protestantisch empfunden bezeichnen wird. Aber ich hoffe doch, daß man aus diesen Ausführungen heraus fühlen wird, daß es mir darum zu tun war, Etwas vom tiefsten Inhalt des römischen Christentums zu erfassen.

Walter E Schmidt

Bücher zur Kolonialfrage

1. Die deutschen Kolonien. Land und Leute. Zehn Vorlesungen von Dr. Adolf Heilborn. Aus Natur- und Geisteswelt 98. Mit vielen Abbildungen im Text und 2 Karten. Leipzig, Teubner 1906. 168 S. 1,25 Mk. — Von den mancherlei kleinen Schriften, die unsre sämtlichen Kolonien schildern wollen, ist dies das Beste. Es ist aus Vorlesungen hervorgegangen, die im Auftrag der Deutschen Kolonialgesellschaft gehalten wurden. Das Hauptgewicht ist auf die geographische und ethnographische Beschreibung gelegt, die Geschichte der Erwerbung nur ganz kurz gegeben, die Missionen überall mit

64

bankbarem Verständnis erwähnt, sogar die evangelischen zuerst, Literaturachweise am Schluß beigelegt.

2. **Deutsch-Südwest-Afrika ein Ansiedlungs-Gebiet?** Von Lic. Dr. Paul Rohrbach. Berlin-Schöneberg, Buchverlag der Hilfe 1906. 35 S. 0,50 Mk. Wer sich von der Art der Existenz der Farmer in Deutsch-Südwest ein Bild machen will, kann es eigentlich nur aus dieser kleinen Schrift rasch gewinnen, die ganz geschäftsmäßig — und doch von warmer Liebe zu dem Land sichtlich erfüllt — die Bedingungen angibt, unter denen man dort anfangen muß, um mit einer deutschen Frau, mit 20—25 000 Mk. Anfangskapital und mit harter Arbeit nach 10 Jahren als wohlhabender und freier „Gentleman-Farmer“ auf seinen 10 000 ha Land zu sitzen. Hauptsächlich beschneidet der Bureautrismus diese Freiheit nicht — denn wenn man die nicht haben kann, wozu geht man da eigentlich in die Kolonien?

3. **Kolonial-Alkoholismus.** Von Dr. med. Weinert. Separat-Abdruck aus „Die Alkoholfrage“. Jahrgang 2, Heft 2. Dresden, Böhmert 1905. 16 S. Wenn Rohrbach sagt, was man haben muß, so zeigt Weinert für jeden Vernünftigen deutlich, was man meiden muß. Für Jeden der sich draußen in der Welt umgesehen hat, ist es beschämend zu sehen, wie unsere Landsleute beim Bier hocken, während die Angelsachsen zum Sport eilen.

4. **Brauchen wir eine Kolonial-Reform?** Kolonialpolitische Betrachtungen von Ulrich von Hassell. Zeitfragen des christlichen Volkslebens, Heft 236. Stuttgart, Beller 1906. 50 S. 0,80 Mk. Hassells Schriften über die Kolonien aus derselben Sammlung habe ich schon früher hier empfohlen; auch dieses Heft orientiert vortrefflich über die Fragen, in denen eine Reform unabweisbar ist, wenn aus unsern Kolonien überhaupt etwas werden soll. Es berührt sich in allem Wesentlichen mit der folgenden Schrift:

5. **Deutsche Kolonial-Reform.** Zweiter Teil von „Staatsstreich oder Reform“. Verfaßt von einem Ausländer-Deutschen. Rürich, Zürcher und Furrer 1906. S. 621—1598. 3 Mk. — Ein echt deutsches Buch in seiner Gränlichkeit. Der Verfasser, der seit 25 Jahren in der kolonialen Bewegung steht und selbst viele Jahre in Togo gelebt hat, gibt zunächst ausführliche Auszüge aus Zeitungen, Zeitchriften und Büchern, in denen Klagen über unsere Kolonialpolitik laut werden, daß einen wirklich der Borm erfassen kann über diese Unvernunft, in der Bureautratis und Reichstag mit einander um die Palme ringen. Das Zweite, was das Buch bringt, ist eine Zusammenstellung aller bisher bekannt gewordenen bemerkenswerten Verbesserungsvorschläge. Als Drittes gibt der Verfasser eine eingehende Kritik der wirtschaftlichen Ausrichtungen unserer Kolonien, um schließlich als Viertes das ausführliche Programm einer künftigen deutschen Kolonialpolitik zu entwickeln. Dabei geht er in der einzig vernünftigen Weise, die es gibt, immer von dem aus, was in englischen und holländischen Kolonien bereits erprobt ist, würdigt die Mission durchaus verständlich — sein Bedauern über die „verschwendete Missionsarbeit in fremden Kolonien“ ist von seinem rein nationalen Standpunkt aus immerhin verständlich, wenn auch die Mission selbst mit Recht davon nichts wissen will. Wer das Buch durchgenommen hat, kann mindestens sagen, daß er überall theoretisch orientiert ist und wenigstens in sofern mitreden kann. Freilich sind 1000 Seiten ein starkes Stück Arbeit, und das ist gewiß der wünschenswerten Wirkung des Buches trotz dem unglaublich billigen Preise recht ungünstig. Aber Keiner wird es bereuen, der sich durcharbeitet.

6. Am leichtesten — wenigstens für Deutsch-Südwest — hat man jetzt die Orientierung in dem prächtigen Buch Frenssens **Peter Moors fährt nach Deutsch-Südwest-Afrika**. Erst vor wenig Tagen sagte mir ein eben aus den Kämpfen zurückgekommener — also doch wohl sachverständiger Mann: Bis auf ganz wenige und ganz unbedeutende Kleinigkeiten könne er das Buch vollkommen unterschreiben. Besonders gut hat mir daran gefallen die vollendete Unparteilichkeit der Schilderung: da ist kein künstliches Aufputzen der Begeisterung für die Kolonie, wer will, kann auch nachdem er das Buch gelesen, noch die Frage stellen, ob dieses Land diese Opfer wert ist — aber er hat einen Einblick in das Land getan, den er nicht mehr vergißt.

7. **Der deutsche Kulturpionier.** Nachrichten aus der deutschen Kolonialschule für die Kameraden, Freunde und Gönner, ausgegeben vom Direktor Fabarius. 5. Jahrgang 1904/5. 4 Nummern. Wigenhausen, Wilhelmshof. 78, 91, 84, 134 S. 3,50 Mk. Auf diese trefflichen Veröffentlichungen sei bei dieser Gelegenheit wieder hingewiesen (vgl. 1906 Nr. 40 Sp. 956). Jedes Heft enthält als einleitenden Aufsatz einen „Rückblick und Ausblick“ von Fabarius, dann folgen Nachrichten aus der Schule und Briefe von früheren, jetzt draußen weilenden Schülern. Unter der Überschrift „Allgemeines“ finden sich einzelne Aufsätze über koloniale Fragen, wie Malaria-Propaganda, Verhalten und Befähigung des westafrikanischen Negers u. A. Den Schluß bilden unter der hübschen Überschrift „Innenhof“ — mit einem Bilde des Anstaltshofes — allerlei Betrachtungen für besinnliche Leute.

8. In letzter Stunde geht mir noch zu: **Das britische Kolonialreich.** Von W. E. Hartpole Leach. Uebersetzt von F. Imelmann. Mit einer Nachschrift von Hans Delbrück. Berlin, Stilke 1906. 31 S. 0,50 Mk. Diese Rede des bekannten englischen Geschichtsschreibers vom Jahre 1893 hat schon früher (1894) in den Preussischen Jahrbüchern gestanden und wird aus leicht ersichtlichen Gründen jetzt als Sonderdruck vorgelegt: zeigt sie doch deutlich, welche Mühe es sich die Engländer früher haben kosten lassen, um ihre Kolonien zu halten und zu stärken, um die jetzt alle Welt sie beneidet. Auch in England hat es

Zeiten gegeben, in denen man die ärmlichen Pfenningrechnungen aufstellte, durch die hartlein bewiesen wurde, daß die Kolonien Nichts wert seien und daß man sie am besten wieder loschlage. Heute würde man etwas so Einfältiges in England weder sagen noch verstehen. Die Nutzenanwendung für uns liegt auf der Hand.

9. Ein hübsches, zwar zur Wahlagitatio geschriebenes, aber trotzdem völlig wahrhaftiges Schriftchen geht mir eben noch zu: **Die Wahrheit über die deutschen Kolonien.** 23 S. Im Gespräch mit einem aus Süd-West zurückgekehrten Soldaten werden die gewöhnlichen Einwände gegen die Kolonialpolitik und gegen das Land widerlegt. Verlag Raud-Verlin; die „Präsidial-Geschäftsstelle“ [welches Deutsch] des Deutschen Flotten-Vereins Berlin SW Wilhelmstraße 130 gibt das Schriftchen in beliebiger Menge unentgeltlich.

Max Christlieb

Von anderer Hand geht uns folgende Anzeige zu, die wir, obwohl sie sich mit der vorstehenden gelegentlich stark berührt, unverändert beifügen.

Südwestafrika: Unter diesem Stichwort steht weithin der Wahlkampf, dem wir entgegengehen. Da ist es Pflicht, sich ernst und gründlich damit zu beschäftigen. Das wäre auch ein Gutmachen vergangener Unterlassungen, in beiderndem Maß freilich. Eine große Fülle guten Materials steht uns zu Gebote. Besonders wichtig und wertvoll sind Rohrbachs Urteile in seiner Schrift: **Deutsch-Südwest-Afrika — ein Ansiedlungsgebiet?** (Siehe oben.) Rohrbachs frühere Reiseberichte und die innere Geschlossenheit dieser Ausführungen geben uns sonderliches Vertrauen zu seinem Urteil. — Unsere Kämpfe um die Kolonie werden lebendig in den persönlichen Erinnerungen der Mitarbeiter. Uns hat auf das lebhafteste interessiert: **Max Schmidt: Aus unserem Kriegsleben in Südwest-Afrika.** Groß-Dichterfeld Berlin, Edwin Runge. Gebunden 3 Mk. Schmidt ist der Pfarrer der kämpfenden Schutztruppe. Sollte ich das Buch ausführlicher anzeigen, so würde ich hauptsächlich darüber etwas zu sagen haben, wie tief erfreut die Christen in der Heimat sein müssen über die Arbeit dieses Mannes im Felde, und wie ich doch auch wieder so Manches vermisse, das ich sicher und mit gutem Grunde erwartet hatte. — Niemals sollten die klaren bei Mittler u. Sohn zu einem unglaublich billigen Preis (ca. 40 Pfg. das Heft) erscheinenden **Berichte des Großen Generalstabes** übersehen werden. Sie sind — nach meinem nichtfachmännischen Urteil — auch diesmal wieder meisterhaft. Es sollte eigentlich in diesen Zeiten kein gebildetes deutsches Haus geben, das sich diese Hefte nicht kaufte. — Eins haben die Kämpfe in Südwest voraus sogar vor 1870/71; über sie gibt es das Buch, das sie wirklich faßt; sie haben ihren Dichter gefunden; wer wirklich diese Kämpfe leben will — gerade wenn er viele Erinnerungen und die technische Beschreibung des Krieges studiert hat — der greift dann wieder zu Gustav Frenssen: **Peter Moors fährt nach Südwest.** Heinz Bedmann

Verschiedenes

Zu der Erklärung der Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt an der Spitze der heutigen Nummer seien einige Bemerkungen gestattet.

Es handelt sich im Grunde nicht um eine neue Erklärung. Wir haben eine grundsätzliche Abneigung gegen derlei Kundgebungen und gedenken ihr treu zu bleiben. Aber das soll uns nicht hindern zu sagen, was der Moment gebietet. Und hier handelt es sich um den formellen Abschluß der Bewegung, die aus Anlaß des Falles César in unsern Kreise entstand und in der Eingabe an den preussischen Oberkirchenrat ihren Ausdruck fand. (Bgl. 1906, Nr. 35.) Diese Eingabe war das Werk unserer Freunde in der preussischen Landeskirche; außer solchen, die ihr formell zugehören, waren nur noch die zugelassen, die durch Geburt, Erziehung usw. sich auch noch aus der Ferne ihr zugetan fühlten. Bei dem interkirchlichen Charakter unserer Vereinigung konnte ihr Vorstand sich nicht zu der partikularkirchlichen Aktion bekennen. Wohl aber mußte ihm daran liegen, nach vorläufiger Erledigung des Falles seine Zustimmung zu dem Inhalt der Eingabe, zu dem Urteil der altpreussischen Freunde in der auch den ganzen weiteren Kreis tief bewegenden Angelegenheit öffentlich auszusprechen. Das geschieht in der oben abgedruckten Erklärung.

Wir hätten uns mit der Wiederholung der alten vier Sätze begnügen können und mit den Unterschriften unserer Vertrauensleute unter die Worte: „Wir stimmen . . . durchaus zu.“ Wir haben aber ohne damit etwas wesentlich Neues hinzuzufügen, unsere Stimmung nach dem Einzelfall ausklingen lassen wollen in einer allgemeineren Formulierung der Gedanken, die uns im Blick auf die Zukunft bewegen. Daß (2.) der gegenwärtige Zustand unhaltbar sei, daß wir (3.) auch in der Folge dieser Fälle ein Stück Gerechtigkeit erkennen, welches seine Frucht bringen muß, daß wir (4.) unsere konservativen Kirchengenossen immer wieder bitten müssen, auf die Mittel der Macht, der Politik, des Rechts in Kampf um die evangelische Wahrheit zu verzichten — das zu sagen, dürfen wir nicht müde werden. Wir wissen sehr gut, daß es ohne Ordnung in einer großen Gemeinschaft nicht geht, auch in einer Kirche nicht, und wir sind ja mit an der Arbeit, die richtigen Normen dafür zu finden. Aber dabei gilt es, das Äußere, gewalttame, buchstäbliche Recht und die bürokratische Routine aus dem

Gebiete der Ueberzeugung und Verknüpfung so weit als irgend möglich zu verdrängen. Wenn wir in dem neuen Satz 2 davon reden, daß keine „mit aufrichtiger frommer Ueberzeugung vertretene protestantische Theologie irgendwelcher Richtung“ a priori vom Kirchendienst ausgeschlossen werden soll, so liegt uns dabei gar nicht an einem Freispaß für den extremen Radikalismus, im Gegenteil, wir sagen „irgendwelcher Richtung“, weil wir auch schwer erträgliche Formen des Gemeinschaftschriftenums geschützt wissen wollen. Immer, wenn derlei unbequeme Erscheinungen auftreten, soll es zunächst Sache eines geistigen Ringens sein, ihrer Herr zu werden, und die Kirchen, d. i. die Staatsbehörde, soll ihre Hand noch davon lassen. Man versuche es nur erst einmal; man gehe nicht aus von den Ueberbleibseln eines veraltenden Kirchenrechts, sondern sehe erst einmal umgekehrt, wie weit man mit der Freiheit kommt und mit dem Eingehen auf die individuelle Eigenart. Man sagt, Aufrichtigkeit sei nicht faßbar; wir meinen, Heuchelei sei nicht faßbar. Und der Aufrichtigkeit stellt das heutige Lehrprozedere hundertmal, verleitet zu Selbstbetrug und Kleinmut. Hier gilt es einer nötigen Reform weite Ziele stecken. Ethische Ziele, die das wirklich sind, erreicht man immer nur unvollkommen. Und es geht doch vorwärts. Wir gehören gewiß zu denen, die unter jedem neuen Fall gemühtlich schwer leiden; aber die Hoffnung, daß dennoch jeder christlich ausgelegene Fall dem Ganzen wie dem Einzelnen zum Besten dienen muß, ist einfach ein Stück unsers Glaubens. Das haben wir unter 3 gesagt. Und wenn unsere konservativen Brüder diese unsere fromme Meinung endlich anfangen wollten zu verstehen, so werden sie uns auch nicht versagen, was wir ihnen unter 4 zumuten. Und damit haben wir gesagt, was uns im Hinblick auf die große Allgemeinheit unseres evangelisch-kirchlichen Wesens aus diesem Anlaß zu sagen augenblicklich das Wichtigste war.

Ueber die Organisation selbst, die unter dem Namen „Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt“ besteht und sich so gelegentlich auch vor der Öffentlichkeit bemerkbar macht, ihr Verhältnis zu der Zeitschrift *Christliche Welt* und dem freieren unorganisierten Kreise der Freunde der Christlichen Welt, über die Zusammenkünfte, wie sie hierunter im Anzeigenteil immer wieder angekündigt werden, und über die große Hauptzusammenkunft im Herbst — über all diesen nicht ganz einfachen Tatbestand ein par Worte in einer der nächsten Nummern.

Die Poesie des Evangeliums Jesu. Ein Versuch. Von Otto Frommel. Berlin, Gebr. Paetel 1906. 192 S., 4. geb. 5 Mk.

Der Verfasser, ein Schüler der neueren neutestamentlichen Forschung, beschäftigt, den religiös Interessierten unter den Gebildeten einen Begriff von der Schönheit des Evangeliums und von der künstlerischen Größe der Person Jesu zu vermitteln. Ein warm empfundenen, anmutiges Büchlein legt er den Lesern vor, wohl geeignet, poetisch gestimmte Gemüter zu erfreuen und ihnen die Schönheit des Evangeliums zu zeigen. Der Ehrgeiz einer eigentlichen fachwissenschaftlichen Leistung liegt dem Verfasser ferne, er hat nicht sowohl die Probleme des Evangeliums und des Lebens Jesu fördern wollen, sondern sich begnügt, das Bild so zu zeichnen, wie es ihm erscheint. Aber auch der neutestamentliche Forscher wird manche seiner Ausführungen gerne lesen; so diejenige über die Natur Kanaans und das jüdische Volksleben, wie sie in Jesu Reden widerscheinen. Auch was das Ästhetische betrifft, stellt das Büchlein keine neue wissenschaftliche Forschung dar; dazu hätte es nicht sowohl genügt, die Schönheit der Worte Jesu warm zu empfinden, sondern die Aufgabe wäre, weit mehr als es hier geschieht, gewesen, ihre ästhetische Form zu analysieren. Grundlegend würde dabei sein, die literarischen Gattungen, in denen Jesus spricht, festzustellen und zu beschreiben; Verfasser tut dies nur für die verschiedenen Formen der Bildrede. Freilich hätte er dabei außer den nicht genug zu rühmenden „Gleichnisreden Jesu“ Zöllners, soweit mir bekannt, kaum eine Vorarbeit gehabt. Auch für die Erkenntnis des ästhetisch-literarischen Aufbaus der Geschichten von Jesus ist, so weit ich weiß, noch kaum etwas getan. Möge das Büchlein ein Zeichen dafür sein, daß sich die Gegenwart den von der alt- und neutestamentlichen Forschung so lange vernachlässigten ästhetisch-literaturgeschichtlichen Problemen zuwendet. Zu wünschen wäre besonders, daß die Gegenwartigen mehr als bisher erkennen, daß die ästhetische Seite der Bibel nicht nur zum Genuß und zum Nachempfinden einlaßt, sondern daß damit zugleich ernsthafte, wissenschaftliche Probleme gegeben sind.

Hermann Gunkel

Wahrheit und Dichtung im Leben Jesu. Aus Natur- und Geisteswelt, Band 137. Von Paul Mehlhorn. Leipzig, B. G. Teubner 1906.

Paul Mehlhorn, einst Lehrer und Erzieher der Gymnasien und der theologischen Jugend in Heidelberg, seit Jahren Pfarrer an der reformierten Gemeinde zu Leipzig, hat die Leserschaft, die ihm schon manche reife Frucht seines Geistes verdankt, mit einer populär geschriebenen Leben-Jesu-Schrift beschenkt. Sein Standpunkt ist „hoch über den Niederungen, wo auf der einen Seite die eiserne Buchstabenknetschheit ihre Zelte aufgeschlagen hat, auf der andern Seite die Spötter sitzen.“ Die Grundlage seines Werkes ist streng wissenschaftlich (bis in die Wunder- und Auferstehungsfrage hinein), die Form klar und leicht lesbar für Freunde der Person und des Lebens Jesu in der Laien- und Theologenwelt. Die Literatur führt bis auf das Jahr 1906 herab. Ueberall erweckt der Verfasser des Lesers besondere Sympathie durch die Kraft und Wärme der persönlichen Ueberzeugung, die sich durch seine ganze Darstellung hindurchfühlen läßt.

Otto Schmiedel

Helmbrecht. Ein Volksdrama in fünf Akten (nach Bernhards des Gärtners altdeutscher Novelle „Meier Helmbrecht“) von Ernst Ege. Stuttgart, Strecker und Schröder 1906. 167 S. (Musikalische Einlagen gleichfalls vom Autor.)

Die alte, neuerdings von Ludwig Fulda wieder übersehte, Novelle von dem Bauernsohn, der ein Ritter wird und dafür büßen muß, ist hier psychologisch vertieft. Aus dem komisch wirkenden Parvenu wird ein Held, dessen Untergang tragisch wirkt, weil seine über das Bestehende und dessen Schranken hinausweisende Kraft an ihrer eigenen Ungeschicklichkeit und Ziellosigkeit einerseits und an den für ihn im Akten immer noch liegenden Gemütswerten andererseits zugrunde geht: eine gewiß immer neu ergreifende, darum auch jetzt noch zu dichterischer Gestaltung reizende Konstellation! Eges Gestaltung des Konflikts zeugt von virtuoser Beherrschung der Technik des Dramas, die Charakteristik ist durchweg glaubwürdig, ja von einer liebevoll individualisierenden Sorgfalt; die Handlung, die im 4. Akt „fällt“ ohne irgendwie abzufallen, hält uns trotz einer gewissen Breite durch ihre bis ins Einzelste seine Motivierung, durch glückliche Kontraste der Stimmung und der Individualitäten, durch die innere Folgerichtigkeit der Steigerung bis zu dem ergreifenden Schluß in Akten. Unser Bühnenrepertoire wird mit dem bei aller Treue gegen das Original an originaler Kraft wie an lebendiger Anschauung reichen Stück zweifellos eine bedeutende Bereicherung erfahren.

E. Gies

Das Moordorf. Kulturroman in zwei Büchern von Max Geißler. Mit Federzeichnungen von J. v. Scharstein. Leipzig, Verlag von L. Stadmann 1905.

An dem Aufsteigen des modernen Kulturromans hat die Selbstbesinnung unserer Literatur auf die Bedeutung der heimatischen Stammeskultur und Stammeseigenart großen Anteil. Die entschiedene Abkehr von kosmopolitischen Idealen und die leidenschaftliche Zuneigung zu nationalem Empfinden sucht Gegenstände, die dem Dichter ermöglichen, reiche Empfindungen, frisches Leben, mannigfaltige, abwechslungsreiche Formen zu gewinnen, die, weil sie dem nächsten, intimsten Verkehr mit der Heimat abgelaufen sind, eine viel größere Macht über das Gemüt des Lesers gewinnen, als alle schemenhaften, ausgeklügelten Thesen- oder Trubenspoesien. So hat auch heute der norddeutsche, holsteinische Bauernroman sich seine feste Stellung in der modernen Literatur erworben. Wie unter den armen Dorfgäubern zwischen Hamburg und Bremen Wissen, Ehre, Fleiß aber andererseits auch Indolenz, Gleichgültigkeit und Gewissenlosigkeit in ungeschwächter Kraft leben und mit einander ringen, erzählt uns Geißler in diesem Kulturroman mit so überzeugenden, warmen Tönen, daß man gerne zu diesen Gestalten immer wieder zurückkehrt. Es ist ein Gemälde, das in seinen fatten und doch abgetönten Farben an die schwärmerischen Abendlandschaften der Worpsweder Maler erinnert, die ja auch ihr Heim in diesem nordischen Stilleben der Heide aufgeschlagen haben. Ein gutes, prächtiges Buch, das man gerne zum Vorlesen im Familienkreis empfiehlt.

Heinrich Reuß

Wenn der Schläfer erwacht. Von H. G. Wells. Uebersetzt von F. P. Greve. Minden, Bruns' Verlag. 416 S.

Ein Rückblick aus dem Jahre 2110. Ein Buch voll grotesker Phantasien; — 203 langer Jahre kataleptischer Starrkrampf, dann ein Erwachen als Eigentümer der halben Erde. Aber doch auch ein ernstes Buch. Zwischen und über alle dem, was über den Fortschritt der Technik gefabelt wird, steht der schmerzliche und grimmige Ausblick auf das Ziel, dem die Autokratie und die von ihr beherrschte soziale und sittliche Entwicklung der Gegenwart zutrifft. Nur schade, daß man die paar guten Ideen mitten in einem Wust ungläublich phantastischer Schilderungen vorgelegt erhält.

Lucken

Der Pilger Kamanita. Ein Legendenroman von Karl Gjellerup. Frankfurt a. M., Rütten u. Loening 1907. 322 S., gebunden 6 50 Mk.

Man versuchte bei uns vor einigen Jahrzehnten öfters, eine Art biblischen Anschauungsunterricht dadurch zu geben, daß man einen Roman schrieb, der in der Zeit Jesu spielte und in dem die Zeitgeschichte ausführlich, die Person Jesu verhältnismäßig zurücktretend und im Hintergrunde stehend geschildert wurde. Von dieser Art ist Gjellerups Geschichte: ihr ausgesprochener Zweck ist jedenfalls, die Poesie des Buddhismus, sein Innerstes, sein Herz uns verstehen zu lehren. Ich glaube, daß dieser Zweck im Großen und Ganzen auch erreicht ist. Der Verfasser tritt als Nachfolger der Gelehrten und mit den Ergebnissen ihrer Arbeit ausgerüstet, aber als Dichter vor uns und schildert uns in einer frei erfundenen, reinen und zarten, trotzdem aber, soweit ich nach meiner Kenntnis der indischen Dichtung urteilen kann, echt indisch gefühlvollen Liebesgeschichte erst die irdischen, dann die jenseitigen Erlebnisse zweier Menschen, die beide in ihrer Art Jünger des Buddha geworden und mit ihm zusammengetroffen sind; das Mädchen hat als Nonne seinem Erbe beigegeben. Der „Erbdene“ selbst wird lebend mit vielen echten und einigen sehr gut nachgemachten Sprüchen eingeführt; indisches Leben zieht in buntem Glanze an uns vorüber; der von Buddha bekehrte Räuber Angimala greift mehrfach in die Handlung ein. Die beiden Liebenden sterben, erwachen aber im Paradies Sukhavati wieder und existieren noch später als Doppelstern weiter, aber der Erfolg ihrer Jüngerenschaft wirkt sich aus: während eben eine neue Welt entsteht, erreichen sie das erstrebte Vergehen.

Ich finde das Buch höchst eindrucksvoll und ganz im Geiste des alten Buddhismus gehalten, wie ihn sich unsereins aus dem Studium der Sacred Books of the East, Oldenbergs und von Büchern wie etwa

Neumanns „Neben des Gotamo Buddha“ und „Nieder der Mönche und Nonnen“ sich vorstellt. Wie die Fachmänner darüber urteilen werden, weiß ich nicht, aber allein maßgebend sind diese nicht. Ob freilich durch solche Darstellungen das Streben in Erfüllung geht, dem der Verfasser dienen will: daß die Buddhalehre auch bei uns zum Leben erwache und deutlich unter Deutschen blühe, scheint mir doch fraglich zu sein. So rein und wirklich „erhaben“ die Gestalt Buddhas auch vor uns hingestellt wird — daß eine solche ganz aufs Entsetzen und auf die Weltflucht gestellte Lehre unter uns Germanen vielen Beifall finde, nachdem wir in Luther den Schritt getan haben, uns als Christen wieder mit beiden Füßen auf diese Erde zu stellen, das vermag ich nicht zu glauben. Der Schönheit und dem Einbruch des Buches tut aber eine solche rein ästhetische Betrachtung seines Inhaltes keinen Eintrag und das ist für den „Dichter“ jedenfalls das höchste Lob.

Mag Christlieb

Kaiser Wilhelm II. und die Byzantiner von Graf E. Reventlow. 8. Auflage. München, Lehmann. 200 S. 3 Mk.

Unser Kaiser und sein Volk! Deutsche Sorgen von einem Schwarzscher. Freiburg und Leipzig, P. Wägel. 177 S. 1,50 Mk. Beide Schriften gehören demselben Genre an, sie handeln von der Person des Kaisers unter dem Gesichtspunkt, daß in ihr eine Gefahr, eine große Gegenwartsgefahr für das deutsche Volk liege. Beide verfolgen dieselbe Absicht, sie wollen warnen — vornehmlich den Einen, den sie wohl am liebsten zum Leser hätten; aber sie wollen auch geißeln — nämlich alle die, welche sich die Eigenarten des Kaisers selbstschuldig zu nütze machen. Bei solchen Schriften fragt man unwillkürlich zuerst: Wer ist der Verfasser? Kennt er den Kaiser und seine Umgebung? Hat, was er davon erzählt, irgendwelchen Anspruch auf Vertrauen? Wenn eine solche Schrift anonym erscheint, begibt sie sich selbst dieses Anspruchs. Zu nahe liegt der Schluß: Entweder der Verfasser hat den Mut nicht, sich zu nennen, dann darf er nicht Andre zum Mannesmut vor Königsthronen aufrufen; oder er weiß von den Dingen ebenjowenig, wie der Leser, dann ist sein Buch erst recht nichts wert. Diesen Eindruck habe ich von der zweiten der genannten Schriften; konkretes Material über das hinaus, was in den Zeitungen gestanden hat, enthält sie nicht; der Stil ist der des Durchschnittsjournalisten. — Anders steht es mit der Schrift des Grafen Reventlow. Sie ist durchaus ernst zu nehmen. Ihr Wert liegt weniger in neuen Aufschlüssen über die Persönlichkeit des Kaisers (dafür fehlen wohl auch hier eigne Beobachtungen), als in einer trefflichen Zusammenstellung der Auswüchse des Byzantinismus. Hier bewegt sich Graf Reventlow auf sicherem Boden, und gerne folgt man ihm in seiner scharfen Kritik dieser unwürdigen und unwahren Rede- und Handlungsweise. Besonders eindrucksvoll ist seine Schilderung der „Römischen Byzantiner“ und des Byzantinismus in der Jugendliteratur. Aus der evangelischen Geistlichkeit sind solche mißtönende Stimmen nicht aufgeführt; ob Beispiele nicht auch zu finden gewesen wären? Hoffentlich überläßt sie auf die Dauer neidlos den Refor in diesen Flug berechneten Ueberschwänglichkeiten den römischen Kirchenfürsten.

Erich Foerster

Zur Moral der Reichstagswahl haben wir in Nr. 1 ein Wort gehört. Stimme in der Wüste! Die Saalverweigerungen und Saalabtreibungen danken auch bei diesem Wahlkampf Manchem sittliche Tat: statt daß man für die Volkserziehung freie Säle auf öffentliche Kosten bauen sollte! — Es gibt auch feineren Druck auf die politische Ueberzeugung. Die Sammlung von Unterschriften z. B. unter Wahlaufrufen. Wenn man an Leute geht, deren politische Stellung man nicht kennt und die in offenbaren oder versteckten Abhängigkeitsverhältnissen leben. — In Frankfurt a. M. verkehrte ich bei einem trefflichen älteren Friseur; wir sprachen über Vieles, nie kam aber ein politisches Wort über seine Lippen; einmal zur Wahlzeit entwickelte er mir, warum; bis an seinen Tod wird Keiner erfahren, wie er gewählt hat. Damals begriff ich den hohen ethischen Sinn des geheimen Wahlrechts und lernte denen zürnen, die daran rütteln möchten.

Unser Flugblatt an die evangelischen Abiturienten. Das Flugblatt, das unserer heutigen Nummer beiliegt, ist im Wesentlichen das Werk des erstunterzeichneten D. Guyot. Schon 1906, 43, 1025 teilten wir gelegentlich mit, daß er an die Abiturienten der hessischen Gymnasien ein solches Wort gerichtet habe. Wer es kennen gelernt hatte, wünschte es in die Hände vieler Abiturienten auch außerhalb des Großherzogtums. Aber zu diesem Zweck bedurfte es der Veränderung. Guyot überließ mir diese Arbeit, die wesentlich darin bestand, daß ich den ursprünglichen Text um ein Drittel kürzte. Wir hoffen, daß das Blatt in seiner nunmehrigen Gestalt zweckmäßig ist und den Beifall unserer Leser findet. So wollen sie vor allem dazu helfen, daß unser Wort wirklich in die Hände der jungen Männer kommt, die wir suchen. Die Kosten trägt einstweilen die Christliche Welt; will Jemand zur weiteren Verbreitung einen Beitrag leisten, so möge er ihn freundlichst an den Verlag einreichen.

Kleine Mitteilungen. Die zweite Hälfte des Artikels „Sind wir Christen?“ erscheint erst in nächster Nummer. — Der Preis des gebundenen Bandes I der Bibliothek wertvoller Memoiren, die im Gutenberg-Verlag in Hamburg erscheint: Reisen des Venezianers Marco Polo im dreizehnten Jahrhundert (543 S.) kostet nicht, wie 1906 Nr. 52 irrthümlich angegeben, 9 sondern 7 Mark.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Zur freundlichen Beachtung

Sollte Jemand von unsern geehrten Abonnenten den Prospekt von **Vandenhoeck und Ruprecht** in Göttingen, die Zeitschrift „Religion und Geisteskultur“ betreffend, als Beilage zu Nr. 2 nicht erhalten haben, so bitten wir uns das mitzuteilen.

Verlag der Christlichen Welt

Freunde der Christlichen Welt

Dresden. Mittwoch 30. Januar 8 Uhr bei Kneiß, große Brädergasse 2, I. Stock: Sittlichkeit kann ohne Religion nicht bestehen. D. Sulze.

Frankfurt a. M. Montag 21. Januar 5 1/2 Uhr im Kurjaal Misani, Friedberger Anlage: Die katholische Volksfrömmigkeit in Deutschland vor der Reformation.

Erfurt. Versammlungen finden statt 21. Januar 4. 18. Februar 4. 18. März 3. 18. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Gießen. Dienstag 29. Januar 7 1/2 Uhr im Hotel Schütz, Bahnhofstraße: Herrmann, Verkehr des Christen mit Gott, Kap. 2, S. 42–95. Prof. Ed.

Görlitz. Mittwoch 30. Januar 8 Uhr im Gewerbehaus (großes Zimmer rechts unten): Das Alte Testament im Religionsunterricht der Volksschule. Pastor und Kreisinspektor Petran.

Oldenburg i. Gr. Jeden 3. Montag im Monat abends 1/2 6 in der Bavaria, Julius-Mörsen-Platz. Nächste Versammlung Montag 21. Januar: Die Taufe. A. Balthmann-Oldenburg.

Plauen i. V. Mittwoch 25. Januar 1/2 9 Uhr bei Trömel: „Unre Weihnachtsfreude“. Eine psychologische Untersuchung post festum.

Stuttgart. Montag 4. Februar 1/2 8 Uhr Herzog Christoph: Religiöse oder religionslose Moral.

V. d. f. d. C. W.

Mitteilungen Nr. 19 können noch nicht erscheinen.

*****

Agnes Irmela Rösler

geboren den 12. Dezember 1906

Waga

*****

Gelucht zu Ostern 1907 ein cand. min. oder cand. phil. der sich aufs Examen vorbereitet, zu einem Knaben von ungefähr 10 und einem Mädchen von 8 Jahren. Verpflichtung auf 1 Jahr. Viel freie Zeit zum Arbeiten. Anfragen unter **B T** an den Verlag.

Suche für Ostern 1907 einen Nachfolger als **Lehrer** einer höheren **Privatknabenschule** in einem lieblichen oberbergischen Dörflein. Sehr angenehme Stellung. Zu Auskunft bereit

Kandidat Sammerschmidt
Ruppichterhof, Kreis Sieg.

Für Ostern:

Lehrling

mit guter Schulbildung gesucht.

Otto Fischer, Kunst- und Buchhandlung, Bielefeld.

Vaterland

und

Landesvater

Predigten und Ansprachen bei außerkirchl. Veranlassungen

herausgegeben von

Lic.theol. W. v. Langsdorff

Preis 1.—

C. Ludwig Ungelenk

Verlag in Dresden-A.

Man verlange

Probenummern

der Christlichen Welt vom Verlag

*****

Als Hauslehrer

wird zum 1. Februar 1907 für einen 12 jährigen Knaben (Quartaner) und ein 10 jähriges Mädchen aufs Land (am Starnberger See, in der Nähe von München) ein evangelischer **Theologe** oder **Philologe** gesucht. Bewerbungen wolle man richten an

Frau Baronin von Wendland
Schloß Bernried am Starnberger See, Ober-Bayern

In der Waisenpflege

oder in der öffentlichen Kinderfürsorge sucht dauernde Tätigkeit selbständige, gebildete und arbeitsfreudige Dame aus guter Familie, die bisher in der Frauenhülle tätig war. Auskunft erteilt gern **Dr. J. Petersen**, Direktor des Hamburger Waisenhauses und **Pastor Rudolf Hermes**, Hamburg 36. Angebote erbeten an letzteren.

Kette zur Christlichen Welt Heft 57: Rothe, Gegen den Gotteslästerungsparagraphen, und **Schreiber**, Gegen das Jesuiten-gesetz. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. 48 S. 60 Pf.

Für eine deutsche evangelische Gemeinde A. B. im europäischen Osten in einer bedeutenden Stadt, aber zum großen Teil von eingewanderten, kirchlich gesinnten Bauern um sie her gebildet, wird als Nachfolger eines tüchtigen Pfarrers, mit dem er, um in das Amt eingeführt zu werden, womöglich erst eine Zeit zusammen arbeiten soll, ein junger, glaubensfreudiger Theologe gesucht.

Die Stelle wird von der Gemeinde besetzt, doch ist Näheres bei uns zu erfahren.

Leipzig, Weststraße 4, 10. Januar 1907.

Der Zentralvorstand
des evangelischen Vereins der Gustav Adolf-Stiftung

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Gebauer-Schwetsche
Halle a. S.

der Kirchenpolitische Lage — Aus Preußen: Zum Falle César — Mandarins: Der Deutsche evangelische Kirchenausschuß; Fall Korell; Die Reichstagswahlen; Es dümmert; Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts.

Ar. 1. Zum neuen Jahre — Vergleichende Religionsgeschichte, eine Pflicht der Theologen im Interesse der christlichen Kirche — Der polnische Sozialismus und die allgemeine politische (sozialistische) Lage — Das Einfamilienhaus mit Garten für Fabrikarbeiter. — Walter Classen, Wie ist es möglich, die sozialdemokratische Arbeiterschaft zur christlichen Weltanschauung zurückzuführen? — Else Seling, Von der Heppenheimers Volksakademie. — Christian Barth, Die evangelischen Arbeitervereine des Rheinisch-westfälischen Verbandes. — Ernst Kehm, Soziale Randbüchlein. — Sächsischer Evangelisch-sozialer Vereinigung: Sammler, Hauptversammlung in Dresden. Hans Müller, Drum keine Reformation. — Häuser, Gewerkschaften und evangelische Arbeitervereine. — M. A., Weibliche Nachgedanken zum Jenaer Frauenthema. — W. Schenckel, Preßstimmen über die Jenaer Tagung (Schluß). — Vorschläge zur Lösung der Frage der „Arbeitslosen“ in England. — Jugendarbeit: 1. Paul Roese, Einleitendes, 2. Clemens Schulz, Was wir wollen, 3. Volkshilfsfreundschaft, 4. Praktische Winke, 5. Schriften für Jugendarbeit, 6. O. Gerol, Drei Formen und ein Geist. — Kongregationsnachrichten — Kleine Mitteilungen.

Evangelisch-Sozial

Verlag von Alexander Dunder
Berlin W. 35

1906, Nr. 9/12: Ludwig Bernhardt, Die Gewinnbeteiligung der Arbeiter. — Ernst Schulze, Zurückweisung einer Rockefeller'schen Missionspende. — H. Gallwitz, Das Einfamilienhaus mit Garten für Fabrikarbeiter. — Walter Classen, Wie ist es möglich, die sozialdemokratische Arbeiterschaft zur christlichen Weltanschauung zurückzuführen? — Else Seling, Von der Heppenheimers Volksakademie. — Christian Barth, Die evangelischen Arbeitervereine des Rheinisch-westfälischen Verbandes. — Ernst Kehm, Soziale Randbüchlein. — Sächsischer Evangelisch-sozialer Vereinigung: Sammler, Hauptversammlung in Dresden. Hans Müller, Drum keine Reformation. — Häuser, Gewerkschaften und evangelische Arbeitervereine. — M. A., Weibliche Nachgedanken zum Jenaer Frauenthema. — W. Schenckel, Preßstimmen über die Jenaer Tagung (Schluß). — Vorschläge zur Lösung der Frage der „Arbeitslosen“ in England. — Jugendarbeit: 1. Paul Roese, Einleitendes, 2. Clemens Schulz, Was wir wollen, 3. Volkshilfsfreundschaft, 4. Praktische Winke, 5. Schriften für Jugendarbeit, 6. O. Gerol, Drei Formen und ein Geist. — Kongregationsnachrichten — Kleine Mitteilungen.

DIE UMSCHAU

BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE
DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK,
SOWIE ÜBER IHRE BEZIEHUNGEN ZU
LITERATUR UND KUNST.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert.

Die Umschau zählt nur die hervorragendsten
Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag
H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 19/21.

Zu baldigem Eintritt luche ich bei gutem Gehalt ein evangelisches Fräulein mit Töchterbildung zu 4 Kindern von 1—9 Jahren. Frau Adolf von der Nahmer Remscheid-Vieringhausen

Die unterzeichnete Buchhandlung bringt hiermit zur Kenntnis der sich dafür Interessierenden, daß sie die 3. neueste Auflage der

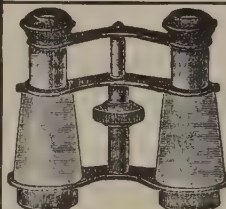
Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

begründet von Herzog, redigiert von Professor Hauck, zu ganz kleinen Teilzahlungen abgiebt. Wir verfordern auf Anfragen ausführlichen Prospekt und alles Nähere portofrei.

Bormann & Greiner
Leipzig Plagwitz Sträßchen 8

Gebrüder Bell, Gräfrath bei Solingen.

Ausnahme-Offerte.

Nr. 15. Feldstecher, schwarz lackiert, Körper imit. Elfenb. überzogen, gute Sehkraft, p. St. M. 1.80. Nr. 15½. Derselbe in gewöhnl. Ausf. p. St. M. 1.20.

Nr. 2775. Vexier-Portemonnaie, Katze m. Maus, echt Rindleder, Innentasche mit Extraverschluss, Gebrauchs-Anweisung liegt bei, p. St. M. 1.25

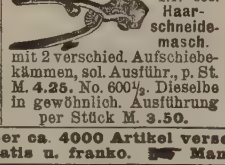
Nr. 2180. Wecker, mit 2 stark klingenden Glocken, prima Gangwerk, mit Adler, 21 cm hoch, per Stück M. 4.50.

Nr. 1266. Wecker, mit 1 Glocke, gewöhnlich. Ausführung, per Stück M. 3.—.

Nr. 892. Pfeife, mit Weichselrohr und Horn, teileisen, rund geschnitten, Brutto, Kopf und Abguss, per Stück M. 1.45.

Nr. 5517. Konzert-Mundharmonika, m. 32 Stimmen, Nickeldeckel und Schallhorn, 16 cm lang, p. Stück M. 1.40.

Nr. 53. Rasiermesser, ½ hohlgeschliffen, Heft schwarz, mit Etui, per Stück M. 1.70. Nr. 56. Dasselbe, ½ hohl, p. St. M. 2.70.

Sensen, aus Diamantstahl la. Qualität, versenden wir unter Garant in jed. Grösse und der Gegend gemäss passender und gebräuchlicher Form.

Religionsgeschichtliche Volksbücher für die deutsche christliche Gegenwart

Herausgegeben von Lic. theol. f. M. Schiele

II. 8.

Elias, Jahve und Baal

von

D. H. Gunkel-Berlin

8. 1906. Im Abonnement: Mk. —.40. Kartonierte Mk. —.60.
fm Einzelverkauf: Mk. —.50. Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50.

Dr. Wilhelm Winsch, Mein Christusbild; 3. verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 20 Pfg.; enthält Kritiken von Frenssen's Hülligenlei, P. W. Schmidt's Geschichte Jesu und anderen bekannten theologischen Autoren.

Zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Chronik
der
Christlichen Welt
Verlag J. G. B. Mohr
Tübingen

Ar. 2. Die Landesynode des Königreichs Sachsen — Erklärung der landeskirchlichen evangelischen Vereinigung in den Provinzen Brandenburg u. i. w. — Verschiedenes: Aus Hamburg; Kirchenauswahl in der Mariusgemeinde zu Berlin; Der Deutsche evangelische Kirchenausschuß.

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protektor: Seine Majestät der Kaiser)

Gilligte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 293 735 800 M. Vermögensbestand 100 113 000 M.
Ueberschuß im Geschäftsjahre 1905: 3 063 767 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Anfindung in diesem Blatt Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu eine Beilage: Flugblatt an unsere Abiturienten

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 4

Marburg i. H., den 24. Januar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal: Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. — Legter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Der arme Sünder — Sind wir Christen? Schluß — Neue Ziele der alttestamentlichen Forschung? Erste Hälfte — Professor Paulsen über den evangelischen Religionsunterricht — Ein schwäbischer Kirchenbaumeister (Theodor Fischer) — Verschiedenes: Erklärung preussischer Pastoren vor dem Oberkirchenrat; Luthers erste deutsche Auslegung des Vaterunfers (Seitz); Ungedruckte Predigten Luthers (Buchwald); Römische Tragödien (Bartels); Schriften zur Weltpolitik (Haffell, Ausland-Deutscher, Jooste, Maier); Zur Moral der Wahl; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Der arme Sünder

Ich hatte einen Vortrag gehalten. Ein Bericht, nun, wie Berichte zu sein pflegen. Etwas Kühles haftet ihnen ja an. Und dann hörte ich die Kritik eines Weibleins — ihren Namen habe ich nicht erfahren: „Der Herr fühlt sich wohl auch nicht als armer Sünder.“

Ich habe anfangs gelächelt. Aber das Lächeln ist mir vergangen. Auch den Einwand, daß ein Vortrag dafür doch nicht der rechte Platz sei, habe ich mir nicht mehr gemacht. Ich mußte das sichere religiöse Fühlen anerkennen, das aus diesen Worten sprach.

Wer von der Gnade in Christo lebt, der mag wohl spüren, wo Gleichartiges zu finden ist und wo nicht. Und hat man nicht recht, wenn man sagt, daß wir Vieles haben, Vieles können, aber daß wir die Sünde in ihrer Tiefe und Schwere nicht so predigen, und daß das Zeugnis von der Gnade darum nicht so tief, so voll ist?

Schauen wir einmal ins eigne Leben. Es gibt Zeiten, wo die Schuld zentnerschwer auf uns liegt. Ist in solchen Wochen und Monaten es uns nicht selbstverständlich, immer wieder zu unfrem Gott zu fliehen? Ist da nicht der immer neue Eindruck der eigenen Schuld für uns ein steter Anstoß, als Menschen, die sonst erliegen müßten, Gott zu Hilfe zu rufen? Da ist der Tag ein fortgesetztes Flehen und ein fortgesetztes Erleben Gottes. Da fühlen wir als Wohlthat, nicht aufrecht, Auge in Auge, vor Gott treten zu müssen, nein, ihm zu Füßen zu fallen und uns selbst, unsern Stolz, unser Selbst, auch unsre Schuld von uns zu werfen.

Und nun die Frage: Können die Zeiten, wo die Schuld uns nicht drückt, sich an Stärke und an Beständigkeit des religiösen Lebens auch nur von ferne mit den Tagen der Schuld vergleichen? Gerade an Beständigkeit des religiösen Lebens. Denn was vielleicht das Schwerste im Christenleben ist, ist doch das, daß uns das Größte so oft aus den Augen schwindet. Das kann man von den Tagen der Schuld nicht sagen. Die Schuld, wo sie wirklich als Schuld erfahren wird, führt zu Gott und erhält uns bei Gott. Niemals ist die Seele so bereit, immer aufs neue Gottes Sein in sich aufzunehmen, als wenn sie im Staube liegt.

Der „arme Sünder“! Wir hören dies Wort nicht allzu gern. Es steckt so wenig Kraft darin. Es ist lauter Lebensverneinung, lauter Selbstqualerei. Ihr wollen wir ja auch gewiß nicht das Wort reden. Aber die religiöse Erfahrung, die darin liegt, daß das immerwährende Gefühl der Sünde bei Gott erhält, sollten auch wir nützen. Und wenn uns Gott einmal Zeiten gibt, wo wir die Schuld als Etwas erkennen, das unser ganzes Sein durchdringt und beherrscht, sollten wir uns das Gefühl erhalten. Um der Beständigkeit unseres Christenlebens willen. Um das Erleben der Gnade in uns zu vertiefen und zu erhalten.

W E S

Sind wir Christen?

Vgl. Nr. 2 und 1906, Nr. 42. 46

2

Aus dem ersten Satz „Religion ist die rückhaltlose Hingabe an Gott und sein Werk mit der Welt“ folgt notwendig der zweite: Wenn nach christlicher Erkenntnis das Werk Gottes mit der Welt die Herausführung des Reiches der Liebe ist, dann erweist sich Christentum praktisch in rückhaltloser Hingabe an die Arbeit für dieses Reich der Liebe. Anders ausgedrückt: nur wer sein Leben, soweit es in seiner Macht steht, in irgend welcher Form für das Reich der Liebe einsetzt, kann den Anspruch erheben, ein Christ zu sein. Denn Christ sein und sich hingeben an das Werk des Christengottes, das Reich der Liebe, ist ein und dasselbe.

Sollen deshalb alle Christen in die Innere Mission gehen, Pfleger und Diakonissen werden? Gegen ein solches Mißverständnis bedarf es keiner umständlichen Verwahrung. Die Hingabe an die Menschengemeinschaft, an die Gemeinschaft der Liebe vollzieht sich in einer Fülle verschiedener Formen, „Berufen“, von denen jeder in seiner Art dem Ganzen und dem Nächsten dient. Ohne die nahrungschaffenden Berufe müßte die Menschheit Hungers sterben, ohne die geistig schaffenden und führenden Stände müßte sie geistig und sittlich zu Grunde gehen. Das sind Selbstverständlichkeiten. Auch das Christentum rechnet mit Menschen von Fleisch und Blut.

Immerhin dürfen wir auch einmal daran denken, daß damit noch nicht alle tatsächlich vorhandenen bürgerlichen Berufe ohne weiteres christlich gerechtfertigt sind. Es gibt unter den bestehenden auch unzweifelhaft unsittliche Berufe, wenn man den Namen Beruf mancher Hantierung überhaupt noch zugestehen darf, und es gibt andere, über deren Wert oder Unwert man schon nachdenken kann. Wie weit etwa der Handel mit Opium oder Branntwein sich mit der Hingabe an das christliche Reich der Liebe in Einklang bringen läßt, wage ich nicht zu entscheiden. Nur soviel soll dieses Beispiel veranschaulichen, daß es nicht angeht, die Arbeit in einem bürgerlichen Beruf ohne weiteres als Gottesdienst im christlichen Sinne zu betrachten. Die christliche Berechtigung eines bestimmten Berufes ergibt sich erst, wenn wir ihn an der sittlichen Aufgabe der Christenheit messen; die aber ist Arbeit für das Reich der Liebe.

Wenn also Pauli in Nr. 46 mir entgegenhält, jeder Christ habe Gott zunächst in seinem besonderen Berufe zu dienen, der eine in der Sorge für Notleidende, der andere etwa im Klavier-virtuosentum, so bleibt er den Beweis schuldig, daß der Beruf des Klaviervirtuosens mit seiner Bestimmung, den oberen Zehntausend Genüsse zu verschaffen, christlich berechtigt ist in einer Zeit, in der Hunderttausende mit dem physischen und sittlichen Elend ringen. Ich sage nur, daß er den Beweis schuldig bleibt, nicht,

daß ich diesen Beruf für unchristlich halte. Da liegen sehr schwere Probleme, über die ein Urteil nicht leicht zu gewinnen ist, Probleme übrigens, die uns hier gar nicht so unmittelbar berühren.

Wir hätten uns mit diesem Thema auch gar nicht zu beschäftigen brauchen, wenn nicht eine Reihe der an meiner „ernsten Frage“ erhobenen Ausstellungen ausdrücklich von dem Berufsgedanken ausgingen. Man hält die Gleichsetzung des praktischen Christentums mit Nächstenliebe für „einseitig“ und will vielmehr das Christentum zuerst an der Berufstreue erproben; die aber fordere hier Liebesübung, dort gelehrte Forschung, dort wieder Kunstübung und Anderes. Der Fehler in dieser Rechnung liegt darin, daß man Liebesübung und diese bürgerlichen Berufe ohne weiteres als gleichartige Größen behandelt, während doch für den Christen jeder bürgerliche Beruf sich erst zu rechtfertigen hat an der großen Aufgabe, die das Reich der Liebe der Christenheit stellt.

Ich halte aber überhaupt die Hereinziehung des überaus schweren Berufsproblems hier für irreführend. Meine Frage in Nr. 42 war gar nicht so verwickelt, sie war außerordentlich einfach. Sie lautete nicht: Welche Berufe sind christlich? Gibt es noch christliche Berufe neben denen der unmittelbaren Liebesübung? Sie lautete vielmehr: Ist Genießen auf Kosten Notleidender christlich? Und zwar ein Genießen, das mit einem Beruf gar nichts zu tun hat? Sollen wir uns die Frage an einem absichtlich stark aufgetragenen Bilde deutlich machen, so lautete sie nicht: Ist es christlich, daß hier ein berufsmäßiger Klaviervirtuose sich auf einen Kammermusiktisch für die gute Gesellschaft vorbereitet, während im Hinterhause eine Witwe mit ihrem Häuflein elender Kinder vor der Verzweiflung steht? Diese Frage wäre auch durchaus nicht müßig, aber es war nicht die meine. Die lautete vielmehr: Ist es christlich, daß hier die gute Gesellschaft sich Kunstgenüssen oder auch den Freuden einer üppigen Tafel hingibt, während im Hinterhause die Mutter ihren Kindern nicht das trodene Brot geben kann? Der bürgerliche Beruf jener Genießenden steht hier gar nicht in Frage, sondern ihr Verhalten außerhalb des Berufes. Niemand aber wird dieses als gleichgültig neben dem bürgerlichen Beruf bezeichnen wollen. Im Gegenteil, gerade in den Lebensgewohnheiten, die ich mir selbst frei bestimme, offenbare ich meine wahre Gesinnung am deutlichsten, weit mehr in der Regel als in der Ausübung meines Berufs. Im Beruf bin ich nur teilweise Herr meiner Entschlüsse, im außerberuflichen Verhalten bin ichs ganz.

So gewiß also eine christliche Lebensauffassung Treue im bürgerlichen Beruf in sich schließt, so wenig kann Berufstreue für sich allein als ausreichende Bewährung einer spezifisch christlichen Lebensauffassung gelten. Diese hat sich zu bewähren in meinem gesamten Handeln, im außerberuflichen ebenso wie im beruflichen. Die christliche Lebensaufgabe schließt die Treue im bürgerlichen Beruf ein, aber sie geht in ihr nicht auf, sie ist größer als der bürgerliche Beruf. Die Religion will den ganzen Menschen, nicht den Gelehrten, den Kaufmann oder Künstler.

Religion ist rückhaltlose Hingabe des ganzen Menschen an Gott und sein Werk mit der Welt, Christentum rückhaltlose Hingabe an die Arbeit für das Reich der Liebe. Religiöse Hingabe kennt keine Grenzen außer denen, die menschlicher Kraft überhaupt gesetzt sind. Ihr widerstrebt es, die Liebesübung in den Bereich eines bürgerlichen Berufes und anderer äußerer Verhältnisse eingrenzen zu lassen. Sie nimmt sich nicht nur dessen an, den sie zufällig am Wege fand; sie hilft, soweit die Kraft reicht. Führt Beruf, Familie und Zufall ihr keinen Hilfsbedürftigen in die Arme, so weiß sie doch, daß jenseits jener Schranken sich genug und übergenug Hände nach Hilfe ausstrecken. Die Hingabe in derart äußerliche Schranken einschließen, heißt die unendliche Kraft der Religion verendlichen und zum Jdyll erniedrigen. Nicht soll damit blindem und unpraktischem Enthusiasmus das Wort geredet werden. Gerade die christliche Nächstenliebe bedarf in ihrer praktischen Anwendung strenger Disziplinierung durch sachliche Erwägung, bedarf des Rechnens mit bestimmten, endlichen Größen. Ein

Anderes aber ist es, die praktische Auswirkung der Nächstenliebe in nüchterne, begrenzte Formen hineinleiten, ein Anderes, die Hingabe selbst, diese ihrem Wesen nach unendliche Grundkraft des religiösen Menschen, mit Dämmen umbauen und regulieren wollen. Der begrenzte bürgerliche Beruf ist einer, vielleicht der wichtigste der Kanäle, in denen christliche Hingabe sich praktisch auswirkt; die religiöse Kraftquelle aber liegt tiefer, und es wäre eine sonderbare Quelle, die erst nach der Größe des Kanals fragte, um ihre Stärke danach einzurichten. Dem religiösen Menschen ist Beruf, Familie und zufälliger Lebenskreis wohl vornehmste Form, niemals aber letzte Norm sittlichen Handelns. Die liegt bei Gott und seinem Werk mit der Welt. Die Hingabe an Gott aber ist rückhaltlos, sie braucht den ganzen Menschen. Das gilt auch von der Hingabe an den Gott und das Reich der Liebe.

Es ist schon keine rein religiöse Betrachtung, sondern eine Erwägung ethischer Technik, wenn wir das sittliche Verhalten des Menschen zerlegen in berufliches und außerberufliches. Religion umfaßt beides als Einheit. Aber wir müssen das außerberufliche Verhalten hier für sich betrachten, um die Frage durch die Verbindung mit dem besonderen Berufsproblem nicht unnötig zu verwickeln. Und wir dürfen es für sich betrachten, eben weil die religiöse Hingabe unendlich viel tiefer liegt als die Berufsaufgabe und deshalb sehr wohl unabhängig von ihr erwogen und auf unsere außerberufliche Lebensführung angewandt werden kann. Sind wir Christen — abgesehen von unserem bürgerlichen Beruf, außerhalb des Berufes? das ist die genaue Fragestellung. Ihre Beantwortung aber ist ohne Zweifel zugleich die Antwort auf die umfassendere Frage: Sind wir überhaupt Christen?

3

Die obigen Ausführungen haben uns schon auf unsern dritten Satz hingewiesen: Rückhaltlose Hingabe an das Reich der Liebe ist unvereinbar mit der Gewohnheit persönlichen Genießens auf Kosten Notleidender.

„Genießen auf Kosten Notleidender,“ das will sagen: ein Verbrauchen solcher Mittel für entbehrliche Genüsse, die in irgend welcher Form zur Linderung von Not verwandt werden könnten, wenn ich auf den Genuß verzichtete.

Was haben wir unter dieser „Not“ zu verstehen? Man wird heute gern zuerst an wirtschaftliche, im engeren Sinne soziale Not denken. Aber sie ist nur eine Form der Not unter vielen. Es gibt auch sittliche Not und dabei solche, die von wirtschaftlicher in weitem Maße unabhängig ist. Wir denken an die nur teilweise auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführende Trunksucht in höheren und niederen Ständen, an die Verrohung großer und nicht bloß armer Volkskreise infolge von Mangel an geistiger Nahrung, an den praktischen Materialismus oben wie unten. Es gibt auch religiöse Not. Sie hängt vielfach und eng mit der allgemeinen geistigen zusammen; der Missionsfreund sucht sie gern draußen bei nichtchristlichen Völkern. Am traurigsten ist die Not da, wo sie in mehreren Formen verbunden auftritt. Man denke an das physische und sittliche Elend, in das so viele alleinstehende Mädchen in Großstädten hineingezogen werden wie von einem unabwendbaren Verhängnis, das mit statistischer Genauigkeit zu arbeiten scheint. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Massenelend, diesem Meer von Not und Nöten aller Art. Mit einem Wort: was die These „Not“ nennt, setzt sich zusammen aus hundert und tausend Einzelnöten, die nicht nach bloßen Almosen rufen, sondern nach hundert- und tausendfältig gegliederter, mannigfaltigster Hilfe. Und es wird kaum einen Menschen geben, der nicht von der Größe mindestens einer dieser Formen des Elends und von der Dringlichkeit angestrengtester Hilfeleistung überzeugt wäre.

Und nun wollen wir uns noch einmal an die beiden Typen der Frömmigkeit erinnern, die die Ausführungen zur ersten These zu kennzeichnen versuchten: an die vorwiegend passive, der es zunächst darauf ankommt, sich von Gott führen zu lassen, und die aktive, die sich entschlossen hineinwirft in den Kampf für Gottes Werk an der Welt, für das Reich der Liebe. Kann

man angesichts dieses ganzen physischen, sittlichen und religiösen Jammers noch im Zweifel sein, wohin der Geist des Christentums weist, welche Art der Frömmigkeit des Christen würdiger ist? Des Christen, dessen Blick auf das eine große Werk Gottes gerichtet ist, das Reich der Liebe? Wird sich der Schwimmer auch nur eine Sekunde befassen, wenn er Schiffsbrüchige mit den Wellen ringen sieht?

Aber nein, angesichts des Riesensdifferenz von Tausenden zieht es die Christenheit vor, die Hände in den Schoß zu legen und zu ihrem Gott zu fingen: „Daß ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind.“ Sie hält es mit der sogenannten kindlichen Frömmigkeit und läßt sich dabei an Wohlbehagen möglichst Nichts abgeben. Wenn wir von Einzelnen und von kleinen, meist methodistisch gefärbten Kreisen absehen, so sind es im Wesentlichen dieselben Interessen, die das Leben des Christen und das des bewußten Nichtchristen ausfüllen: behaglicher Lebensgenuß, Geselligkeit und Kunstgenuß, neben ein wenig Wohltätigkeits-sport aller erreichbare Komfort in der Lebenshaltung. Man mag noch so viele Ausnahmen zugeben: der christliche Gebildete von heute stellt die Sorge um den notleidenden Nächsten, wenn überhaupt, erst dann in seine Rechnung ein, nachdem nicht nur der eigene notwendige Lebensbedarf, sondern darüber hinaus noch das ganze Verlangen nach einem möglichst behaglichen und genussreichen Dasein seine Befriedigung gefunden hat, wenn das eigne Begehren gewissermaßen zum Ueberfließen gefüllt ist. Das Ueberfließende kommt dann den Notleidenden zu gut. Mit diesen Almosen und Vereinsbeiträgen mögen wir uns in vielen Fällen recht nützlich machen, — einen Unterschied von der bewußt unchristlichen Gesellschaft bedeuten sie nicht.

Um dann doch Etwas zu haben, was uns von Atheisten und Materialisten unterscheidet, greifen wir zu jener passiven Frömmigkeit, die den physischen und ästhetischen Genüssen noch einen ganz besonderen religiösen hinzufügt und damit einem tief und fein angelegten Lebensgenuß die Krone aufsetzt. Diese physisch, ästhetisch und religiös genießende Christenheit am Rande eines Meeres, in dessen Wellen tausende von Brüdern mit dem Tode ringen, das ist das Bild, das auf jeden objektiven Beschauer, sei er persönlich Christ oder nicht, den Eindruck einer grandiosen Unwahrheit machen muß. Denn Christentum, rückhaltlose Hingabe an das Reich der Liebe, ist unvereinbar mit der Gewohnheit persönlichen Genießens auf Kosten Notleidender.

Man hat diesem Satz entgegengehalten, folgerichtig müsse danach der Christ auf Alles verzichten, auch auf Essen und Trinken. Denn schließlich nehme man doch jedes Stück Brot, das man selbst ißt, irgend einem Hungrigen weg. Konsequent christlich im Sinne jener These sei es also, zu verhungern, um ja dem Nächsten Nichts zu nehmen. Das erst heiße, das Wort von der Nächstenliebe wirklich absolut fassen.

Der Einwand kommt von Theologen, ein Rationalökonom würde ihn so niemals erhoben haben. Er würde daran denken, daß der gesunde Mensch nicht nur ißt und verbraucht, sondern auch Güter erzeugt, und zwar im Durchschnitt weit mehr erzeugt, als er für seine Person verbraucht; denn die arbeitenden Menschen ernähren ja auch die Masse der nicht produzierenden Kinder, Greise und Kranken. Bleiben wir bei dem einfachsten Beispiele, bei dem unmittelbar Nahrung schaffenden Berufe des Landwirts, und nehmen wir einmal willkürlich an, ein Landwirt erzeuge im Jahr Lebensgüter im Wert von 2000 Mark, so steht es fest, daß er im Durchschnitt für sich allein nicht die ganze Summe verbrauchen wird, sondern nur einen Teil, sagen wir wieder willkürlich 1200 Mark. Die andern 800 kommen seinen Kindern und sonstwie den Mitmenschen zu gut. Der Verzicht des Landwirts auf die Existenz würde also nichts weniger als eine Wohltat für die Mitmenschen bedeuten, sondern, rein ziffernmäßig betrachtet, einen Verlust von 800 Mark an Lebensgütern für Andre. Je mehr arbeitende Menschen in einem Volke, um so weniger Not.

Nein, sittliche Pflicht ist es gerade um der Nächstenliebe willen, nicht zu sterben, sondern zu leben und Werte zu schaffen für Andere. Sittliche Pflicht ist es gerade um der Nächstenliebe willen, auf Erhaltung und Erhöhung der eignen Arbeitskraft bedacht zu sein, diese ebenso wenig durch freiwilliges Hungern

wie etwa durch Ausschweifungen zu zerstören und der Arbeit für den Nächsten zu entziehen.

Aber es ist ein Unterschied zwischen dem Verbrauchen, das dem Zwecke dient, meine Arbeitskraft zu stärken, und dem Genuß, der Selbstzweck ist. Es kann sein, daß ich zu einem anscheinend entbehrlichen Genuß greife in der ehelichen Ueberzeugung, darin eine Erhöhung meiner Arbeitsfähigkeit im Dienste des Nächsten und der Gemeinschaft zu suchen. Dann mag ich mich dankbar seiner freuen und mich weiter einen Christen nennen. Denn mein letztes Ziel bleibt dann der Dienst der Liebe, der Genuß ist nur Mittel für diesen höhern Zweck. Aber so steht es in der Regel doch nicht, sondern ich rechtfertige den Genuß entweder einfach damit, daß ich ihn „mir leisten kann“, d. h. ich verzichte überhaupt auf eine sittliche Beurteilung; oder ich frage nur nach seinem Nutzen oder Schaden für mein individuelles Personleben, d. h. ich verzichte darauf, ihn unter dem Gesichtspunkt der christlichen Nächstenliebe zu beurteilen. In beiden Fällen ist der Genuß egoistisch. In beiden Fällen wird er auf Kosten Notleidender geübt, deren Anspruch auf Leben, Gesundheit und Sittlichkeit meinem Genußbedürfnis nach christlicher Auffassung unbedingt voranzugehen hat. In beiden Fällen bedeutet jede Vergrößerung meiner Lust eine ebensolche Vergrößerung des physischen und sittlichen Elends auf der andern Seite. Denn genau das, was ich für meinen Genuß verbrauche, entziehe ich der Linderung des Elends, mehr noch: genau darum vermehre ich das Elend.

Gewiß kann die Grenze zwischen notwendigem Verbrauch und rein egoistischem Genuß nicht mechanisch für alle festgelegt werden. Was der Eine leicht entbehrt, würde der Andere nicht ohne ernste Einbuße an Kraft missen können. Es wäre unverständlich, wollte man Alle mit gleichem Maße messen. Es wäre unverständlich und unchristlich zugleich, wollte Einer in des Andern Gewissen hineinregieren. Aber eine Frage, die an den Anderen gerichtet eine Zubringlichkeit bedeuten würde, dürfen und müssen wir richten an uns selbst und an die christliche Gesellschaft, der wir angehören, an deren Lebensgewohnheiten wir im Allgemeinen teilnehmen, deren Verantwortung wir mit zu tragen haben. Die erste Frage wird jederzeit lauten müssen: Bin ich ein Christ? Aber sie ist nicht zu trennen von der anderen: Sind wir Christen?

Es ist eine Frage, die mir mit allen an sie geknüpften Erörterungen oft wie eine Trivialität vorkommen wollte. Weiß nicht jedes Kind, daß es christlich ist, den Nächsten zu „lieben“? Ist das Wort von dem vornehmsten Gebot nicht bis zum Ueberdruß wiederholt worden? Wozu so langes und umständliches Nachdenken über Binsenwahrheiten?

Dann aber erschienen mir diese Bemühungen wieder doch nicht überflüssig. Denn ist nicht gerade dies unser Unglück, daß uns diese Dinge zu Trivialitäten, zu Binsenwahrheiten werden konnten? Das konnten sie nur, weil wir uns von dem Ernst, von der ungeheuren Tragweite dieser Wahrheiten kaum einen Begriff gemacht haben. Wer es wirklich weiß, was das Gebot der Nächstenliebe bedeutet, der bekennt sich dreimal, ehe er den Mut findet, sich einen Christen zu nennen. Die christliche Nächstenliebe darf keine Binsenwahrheit bleiben, sie muß uns wieder zum Problem, zur ungeheuer ernsten Aufgabe werden für Tun und Denken. Was sollen da „Mahnrufe“? Mahnrufe haben es immer nur mit einem Mehr oder Weniger zu tun. Als Problem genommen stellt uns die Nächstenliebe nicht vor ein Mehr oder weniger, sondern vor ein Entweder-oder. Nicht: Wollen wir bessere Christen werden? ist hier die rechte Fragestellung, sondern: Wollen wir überhaupt Christen sein? Lieber auf diese Frage ein entschlossenes Nein als jene trübe Mischung von Nein und Ja, die wir darstellen, die gebildete christliche Gesellschaft.

Georg Koch

Neue Ziele der alttestamentlichen Forschung?

Erste Hälfte

1

Es ist noch nicht lange her, daß die alttestamentliche Wissenschaft unter den theologischen Disziplinen, wenn nicht ge-

radezu die Führung hatte, so doch jedenfalls mit an erster Stelle stand. Keine andere konnte sich so glänzender Resultate rühmen; in eine durch die Uebersetzungen der späteren Schriftgelehrten stark entstellte Tradition hatte sie Ordnung gebracht; wo die Uebersetzung einheitliche Bücher annahm, hatte sie Sammelwerke entdeckt, deren Bestandteile aus sehr verschiedenen Zeiten stammen; so kamen die Quellen der ältesten Zeit, aus den Verbindungen mit späteren Stücken oder Zusätzen befreit, wieder ans Licht. Schließlich glaubte man so weit gekommen zu sein, die Entstehung der einzelnen Schriften in ihrer chronologischen Reihenfolge ansehen zu können. Und auf Grund einer solchen umfassenden kritischen Arbeit hatte man zugleich ein großartiges Bild der Geschichte Israels und seiner Religion entworfen.

Als das Werk gelungen war, trat die Kritik ihren Siegeszug durch die Welt an. Auch Vertreter anderer Wissenschaften wurden, nachdem diese Arbeit zu ihrer Kenntnis gekommen war, von Bewunderung dafür erfüllt. Die Theologen von der „positiven“ Schule haben ihr zwar lange widerstanden, aber auch sie ergaben sich ihr je länger je mehr. Gegenwärtig hat die Arbeit eingefakt, die „Resultate der alttestamentlichen Wissenschaft“ einem größeren Kreise darzubieten und z. B. auch für die Zwecke des Unterrichts zu verwerten.

Aber seit einiger Zeit sind neben all der Bewunderung, welche die moderne alttestamentliche Wissenschaft erfahren und auch reichlich verdient hat, doch auch andere Stimmen laut geworden. Wir übergehen dabei jene, die entweder sich aus Gründen eines mißverstandenen Glaubens oder einer irregeleiteten Pietät gegen die Kritik als solche absperrten, oder die nicht genügend in kritische Arbeit eingeweiht sind; denn mit solchen hat es eine wissenschaftliche Auseinandersetzung überhaupt nicht zu tun. Der Geist der Kritik ist für alle Wissenschaft unveräußerlich; so wird auch die alttestamentliche Wissenschaft nur sein können, wenn sie kritisch ist. Und die Hoffnung einiger „kirchlicher“ Kreise, sie würden, etwa mit Hilfe der Assyriologie, die Kritik überwinden und die Orthodoxie wiederherstellen können, ist nur eine Wunderlichkeit. Denn ob wir in Zukunft vielleicht die eine oder andere wissenschaftliche Frage anders ansehen werden, als es in der Gegenwart geschieht, ob wir vielleicht später der Uebersetzung mehr Glauben schenken, als es die Wellhausen'sche Schule tut: das Alles ändert im Prinzip gar Nichts. Denn das Recht, die Uebersetzungen der Bibel zu kritisieren, wird dadurch nicht berührt.

Bedeutender erscheint uns der Widerspruch, der von anderer Seite gegen den gegenwärtigen Betrieb erhoben worden ist: es ist behauptet worden, die moderne Schule sei zu einseitig literarkritisch interessiert, und ferner, sie habe sich nicht genügend um die Forschungen auf anderen Gebieten gekümmert.

Nun ist es zwar zu einer eigentlichen Debatte über diese Fragen noch kaum gekommen. Auf die mancherlei Einwürfe, die gegen sie erhoben wurden, hat die herrschende Schule kaum geantwortet. Man kann das, ohne den einzelnen, z. T. sehr verdienten Vertretern der Schule Unrecht zu tun, kaum anders als aus einem gewissen Sicherheitsgefühl erklären. Dies ist ja auch bei dem allgemeinen Vertrauen, das sie genießt oder genossen hat, sehr verständlich.

So konnte der Fernerstehende, der von diesen Angriffen hörte, schließlich zu dem Glauben kommen, unsere alttestamentliche Wissenschaft befinde sich in einem völligen „Wirtwar“.

Diese Verhältnisse waren es, die den Herausgeber dieser Zeitschrift bewogen haben, einer Reihe alttestamentlicher Gelehrter das Wort zu erteilen. Nun ist es freilich nicht ohne Bedenken, Fragen, die unter den Forschern selbst noch nicht geklärt sind, vor einem weiteren Kreise zu behandeln; muß der Forscher doch dabei notwendiger Weise manche Behauptungen aufstellen, die er an dieser Stelle unmöglich begründen kann: auch der Unterzeichnete wird das im Folgenden nicht ganz umgehen können. Trotzdem ist es auch den Laien vielleicht interessant und jedenfalls heilsam, wenn sie dabei ein Bild von den Kämpfen der Forscher unter einander gewinnen. Denn gerade, wenn sie sehen, wie ein Gelehrter dem anderen widerstreitet, wird ihnen deutlich werden, daß es in der Wissenschaft

überhaupt nicht sowohl auf die Resultate, als auf die geistige Kraft des Forschers, nicht auf die Einzelheiten, sondern auf die Prinzipien ankommt. Eine Wissenschaft, die sich ihrer „Resultate“ rühmt, ist schon halb verfallen; aber sie blüht, wenn sie noch einen weiten Weg vor sich sieht, und wenn in ihr aufs lebhafteste gekämpft wird. Es gilt auch von ihr, was Goethe vom Einzelnen sagt:

Wenn dir's im Kopf und Herzen schwirrt,
Was willst du Bekres haben!
Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt,
Der lasse sich begraben.

2

Vor mir haben im Nr. 28 und 45 des vorigen Jahrgangs über das alttestamentliche Problem Staerk und Marti gesprochen; der Herausgeber hat mich aufgefordert, als Dritter die Debatte zu schließen. Ich tue das um so lieber, als ich beiden Beteiligten gleich nahe stehe und daher vielleicht imstande bin, ein freundschaftliches, vermittelndes Wort zu sprechen. Ich gehe im Folgenden einigen Behauptungen meiner verehrten Vorgänger nach, indem ich alles weniger Bedeutsame bei Seite lasse.

In den grundlegenden Prinzipien der Forschung sind meine Vorgänger unter sich und ich mit ihnen — das muß zunächst festgestellt werden — durchaus einverstanden. Das Recht und die Notwendigkeit der Kritik z. B. kommt also in dieser Debatte nicht in Frage. Ebensowenig ist unter uns das Urteil des christlichen Glaubens streitig, der im Alten Testament die Offenbarung Gottes erkennt.

Trotzdem ist es auch in gewissen prinzipiellen Fragen zum Streit gekommen. Daß das unter Forschern, die doch trotz gewisser Unterschiede einander so nahe verwandt sind, überhaupt möglich ist, erklärt sich aus der allgemeinen Abneigung vieler Historiker und besonders Philologen, die Prinzipien ihrer Wissenschaft zu erörtern und sich ihrer bewußt zu werden. Der Historiker der Gegenwart, dem die Arbeit der Vergangenheit die Methoden geliefert hat, deren er sich nun, manchmal ohne viel Nachdenken, als wären sie eigentlich ganz selbstverständlich, bedient, vergißt nur zu leicht, daß alle wahrhaft historische Arbeit gewisse philosophische Voraussetzungen macht. Demnach halte ich es für unrichtig, wenn Marti behauptet, unsere Wissenschaft habe nichts Anderes zu tun, als die Nachrichten, die wir den kritisch gesichteten Quellen entnehmen, wiedergeben, „ohne in irgend welche Theorien sich einzulassen und irgend welchen Spekulationen anheimzufallen.“ Marti unterschätzt dabei die Arbeit, die unsere Wissenschaft geleistet hat und an der er selber hervorragend mitbeteiligt ist. Die geschichtliche Wissenschaft hat die Aufgabe, das Bild der Vergangenheit zu beschreiben; das Bild selber aber ist in unseren Quellen nicht enthalten, sondern sie geben uns dafür nur das Rohmaterial; sie liefern uns nur die Steine, das Gebäude müssen wir selbst aufbauen; darum muß der Historiker, wenn er seine Pflicht erfüllt, — man erschrecke nicht vor dem Worte — konstruieren können; er muß aus dem Uebersetzten auf das Unbekannte schließen, und er muß das Ganze nach dem Schema: Ursache und Wirkung, wie nach dem andern: der Organismus und seine Glieder, verknüpfen. Daß wir solche „Konstruktion“ überhaupt wagen dürfen, geschieht nur deshalb, weil wir von gewissen Axiomen ausgehen, Axiomen, die freilich nicht willkürlich erfunden, sondern aus der Beobachtung menschlichen Geisteslebens erschlossen sind. Der Forscher muß zuvor wissen, wie menschliche Dinge überhaupt zu geschehen pflegen, und wendet dann diese Erkenntnisse auf sein Einzelgebiet an. Zu diesen Axiomen gehört z. B. auch der von Staerk ausgesprochene, von Marti mit Unrecht bestrittene Satz, daß aus Nichts nichts werde, oder, um es mit anderen Worten zu sagen, daß jede Erscheinung nur aus einem zureichenden Grunde erklärt werden könne. Deshalb haben Wellhausen's „Prolegomena“ ihrer Zeit einen so überwältigenden Eindruck gemacht, weil sie ein überzeugendes Bild darboten, d. h. weil die darin geschilderte Geschichte denjenigen Anforderungen entsprach, die der Historiker an einen in sich verständlichen, geschlossenen Geschichtsverlauf stellt.

Der Forscher aber, der so Vieles „konstruiert“, soll sich

des Unterschiedes des Beobachteten und des Erschlossenen wohl bewußt bleiben. Darum befremdet in den zitierten Worten Martis, daß er nicht hervorhebt, wie viele der Aufstellungen der Wellhausen'schen Schule nur erschlossen, d. h. „Hypothesen“ sind, Hypothesen natürlich, die mehr oder weniger gut begründet sind, aber doch eben Hypothesen bleiben. Daß aber ein so besonnener Mann wie Marti veräümt, das ausdrücklich anzugeben, kann ich nicht anders als charakteristisch finden. Das eben ist es, was Staerk meint, wenn er der herrschenden Schule „Dogmatismus“ vorwirft. Nun bin ich auch hier weit entfernt, gegen irgend Jemanden einen Vorwurf zu erheben. Es ist ja eine Erscheinung, die sich überall unter ähnlichen Umständen wiederholen wird, daß eine wissenschaftliche Schule, wenn sie drei Jahrzehnte lang bestanden hat, ohne ebenbürtige Gegner zu finden, ihre ursprünglich hypothetischen Aufstellungen mit immer größerer Sicherheit behauptet und schließlich den eigentlichen Beobachtungen geradezu gleichstellt. Wenn ich hier Raum hätte, alle die Hypothesen der modernen Schule, die als so gut wie gesichert gelten und die mir persönlich höchst zweifelhaft sind, aufzuzählen, so würde ich sehr viele nennen müssen. Einzelnes wird im Folgenden vorkommen. Würde unsere Debatte dazu dienen, die beati possidentes in unserer Wissenschaft etwas vorsichtiger zu machen, so würde das schon ein großer Erfolg sein; aber wer wagt das zu hoffen?

In Staerks prinzipiellen Betrachtungen dagegen nehme ich mit Marti Anstoß an dem Worte, daß Evolution und Religion Gegensätze seien. Da Staerk diesen Satz nicht weiter erklärt hat, so vermag ich nicht zu sagen, was er dabei gedacht haben mag: denn ein Supranaturalismus, der sich die Offenbarung Gottes nur in mythologischer Form, als eine Durchbrechung des geschichtlichen Zusammenhanges zu denken vermag, ist ihm sicherlich nicht zuzutragen. So kann ich nur erklären, daß ich der entgegengesetzten Ueberzeugung bin: daß alles menschliche Leben ein großes Ganze, ein gewaltiger Zusammenhang ist, in dem wir — unbeschadet häufiger Reaktion — ein langames Emporsteigen, eine Entwicklung der Erscheinungen aus einem Keim nach eingeborenen Ordnungen des Geistes gewahren; und in diesen Zusammenhang gehört auch die Religion; nur aus ihm ist sie zu verstehen. Wer sich aber versenkt hat in dies wunderbare Schauspiel, wer beobachtet, wie die Idee, auch die religiöse Idee ihr eigenes Leben führt und die Menschen sich unterwirft, ob sie nun wollen oder nicht: der wird aufhören, in dieser Beobachtung etwas Profanes zu sehen, sondern er wird von Ehrfurcht erfüllt vor dem Gott-menschlichen Leben des Geistes. So offenbart sich Gott in der Entwicklung der menschlichen Geschichte. Das ist der Glaube, von dem wir als Historiker leben. Eben darum kann ich in Windlers Behauptung, die Wissenschaft sei „materialistisch“^{*)}, nur einen Beweis philosophischer Rückständigkeit sehen; und zugleich bedaure ich, daß Baentisch an einigen Stellen seines von Staerk angezeigten Buches^{**)} dem Mißverständnis nicht klar genug vorgebeugt hat, als wolle er die Entwicklungslehre selbst angreifen, die ihm doch genau so feststeht als uns^{***}; leuchtet doch auch ohne weiteres ein, daß der Entwicklungsgedanke, der sich auf ganz andere und weit umfassendere Ueberzeugungen gründet, durch Beobachtungen aus der Geschichte eines einzelnen Volkes überhaupt nicht erschüttert werden kann.

3

Gehe wir nun aber zu den Einzelbedenken, die Staerk gegen den gegenwärtigen Betrieb erhoben hat, übergehen, haben wir die Pflicht, der Ehrfurcht vor der großen Generation unserer Vorgänger Ausdruck zu geben, welche die moderne alttestament-

^{*)} Hugo Windler, Religionsgeschichtlicher und geschichtlicher Orient. Eine Prüfung der Voraussetzungen der „religionsgeschichtlichen“ Betrachtung des Alten Testaments und der Wellhausen'schen Schule. Leipzig, Hinrichs 1906. (64 S.) S. 3. — Ueber diese Schrift noch ein paar nötige Worte in nächster Nummer.

^{**)} Bruno Baentisch, Altorientalischer und israelitischer Monotheismus. Ein Wort zur Revision der entwicklungs geschichtlichen Auffassung der israelitischen Religionsgeschichte. Tübingen, Mohr 1906. (120 S.) S. V. VIII. 64. 105. 107.

^{***}) Bgl. S. 108.

liche Wissenschaft erst geschaffen hat und ohne die wir überhaupt nicht sein würden. Auch Baentisch und Staerk haben diese Empfindungen der Pietät deutlich und stark ausgesprochen. Umgekehrt sind wir freilich gewohnt, daß die Männer der herrschenden Schule mit kaum verhohlener Geringschätzung oder gar mit fittlicher Entrüstung von denen sprechen, die es wagen, von dem Hause, in dem sie so sicher wohnen, auch nur ein Steinchen loszubrädeln. Sollte nicht auch das ein Zeichen von „Dogmatismus“ sein? Und an solchen spöttischen Ton wird man — es läßt sich nicht verschweigen —, wenn auch nur von fern, einige Male in den Worten des sonst so urbanen Marti gegen Staerk erinnert. Es sei daher erlaubt, an dieser Stelle an die Wellhausenianer die bescheidene Bitte auszusprechen, den sachlichen Kampf, der ja sein muß, nicht durch persönliche Verstimnungen zu verbittern.

Staerks erstes Bedenken, die Wellhausen'sche Schule sei „nur literarkritisch“, ist, wie Marti nach meiner Meinung richtig hervorhebt, nicht ganz gerecht. Freilich weiß Jeder, der einen Kampf auszufechten hat, wie schwer es ist, auch bei dem ehrlichsten Streben dem Gegner gerecht zu werden. Marti weist ihm gegenüber auf die vielen Darstellungen der Geschichte des israelitischen Volkes und seiner Religion hin, die aus der „nur literarkritischen Schule“ hervorgegangen sind. Ganz anders aber würde die Antwort lauten, wenn gefragt wird, ob die Literarkritik nicht in unserer Wissenschaft zum Schaden der Sache und auch der Religionsgeschichte überwogen habe. Das ist es, was Staerk im Grunde meint, und das wird sich schwerlich leugnen lassen. Die literarkritischen Fragen haben Jahrzehnte lang das lebhafteste Interesse der Forschung erregt; „Kritiker“ nannte man und nannte sich selbst der Bibelforscher; „das Problem des Pentateuchs“ nicht anders als „das Problem der Offenbarung Johannis“ war das ihrer Komposition; die Forscher sind nach ihrer Stellung zu solchen Fragen klassifiziert worden: als „positiv“ galt, wer z. B. die Echtheit des Johanneusevangeliums annahm, als „negativ“, wer sie bestritt. Und man braucht nur so manche Kommentare anzusehen, um sich zu überzeugen, wie sehr diese Art Kritik doch vielfach alle anderen Interessen in den Hintergrund gedrängt hat.

Nun ist diese Arbeit, wie es zu geschehen pflegt, immer mehr in die Breite gegangen. Den großen Geist Wellhausens haben nicht alle seine Nachfolger geerbt. So scheint der Betrieb allmählich an einem toten Punkt angekommen zu sein. Wie oft kann man jetzt schon die Klage hören, daß man in der ausgebeuteten Literatur, die über die Kritik des Alten Testaments handelt, so selten einen originellen, weittragenden Gedanken finde. Der Grund ist leicht zu erkennen: das Alte Testament ist nicht umfangreich genug, als daß es ertrüge, Jahrzehnte lang besonders nach der einen Seite hin behandelt zu werden. Man kann diese Stimmung der Ueberfättigung an der Literarkritik zwar in der gegenwärtigen Literatur noch kaum beobachten; aber man kann seltsame Dinge hören, wenn sich der Mund eines Schülers oder Lesers vertraulich aufstut; die Literarkritik ist — um es mit einem Worte zu sagen — langweilig geworden, dieselbe Literarkritik, die noch vor kurzer Zeit so sehr die Gemüter erregt hatte! So rächt sich der übermäßige Betrieb der Literarkritik; es rächt sich, daß der Gedanke zurückgetreten war, daß dem Historiker alle Kritik nur Vorarbeit ist.

Dies einseitige Wachten auf das Literarkritische, auf das Leben und die Welt der Bücher, hat aber auch zu manchen Fehlern in der inneren Struktur der Wissenschaft geführt. Der Gedanke an die mündliche Tradition, die doch auf jener Stufe der Kultur eine so wichtige Rolle spielt, ist dabei in Gefahr gekommen verloren zu gehen; wo sich zwei Schriften berühren, nimmt man gern ohne jede weitere Untersuchung an, daß die eine von der anderen abgeschrieben sei; ja diese Annahme ist bei einigen Forschern geradezu zur Manie geworden. Oder sachliche Schwierigkeiten innerhalb einer Schrift, die durch Rückgang auf eine Geschichte des Gedankens zu heben wären, werden durch Textänderungen, durch Annahme von Glossen oder Ueberarbeitungen aus der Welt geschafft. Sehr häufig wird das nur dürftige und uns oft ganz zufällig überlieferte Material so behandelt, als ob es von Anfang an das Ganze gewesen

wäre: so wird der Beweis ex silentio,*) mit dem man doch bei dem Wenigen, was wir wissen, besonders behutsam umgehen sollte, viel zu häufig und undorfsichtig angewandt.

Auch auf die Religionsgeschichte hat diese Art der Literaturkritik besonders dadurch schädlich gewirkt, daß die Neigung besteht, die Gedanken und Stoffe für so alt anzusehen, als sie uns bezeugt sind. Aber ein ganz anderes Bild, als es die zufällig erhaltenen Schriften zeigen, gewinnt man oft, wenn man die Gedanken nach derjenigen Ordnung ansieht, die sie nach der inneren Natur der Dinge haben. Besonders lieben es die „Kritiker“ für verschiedene Vorstellungen, die wir im Alten Testament beobachten, verschiedene Zeitalter anzunehmen, ohne zu erwägen, ob nicht niedrige und höhere Auffassungen in der uns bekannten Geschichte nebeneinander in derselben Periode existiert haben können (Baentsch S. 93). Besonders verhängnisvoll aber ist, daß man, von der richtigen Einsicht ausgehend, die Religionsgeschichte müsse auf eine kritisch gesichtete Chronologie der Schriften aufgebaut werden, bei der Verworfenheit unserer Tradition manchmal dem *circulus vitiosus*** verfallen ist, daß man die Religionsgeschichte nach den Resultaten der Literaturkritik darstelle, diese aber nach den Epochen der Religionsgeschichte, wie man sie annahm, bestimme.

Dies Register der literarkritischen Grenzüberschreitungen und Einseitigkeiten wäre noch leicht zu vermehren und könnte durch unzählige Beispiele belegt werden. Doch soll der Gerechtigkeit wegen festgestellt werden, daß es hierin in letzter Zeit besser geworden ist: so hat Stade, was Staerk nicht bemerkt zu haben scheint, den Priesterkodex (d. h. die jüngste Schrift des Pentateuchs) in umfassender Weise für die Schilderung der älteren Zeit herangezogen.

Dagegen sind die nicht-literarischen Probleme in diesem literarkritischen Zeitalter vielfach zurückgetreten. Wie merkwürdig unlebendig und farblos sind so viele Kommentare, von denen sich freilich andere — wie Duhms Jesajas — um so mehr abheben. Ein großer Teil des hebräischen Gemütslebens harret noch des Entdeckers. Besonders auffallend ist die starke Vernachlässigung des Ästhetischen und Literaturgeschichtlichen. Ein späteres Geschlecht wird es vielleicht nicht begreifen, wie es überhaupt möglich war, daß den „Kritikern“ in dieser Beziehung die Augen so sehr gehalten waren. Ungern nenne ich in diesem Zusammenhange Namen, darf doch aber im Interesse der Leser nicht verschweigen, daß die vielgerühmte und auch wirklich durch ihre wissenschaftliche Treue wohlverdiente Uebersetzung des Alten Testaments von Rautsch — von einigen Büchern abgesehen — ein besonders charakteristisches Beispiel dafür ist, wie stark der ästhetische Sinn im Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts — auch hier wieder von einzelnen Männern abgesehen — in unsrer Wissenschaft nachgelassen hatte. Die herrlichsten Stoffe hat unsere Disziplin zu behandeln, die schönsten Erzählungen und Gedichte; man sollte denken, daß es jedes föhlende Herz locken müßte, diese Herrlichkeiten vor dem modernen Leser auszubreiten und ihr Charakteristisches zu beschreiben. Und höchst notwendig sind solche ästhetischen Untersuchungen; denn vielfach ist das moderne ästhetische Empfinden von dem altisraelitischen so sehr verschieden, daß der nicht-Eingeweihte die alttestamentlichen Schriften ohne besondere Anleitung hierin nicht recht würdigen kann. Viele unserer „Kritiker“ aber scheinen anzunehmen, daß die Literaturgeschichtlich-ästhetische Betrachtung der strengen Wissenschaft nicht recht würdig sei; als ob nicht auch hier Probleme gegeben wären, die einer ersten Behandlung bedürfen und die uns tiefer in die Sache einführen, als es alle Kritik vermag. Hier ist noch ein reiches Feld für die Kommenden, ja hier sind noch die Fundamente zu legen; werden doch z. B. herkömmlich noch kaum in den Psalmen, geschweige denn bei den Propheten die Gattungen (ohne die es überhaupt keine ästhetische Erkenntnis gibt) unterschieden! Und eine lange Zeit haben sich die Forscher gegen die im Grunde selbstverständliche Behauptung gestäubt, daß die hebräischen Gedichte nach be-

stimmtem Maße gebaut sind, bis endlich — nicht eben zur Ehre der alttestamentlichen Forschung — ein Germanist die hebräische Metrik fand und durchsetzte. Eine begründete Hoffnung, es werde auf diesem so sehr vernachlässigten Gebiet der Literaturgeschichte endlich Tag werden, haben wir nicht; sondern nur den Wunsch, daß die Zukunft der Schönheit der Bibel ein besseres Verständnis entgegen bringen möge als die Gegenwart.

Hermann Gunkel

Professor Paulsen über den evangelischen Religionsunterricht

Eines der besten Bändchen in der „Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen“, die der Teubner'sche Verlag in Leipzig unter dem Titel: „Aus Natur und Geisteswelt“ herausgibt, ist ohne Zweifel Friedrich Paulsens Schriftchen: Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung. (1,25 Mk.) Mit dem Mittelalter beginnend verbreitert sich die Darstellung, je weiter wir zeitlich vorschreiten, immer mehr: das letzte Drittel des Bändchens (S. 104—190) ist dem neunzehnten Jahrhundert gewidmet. Damit wird dem Bedürfnis des heutigen Lesers vortrefflich Rechnung getragen. So knapp die früheren Zeiten, namentlich Mittelalter und Reformationszeit, behandelt sind, so scharf und treffend sind die Gesichtspunkte, unter die die Entwicklung gestellt ist, so kräftig und deutlich sind die Entwicklungslinien gezogen. Es ist eine besondere Lust für den mit dem Stoff schon Vertrauten, diese meisterhafte kurze Darstellung zu genießen. Jeder „Gebildete“ sollte sich an der Hand dieses Schriftchens über den Gang der deutschen Bildung „bilden“.

Mit das Interessanteste am Ganzen ist das Schlußkapitel: Rückblick und Ausblick. Warum? Weil hier Paulsen mit dem ganzen Ernst und der ganzen parteilosen Ruhe, die man von ihm erwarten kann, scharf und klar den Punkt markiert, den unsre Entwicklung erreicht hat, ebenso bestimmt die Tendenz feststellt, in deren Richtung wir uns bewegen, und nun von hier aus die Linien in die Zukunft hinaus weiter zieht. Hier haften wir aber sofort mit lebhafter Teilnahme an der uns so wichtigen Frage: Wie steht es mit dem Religionsunterricht? (S. 174.)

Hören wir, was uns eine so gewichtige Stimme wie Paulsen hier zu sagen hat!

Zunächst stellt er fest: daß in einer staatlichen Anstalt wie die Schule ein dogmatischer Religionsunterricht erteilt wird, ist ein Widerspruch in sich, denn der Staat ist nicht mehr konfessionell. Es ist ein Unbding, daß derselbe Staat hier die katholische Dogmatik mitsamt der Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes, dort den reformierten oder lutherischen Katholizismus mit der absoluten Verwerfung des Papsttums als unfehlbare Wahrheit lehren läßt. Dieser Widerspruch ist unerträglich um der Dissidenten willen, die gezwungen werden, ihre Kinder an einem ihnen verwerflich scheinenden dogmatischen Religionsunterricht teilnehmen zu lassen; unerträglich um der Lehrer willen, die innerlich dissidentisch gefinnt, gezwungen werden, einen solchen, von ihnen selbst verworfenen Unterricht zu erteilen; unerträglich endlich, wenn sich das Verhältnis zwischen Staat und Kirche feindlich gestaltet und die Kirche, wie im Kulturkampf, Dogmen lehren will, die der Staat selbst bekämpft.

Wie ist aus diesem Widerspruch herauszukommen?

Nicht, meint Paulsen, wie die Bremer Lehrer in ihrer bekannten „Denkschrift“ wollen, durch völlige Entfernung des Religionsunterrichts aus der Schule. Warum nicht? Weil, sagt Paulsen, es einen bedenklichen Mangel an Bildung bedeuten würde, wenn Niemand mehr in der Schule etwas von der geschichtlichen Größe des Christentums erführe. Denn die Spuren dieser Religion „liegen in der Geschichte an jedem Punkt sichtbar zutage; das Christentum, christlicher Glaube und christliche Lebensgestaltung durchdringt wie ein allgegenwärtiges Element alle Lebensäußerungen der abendländischen Welt“ . . . „kein Fingerbreit geschichtlichen Bodens, der nicht unter dem Ein-

*) Aus dem Stillschweigen.

**) Solcher „Zirkel“ in der Beweisführung besteht darin, daß man von dem Einen auf das Andere schließt, und dann von dem Anderen auf das Eine.

„des Christentums und der Kirche stände“ (S. 176). Wer also von Christentum und Kirche nichts weiß, der wäre wie ein Tauber im Konzertsaal. „Also muß die Schule von jenen Dingen reden, reden als von etwas Wirklichem, das ebenso wie die natürliche Wirklichkeit nicht in erster Linie Gegenstand der Beurteilung, sondern vielmehr der Erkenntnis und des Verständnisses ist. Und also wird es eine bleibende und notwendige Aufgabe der Schule sein . . . von dem großen geschichtlichen Erlebnis der Menschheit, das vor neunzehnhundert Jahren auf dem Boden des jüdischen Volkstums anhub und sich allmählich über alle Teile der Erde ausgebreitet hat, nicht bloß gelegentlich, etwa im Geschichtsunterricht, zu handeln, sondern eine, so weit als es möglich ist, in sich zusammenhängende Erkenntnis zu vermitteln“ (S. 177). Also einfach um der geschichtlichen Bildung willen darf der Religionsunterricht, der wesentlich historisch zu gestalten ist, wie jetzt schon die protestantische Theologie, in der Schule nicht fehlen. Und für die Zukunft erhofft Paulsen wirklich einen solchen für alle Konfessionen gemeinsamen biblisch-historischen Unterricht über das Christentum (S. 179).

Dazu kommt, obwohl mehr in zweite Linie gerückt, ein anderer Grund: die Schule hat die sittliche Bildung zu fördern. Paulsen ist aber davon durchdrungen, daß die biblischen Schriften für die Formung der sittlichen Anschauungen und indirekt des sittlichen Willens von unüberbietbarem Werte und durch Sammlungen aus der „Weltliteratur“ nicht zu ersetzen sind. „Sowohl der absolute Wert dieser Schriften, als andererseits die auf diesem Gebiete so wichtige geschichtliche Kontinuität wird der Bibel in unserer Welt immer eine einzige Stellung geben.“ Allerdings müssen auch die biblischen Schriften als rein menschliche Zeugnisse menschlicher Erlebnisse behandelt werden und nicht als Produkte der Inspiration. Gibt man dem Religionsunterricht dieses Ziel, und nicht das, von der absoluten Wahrheit dieser oder jener Glaubenssätze zu überzeugen, so meint Paulsen, würde jener Widerspruch und würden die Härten des heutigen Betriebes beseitigt werden und manchem Lehrer würde die Freude für diesen Unterricht zurückkehren.

Können wir die Auffassung Paulsens teilen? Was zunächst jenen Widerspruch anbetrifft, in den der Staat mit sich selbst bei von ihm gestatteten konfessionellen Religionsunterricht gerate, so kann ich ihn nicht zugeben. Der Staat ist, so sagt Paulsen selbst einmal, gegen die Bekenntnisse neutral, er läßt sie also gewähren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, sobald man den Staat mit Paulsen auffaßt als „die Organisation des Volkes“ zur „Erhaltung und Erhöhung des Volkes in seinem ganzen Status“ (S. 173). Dieser Staat kann doch sehr gut, ohne mit sich in Widerspruch zu geraten, den verschiedenen Konfessionen auch in seinen Schulen Raum geben: daß diese vielfach gegenseitlich sich zu einander verhalten, macht dabei nichts aus, solange nicht die *salus publica* dadurch gefährdet wird. Zu den konfessionellen Auffassungen nimmt der Staat, kann der Staat gar nicht Stellung nehmen: sofern er eben das organisierte Volk ist und dieses Volk sich konfessionell geschieden und entschieden hat, ist die Stellungnahme ja getroffen. So gut der Staat den verschiedenen Konfessionen, die sich zu Zeiten aufs heftigste bekämpfen, an seinen Kunstanstalten, den verschiedenen wissenschaftlichen Anschauungen, die zu Zeiten nicht weniger heftig aufeinanderplagen, an seinen Hochschulen Freiheit und Raum gewährt, so gut kann er auch in seinen Schulen den verschiedenen konfessionellen Anschauungen, denen das Volk anhängt, Raum gewähren. Hier liegt die Schwierigkeit nach meiner Meinung nicht. Sie liegt vielmehr darin — und das berührt Paulsen, wenn er von dem Zwang redet, den die Dissidenten erleiden —, daß unser Volk gar nicht mehr nur in zwei oder drei Konfessionen religiös sich scheidet, sondern daß eine breite Schicht religiös feindlich, eine andre religiös gleichgültig, eine dritte religiös höchst eigenartig, selbständig, vielleicht nach ihrer Meinung christlich, aber überkonfessionell gestimmt ist. Und sodann führt unsere Freizügigkeit immer mehr eine Mischung der Konfessionen herbei. Alle diese religiös verschiedenen gearteten, dicht bei einander wohnenden Volkskreise richten an die gemeinsame Schule das Verlangen, daß ihren religiösen

Anschauungen Rechnung getragen werde. Es fragt sich, ob der Staat in der Lage ist, dieser Forderung gerecht zu werden.

Läßt sich nun aber diese Schwierigkeit auf dem von Paulsen empfohlenen Weg lösen, daß der Religionsunterricht zu einem Geschichtsunterricht über das Christentum in möglichst objektivem Sinne zum Zwecke der Allgemeinbildung werde?

Ich glaube, daß es gänzlich unmöglich ist, einen solchen völlig neutralen Unterricht zu erteilen. Denn selbst wenn ein Profanhistoriker auf dem akademischen Katheder z. B. die Reformationszeit behandelt, wird er nicht umhin können, Partei zu ergreifen. Und wenn er weder für Luther, noch für das Papsttum sich erwärmt, so wird er eben die Dinge in seinem Dichte sehen, er urteilt vielleicht vom Boden des Naturalismus aus über diese religiösen Kämpfe überhaupt abfällig. Wie aber ist ein geschichtlicher Religionsunterricht ohne irgend eine persönliche Stellungnahme möglich? Paulsen will, daß die religiösen Zeugnisse der Bibel als menschliche Zeugnisse menschlicher Erlebnisse behandelt werden sollen. Ganz einverstanden! Aber wie will das Jemand tun, ohne daß er nun zu diesen menschlichen Erlebnissen, die sich doch eben bewußt und absichtlich als von Gott gewirkte geben, Stellung nimmt? Entweder er hält diese Erlebnisse für Illusionen, hinter denen rein gar nichts steht, oder er sieht in ihnen die Auslösung der Berührung des göttlichen und des menschlichen Geistes. Einen neutralen Religionsunterricht gibt es nicht. Selbst wenn ein Lehrer prinzipiell es sich zur Pflicht machte, nur zu referieren, zu überliefern und seine Stellungnahme mit keiner Silbe zu verraten, der Schüler würde doch instinktiv die innere Stellung des Lehrers zur Sache herausfühlen und unbewußt in dessen Betrachtungsweise hineingezogen werden. Der Mensch kennt bis heute noch nicht die Kunst, aus seiner Haut zu fahren.

Nun will aber Paulsen dem Religionsunterricht nicht nur die Aufgabe eines Lehrfaches, sondern auch die Aufgabe der sittlichen Erziehung zuschreiben. Er sagt sogar: „Religiöses Leben entzündet sich an der Anschauung frommen Lebens, am meisten persönlich gegenwärtigen Lebens“ (S. 178). Da höre ich ja wohl mit Recht sogar die Forderung religiöser Erziehung heraus. Aber sie ist, das sagt Paulsen selbst, am besten zu erreichen durch Berührung mit gegenwärtigem religiösem Leben, also mit dem religiös lebendigen Lehrer. Hier führt uns Paulsen selbst auf den Punkt, auf den es ankommt: Religionsunterricht kann nur von solchen mit Erfolg erteilt werden, die zur Religion als solcher eine positive Stellung einnehmen, denen sie wirklich ein Leben mit dem lebendigen Gott und nicht eitel Illusion ist.

Diese Stellungnahme zur Religion wird aber immer irgendwie von der religiösen Betrachtungsweise der Konfession bestimmt sein, der der betreffende Lehrer angehört. Es ist nun einmal so: unsere christliche Religion lebt tatsächlich nur eben in der Form konfessioneller Ausprägung, und wer sich einbildet, selbst über den Konfessionen zu stehen, wird unbewußt von irgendwelchen konfessionellen Einflüssen bestimmt sein — es werden in diesem Falle höchst wahrscheinlich nur Einflüsse der evangelischen Konfession sein.

Wenn nun aber ein Religionsunterricht mit der ihm von Paulsen gestellten Aufgabe ohne einen „frommen“, also religiös und konfessionell irgendwie gestimmten Lehrer nicht möglich ist, werden damit die aufgewiesenen Schwierigkeiten gelöst sein? Werden die Dissidenten befriedigt und die mit Religionsunterricht zwangsweise belasteten Lehrer befreit sein? Gewiß nicht! Um von den Lehrern zuerst zu reden: diejenigen unter ihnen, die ohne jede persönliche Wertschätzung der Religion heute diesen Unterricht im dogmatischen Geiste erteilen müssen und erteilen, tun ja eigentlich schon, was Paulsen fordert: sie referieren nur, rein objektiv, historisch. Aber diese Lehrer fühlen selbst, daß das ein Unding ist. Das bringt sie in ihre innere Notlage, das erfüllt sie mit Widerwillen gegen diesen Unterricht. Das würde aber um kein Haar anders werden, wenn der historische Unterricht Paulsens, den ich durchaus begrüßen würde, sich durchsetzte. Denn dieselben Probleme, die der dogmatisch geartete Unterricht bietet, würden wieder aufsteigen: Ist Religion nur Illusion? Gibt es einen lebendigen Gott? Gelten die sitt-

lichen Prinzipien des Christentums? usw. Kurz, auch einen rein historischen Unterricht über das Christentum kann Niemand erteilen, mit Freuden erteilen, der nicht in der religiösen Geschichte des Christentums ein Werk des lebendigen Gottes an der Menschheit sieht. Ich bin überzeugt, daß jeder atheïstische Lehrer den historischen Unterricht im Christentum ebenso abweisen würde, wie er heute den leider dogmatisch gearteten Unterricht haßt. Aus dieser großen Schwierigkeit sind aber die Lehrer auf einem sehr einfachen Wege zu befreien: man stelle es jedem Lehrer frei, ob er Religionsunterricht erteilen will oder nicht. So ist heute schon an den höheren Schulen, so muß es auch an den Volksschulen werden. Der Zwang, daß ein Volksschullehrer Religionsunterricht erteilen muß, er mag zur Religion stehen, wie er will, daß ihn eine Verweigerung dieser Unterrichtsverteilung als Lehrer unmöglich macht, das ist etwas Empörendes, eine Versündigung an den Kindern wie an den Lehrern, und jederzeit hat mich dieser Zustand mit hellem Zorn erfüllt. Mit um so größerer Freude begrüße ich daher die Resolution, die die Freunde der christlichen Welt in Potsdam am 4. Oktober gefaßt haben. (Vgl. Nr. 42 der Christlichen Welt.) Möchte sie in eine zwar alte, aber doch starre und harte und jede gesunde Entwicklung hindernde Mauer kräftigt Bresche schlagen! Möchte sie namentlich von Seiten der Lehrerschaft, und gerade der frommen Lehrerschaft lautes Echo finden!

Man wendet gegen die aufgestellte Forderung ein, daß es dann unter Umständen an Lehrkräften für den Religionsunterricht fehlen werde. So weit ich die Stimmung in unsern Lehrerkreisen kenne, glaube ich das nicht. Ich gebe mich noch immer der Zuversicht hin, daß die überwiegende Mehrzahl der Lehrer von Herzen gern diesen schönsten Unterricht übernehmen wird, wenn man ihm nur offiziell den einseitigen dogmatischen Charakter nimmt.

Und nun die Dissidenten? die Zahl aller derer, die mit der Religion innerlich fertig sind? Auch hier trete ich entschieden für Freiheit ein. Wenn ein Vater glaubt, daß sein Kind durch den Religionsunterricht nicht gefördert, auch in seiner Bildung nicht gefördert, sondern innerlich nur geschädigt werde, so mag er die Freiheit haben, sein Kind vom Religionsunterricht dispensieren zu lassen. Wenn nach Paulsen das Kind dadurch einen empfindlichen Mangel in seiner geistigen Bildung erleidet, so ist das wohl wahr; aber ist nicht auch das vom Gesangsunterricht befreite Kind in seiner geistigen Ausbildung beeinträchtigt? Schließlich laufen wir alle mit Bildungslücken umher. Es ist aber die Frage, ob viele dissidentisch gerichtete Väter von jener Möglichkeit Gebrauch machen würden. Ich glaube es nicht. Die Fanatiker ja, aber deren Zahl ist nicht groß. Dagegen würde die erdrückende Mehrheit dissidentischer Väter sich für den Religionsunterricht entscheiden, um nicht der Entscheidung des Kindes in dieser rein persönlichen, innerlichen Frage vorzugreifen, sondern ihm die Möglichkeit selbständiger Entscheidung möglich zu machen und offen zu lassen.

In einem Punkt hat Paulsen natürlich völlig recht: wir Evangelischen müssen auf einen geschichtlich gearteten und nicht dogmatisch bestimmten Religionsunterricht dringen. Nicht Dogmen: Religion ist zu lehren. Religion ist aber Geschehen, Leben, Erleben, Geschichte. Nicht um einer Staatstheorie willen, nicht um Religionsunterricht als Bildungsfach möglich zu machen, sagen wir das, sondern um der Religion, um des Evangeliums willen. Ohne Lehre, formulierte Lehre wird und kann nie eine innerliche, geistige Religion sein, aber nie darf zur Sache selbst gemacht werden, was ihre Begleiterscheinung, wenn auch notwendige Begleiterscheinung ist. Und darum begrüße ich auch in dieser Beziehung die Potsdamer Resolution. Uebrigens aber ist es nur eine Frage der Zeit, daß sich diese fromme Auffassung des Religionsunterrichts durchsetzen wird, wenigstens bei uns Evangelischen. Ob daraus einmal ein über- oder interkonfessioneller Unterricht erwachsen wird, darüber mache ich mir keine Gedanken.

Paul Drews

Ein schwäbischer Kirchenbaumeister

Professor Theodor Fischer hat den 20. Jahrgang des Kunstwarts eröffnet mit einem Aufsatz „Was ich bauen möchte“.

Der Inhalt dieses sehr beherzigenswerten Baumwunschs wird den meisten Lesern der Christlichen Welt bekannt sein. Es soll „keine Schule, kein Museum, keine Kirche, kein Konzerthaus, kein Auditorium und von all diesem doch Etwas und außerdem noch etwas Andres sein“; auch wieder verschieden von dem Volkshaus in Jena, namentlich in der Art des Betriebs. Das Jahresprogramm für dieses Haus der Künste wird angedeutet; als Orakel dafür ist „eine große oder mittlere Stadt wahrscheinlich im protestantischen Teil Deutschlands angenommen“, nicht etwa, wie man meinen könnte, deshalb, weil hier mehr Kunstsinne voraussetzen wäre oder weil hier eher Aussicht auf Verwirklichung des Planes bestände, sondern weil die katholische Kirche jetzt schon „alle bildenden, die redenden und tönenden Künste, selbst die geheimnisvollen Mittel der rhythmischen Bewegung in unübertrefflicher Weise in Anspruch nimmt, der Protestantismus aber scheint seinem Wesen nach nicht dazu bestimmt zu sein, neben der individuellen und vorwiegend intellektuellen Vertiefung in das religiöse Problem auch eine sinnlich ästhetische Kultur zu pflegen. Mit jedem Schritt [zu diesem Ziel hin] scheint er sich dem Katholizismus wieder zu nähern, neben dessen ungeheurer Kunsttradition sich seine Versuche leicht dilettantisch ausnehmen könnten.“ „Die Kultur des Protestantismus hat im Leben des Volks eine Lücke offen gehalten, welche dieser nicht nach dem Vorbild der katholischen Kirche auszufüllen suchen kann, wenn er nicht wesentliche und wertvolle Eigenschaften darüber verlieren soll. Täusche ich mich darin, um so besser für uns.“

Dieses Urteil über den Protestantismus verdient höchste Beachtung, weil es ein Protestant ausspricht, der nicht bloß in der Baukunst (sie erscheint ihm als die erste der Künste) heutzutage ein anerkannter Meister ist; ein Mann, der gerade als Erbauer von protestantischen Kirchen Hervorragendes schon geleistet hat, der nach dieser Seite seines Könnens dann erst völlig gewürdigt werden kann, wenn die Ulmer Garnisonkirche nach seinem Plan gebaut sein wird; sondern weil derselbe, früher in München, jetzt in Stuttgart lebend, reichlich Gelegenheit gehabt hat, katholische und protestantische Art aus eigener Anschauung miteinander zu vergleichen. ¶

Zunächst möchten wir allerdings zu dem Wörtlein „unübertrefflich“ hinsichtlich des katholischen Kultus ein Fragezeichen setzen. Nicht bloß deswegen, weil auch dort wie überall Ideal und Wirklichkeit sich nicht decken, sondern weil wir Protestanten meinten, doch der katholischen Art auch in der Kunst etwas im Wesen Verschiedenes, im Wert Ebenbürtiges für den Gottesdienst an die Seite stellen zu können. Jedenfalls dürfte es nach der angeführten Äußerung Fischers doppelt interessant sein, zu erfahren, nach welchen Grundsätzen er evangelische Kirchen baut. Alle Kongresse in Ehren; alle Achtung vor den von Theologen aufgestellten Grundsätzen; allen Dank für die z. B. vom Christlichen Kunstblatt gebrachten Beispielsammlungen von Kirchenbauten unsrer Zeit aus allerlei Ländern und den verschiedensten Denominationen: aber die Hauptsache bleibt doch der schöpferische Geist, der geniale Weitblick und die sichere Hand, aus allen Vorschlägen das herauszufinden, was nicht graue Theorie bleibt, sondern lebenskräftig, zukunftsreich ist.

Ueber „Fischers Werke in Schwaben“ ist im Preussischen Zentralblatt der Bauverwaltung 25. und 29. August 1906 laut einem Bericht im Schwäbischen Merkur ein Aufsatz erschienen, der zusammenfaßt, durch welche neue Ideen Fischer die Kunst belebt hat. Für das Äußere seiner Bauten handelt es sich ihm nicht um Stil und Symmetrie, sondern um die praktischen Bedürfnisse und um die malerische Wirkung; das Bauwerk wird nicht als etwas für sich Bestehendes entworfen und hingestellt, sondern es wird die Umgebung in Betracht gezogen, so daß eins die Wirkung des andern erhöht. Die Vorbilder werden nicht aus Büchern genommen, sondern aus Stadt und Land von altschwäbischer Bauart hergeholt.

So zeigt sich eine Verbindung der Reihe schwäbischer Landschaft mit schwäbischer Gemütsstärke auch in der Baukunst. —

Hier soll aber nicht auf all das eingegangen werden, was Fischer an öffentlichen und Privatbauten für Schwaben schon ausgeführt und entworfen hat; auch nicht auf seine gewichtigen Anregungen für Gestaltung des Stadtbauplans; nur nennen möchte ich das eigenartig reizvolle und praktische Schulhaus an der Heusteigstraße in Stuttgart und den Plan für das dortige neue Waisenhaus. Sondern ich möchte von Fischers Kirchenbauten reden, soweit das einem Nichtfachmann und soweit es ohne Abbildungen möglich ist. Allgemein bekannt dürfte Fischers Schwabinger Kirche bei München sein; sie ist im Christlichen Kunstblatt schon eingehend beschrieben; ebendort ist die Dorfkirche in Gagggatt im Hohenloheschen abgebildet, die Fischer so stimmungsvoll erneuert hat, und die Kirche in Unterrombach bei Aalen, zu deren Ausführung allerdings noch nicht genügende Geldmittel vorhanden sind. Weitere, teils ausgeführte, teils geplante Kirchenbauten sind, neben dem ganz bayrisch gedachten Kirchlein in Wolfratzhausen im Isartal, die Kirche in Steinbach bei Hall, der Entwurf zu einem Umbau in Eglosheim bei Ludwigsbürg. Während es sich aber bei all diesen Entwürfen um kleinere Dorfkirchen handelt, bei denen die intime Stimmung der Umgebung aufs feinste ausgenützt und erhöht ist, wird Fischer dieses Jahr eine Kirche in Stuttgart bauen, in der Pragegend, mit 860 Sitzplätzen und einem Konfirmandensaal, wobei als Bausumme 200 000 Mk., auf den Sitzplatz also nicht ganz 250 Mk. angenommen sind; das gleichzeitig daneben zu bauende Pfarrhaus soll 34 000 Mk. kosten. Der nach Lage und Terrainverhältnissen recht ungünstige Bauplatz ist aufs beste ausgenützt; man kann sich davon einen Begriff machen, wenn man hört, daß der Zugang zur Empore auf der einen Seite zu ebener Erde liegt. Die Umgebung bilden Fabrikanlagen; um so mehr ist das Äußere der Kirche einfach gehalten; nur auf der Seite gegen die Straße sind reichere Formen entwickelt. Aber die Einzelheiten interessieren uns hier weniger als die Grundsätze, welche Fischer bei diesem Plan geleitet haben. Was er vom „Stil“ hält, hat er sonst schon ausgesprochen; nicht bloß bei dem von ihm ersehten Haus der Künste ist „von Stil, auch vom allernmodernsten keine Rede“; sondern er schreibt auch zu den Plänen für die Ulmer Garnisonskirche, daß „dabei von Stil im historischen Sinn hoffentlich nicht mehr viel zu finden sei, dagegen vielleicht doch einiges von Stil im eigentlichen Sinn.“ Gleichwohl rät Fischer von der uralten Orientierung der Kirchen nach Osten nicht ohne zwingenden Grund abzuweichen. Damit die Form der Stuttgarter Kirche sich möglichst den weichen Höhenzügen der Umgebung anpasse, durfte der Turm nicht zu hoch und spitz gehalten werden; mehr massig und schwer ragt er aus dem Dach nur wenig empor und ist nicht auf der Tal-, sondern auf der Bergseite angebracht. Die Orgel stellt Fischer lieber in den Rücken der Gemeinde auf die Westempore, ihr gegenüber Kanzel, Altar und Taufstein in einer Linie nebeneinander. Diese letztere Anordnung hat schon Dolmetsch in der jetzt im Bau begriffenen Markuskirche in Stuttgart angewendet —, Fischer aber so, daß der Taufstein in eine Art Kapelle eingebaut mit einem Baldachin überspannt ist, wodurch ein wirksames Gegengewicht für die Kanzel erreicht wird. Ueber künstlerische Ausschmückung der Kirche hat Fischer die so richtige als wichtige, allerseits beherzigenswerte Lösung ausgegeben: lieber, wo die Mittel nicht ausreichen, ganz darauf verzichten, als etwas Halbes und Minderwertiges herstellen, an dem doch schließlich Niemand eine Freude haben kann! Was das Material betrifft, so ist Fischer natürlich da, wo weitgespannte Räume nötig sind, wie bei der Ulmer Garnisonskirche, für den Eisenbetonbau, weil diese Technik durch ihre weittragende Konstruktion die Möglichkeit bietet, jeden stützenben Trägers zu vermeiden. Sehr begierig bin ich, wie sich bei diesem Material die Plastik gestalten wird. Die Markuskirche, welche diesen Herbst fertig werden soll, ist gleichfalls in der Hauptsache aus Eisenbeton und hat dazu noch ein Tonnenengewölbe. Bei 1500 Sitzplätzen wird es alle praktische Erfahrung des gerade in dieser Frage als Autorität geltenden Kirchenbaumeisters bedürfen, um diesem ersten Erfordernis einer evangelischen Kirche, einer richtigen Plastik, zu genügen.

Was seither vor allem aus Gründen der Sparsamkeit als

Regel für den protestantischen Kirchenbau aufgestellt worden ist: mögliche Einfachheit — das wird uns hier von berufenem Munde, von einem Kirchenbaumeister bestätigt, der übrigens da, wo ein besonders schön gelegener Bauplatz dazu einläßt und wo die nötigen Geldmittel vorhanden sind, auch einer protestantischen Kirche in neuartiger Weise das richtige künstlerische Gepräge nach außen und innen zu geben weiß. Niemand wird sich der Erkenntnis verschließen können, daß für die kurze Zeit ihrer Benützung durch die Gemeinde unsre Kirchenbauten unverhältnismäßig teuer sind, und mit dem bloßen Offenhalten die Woche hindurch ist auch Nichts gewonnen; da müßte schon, wie es in mancher Gemeinde gehalten wird, durch künstlerische Orgelvorträge zu bestimmten Stunden nachgeholfen werden. Ich kann es daher einem genialen Architekten gar nicht verübeln, wenn er sich noch ein höheres Ziel steckt, wenn er, wie Fischer in dem Anfangs genannten Aufsatz, ein Haus der Künste bauen möchte. Nicht bloß der Baumeister Solneß bei Jbsen wird der Kirchenbauerei müde, der er früher all seine Kraft gewidmet hat, auch Jbsens Brand klagt, als die neue Kirche fertig ist:

Groß die Kirch ich türmen wollte;
ihre Wölbung schirmen sollte
nicht bloß Glauben, nicht bloß Lehre, —
schirmen Alles, dem im Leben
Gott Gedeihensrecht gegeben —:
Arbeitstages Eintagsdust,
Abendmuße, nachts bang Träumen,
Jugendblutes frische Lust,
Alles, was nur Menschenbrust
Mocht an Freud und Leid umsäumen.
Bach's niederstehend Schäumen,
Wasserfall's Schluchtdurchbäumen,
Stimmungswir aus Sturmeslungen,
Meeresbrandens Donnerungen
sollten, geistgebannt, verschmelzen
mit der Orgelwogen Wälzen
und dem Lied der Menschenzungen.
Dieses Werks sag ich mich los. . .

Fischer weiß so gut wie wir, daß es nicht bloß eine katholische, sondern auch eine protestantische Kunst gibt, die freilich langsam nur und zögernd in unsre Kirchen eingelassen wird; ich denke an religiöse Bilder wie die Gebhards und Uhdes, Thoma's und Steinhausens; ich denke an religiöse Musik, wie die Hugo Wolfs. Wer kürzlich anlässlich des Hugo Wolf-Festes in Stuttgart dem Kirchenkonzert angewohnt hat, in welchem Mörike-Lieder und Chöre von Eichendorff mit Orgelbegleitung vorgeführt wurden, der wird den tiefen Eindruck hievon nicht vergessen. Allerdings erstes Erfordernis ist dann ein künstlerisch durchgebildeter Organist und ein ebensolcher Sängerkhor. Damit kämen wir auf die kürzlich von Grunsth im Kunstwart aufgestellte Forderung: bezahlte Sänger anstatt der freiwilligen Kräfte — und damit hielte eben das wieder seinen Einzug in die Kirche, was im Interesse des Gemeindelebens hinausgewiesen wurde. — Immerhin haben wir ja in unsern Kirchen jetzt auch die Nebenräume für Konfirmandenunterricht, Konfirmandenabende, vielleicht auch Gemeindeversammlungen zu Vorträgen und dergleichen Gelegenheiten, bei denen wenigstens einige der für Fischers Haus der Künste geplanten Veranstaltungen möglich würden, und zwar nicht bloß für eine bevorzugte Stadt, sondern überall, in Stadt und Land. Zum Festsaal können wir unsre protestantischen Kirchen nicht machen, auch wenn wir unsre Begriffe von dem, was kirchlich ist, noch so weit spannen; aber die Frage wollen wir uns von unserm schwäbischen Kirchenbaumeister stellen lassen: Was können wir noch mehr als bisher tun, um unsre protestantischen Kirchengebäude zu wirklichen Mittelpunkten eines höheren Lebens für die Gemeinden zu machen, ohne dadurch in den Katholizismus zu verfallen und ohne daß diese unsre Bestrebungen dilettantisch wirken?

Möge Fischer nicht müde werden, unsern evangelischen Kirchenbau zu fördern, so hemmend oft die mangelnden Geldmittel der vollen Kunstentfaltung im Weg stehen — möchte es ihm aber auch vergönnt sein, jenes „Haus der Künste“ als höchstes Meisterwerk bauen zu dürfen! Gustav Gerot

Verschiedenes

Erklärung landeskirchlicher Pfarrer vor dem Oberkirchenrat.

Nach der Entscheidung im Fall César haben 147 Pfarrer der preussischen Landeskirche beim Berliner Oberkirchenrat folgende Erklärung eingereicht.

„Aus Anlaß der Entscheidung im Fall César empfinden es die unterzeichneten Pfarrer der preussischen Landeskirche um der öffentlichen Wahrhaftigkeit unseres Kirchenwesens willen als Gewissenspflicht, dem evangelischen Oberkirchenrat gehorsamst zu erklären, daß sie grundsätzlich mit Pfarrer César übereinstimmen in der Anwendung modern-theologischer Erkenntnisse auf ihre Stellung zum Bekenntnis, und daß sie auch fernerhin in ihrer amtlichen Wirksamkeit diesen Standpunkt vertreten, überzeugt, auf diese Weise dem Evangelium am besten zu dienen.“

Die Unterschriften sind uns zur Veröffentlichung zugegangen. Wir möchten sie noch nicht drucken — wie anderwärts schon geschehen — weil die Liste noch nicht geschlossen ist. Bedenken wir, daß unsere Eingabe an den Oberkirchenrat vor der Entscheidung von 301 Theologen im preussisch-landeskirchlichen Amt unterzeichnet wurde, bedenken wir die ohne Zweifel noch größere Gefahr frei gerichteter Pastoren im gleichen Dienst, so scheint uns die Zahl 147 merkwürdig gering. Sie erklärt sich zum Teil gewiß daraus, daß Manche nicht zweimal unterschreiben mochte in derselben Sache, noch mehr aber daraus, daß die der modernen Theologie zugetanen Pastoren den Beschluß des Oberkirchenrats als ein großes Entgegenkommen gegen ihre Wünsche und Forderungen empfunden haben. Das ist weithin die Auffassung in mittelparteilichen Kreisen. Man vergleiche damit, was die konservativ-kirchliche Versammlung, die am 10. Januar in Dortmund tagte, in ihrem dritten Satz aus dem Erlaß herausgelesen hat! In dieser zwei- und dreispaltigen Wirkung offenbart sich die Mehrdeutigkeit solcher auf Schrauben gestellter öffentlicher Dokumente. Der Wortlaut des Erlasses ist ohne Zweifel einer freieren Theologie günstig; die Tatsache, daß man sich zu einer blanken Korrektur des Konsistoriums nicht entschließen konnte und der Person César aus kirchlicher Klugheit nicht zum Rechte verhalf (wir wiederholen: Joh. 11, 50!), legt immer wieder eine andre Interpretation nahe. Jedenfalls begreifen wir durchaus, daß es nach „Erläuterung“ des Falles César in der preussischen Landeskirche Pfarrer gab, die sich zu einer Erklärung wie der obigen gedrängt fühlten. Und da wir aufgefordert worden sind, mit als Sammellort für weitere Unterschriften zu dienen, sind wir gerne bereit solche anzunehmen.

R

Dr. Martin Luthers erste deutsche Auslegung des Vaterunsers von 1518. Im Hochmildebrud herausgegeben mit einer Uebersetzung in die heutige Ausdrucksweise von Pastor Lic. theol. Otto Seitz. Verlag G. Riemsien, Wittenberg. 4°. 3 Mark.

Das Buch ist seiner Zeit viel gelesen, oft nachgedruckt, auch in fremde Sprachen übersetzt. Herzog Georg warf dem Verfasser gegenüber 1519 in Leipzig die lausensische Bemerkung hin, die Leute sagten, wollten sie ihm folgen, so dürften sie in vier Tagen kaum ein Vaterunser beten. Das Buch gehört zu denen, die nicht veralten. Um es dem heutigen Leser mündgerecht zu machen, hat es Seitz auch noch in unsere Ausdrucksweise, wie mir scheint, treffend übertragen. Er hätte aber doch gut getan, einige erklärende Anmerkungen mitzugeben. Wer versteht z. B. heute von den Nichtfachleuten, daß Luther in seinem Vorwort gegen eine Ausgabe J. Agricolae sich wendet, die dieser nach den Vorlesungen Luthers aufgefunden und ins Deutsche übersetzt hatte? Die Nachbildung ist eine an sich sehr gelungene, sie kann den Leser unmittelbar in die alte Zeit versetzen. Aber warum denn statt des Wittenberger Originals einen Augsburger Nachdruck zu Grunde legen, der doch von Luthers eigener Schreibweise ganz erheblich abweicht? Bloß darum, weil er aus der Seminarbibliothek in Wittenberg leicht zu beschaffen war? Ich finde ihn auch nicht einmal besonders schön. Und warum das Papier so gelb, wie es in der Vorlage sicher heute noch 400 Jahre noch nicht ist? — Da ich dem Buch viele Leser und dem Verleger Erfolg für seine hohen Reproduktionskosten herzlich wünsche, kann ich mich nur trösten in dem Gedanken, daß Andere in diesen Sachen vielleicht so verwöhnt nicht sind wie wir.

Ernst Thiele

Angedruckte Predigten D. M. Luthers aus den Jahren 1537 bis 1540. Zum ersten Mal veröffentlicht von D. Georg Buchwald. Leipzig, G. Strübing 1905. 8°. 13 Lieferungen zu je 60 Pfg.

Ob Luthers Predigten für uns erbaulich, ja überhaupt genießbar sind, hängt sehr von der Art ihrer Uebersetzung ab. Diese sind von Georg Adrer lateinisch-deutsch stenographiert und von Joh. Aurifaber danach zum Druck ausgearbeitet. Zur Veröffentlichung ist es nicht gekommen. Erst vor etwa zwei Jahrzehnten entdeckte D. Anders die Handschrift in der Heidelberger Bibliothek. D. Buchwald gibt sie in moderner Schreibweise und vorichtiger Anpassung an unsere Sprache zum ersten Mal heraus. So sind sie gut lesbar und man hat die möglichste Gewähr, daß dennoch Luthers Gedanken vollkommen und ziemlich rein zum Ausdruck kommen.

Es sind 119 Predigten, die sich über das Kirchenjahr fast lückenlos verteilen.

In den Jahren 1537–40 steht Luther auf der Höhe seiner Predigtfähigkeit. Er ist frei geworden von der Anlehnung an die Auslegung der Kirchenväter; die Polemik tritt fast ganz zurück; die Rücksichtslosigkeit und Schärfe der letzten Jahre tritt noch nicht hervor. Den modernen Leser müssen sie anmuten durch die geklärte Art, mit

der ohne Umschweif und Einleitung gleich der erste Satz den Kern des Textes packt oder vor die in ihm liegenden Schwierigkeiten stellt. Die Behandlung ist frei von jeder Rhetorik und darum gelesen nicht im mindesten langweilig. Die Sprache zeigt vielfach den Meister der Sprache; doch es an kleinen Anstößen für den modernen Leser nicht fehlen wird, ist zu erwarten. Ich glaube aber, daß die Sammlung in dieser Form für Prediger und Laien sich wertvoller erweisen wird als ganze Berge der Predigtliteratur zwischen Luthers und unserer Zeit.

Ernst Thiele

Römische Tragödien. Die Päpstin Johanna. Catilina. Der Sacco. Von Adolf Bartels. München, G. D. W. Callwey 1905. 516 S. 5, gebunden 6 Mk.

Drei große Bilder aus dem Wunderleben der urbs werden uns vorgeführt, merkwürdige Kulturgemälde, wie der Dichter selbst sie nennt. Die Wahl des Stoffes schon hat etwas ungemein Anregendes und fordert zum Lesen, auch zum Vorlesen auf, wenn schon nicht mit vierzehnjährigen Mädchen. Deshalb braucht der Verfasser sich nicht zu entschuldigen: die Geschichte schreibt ihre Erinnerungen nicht für Kinder. Edel und rein in Gedanken und Wort darf diese Dichtung ohne Scheu das Gastrecht fordern.

Die Päpstin ist wohl das Bühnengerechteste der Stücke. Allerdings glaube ich nicht an diese Wunderblume im zehnten Jahrhundert, so groß und rein selbst in ihrem Fehlen. Allenfalls wäre sie in Klostermauern erblüht. Doch der Senatriz Marozia eine innerlich keusche weibliche Kraftgestalt entgegenzusetzen mochte einen Reiz haben. Aberich aber, des Longobarden und der Wölfin Sohn, hat etwas Lebendiges, das unsere Teilnahme fordert. Was er leistete, entsprang aus der Vermählung germanischer Kraft mit lateinischer Kultur, in der noch heute das Beste wurzelt, das wir besitzen.

Am interessantesten war mir der Catilina. Etwas von der sozialen Frage empfindet der Dichter selbst darin. Sei dem so: den Aufstand der Abenteurer gegen den festgefühten Gesellschaftsbau, der Entwürfen gegen die behaglich Bestehenden. Aber auch abgesehen davon hat Lutzer immer eine Macht über die Gemüter, und seinen Sturz in die Tiefe sieht man mit schauernder Lust.

Der Sacco bietet in vortrefflicher Zeichnung die verschiedenen Gesichtsbilder, aus denen das Verhängnis erwächst. Doch fehlt der Held, um den zu hängen wir in der Tragödie ein Recht haben, denn Pompeo Colonna gewinnt nicht das Herz, noch ist er der Mittelpunkt des Geschehens. Aber an der Fülle des Sammers mißt man die Größe der sinkenden Herrlichkeit. Daß Rom solches überdauerte und dennoch für die Völker seine Bedeutung nicht verlor, ist das Geheimnis, welches uns aus dem alten Sang der Papstweihe entgegenweht: O Roma nobilis, orbis es domina, cunctarum urbium excellentissima. Roseo martyrum sanguine rubea, albis et virginum liliis candida, Salutem dicimus tibi per omnia! Te benedicimus: Salve per saecula.

Maria Sell

Schriften zur Weltpolitik:

1. **Deutschland eine Weltmacht?** Von Ulrich von Hassell. Zeitfragen des christlichen Volkslebens, Heft 226. Stuttgart, Völscher 1905. 46 S. 0,80 Mk. — Der Verfasser stellt zunächst einige Antworten auf die Frage zusammen, was wir unter einer Weltmacht verstehen, ohne selbst eine Definition zu geben. Dann beschreibt er in recht anschaulicher Weise das Wesen der Weltmacht England und die Veränderungen in der inneren Schichtung der Bevölkerung, durch die sie allein möglich gemacht wurde, redet dann weiter von der „Amerikanisierung der Welt“, zeichnet die Grundlagen der deutschen Wirtschaftspolitik mit ihrer Notwendigkeit, alle Stände gleichmäßig zu berücksichtigen, schildert unsere überseeischen Interessen und fragt schließlich, ob Deutschland eine Weltmacht werden solle. Etwas überflüssig ist die Ablehnung der Forderung, daß Deutschland die weltbeherrschende Macht werden solle — daran denkt doch Niemand. Hassell redet dafür von einer Führerstellung Deutschlands in Europa, der Art, daß „das vereinigte Mitteleuropa unter Deutschlands Leitung“ den Weltmächten England, Amerika und Rußland ebenbürtig gegenüberstehe. Wenn er unter Mitteleuropa nur Holland und Österreich versteht, dann ist das daselbe, was die von ihm getabelten Nideutschen wollen; denkt er sich aber die romanischen Völker „unter Deutschlands Leitung“, so ist das ein schöner Traum.

2. **Die Presse und die deutsche Weltpolitik.** Von einem Ausländer-Deutschen. Zürich, Zürcher und Zurrer 1906. 88 S. 1 Mk. — Wie in der letzten Zusammenstellung über Kolonialliteratur, so steht auch diesmal neben Hassell der Ausland-Deutsche und er fängt die Sache wieder ganz konkret an. Er zeigt die Wehrlosigkeit, mit der wir Deutschen im Auslande den durch die englischen Nachrichten-Bureaus, wie Reuter u. a., planmäßig verbreiteten Lügen und Verleumdungen gegen unsere Politik ausgeliefert sind, und fordert eine ausdrückliche zu diesem Zweck ins Leben zu rufende Organisation. Mit ebensolcher Recht macht er auch einer Reihe von deutschen Zeitungen die Faltung zum Vorwurf, die sie in vielen Fragen einnehmen, ohne im geringsten an die Wirkung aufs Ausland zu denken. Auch in dieser Schrift gibt es wieder viele Auszüge aus Zeitungen, die das Gesagte schlagend belegen.

3. **Aus der zweiten Heimat.** Reisen und Eindrücke eines Buren in Deutschland. Von J. B. Zooske, ehemaligem Buren Kommandant. 3. Auflage 11/15. Tausend. Berlin, Vaterländische Verlags- und Kunstanstalt 1905. 160 S. 1 Mk. — Dieses Schriftchen führt uns in eine Zeit zurück, die man schon fast wieder vergessen hat: in die Zeit der Burenbegeisterung, die so recht bezeichnend war für die sittlich durch-

aus achtbare, aber doch rein mit dem Gemüt eingenommene Stellung unsres Volkes zur praktischen Weltpolitik. Während sind die Zeichen von Begeisterung und von Opferwilligkeit, die Jooße unter den Deutschen im Reich und in Oesterreich erlebt hat: aber ein Volk von politischen Kindern sind wir eben doch noch — das zeigt das Bäcklein deutlich.

4. Die „gelbe Gefahr“ und ihre Abwehr. Von Martin Maier. Basel, Missionsbuchhandlung 1905. 55 S. 0,65 Mk. — Maier glaubt an die gelbe Gefahr, weil er die Hilfsquellen und die intellektuellen Kräfte der ostasiatischen Rassen kennt. Wenn man vollends weiß, was er noch nicht wissen konnte, daß heute schon etwa 10 000 junge Chinesen in Tokyo als Schüler sich aufhalten — wie der Church Miss. Intelligencer vom Oktober 1906 schreibt — so kann einem vor dem „Erwachen Chinas“ schon etwas bange werden. Man hat bei uns die Japaner lange genug unterschätzt: bei den Chinesen sollten wir diesen Fehler nicht wiederholen. M. Christlieb

Zur Moral der Wahl. Aus Ostpreußen erhalten wir folgende Leitsätze für eine Wahlrede von der Kanzel:

1. Es ist Pflicht, das Wahlrecht auszuüben.
2. Es ist das Recht eines Jeden, der Partei beizutreten, die nach seiner Ueberzeugung seine Interessen — wirtschaftliche, politische geistige, religiöse — am besten vertritt.
3. Jeder ist gehalten, die Ueberzeugung des Andern zu ehren. Nur der Mittläufer ist verächtlich.
4. Jeder muß Einiges haben, das ihm über der Partei steht, z. B. die nationale Eiderheit und Ehre.
5. Jeder muß sich seiner Verantwortung bewußt bleiben. Nur was auch Regierungsmagime werden kann, darf er als Parteigrund-satz gelten lassen.
6. Selbst berechnete Parteiinteressen dürfen nicht mit rücksichtslossem Egoismus vertreten werden. Es muß Raum bleiben für die Liebe.
7. Aller Pharisäismus, der sich selbst für vollkommen hält, ist zu verbannen und der Wille zu lernen lebendig zu erhalten.
8. Der Wahlkampf muß sachlich und nicht mit vergifteten Waffen geführt werden.

In der Kreuzzeitung 15 hat Generalleutnant von Herberg, wie schon 1903 so also auch diesmal wieder, in rührenden Worten sich dafür eingesetzt: „daß unmittelbar vor den Wahlen von den Kanzeln herab für die rechte Herzensstellung und Erleuchtung der Wähler gebetet werden möchte.“ Vielleicht schätzt er das von der Kirchen-behörde angeordnete Gebetswort höher ein, als es vielfach von der Gemeinde eingeschätzt wird; aber wir müssen ihm doch Recht geben. Denn wenn unsre Kirche wirklich Landes- und Volkstirche sein will, darf sie in solchen Zeiten den Kirchengängern ein Wort nicht schuldig bleiben. Und es ist gut, wenn das nicht nur als Rede des einzelnen Pfarrers, sondern als Ausdruck der gemeinsamen Frömmigkeit dargeboten wird. Freilich muß es dann auch den Schein politischer Parteilichkeit streng meiden und die ganze zeitliche Erregung der Wahl recht vor das Angeicht Gottes und der Ewigkeit stellen. R

Kleine Mitteilungen. Gibt es von dem Liebe O Roma nobilis, das wir oben Sp. 92 mitgeteilt haben, einen zuverlässigen Text? Wir sind der obigen Form nicht ganz sicher. — Die beiden viel wiederholten Verszeilen von Angelus Silefius, die auch in unsrer Nr. 1 zu lesen waren, die bei ihm die Ueberschrift tragen „In dir muß Gott geboren werden“, lauten in der ersten Ausgabe von 1657 ebenso wie in der Ausgabe letzter Hand (vgl. Des Angelus Silefius Cherubinischer Wandersmann vollständig herausgegeben von Wilhelm Bölsche. Jena, Diederichs 1905):

Wird Christus tausendmal zu Bethlehäm geboren,
Und nicht in dir, du bleibst noch Ewiglich verlohren.

Ein Missionskursus, vom Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsverein veranstaltet, soll vom 9. bis 12. April in Berlin stattfinden. Gaas aus Tokyo über Japan, Hackmann aus London über China, Weinel über Mission bei Jesus und in der apostolischen Zeit, endlich last not least religionsgeschichtliche Führungen durch das Museum für Völkertunde. Männer und Frauen sind eingeladen, Teilnehmerkarte 3 Mark. Für die Freunde und Freundinnen des Vereins werden die um die gleiche Zeit stattfindenden Sitzungen des Zentralvorstandes zugänglich sein. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Kade in Marburg i. H.

Freunde der Christlichen Welt

Dresden. Mittwoch 30. Januar 8 Uhr bei Kneiß, große Brüdergasse 2, I. Stock: Sittlichkeit kann ohne Religion nicht bestehen. D. Sulze.

Hennitz. Montag 28. Januar 8 Uhr: Bericht über die erste Generalversammlung des Bundes Mütterhaus. Hans Weidelt.

Erfurt. Versammlungen finden statt 4. 18. Februar 4. 18. März 5. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Gießen. Dienstag 29. Januar 7 1/2 Uhr im Hotel Schäg, Bahnhofstraße: Herrmann, Verkehr des Christen mit Gott, Kap. 2, S. 42—95. Professor Ed.

Görlitz. Mittwoch 30. Januar 8 Uhr im Gewerbehause (großes Zimmer rechts unten): Das Alte Testament im Religionsunterricht der Volksschule. Pastor und Kreis Schulinspektor Petzan.

Halle a. S. Mittwoch 15. Februar 3 Uhr im Evangelischen Vereinshause: Unfre Stellung zum Fall César.

Königsberg i. Pr. Mittwoch 30. Januar 7 1/2 Uhr Hotel Germania: Der Fall César.

Norhausen. Mittwoch 30. Januar pünktlich 4 Uhr Hotel Schneegäß: Begründung, Wesen und Ziele der Missionsarbeit des protestantischen Missionsvereins im Orient. Pfarrer D. Gaas aus Tokyo.

Oldenburg i. Gr. Jeden 3. Montag im Monat abends 1/6 6 in der Bavaria, Julius Möien-Platz.
Stuttgart. Montag 4. Februar 1/8 Uhr Herzog Christoph: Religiöse oder religionslose Moral.

*****

Ihre Verlobung beehren sich
anzuzeigen

Else Kratz

Lic. theol. **Wilhelm Kraatz**
Pastor

Charlottenburg, im Januar
1907.

*****

Für Ostern:

Lehrling

mit guter Schulbildung gesucht.

Otto Fischer, Kunst- und Buch-
handlung, **Bielefeld**.

Die zweite Pfarrstelle an der **Marienkirche in Dortmund** ist baldigst neu zu besetzen. Es bestehen zwei getrennte Pfarrbezirke mit je 2500 Seelen. Das Gehalt beträgt außer freier Dienstwohnung 4500—6000 Mark, je nach dem Dienstalter.

Meldungen bitten wir an Herrn **Pfarrer Lic. Schnapp in Dortmund** zu richten.

Das Presbyterium der St. Marien-Gemeinde

Cand. min. sucht zu Ostern Stellung im Auslande, als Lehrer oder dergl. Offerten unter M. 92 an die Expedition des Blattes.

Als Hauslehrer

wird zum 1. Februar 1907 für einen 12 jährigen Knaben (Quartaner) und ein 10 jähriges Mädchen aufs Land (am Starnberger See, in der Nähe von München) ein evangelischer Theologe oder Philologe gesucht. Bewerbungen wolle man richten an

Frau Baronin von Wendland
Schloß Bernried am Starnberger See, Ober-Bayern

In der Mailenpflege

oder in der öffentlichen Kinderfürsorge sucht dauernde Tätigkeit selbständige, gebildete und arbeitsfreudige Dame aus guter Familie, die bisher im „Frauendienst“ tätig war. Auskunft erteilt gern **Dr. J. Petersen**, Direktor des Hamburger Mailenhauses und **Paltor Rudolf Hermes, Hamburg 36**. Angebote erbeten an letzteren.

Gebildetes evangelisches

Mädchen

aus gut bürgerlicher Familie, in Haushalt und Handarbeit erfahren, sucht zum 1. Februar oder später Stellung als Stütze und Gesellschafterin, am liebsten in einem bürgerlichen Pfarrhaus. Taschengeld als Vergütung erwünscht. Gefl. Angebote unter Sch. 100 an den Verlag.

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörttrich, Bensheim a. d. Bergstraße

Beste Referenzen. Näheres und Prospekte durch den Vorsteher.

Bund für alkoholfreie Kultur

Freitag den 1. Februar, abends 8 1/2 Uhr spricht **Dr. Wilhelm Wink** im Bürgerlaale des Berliner Rathauses über das Thema:
Wie ich Reformarzt wurde!

Soeben erschien:

Die Sünde im alten Israel.

Von Lic. **Bennowitz**, Pfarrer in Rheinsberg (Westpreußen). **Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung** 5 Mk.

Weltlehre des Gottthums

Anton Clement, Advokat in Tyrnau Ungarn hat im Jahre 1860 in drei Bänden ein Werk veröffentlicht, das er ursprünglich „Neuestes Testament“, in der definitiven Bearbeitung „Die Weltlehre des Gottthums“ betitelte. Nachdem er sein ganzes Leben (1811—1880) unter den schwierigsten Verhältnissen der Lösung sozialer und religiöser Fragen gewidmet hatte, starb er am 9. Januar 1880 im Elend.

Ausser einem Vorrat an gedruckten Exemplaren seiner Werke hat **Clement** viele Manuscripte, namentlich Tagebücher und anderes biographisches Material, hinterlassen. Einer seiner Schüler hoffte diese Tagebücher zu bearbeiten und das von **Clement** begonnene Werk fortzusetzen. Durch verschiedene Umstände, insbesondere durch Krankheit daran verhindert, hat er dnrch letztwillige Verfügung den Nachlass seines Lehrers der **Stadtbibliothek Zürich** vermacht und ihr zugleich ein gewisses Kapital ausgesetzt mit der Bestimmung, daraus an das Vorhandensein der neuen Lehre zu erinnern und wo möglich reformatorische Talente zur Nachfolge in den welterlösenden Bestrebungen anzuregen.

Dieser Verfügung gemäss machen wir hiermit das vorstehend Gesagte bekannt und bestätigen, dass in unserer Bibliothek **Clements** gedruckte Werke und hinterlassene Manuscripte zur Einsicht und Benutzung bereit liegen.

Zürich, 31. Dezember 1906.

Das Bibliothekariat der Stadtbibliothek Zürich

— ein tüchtiges, gesundes,
freudiges Buch, eines guten
Geistes voll —

— man wird geradezu über-
rascht und gefesselt durch

die Fülle konkreten Lebens und packender
Einzelbilder, die dem schlichten Rahmen
mit Meisterhand eingefügt sind —

Sobald erschien bei mir:

„Der sechste Tag“

Briefe einer siebenbürgisch-sächsischen Lehrerin

herausgegeben von Pfarrer O. Wittstock

Preis elegant broschiert Mk. 1.80 in Leinen gebunden
Mk. 2.50;

Auf dieses „durchaus feine und eigenartige
Kunstwerk“ wie ein hervorragender Mitarbeiter
der Christlichen Welt das Buch nennt, beziehen sich
obige kurze Charakteristiken, welche ich aus der
grossen Zahl der mir in diesen Tagen zugegangenen
Äusserungen über obige Erscheinung heraus greife.

— Das Buch ist in jeder Buchhandlung, auch
gerne zur Ansicht zu haben. —

Berlin W 9,
Linkstr. 16.

Karl Curtius,
Verlagsbuchhandlung.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von
F. M. Schiele. II, 7. „Saul, David, Salomo“ von G. Beer. Im
Abonnement: Mk. —40. Kartiert Mk. 75. Im Einzel-
verkauf: Mk. —50. Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50.

Die christliche Geheimlehre

der ersten zwei
christlichen Jahrhunderte

Zum ersten Male
der Öffentlichkeit übergeben
von Pfarrer Dr. Peithmann

Zu beziehen durch:
E. Baumann, Schmiedeberg
(Halle)

M. 1. bis 1.50 d. Heft: Prosp. gratis

Cassel, Evangelisches
Fröbelseminar
verbunden mit Erziehungs-
heim: Reformpensionat für
Töchter der gebildeten Stän-
de. Staatlich konzessioniertes
Kindergärtnerinnen - Seminar
Ausbildung zur Leiterin, Volks-
erzieherin und Kinderkranken-
pflegerin. Im Juli von Kgl.
Regierung empfohlene „Frö-
belkurse“ für Lehrer und
Lehrerinnen. Näheres siehe
„Arbeit im Fröbelseminar
Cassel“ von Hanna Mecke,
zu beziehen durch die Anstalt,

Kette zur Christlichen Welt Nr. 56: **Gottschick,** Die Lehre
der Reformation von der Taufe. Ein theologisches Gutachten
zum Bremer Taufstreit. Tübingen, J. C. B. Mohr. 55 S. 80 Pfg.

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren
oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden
schnell, billig und hilgerrecht in Empire- oder altdeutschen Schriften an-
gefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22x35 cm in ff. matt Elfen-
bein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portfrei gegen
Kasse.
Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Th. Benzinger, Lichtbilderverlag, Seestr. 3, Stuttgart.

In der Sammlung „Benzingers neue Lichtbilder für
öffentlichen Vortrag und Unterricht“ ist erschienen:

Rembrandt 42 Bilder mit **David Koch**
Text von

[Leihgebühr] einschl. Text Mk. 10.—

Lic. theol. Kayser-Offenburg schreibt:

„Ihre Rembrandtserie ist ausgezeichnet. Der Eindruck
der Bilder war gross. — Ich kann Ihre Serie nur warm
empfehlen.“

Chronik

der
Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

geligliche Kirchengzeitung; Die Juden in Preußen; Luthertiche Kirche in Nordamerika; Die
Kisten des falls César.

Nr. 3. Der Religionsunterricht in der polnischen
Mutterprache. Erstes Stück — Gemeinschaftliche
Erklärung preussischer im Amt stehender Pfarrer nach
der Entscheidung im fall César — Eingabe der
Reinoldi-Gemeinde an den König — Die römische
Kirche in Deutschland. Konfessionelle und christliche
Gewerkschaften — Verschiedenes: Thomasstift; Evan-
gelische Kirchengzeitung; Die Juden in Preußen; Luthertiche Kirche in Nordamerika; Die
Kisten des falls César.

Preussische Kirchengzeitung

Verlag Gehauer-Schwetfke
Halle a. S.

Stadtmision; Aus Hannover — Mancherlei: Die Evangelische Kirchengzeitung; Aus
Bayern; Der Kampf der kirchlichen Richtungen; Warum man aus der Landeskirche
anstreift; Jangentreden.

Nr. 2. Zum neuen Jahre: 2 (Fortsetzung) — Das Recht der Tradition — Der Ge-
samtvorband der evangelischen Arbeitervereine Deutschlands — Aus Preußen: Zum fall
César — Mancherlei: Staat und Kirche; Verständigung

Das Neueste!

Das Köstlichste!

Andalusischer Orangenblüten-Bienen-Honig!

Das Beste ohne Konkurrenz.

Natureinheit, Süssigkeit, Kandierung und Aroma
staunenswert. — Schmeichelhafteste Anerkennungen
von Fachleuten.

1 Dose von 10 Pfund M. 9.— gegen Nachn.

verzollt und frei aller Spesen bis ins Haus.

10 Pfg.-Karte genügt!

□ □ □

Anerkannte Spezialität:

Echte, alte Portweine in Flaschen.

Zum sofortigen Genuss nach Empfang.

Keine Scherereien, weder mit dem Zollamt, noch mit
dem Spediteur, weder mit dem Lagern des Fasses,
noch mit dem Abziehen.

1 Kistchen enth. 12 ganze Flaschen.

Portwein rot, fein . . . . M. 23.—

Portwein rot, fein alt . . . . „ 30.—

Portwein rot, sehr fein alt . . . . „ 39.—

Portwein rot, extra fein alt . . . . „ 48.—

Einschliesslich Verpackung (Kiste und Flaschen), Zoll,
frei aller Spesen bis nach Ihrer Bahnstation, möglichen-
falls frei bis ins Haus.

Gediegenste Bedienung von einer realen, deutschen
Firma, nicht nach Schema E, sondern entgegen-
kommend, allen Wünschen Rechnung tragend, nicht
kalt geschäftsmässig, sondern mehr diskret und
vertraulich.

Mit Hochachtung und treudeutschen Grüssen

Theodor Fiedler aus Chemnitz i. S.
Málaga (Süd-Spanien)

Export andalusischer Spezialitäten.

Preislisten u. Prospekte gern zu Diensten (10-Pfg.-Karte)
Man beziehe sich auf „Die Christliche Welt.“

Honig!

Von Aerzten als Stärkungsmittel bestens empfohlen!

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 5

Marburg i. H., den 31. Januar

1907

Wöchentlich eine Nummer. — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen. — Halstegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark. — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 M., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 M.; Probenummern unentgeltlich; Einbandbede 1,90 M. — Anzeigengebühr: 0,30 M. die dergestaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellenangebote u. dergl. 0,20 M. Regler Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Schuld oder Unglück — Neue Ziele der alttestamentlichen Forschung? Schluß — Richard Wimmer — Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres. 10 — Verschiedenes: Die Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre (Barth); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Schuld oder Unglück

1

Schuld oder Unglück? Diese Worte sollen verschiedene Gesichtspunkte bezeichnen, unter denen wir die schmerzlichen und harten Erlebnisse und Erfahrungen des Daseins betrachten.

Als im letzten Jahre das verheerende Erdbeben von San Franzisko bekannt wurde, ging ein Schrecken durch das Land. Bald aber wendete sich das Hauptinteresse dem Gedanken zu: Wie kann eine solche Katastrophe entstehen? Kundige und Unkundige veröffentlichten ihre Ansichten über die Ursachen derartigen Erdschütterungen. Niemand hat man sich wohl mehr mit der Frage beschäftigt, wie die Falten und Runzeln und die plötzlichen Zuckungen im Angesicht der alt werdenden Mutter Erde zu erklären sind.

Vor Jahrtausenden sind nach der Erzählung des ersten Buches Moise die blühenden Städte Sodom und Gomorra im Jordantal in ähnlicher Weise vernichtet worden. Noch lange Zeit standen auf den Anhöhen über der Jordanniederung die Menschen und erzählten sich: Einst war das Land wie ein Garten Jehovas. Aber die Menschen waren böse; ihr Geschrei war vor Jehova gekommen. Da ließ er Feuer und Schwefel vom Himmel regnen über Sodom und Gomorra, denn es waren nicht zehn Gerechte in den beiden Städten.

Zwei Arten der Auffassung stehen vor uns: hier eine Strafe Gottes für die menschliche Sünde, dort ein großes Unglück, eine Naturgewalt, die ihren erbarmungslosen Weg geht, unbekümmert, ob Tausende von Menschen dadurch zertreten werden.

Die eine Anschauung nennen wir der Einfachheit halber die altjüdische, obwohl wir wissen, daß sie unter allen alten Kulturvölkern vorhanden war; die andere die modern-naturwissenschaftliche, obwohl die Anfänge dieser Betrachtungsweise weit zurückliegen.

Die beiden Auffassungen haben ihren Einfluß auf das Handeln der Menschen und deshalb auf den Gang der Weltgeschichte.

Zur Zeit des Propheten Joel verwüsteten Heuschrecken und Raupen die Acker und Weinberge und bedrohten den Bestand der Herden. Da trat der Prophet auf: Bekehret euch zum Herrn mit Fasten, bläst die Posaunen, heiligt die Gemeinde! Dann fürchte dich nicht, liebes Land! Die Tennen sollen wieder voll Korn werden und die Kelter soll Ueberfluß an Most und Del haben.

Als aber vor einigen Jahren in unseren ostafrikanischen Kolonien der Viehbestand in Gefahr war, durch die Tse-Tse-Fliege vernichtet zu werden, da wurde der Geheimrat Koch von der Reichsregierung ausgesendet, um die Lebensbedingungen dieses gefährlichen Insekts zu studieren und Vorschläge zu machen,

wie dem Umsichgreifen des nationalen Unglücks Einhalt getan werden könne.

Nicht sowohl diese Maßregeln an sich sind für uns wichtig, als vielmehr der Umstand, daß sie beide Male im Einklang standen mit dem durchschnittlichen Empfinden der Völker. Welcher Umschwung des Empfindungslebens!

Gehe wir unsere Stellung zu diesen beiden Betrachtungsweisen festlegen können, wird es nötig sein, einer jeden einzelnen genauer nachzugehen.

2

Auch die altjüdische Betrachtungsweise ist etwas Gewordenes. Sie steht bereits auf einer bedeutenden Höhe sittlichen Empfindens. An den Naturereignissen und an den großen Völkerschicksalen hat sich das sittliche Denken der Menschheit entwickelt. Noch können wir es an den verschiedenen Ueberlieferungen einigermaßen verfolgen, wie an dem elementaren Anschauungsmittel der großen Flut die Völker innerlich gelernt haben.

Es ist schwer für uns, die Gedanken und Empfindungen dieser Kinderjahre der Menschheit mit voller Frische nachzuerleben. Manchen unter uns ist es vielleicht möglich, wenn wir uns in die Stimmung zurückversetzen, die wir in den Kinderjahren bei dem Gewitter hatten: eine düstere Bußstimmung im Bewußtsein der unmittelbar drohenden Nähe Gottes.

Die gesamte jüdische Geschichtsschreibung steht unter dem Gesichtspunkte des Zornes und der Strafe Gottes, von dem Untergange des Königs Pharao an bis zur Wegführung des jüdischen Volks in die Gefangenschaft und darüber hinaus. Gewiß war nicht bei allen Volksgenossen diese Empfindung so stark wie bei den prophetischen oder priesterlichen Erzählern, die Geschichtsschreibung hatte erbaulichen und erziehenden Charakter, aber sie entsprach doch der altjüdischen Weise des Denkens und Empfindens. Ihre Eigenart wird uns sofort klar, sobald wir unsere deutsche Geschichte uns unter diesem Gesichtspunkte geschrieben denken und mit der gegenwärtigen Geschichtsschreibung vergleichen.

Auf den Höhenpunkten unserer deutschen Geschichte, dort wo alle Leidenschaften gespannt und die Seelen auf das höchste erregt sind, taucht dieselbe Betrachtungsweise auf. Vor hundert Jahren zog die Macht Napoleons wie ein düsteres Verhängnis heran. Aber die Weltgeschichte wurde zum Weltgericht. Den Frevler Napoleon, der sich selbst zum Gotte gemacht hatte, erreichte im russischen Feldzug das verdiente Gericht des Gottes, der „auf den Sternen waltend sitzt von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Nicht nur Ernst Moritz Arndt, sondern weite Kreise unseres Volkes teilten diese Geschichtsauffassung.

Dieselben Gefühle leben 1870 auf. Als der Kanonen Donner von Sedan verstummte, „da nahm die Wage des Weltgerichts am dritten Tage der Herr des Lichts und warf den Drachen vom goldenen Stuhl mit Donnerkrachen hinab zum Pfuhl.“ Auch Geibel traf mit seinem Lied eine weitverbreitete Stimmung.

Aber schon in einer naiven Zeit stand hinter dieser Auffassung das MäÙel und schaute dem jüdischen Denker höhniſch ins Gesicht. König Josia war „ein Mann nach dem Herzen Gottes“. Er zerstörte die Höhenaltäre der Aſtaroth, vernichtete die Sonnenwagen und verbrannte die Priester der Höhen auf ihren Altären. Wie wir auf die Zeit der Reformation zurückschauen und auf Luther, den Mann Gottes, so die Juden auf den König Josia. Da kam Pharao Necho herauf, und Josia starb ruhmlos bei Megiddo.

Das war ein tödlicher Schlag für die alte Auffassung von der Gerechtigkeit Gottes. Auch im Privatleben sah man mit Bangen immer deutlicher, daß das Exempel nicht stimmte: Der Frebler triumphierte, der Gottesknecht verging im Elend. Das Buch Hiob ist trotz seiner gewaltigen Größe ein hilfloses Ringen mit dem schwersten Problem: „Merket doch, daß mir Gott Unrecht tut!“ Der Schluß des Buches hebt den gesamten Fortschritt der Gedanken wieder auf. Auch der Gedanke der Ausdehnung der Strafe — und des Segens — bis auf das dritte und vierte Glied oder auf eine unabsehbare Reihe von Geschlechtern konnte die Lösung nicht bringen. Einmal nur war das jüdische Denken auf seiner Höhe, im 73. Psalm: „Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist Du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ Im Uebrigen schließt die Geschichte des jüdischen Geisteslebens damit ab, daß sein größtes Problem ungelöst geblieben ist.

Diese altjüdische Auffassung wirkt im geistigen Leben unseres Volkes in ungeahnter Kraft nach. Wer hätte nicht in tausendfacher Gestalt die Frage und Anklage gehört: Womit habe ich es verschuldet, daß ich so viel leiden muß? Der Gottlose lebt im Glück; uns, die wir uns an Gott hielten, trifft Schlag auf Schlag.

Hinter diesen Klagen ruht ungebrochen die jüdische Anschauung: Das Unglück ist Strafe; Gott muß nach Verdienst lohnen und strafen, sonst ist er ungerecht. Alle Belehrung hat dieses unmittelbare instinktive Gefühl nicht auszurotten vermocht. Nicht nur bei den Einfachen im Geiste, sondern auch bei den Gebildeten, deren Verstand längst die alte Anschauung über Bord geworfen hat. Wo der Mensch spricht in seiner Qual, erscheint das alte Warum.

Dieses Alles hätte ich nur anzudeuten brauchen, denn es ist bekannt, aber es lag mir daran, fühlbar zu machen, daß es sich im Grunde nicht um eine Verstandeserkenntnis, sondern um eine tiefeingewurzelte Gefühlsstimmung handelt, um eine jener geheimnisvollen Grundstimmungen des Menschenwesens, die unter dem bewußten Denken und Handeln fortarbeiten. Derartige Gefühle haben ein längeres Leben als Verstandeserkenntnisse. Bektere sind nur die Schmetterlinge, die über dem dunkeln unergündlichen See hinfiegen.

Welche Wirkungen hat diese alte Betrachtungsweise auf die Menschheit ausgeübt?

Sie hat ein starkes Verantwortlichkeitsgefühl geschaffen und damit fittliche Energie. Zunächst wohl aus Angst: „Wenn ich den Willen Gottes nicht tue, so trifft mich Strafe.“ In manchen unserer tiefsten Psalmen quillt diese Angst zwischen den Worten heraus. Aber aus der Angst des Herzens wurde etwas Größeres geboren, sie hat zu einem leidenschaftlichen Verkehr mit Gott geführt, und das aus diesem Verkehr erwachsende erhöhte Verantwortlichkeitsgefühl hat die Sittlichkeit auf eine höhere Stufe gehoben.

Als das Verantwortlichkeitsgefühl geboren wurde, war es ein Gefühl der Verantwortlichkeit vor Gott. Mag es sich jetzt von seinem Mutterchoß losgelöst haben, dort ist doch seine geistige Heimat. Dank sei der alten Lehre von Schuld und Strafe für diese Tat! Damit ist die Sittlichkeit als gewaltige Lebensmacht begründet worden. Wie eine eiserne Faust liegt dieses Verantwortlichkeitsgefühl auf dem Nacken der Großen. Paulus schreibt: Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte! Und Bismarck sagt in Versailles: „Warum soll ich mich angreifen und unverbroffen arbeiten in dieser Welt, mich Verlegenheiten und Verbrießlichkeiten aussetzen und übler Behandlung, wenn ich nicht das Gefühl habe, Gottes wegen meine

Schuldigkeit tun zu müssen... Ich weiß nicht, wo ich mein Pflichtgefühl hernehmen soll, wenn nicht aus Gott.“ Wie weit zurück liegen die Wurzeln Bismarckschen Pflichtgefühls!

Die Anschauung vom Strafleiden hat andererseits die Herzen hart gemacht. Der Mann, der überall hinter dem Unglück die Schuld sieht, hat wenig Mitleid. Er muß richten. Als der Lehrer Samuel Heinicke, der Vater des gegenwärtigen Taubstummenunterrichts, in Eppendorf bei Hamburg dem taubstummen Sohne des dortigen Müllers zeigte, wie er seinen Eltern die Worte von den Lippen ablesen und selbst ähnliche Laute hervorbringen könne, da predigte der Pfarrer des Ortes von der Kanzel herab gegen Heinicke: er sei ein Frebler, der dem Ratsschlusse Gottes vorgreife, indem er die Menschen bilden wolle, die Gott in seiner Weisheit zu zeichnen für nötig befunden habe.

Dieselbe Härte finden wir häufig in der Beurteilung und Behandlung der Geisteskranken. Auf ihnen liegt der Zorn Gottes, deshalb werden sie schon gemieden. Auch gegen die Krüppel und andere Kranke kehrt sich häufig derselbe Widerwille; vor Kurzem hörte ich den gleichen Ausdruck: auch sie find „gezeichnet“. Die so sprechen, sind Leute von einer strengen Gläubigkeit. Unter diesem Gedanken stirbt die tätige Menschenliebe.

Wird das menschliche Handeln durch diese Anschauung beherrscht, so nicht minder der Gottesbegriff. Im Vordergrund steht der Gott der Vergeltung, dessen Zorn entbrennt. Es bedarf nicht der Ausführung, wie stark einem solchen zornigen Gott gegenüber die Sühne sein muß. Die Erlösungslehre orientiert sich daran, wie stark der Schuldbegriff empfunden wird. Ist Gott das verzehrende Feuer, dann erschöpft sich die Bedeutung der Person Jesu darin, daß er diesen Zorn aushält und trägt. Die andern lichten Seiten im Bilde Jesu verschwinden oder werden doch blaß. So führt uns die Besprechung des Schuldgefühls dorthin, wo die Unterströmungen des gesamten religiösen Lebens der Christenheit rauschen.

3

Wir gehen über zu der modern-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise. Wir sind in einem ganz anderen Lande. Die schwarzen düsteren Wolken sind verschwunden, und es ist hell und klar, so hell und klar, daß uns bange wird. Kann vielleicht unsere Seele diese nüchterne Klarheit nicht vertragen?

Geschichtsbetrachtung, Wirtschaftslehre und Psychologie haben den alten Schuldbegriff zerstört. Wir finden seine Stätte nicht mehr. Er ist dorthin verfliegen, wo die Kindheitsillusionen und Spitzgestalten der Vorzeit wohnen.

Die Psychologie hat uns gelehrt, wie aus angeborener Anlage, aus Wahrnehmungen und sonstigen äußeren Reizen das Gesamt-Ich des Menschen sich bildet, nicht eine von vornherein feststehende Größe, sondern die Summe unserer inneren Vorgänge. Auch dieses Ich steht unter der Herrschaft des allgewaltigen Kausalitätsgesetzes. Was es denkt und empfindet und tut, ist bis ins Kleinste bedingt und beeinflusst. So ist das Seelenleben des Menschen eingereiht in die große Kette der Bewegungen, der Ursachen und Wirkungen, die das Dasein ausmachen.

Woher aber nimmt der Mensch seine Ansicht, daß er frei handelt, nach eigenem Wunsch und Willen? Es ist Illusion. Das Ich kennt sich selbst nicht und seinen Umfang. Es kennt viele Motive nicht, die aus dem unbewußten Untergrunde seiner Seele auftauchen, und weil es sie nicht anzugeben weiß, darum hält es sich für frei.

Eine lehrreiche Ergänzung dieser Erklärung gibt Professor Hoche in Straßburg in einem Aufsatz „Die Freiheit des Willens vom Standpunkt der Psychopathologie“ in den Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens Jahrgang 1902. Nach ihm stammt die Täuschung daher, daß wir uns nicht im Momente der Willensentscheidung selbst beobachten, sondern erst später. Nachträglich, wenn die Stärke der Affekte, Stimmungen, Gefühle verblaßt ist oder diese sich ganz geändert haben, sehen wir die Möglichkeit, daß wir anders hätten handeln können. Im Augenblicke der Entscheidung selbst hätten wir in Wirklichkeit nicht anders handeln können; aber das Freiheitsbewußtsein verwechselt fortwährend die spätere Vorstellung der Möglichkeit

mit der Wirklichkeit. Es wird noch verstärkt durch das Gefühl der Selbsttätigkeit, das unsere motorischen Äußerungen begleitet.

Also das Freiheitsbewußtsein ist ein schöner Traum. Es ist schmerzlich, wenn die Menschheit aus ihm erwacht.

Zu ähnlichen Gedankengängen führt uns von der praktischen Seite her die wirtschaftliche Entwicklung. Kürzlich wandert ich auf einer Urlaubsreise meiner Jugendheimat zu, einer kleinen erzgebirgischen Stadt. Der Morgennebel lag über den Feldern, und aus dem Nebel stiegen Gestalten der Kindheit auf, schlichte fromme Weber und Strumpfwirker, Stille im Lande, die von früh bis in die Nacht am Webstuhl saßen. Sie verdienten ein dürftiges Brod, aber sie lebten in denselben Gedanken wie der alte Psalmfänger: „Ich bin jung gewesen und bin alt geworden und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen oder seinen Samen nach Brod gehen.“ Da begann Nordamerika Bölle auf die Webwaren zu legen. Sächsishe Fabriken beschränkten ihre Produktion oder legten Filialen in Amerika an, und der Hunger kam über die Hausindustrie der Weberstadt, in denselben Zeiten, in denen die Morgensterne der sozialdemokratischen Zukunftshoffnungen aufging. War es Schuld oder Unglück, daß der Verdienst gering wurde und neue Versuchungen an die Menschen herantraten? Wohl wurde man in jenen Kreisen noch nicht irre an der Weltregierung Gottes, aber ein neues Denken brach sich allmählich Bahn. Man sah zu deutlich die menschlichen Fäden, an denen die Produktion hängt. Lohn und Brod kam nicht mehr unmittelbar aus Gottes Hand. Der wirtschaftliche Aufschwung oder Niedergang traf den Frommen und den Gottlosen. Die einzelnen Menschen standen diesem Ungetüm der wirtschaftlichen Konjunktur ebenso ohnmächtig gegenüber wie der Fromme der Vorzeit dem Leviathan, dem Drachen aus der Tiefe. Gott drehte die Räder der siegreich vorschreitenden Maschine nicht zurück zu Gunsten der armen Frömmigkeitsdurchtränkten Weberstuben des sächsischen Erzgebirges. Da wurde das Problem nicht bloß durchdacht, sondern durchlebt.

Derselbe Eindruck wurde hervorgebracht durch den Triumphzug der neueren Naturwissenschaft. Alte und neue Erkenntnisse wurden zu einer zusammenhängenden Weltanschauung vereinigt. Der einzelne Mensch, ja unsere ganze Menschheitsgeschichte nur eine kleine vorüberfließende Welle in dem großen Strome des Weltalls, dessen Lauf wir auf Millionen oder Milliarden von Jahren zurückberechnen. Was bist du kleines Menschenwesen? du willst frei sein, du bildest dir ein, du könntest eine persönliche Schuld haben gegen die Zentralgewalt des Daseins? Du Großtuer, steig herab vom Stuhle der Majestät, auf den du dich in Selbstüberhebung setztest, eitel als Napoleon oder Nebukadnezar!

Durch den Zusammenklang dieser Einwirkungen ist eine neue Grundstimmung geschaffen worden. Wieder legen wir Gewicht darauf, daß es sich nicht nur um Verstandeserkenntnisse handelt, sondern um eine gemeinsame Stimmung, welche die Menschen erfasst und beherrscht. In den Menschen aber, die in dieser neuen Empfindungswelt leben, ist der alte Schuldbegriff in der Wurzel zerstört. Das Widrige, das sie trifft, ist nicht Schuld, sondern Unglück, Notwendigkeit.

Es ist wohl hier der Platz auszusprechen, daß wir gegenüber dieser neuen Weltanschauung mit den alten Ausdrücken nicht ganz auskommen. Die Bezeichnung „Unglück“ in unserem Thema ist aus dem Wortschatze der alten Anschauung genommen, sie entspricht nicht der Stimmung der modern-naturwissenschaftlichen Richtung. Für diese ist sie zu subjektiv gefärbt, zu sentimental. Wollten wir uns in ihrem Sinne ausdrücken, so müßten wir etwa sagen: Wir empfinden das, was uns niederdrückt, schädigt, zermalmt, als Naturnotwendigkeit. Die Natur ist gefühllos, auch der Ausdruck mag den Gefühlswert einbüßen! Somit kommt unsere Frage: Schuld oder Unglück? im letzten Grunde hinaus auf den alten Gegensatz: Freiheit oder Notwendigkeit, nur daß sich dieser Gegensatz in einer bestimmten Beleuchtung zeigt.

Der alte Schuldbegriff ist also zu Grabe getragen. Welche Wandlungen des Seelenlebens ergeben sich daraus?

Es fällt weg eine Unmenge von Seelenkämpfen und Skrupeln.

Was hat sich die Menschheit geängstet und gequält, gefastet und sich zermartert, und Alles um ein Nichts, um einen wesenlosen, selbstgeschaffenen Traum!

Es fällt die alte Härte des Urteils. Eine neue Art zu urteilen zieht ein wie ein milder weicher Frühling, beruhend auf der Erkenntnis, daß die Menschen so handeln müssen wie sie handeln. Hiermit steht eine neue Ethik vor der Tür.

Es fällt weg die alte Auffassung von Strafe und Sühne. Auf diesem Gebiet brennt zur Zeit der Kampf am heftigsten. Wohl trägt die Obrigkeit auch weiterhin das Schwert nicht umsonst, aber der Grundton ist ein anderer. In der Kriminalpsychologie des Gießener Professors Sommer ist ein interessantes Kapitel: Determinismus und Strafe. Er definiert die Strafe als ein Mittel des menschlichen Gesamtwillens, um das Geschehen von gemeinschädlichen Handlungen zu verhindern. Aber jede Form von Rache im Sinne der Wiedervergeltung ist ausgeschlossen. Selbstverständlich sind in weit höherem Maße, als es bisher durchschnittlich der Fall ist, nicht nur die ausgesprochenen Formen der Geisteskrankheit, sondern auch die angeborenen moralischen Defekte und antisozialen Triebe zu berücksichtigen.

Dieselbe Rücksicht wird die Pädagogik nehmen, denn die Augen sind ihr aufgegangen für die Gesetze der Vererbung und Anpassung. Sie wird nicht auf kräftige Einwirkungen verzichten, denn sie kennt die Macht starker Reize und Eindrücke, sie kennt auch die Wunderkraft der Suggestion, aber ihr Urteil wird ruhiger sein und milder und voll Verständnis.

Die Selbstbeurteilung wird eine andere. Die alten starren Normen und sittlichen Maßstäbe können nicht mehr gelten. Leichter billigt die moderne Menschheit sich selbst je nach den Umständen Unzurechnungsfähigkeit oder doch verminderte Zurechnungsfähigkeit zu, meist in unbewusstem Vorgange.

In dem vielgelesenen „Tagebuch einer Verlorenen“ wird die Heldin mit einer bewundernswerten inneren Folgerichtigkeit auf den Weg des Lasters gedrängt. Sie fühlt ihr Glend, aber keine Schuld, hat deshalb auch keine entschiedene Energie, sich herauszuarbeiten. Otto Soyka in seiner Schrift „Jenseits der Sittlichkeitsgrenze“ fordert das freie Recht für alle sexuellen Triebe, die im Menschen sind. Es sei eine Willkür der Alergie, einige davon als krankhaft und pervers zu brandmarken. Darin liege ein noch größeres Unrecht, als in der früheren Anschauung von ihrer Lasterhaftigkeit.

Kurz, es erblüht eine Freiheit der Entwicklung des Lebens, die, wie der letztgenannte Schriftsteller sagt, eine ungeahnte Menge neuer Kulturb Blüten hervortreiben wird. Ich habe die letzten Schriften nicht in der wohlfeilen Absicht angeführt, durch grelle Karikaturen grauen zu machen und von der modernen Weltanschauung abzuschrecken. Diese letzten Konsequenzen sind nicht Karikaturen, sondern folgerichtige Entwicklungen. Aber es wäre falsch, von derartigen Konsequenzen aus zu urteilen, denn auch die auf neuer Grundlage sich aufbauende menschliche Gesellschaft wird Mittel und Wege finden, sich selbst gegen Anfechtung zu schützen, die ihren Bestand gefährden. Der Selbstschutz und die Heranziehung eines neuen besseren Geschlechtes ist das höchste Ziel und tritt dort ein, wo das alte Geschlecht einem Gott über den Wolken diene.

Der alte Gottesbegriff läßt sich bei der neuen Auffassung nicht mehr aufrecht halten. Wir bezeichnen die moderne Bewegung nicht ohne Weiteres als atheistisch, denn gerade in diesen Kreisen herrscht teilweise ein lebhaftes Suchen nach religiöser Wärme. Aber der Gott wird ein anderer, ein innerweltlicher. Er tritt nicht mehr dem einzelnen Menschen als Persönlichkeit gegenüber. Die Form und das Wesen der alten Frömmigkeit fällt, es erwacht eine neue Frömmigkeit, die sich beugt vor der Naturnotwendigkeit, vor der im Weltall inwaltenden Kraft.

Endlich noch eine Wirkung auf den Charakter der Menschheit. Die neue Betrachtungsweise gibt eine ruhigere fühlbare Anschauung der Dinge, sie gibt einen Wirklichkeitsinn, den wir freudig begrüßen, denn er ist der Wahrhaftigkeit nahe verwandt. Inbeß, legt sie nicht auf das Antlitz der modernen Menschheit einen müden Zug? oder sagen wir lieber: einen Zug von Passivität? Das Bewußtsein der eigenen Willensfreiheit kann nicht

verloren gehen, ohne daß ein Stück Willenskraft mit in den Strom hinabsinkt. Die eifrigen Verfechter des neuen Determinismus bestreiten dies. Sie sagen: Die Stärke der Willenskraft hängt von der Stärke der Triebe und des gesamten geistigen Lebens des Menschen ab. Sie ist ganz unabhängig von der nachfolgenden Reflexion über Freiheit oder Unfreiheit der Entscheidung. Das mag für unsere Zeit gelten; ihr liegt noch das Dogma von der Willensfreiheit unbewußt im Blute. Aber wenn die Lehre von der Willensunfreiheit allgemein werden wird, muß dann nicht die Willenskraft gelähmt werden? Mein Töchterchen beschäftigte sich in ihren Kinderjahren gern mit religiösen Problemen. Als sie von ihrer Mutter wegen eines kindlichen Vergehens zurechtgewiesen wurde, antwortete sie: „Ich kann Nichts dafür, die Gedanken macht doch der liebe Gott.“ Auch bei dem Erwachsenen wird sich unwillkürlich dieselbe Schlussfolgerung ergeben: Wenn der liebe Gott die Gedanken macht, — so kann ich Nichts dafür. Nicht umsonst verlangt Professor Sommer die Umwandlung des passiven Determinismus in einen aktiven Determinismus. Ob sie aber möglich sein wird?

Der erste große Vertreter der modern-naturwissenschaftlichen Anschauung war Goethe. Nicht in jeder Beziehung. Sein „Faust“ hat noch vom Blute der alten Denkweise getrunken; er selbst war auch zu sehr Grieche, um die Entthronung des Menschen mitzumachen, wie Grimm in seinen Vorlesungen über Goethe prächtig ausgeführt hat. Aber der Mann mit den großen klaren Augen war doch ein vorahnender Prophet des Kommenden. Die Männergestalten in seinen Dramen lassen sich mehr vom Leben treiben als daß sie bestimmend eingreifen; sie sind nach seinem Bilde geschaffen. Shakespeare steht jenseits der Brücke auf der andern Seite des Flusses. Seine Gestalten wachsen ins Unendliche hinaus, denn in ihnen lebt ein Stück göttlicher Gerechtigkeit — Schuld und Sühne.

Wenn aber die modern-naturwissenschaftliche Weltanschauung den alten Schuldbegriff getilgt hat und den einzelnen Menschen dafür als ein mechanisch funktionierendes Rädchen in die große Weltmaschine einfügt, woher erklärt sich das starke Gefühl nicht bloß der Unvollkommenheit, sondern der Schuld, das aller Belehrung zum Trotz immer wieder in der Menschenbrust aufsteigt?

Die einfachste Lösung wäre es, wenn wir uns entschließen könnten, den Schuldbegriff als krankhaft zu beurteilen. Der Gedanke liegt Jedem nahe, der mit Geisteskranken zu tun hat. Sobald die geistigen Vorgänge gehemmt sind und langsam verlaufen wie bei den Melancholischen und den verwandten Krankheitsformen, ist die Neigung zur Selbstbeschuldigung groß. Eine Kranke, die ihren Vater unermüdlich bis zu seinem Tode gepflegt hat, beschuldigt sich, daß sie ihn durch Vernachlässigung in den Tod getrieben hat. Ein Anderer muß zur Strafe für die Sünde der Welt auf das härteste blühen und wünscht zu voller Sühne zu verhungern. Welche Menge von Selbstvorwürfen, von bitterstem Schuldgefühl, von Herbeisehnen der Straferechtigkeit birgt die Beobachtungsabteilung einer jeden Irrenanstalt! Aber deshalb das Schuldgefühl dem Irrenhaus zu überweisen wäre der größte Unverstand. Krank und Gesund stehen sich nicht als unbedingte Gegensätze gegenüber, sondern die Geisteskrankheit zeigt in einseitig verzerrter Form Seelenvorgänge, die auch bei dem Gesunden vorhanden sind. Mit gleichem Rechte könnte man sonst sagen: Weil die manisch Erregten kein Schuldgefühl haben, deshalb ist alles Sich-los-lösen vom Schuldgefühl ein Zeichen von Geisteskrankheit. Dieser Schluß wäre natürlich ebenso falsch wie der vorige. Somit kann die moderne Anschauung sich nur darauf zurückziehen, daß das Schuldgefühl eine Reaktion der alten Vorstellungs- und Empfindungsweisen gegen die neuen Eindrücke ist, die sich mit jenen schwer vereinigen lassen. Was wir leiden oder fürchten, ist aber in Wirklichkeit Notwendigkeit, Zwang, Unglück.

4

So stehen sich zwei Anschauungen entgegen, schroff, feindselig, unvereinbar. Unwillkürlich wird Jeder von uns für die eine der beiden Partei ergreifen. Ob aber irgend Jemand ganz

und gar nur auf der einen Seite steht? Ein Geistlicher im sächsischen Erzgebirge predigte seiner Zeit über den Ausbruch des Mont-Pellé auf der Insel Martinique und bezeichnete ihn als ein Strafgericht Gottes, weil auf jener Insel ein besonders lockeres Leben geherrscht habe. Beim Hören einer solchen Ansicht steigt in dem Menschen der Gegenwart ganz von selbst eine Reihe von kritischen Bemerkungen auf: Wie darf sich der Mann erlauben, das zu sagen! Woher weiß er das so bestimmt? Warum trifft das Gericht nicht auch andere Orte? Die Ansicht berührt uns wie ein lebendiger Anachronismus. Und wenn jener Geistliche seinen Grundsatz nicht nur auf das Ereignis in einem fernen Erdteil, sondern auf die Unglücksfälle und Heimtuchungen in seiner nächsten Umgebung streng anwenden wollte, ich bin überzeugt, daß er nicht die Konsequenz der Freunde des Hlob haben würde. Sein Mund würde bald verstummen und sagen: Herr, ich verstehe Dich nicht.

Andererseits habe ich noch keinen Menschen getroffen, der das, was wir die modern-naturwissenschaftliche Anschauung nannten, vollständig ins Leben überträgt. Einem begeisterten Vertreter dieser Anschauung wurde gesagt: Wie können Sie sich bei Ihrer Anschauung über Ihre Untergebenen entrichten, die ihre Pflicht nicht tun? Sie können wohl die Entrüstung als pädagogisches Mittel anwenden, aber innerlich müssen Sie darüber erhaben sein, denn die armen Menschen konnten in dem Augenblicke doch nicht anders handeln, als sie taten. Hier versagte seine Konsequenz.

Diese beiderseitigen Beobachtungen sind hocherfreulich, denn sie beweisen uns, daß nicht Theorien auf der Erde herumlaufen, sondern lebendige Menschen. Jeder gebildete Mensch der Jetztzeit trägt in sich ein Gemisch der alten und der modernen Auffassung. Je nach Temperament, Erziehung, Lebenserfahrungen ist die Mischung verschieden. Selten wird sie zu bezeichnen sein durch die Formel: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, viel öfter durch: $\frac{3}{4} + \frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{4} + \frac{3}{4}$. Selbst solche Menschen, die $\frac{4}{4}$ der einen Ansicht in sich zu tragen glauben, weisen gewiß noch $\frac{1}{4}$ von der anderen auf, sodaß ihr Rechenexempel aus aller Arithmetik herausfällt.

Diese Tatsache, daß wir ein Geschlecht der Mischung sind, ist unbehaglich. Es macht einen viel männlicheren und kräftigeren Eindruck, wenn man eine Ansicht ritterlich bis aufs Äußerste vertritt und mit der Streitart auf die andere Anschauung losschlägt. Aber es würde eine Selbsttäuschung sein.

Natürlich wird die Lösung dieser Schwierigkeit ganz mangelhaft sein, wenn wir uns nun bald für diese bald für jene Auffassung entscheiden, hier in dem wirrigen Geschick eines Menschen seine Schuld, dort ein Unglück feststellen, je nach Einfällen, Laune und der zufälligen größeren oder geringeren Kenntnis der Sachlage. So willkürlich entscheiden wir meist im wirklichen Leben, ohne uns dessen bewußt zu sein.

Oft kämpfen auch beide Anschauungen im Innern des Menschen miteinander, bis jede die Kraft der anderen lahmgelegt hat und als Ergebnis nichts weiter übrig bleibt als eine schlaffe Charakterlosigkeit.

Dieser Zustand wird auf die Dauer unerträglich sein. Wir leben in einer Zeit des Übergangs, in welcher ein neuer Schuldbegriff sich zu bilden beginnt oder mindestens der bisherige sich verschiebt. Wir können ihn noch nicht greifen, aber wir fühlen seine Existenz. Wir gleichen dem Wanderer, der im Gebirge in einer Wolke wandert. Er hört nahe unter sich die Glocken läuten und die Hunde bellen und die verworrenen Stimmen der Menschen, aber er sieht Nichts, bis er sich mitten in einem Dorfe befindet; von der nächsten Höhe aus liegt dann das Dorf im Sonnenglanze vor ihm.

Neue allgemeine Begriffe werden nicht verstandesmäßig konstruiert, sondern sie entstehen aus Erlebnissen, Ueberlegungen und Stimmungswerten durch die Mitarbeit einer großen Menschenschaft. Sie haben nur Tragkraft, wenn sich in ihnen eine mächtige Strömung von Geistes- und Gefühlsleben verdichtet. Die Wünsche, Beschwerden oder der Ärger Einzelner haben herzlich wenig Einfluß, wenn diese Einzelnen nicht von einer großen Menge, die hinter ihnen steht, in den Reichstag des geistigen Lebens gewählt sind.

Somit wäre es von geringem Werte, wenn wir darlegen

wollten, wie Dieser oder Jener für sich persönlich den Ausgleich zwischen beiden Anschauungen vollzieht. Nützlicher ist es, an einem Beispiele des praktischen Lebens zu zeigen, inwieweit sich unter dem Zwange der praktischen Notwendigkeit bereits eine Gemeinsamkeit des Fühlens und Denkens herausgebildet hat. Wir wählen dazu das Gebiet der Arbeit an verwahrlosten oder sittlich gefährdeten Kindern. Diesem Arbeitsgebiete hat die innere Mission viel Liebe und Kraft zugewendet, seit Wichern mit seiner fröhlichen Schar in das alte Gärtnerhaus in Horn bei Hamburg eingezogen ist. Das Anschauungsmaterial für die folgenden Betrachtungen ist der sächsischen Landesanstalt Bräunsdorf*) entnommen, die nach denselben Grundsätzen geleitet wird wie die entsprechenden Anstalten der inneren Mission.

Diese Anstalt ist aus einem Waisen- und Korrekthonshaus herausgewachsen. In der Zeit von 1830—1850 war die Erziehung der Kinder sehr streng. Sie wurde ausgeübt unter dem Gesichtspunkt der Vergeltung begangenen Unrechts. Mauern und Bäume umgaben die Anstalt, die Beköstigung war gering, die Kleidung, besonders für die in den sogenannten Zuchtclassen befindlichen Kinder, „nur zur höchsten Notdurft und Beschämung.“ Im Jahre 1834 erbat die Anstaltsdirektion vom Kriegsministerium eine alte Kanone, die bei Entweichungen von Zöglingen abgefeuert wurde, um den Bewohnern der benachbarten Dörfer ein Signal zu geben; die Wiedereingefangenen erhielten Beineisen bis zu einem Pfund schwer. Der Umschwung trat im Jahre 1850 ein unter dem Eindrucke der Lebensarbeit Wicherns. Ein Oberhelfer des Hauses wurde anstatt des bisherigen Offiziers als Direktor berufen und die Korrekthonsanstalt in eine Erziehungsanstalt umgewandelt.

Selten stehen wohl im Leben einer Anstalt die beiden Betrachtungsweisen so unvermittelt neben einander. Wodurch ist man moralisch berechtigt, den Gedanken der Vergeltung verschwinden zu lassen zu Gunsten des Gesichtspunktes der Erziehung?

Im Jahre 1904 wurden 132 Kinder neu zugeführt. Davon waren

- 34 unehelich geboren,
- 6 geistig oder körperlich minderwertig,
- 10, bei denen der Vater } verwitwet, verlassen oder
- 12, bei denen die Mutter } geschieden war,
- 3 elternlos,
- 22, bei denen eins der Eltern bestraft war oder einen

notorisch schlechten Lebenswandel führte. Die Zahl derer, deren beide Eltern auswärts auf Arbeit gingen, ist nicht bekannt.

Diese nüchternen statistischen Angaben zeigen ohne Weiteres, daß diese Kinder mit allen ihren Fehlern, Sünden und Lasten mindestens zum guten Teile das Produkt ihrer Verhältnisse sind und daß damit das Recht wegfällt, sie persönlich dafür zu bestrafen.

Die Berufsarbeiter der inneren Mission, Geistliche, Brüder, Schwestern sind nach ihrer Bildung, Erziehung und Ueberlieferung zumeist mehr befähigt, an den gesunkenen Menschen die Schuld zu sehen als den auf ihnen lastenden Zwang, das Unglück; aber die Kenntnis der wirklichen Verhältnisse lockert und reißt an diesen alten Gedankenmassen herum und bewirkt einen meist unbewußten Umschwung des Denkens und Fühlens.

Sobald wir aber diesen Grundsatz auf die Beurteilung der Gefangenen, Vagabunden, Trinker, Dirnen usw. ausdehnen, die zum guten Teil aus verwahrlosten Kindern herausgewachsen sind, und ihn nicht nur stillschweigend in der Praxis anzuwenden, sondern seine Anerkennung fordern, wird uns ein starker, geradezu leidenschaftlicher Protest entgegenkommen, sowohl aus den Schichten unseres Volkes, die in alter frommer Kirchlichkeit stehen, als aus denen, die von einer neuen religiösen Bewegung, etwa von der Gemeinschaftsbewegung, ergriffen sind. Je kraftvoller die Frömmigkeit, um so stärker der Gegensatz gegen die moderne Auffassung. Wie erklärt er sich?

Aus der Abneigung der urwüchsigen starken Frömmigkeit

gegen die Wissenschaft. Diese Abneigung gründet sich auf die Furcht, unserem Volke möchte durch die Arbeit der Wissenschaft sein persönliches Verhältnis zum lebendigen Gott genommen werden. Es handelt sich nicht um Kleinigkeiten, sondern um Leben und Seligkeit. Das Schuldgefühl gehört zum Wesensbestand der christlichen Religion. Wer diese Grundlagen antastet, der ist ein Feind der Frömmigkeit. Lieber setzen sich diese Kreise in Widerspruch gegen die allgemeinen Anschauungen, als daß sie ihr Gewissen verleugnen. Eine schwermütige Frau wurde in eine Heilanstalt gebracht. Der den Gemeinschaftskreisen nahestehende sehr schätzenswerte Geistliche ihres Heimatortes drängte die Angehörigen, sie aus der Anstalt wegzunehmen und in eine Gebetsanstalt zu bringen: dort werde sie zur vollen Buße kommen und dann die Gnade Jesu ergreifen; nur so werde ihr geholfen werden. Gerade in den Gemeinschaftskreisen bemerkt man eine starke Abneigung, ärztliche Hilfe auch bei körperlichen Erkrankungen zu gebrauchen. „Was Gott schickt, ist zu tragen. Ihm wenden wir uns bußfertig zu. Will er, so vergibt er uns unsere Schuld und heilt dann auch den kranken Leib.“ Man ist sich über die Gründe der Abneigung gegen ärztliche Hilfe klar. Kurzlich fand ich die Aeußerung: „Durch den Gebrauch natürlicher Mittel wird die Krankheit in den Kreis natürlicher Kräfte und Wirkungen hineingestellt; ein außerordentliches Eingreifen des Herrn kann nicht stattfinden.“

So taucht die altjüdische Auffassung in Verbindung mit anderen christlichen Gedanken in seltener Reinheit wieder auf, in bewußtem Gegenstreit gegen die moderne Auffassung. Ich bemerkte persönlich dazu, daß ich die Gemeinschaftsbewegung trotz ihrer leicht erkennbaren Schwächen hochhalte, denn in ihr steckt ein lebendiges und belebendes Christentum. Wenn ihre Auffassung richtig ist, dann müssen wir furchtlos uns auf diese Seite stellen und unbekümmert um den Spott der „ungläubigen Wissenschaft“ die moderne Anschauung mit der ganzen Glut unserer Seele bekämpfen. Freilich wir können es nicht, denn wir stecken mitten darin. Müssen wir also entweder unser Wahrheitsgefühl oder unser persönliches Christentum preisgeben?

Gott sei Dank, daß es nicht so steht. Es ist eine Selbsttäuschung dieser Kreise, daß sie die Sache der reinen Religion gegenüber einer gottverlassenen Wissenschaft vertreten. Auch sie haben eine Wissenschaft, aber nicht die gegenwärtige, sondern eine Wissenschaft vergangener Zeit, die einst ebenfalls modern gewesen ist. Es streiten mit einander das Wissen der Vergangenheit und das Wissen der Gegenwart.

Aber auf dieser altjüdischen Wissenschaft liegt für ihre Augen noch der Strahl der Gottessonne, der sie einst verklärt hat. Heute gilt es die Verbindung zwischen der Frömmigkeit und der altjüdischen Wissenschaft zu lösen und die Frömmigkeit mit der gegenwärtigen Wissenschaft zu verbinden.

Wie ist das möglich? Fragen wir die Erfahrungen der praktischen Seelsorge! Der modern denkende Mensch sagt: „Ich kann mich in der Beichte nicht als einen elenden sündhaften Menschen bekennen, der Gottes unermeßlichen Zorn verdient hat. Bei dem geringen Maße von Willensfreiheit, das ich besitze, sind meine Taten nicht mein, dafür kann Gott mich nicht oder nur in geringem Maße verantwortlich machen.“ Will ich mit dem Manne über die Willensfreiheit debattieren, so kann dies ganz interessant werden; aber wahrscheinlich wird die Debatte ohne Ergebnis verlaufen, und aus dem Gebiete des religiösen Lebens sind wir auf das Gebiet der Psychologie hinübergeglitten.

Woher soll nun ein Schuldgefühl kommen? Die Erfahrung lehrt es: Wo eine Menschenseele die Gegenwart Gottes unmittelbar fühlt, wo die reine leuchtende Gestalt Jesu für uns Leben gewinnt, da ist das tiefe den ganzen Menschen erfüllende Schuldgefühl da, wenn überhaupt noch eine religiöse Empfänglichkeit in ihm vorhanden ist. Dieses Schuldgefühl ist frei von aller Ueberlegung über Willensfreiheit, es ist rein religiös. Darum ist es so unwiderstehlich, dem Streit der Meinungen entnommen.

Siehe da, wir befinden uns im alten Frömmigkeitslande. Da Jesaias Gott schaute, rief er aus: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen, denn ich habe den König, den

*) Nach Mitteilungen des früheren Anstaltsdirektors Pastor Müller, jetzigen Regierungsrates in Chemnitz-Altenhof, und des gegenwärtigen Direktors Pastor Böttcher.

Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Petrus aber, als er die Größe Jesu erkannt hat, fällt vor ihm nieder: Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch!

5

Der Gewinn dieser Betrachtung ist groß. Das religiöse Schuldgefühl ist nicht von den wissenschaftlichen Ansichten über Freiheit oder Unfreiheit des Willens abhängig, sondern es ist die unmittelbare Empfindung des Abstandes des sündigen Menschen vom reinen heiligen Gott. Dieses Schuldgefühl ist zunächst ein allumfassendes, aber es wird dann notwendigerweise auch auf die einzelnen Handlungen ausstrahlen, die uns innerlich von Gott entfremdet haben. Dieser Gesichtspunkt der Gott-entfremdung wird stets im Vordergrund stehen, nicht der andere, wie weit wir frei und verantwortlich waren bei Begehung der Tat. Mit dieser Auffassung stehen wir im Richte des reformatorischen Glaubensbegriffes, während das Schuldgefühl, das sich aus der Einzelerkenntnis und Schätzung der einzelnen Sünden aufbaut, dem katholischen Glaubensbegriff näher verwandt ist.

Nun sind wir frei von jener Angst unsern Gott zu verlieren, wenn das menschliche Tun und Leiden, ja das gesamte geistige Leben sich in den Kausalzusammenhang einreicht. Unsern religiösen Schuldbegriff kann uns keine Wissenschaft nehmen oder ändern, weil sie auf diesem Gebiete nicht zuständig ist.

Unglück und Schuld sind nun zwei Betrachtungsweisen, die einander nicht mehr aufheben, sondern nebeneinander hergehen.

Trotz aller Rätsel, die wir vielleicht nie lösen werden: mit welcher inneren Sicherheit können wir von diesen Gedankengängen aus an unsern Beruf gehen, als Geistliche die Beichte halten; als Erzieher den Blick offen haben für die Hemmungen, die durch Geisteschwäche, häusliche Erziehung, angeborene trübe Anlagen nicht nur der intellektuellen, sondern auch der moralischen Entwicklung der Kinder bereitet sind; wir sehen den Einfluß der Erwerbsverhältnisse, der Wohnungsnot, der Trunksucht, der Geisteskrankheit, der Unfittlichkeit auf unser Volksleben, auf jeden Einzelnen, ohne dadurch an Gott irre zu werden; in den christlichen Anstalten, die den Schiffbrüchigen oder Scheiternden unseres Volkes offen stehen, werden wir nicht verlangen, daß Jeder sich ohne Weiteres als bußfertigen Sünder fühlt und gibt, wenn ihm dazu aus seiner Vergangenheit die inneren Voraussetzungen fehlen. Gute Pflanzen wachsen langsam, — stellen wir sie in die Sonne und überlassen das Weitere dem Herrn der Sonne! Damit werden wir eine Schablone vermeiden, die nicht nur vielfache Abneigung gegen die christlichen Anstalten hervorruft, sondern geradezu die gesunde Entwicklung segensreicher Anstalten zu gefährden droht.

Die Verschiebung des Schuldbegriffs wird also in folgenden Stücken bestehen:

Von der modern-naturwissenschaftlichen Anschauung nehmen wir eine stärkere Erkenntnis und Empfindung des notwendigen Kausalzusammenhangs aller Dinge und infolge dessen einer größeren Abhängigkeit des einzelnen Menschen von äußeren und inneren Einflüssen. Wir werden deshalb in der Beurteilung der Taten und des Charakters anderer Menschen zurückhaltender und vorsichtiger sein und mehr geneigt, den Gesunden als einen Unglücklichen zu beurteilen.

Von der altjüdischen Anschauung nehmen wir herüber das starke religiöse Schuldgefühl als die Grundlage sittlicher Energie, aber nicht herauswachsend aus der Einzelabschätzung der Taten des Menschen, sondern aus dem Bewußtsein des Abstandes von der göttlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Aus der Verbindung beider Anschauungen erwächst uns eine stärkere Betonung der Gesamtschuld, also auch unserer Mitverantwortlichkeit für die Bekämpfung der gemeinschaftlichen Schäden und für die Besserung der allgemeinen Zustände.

Die Kindheit der Menschheit steigt wieder auf, in der ein ganzes Volk zusammen vor Gott schuldig wurde und seine Vernichtung fand. Nur daß der Einzelne nicht mehr das stumme Tier der Herde ist, sondern bewußt sein kleines aber wertvolles Teil beitragen soll zum Wesen der Gesamtseele und deshalb auch persönlich sich verantwortlich fühlt für die Gesamtschuld.

Aus diesem Gedankengange heraus haben wir das Recht,

bei aller Milde in der Beurteilung der einzelnen Handlungen und Charaktere allgemeine Grundsätze und Maßstäbe geltend zu machen. Das Tun der Menschen gilt uns nicht nur als nützlich oder schädlich für die Gesamtheit, sondern als recht oder unrecht.

Was haben wir damit gewonnen?

Nicht eine Theodizee, eine Rechtfertigung Gottes, warum er das Uebel und das Böse in der Welt duldet. Wir würden uns die Flügel verbrennen, wenn wir so hoch hinauffliegen wollten. Wir betrachten die Frage nicht vom Standpunkt Gottes, sondern vom Standpunkt des Menschen aus.

Nicht eine theoretische Lösung der Frage nach der Willensfreiheit. Es ist stets ein Fehler und ein Schaden, wenn die Frömmigkeit sich auf eine wissenschaftliche Ansicht festlegt. Sie hat in wissenschaftlichen Fragen nicht zu entscheiden, sondern nur dafür zu sorgen, daß ihr der Weg zu Gott frei bleibt.

Gewonnen haben wir den Weg für unser Empfinden und Denken, auf welchem wir mit gutem Gewissen weitergehen können: Frömmigkeit und wissenschaftliches Denken können sich frei entwickeln.

Gewonnen haben wir weiter das Verständnis für die besondere Aufgabe des Christentums in unserer Zeit. Wir brauchen ein starkes Gefühl sittlicher Verantwortlichkeit gegenüber dem die sittliche Energie lähmenden Einfluß der modern-naturwissenschaftlichen Anschauung. Je tiefer der Christenglaube in dem rein religiösen Schuldgefühl wurzelt, um so mehr wird er zur sittlichen Kraftquelle werden. Wenn uns Gott innerlich ergreift und treibt, dann handeln wir als ob wir frei sind, unbefürchtet um alle Psychologie, denn das Bewußtsein der Gottesnähe ist stärker als alle psychologischen oder sonstigen Reflexionen. Den lebendigen Gott und Jesus unserem Volke nahe zu bringen ist die hohe Aufgabe des geistlichen Amtes ebenso wie der inneren Mission und jedes lebendigen Christen.

Luther lehrte die Unfreiheit des Willens und war in seinem Handeln der freieste Mann Deutschlands. Gott hat ihn herumgeführt „wie einen Saul, dem die Augen verbunden sind“ und er schuf eine neue Welt. Er stand unter der furchtbaren Gewalt des göttlichen Druckes auf den sündigen Menschen und er erzog sein Volk zu der Freiheit der Kinder Gottes. Unser Leben verläuft in Rätseln und Widerprüchen. Wohl uns, wenn wir trotzdem die Kraft des Handelns finden!

Wir haben nicht davon gesprochen, wie Jesus zu der Frage nach Schuld oder Unglück steht. Beide Anschauungen können ihn für sich ins Feld führen. Als die galiläischen Festpilger von den Soldaten des Pilatus im Tempel niedergehauen worden waren, sagte er: „Meinet ihr, daß diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben? Ich sage: nein, sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr Alle also umkommen.“ Damit ist die altjüdische Anschauung umgestürzt.

Andererseits vertritt er zugleich die Energie des sittlichen Willens. Der bitterste Vorwurf, den er seinen Gegnern macht, lautet: „Ihr habt nicht gewollt.“ Er sagt dies nicht, um nur eine Tatsache zu konstatieren, sondern als Vorwurf eines verdammungswürdigen Handelns.

Unter seiner Predigt empfanden die Zöllner und Sünder, die Menschen, die etwa heute Objekte der inneren Mission sein würden, tiefer ihre Schuld als unter den Vorwürfen der gesetzesstrengen Schriftgelehrten, und er behandelte diese selben Menschen als Unglückliche und aß und trank mit ihnen.

Er tat dies nicht aus wissenschaftlicher Reflexion heraus, sondern mit der unmittelbaren Gewalt der Liebe, die alle entgegenstehenden Hindernisse umwirft, auch die Hindernisse einer altgeheiligten Anschauung. Er hat den Jahrhunderten vorgegriffen. Wir sind gewiß, daß wir im Sinne und Geiste Jesu handeln, wenn wir jeder der beiden Anschauungen ihr Recht geben — Unglück und Schuld.

Johannes Raumann

Neue Ziele der alttestamentlichen Forschung?

4

Ein weiteres Bedenken Staerks ist, die alttestamentliche Wissenschaft habe es versäumt, auf die übrige orientalische Wissenschaft, speziell die assyriologische, in genügender Weise einzugehen. Ganz entgegengesetzt urteilt Marti: unsere Wissenschaft habe die Hilfe, die ihr von der Ägyptologie und Assyriologie zukam, „dankbar und freudig“ benützt. Der Laie wird fragen, wie so verschiedene Urteile über dieselbe Sache möglich seien. Sie erklären sich dadurch, daß es sich um einen komplizierten Sachverhalt handelt, und daß das Maß, mit dem beide Beurteiler messen, ein verschiedenes ist. Nun ist ja für jeden Sachkenner deutlich, daß die alttestamentliche Wissenschaft vielfach die fremde Hilfe angenommen hat; es fragt sich aber, ob das genügend oft geschehen ist; und auch hierin muß ich mich auf Staerks Seite stellen.

Als die gegenwärtige Phase der alttestamentlichen Kritik begann, waren Ägyptologie und Assyriologie noch in den Anfängen. Damals hatten Wellhausen, seine Vorgänger und Mitarbeiter ein Bild altisraelitischer Geschichte entworfen, ohne diese Völker in Betracht zu ziehen; nur an die Araber und die Naturvölker hat man gleich in den Anfängen gedacht. Jetzt sind uns nun die großen Kulturvölker des Orients in viel größerem Umfang bekannt. Dadurch ist die wissenschaftliche Voraussetzung, unter der wir arbeiten, eine andere geworden. Nun hätte man vielleicht erwarten dürfen, daß sich die jüngeren alttestamentlichen Gelehrten auf diese neuen Gebiete mit größtem Eifer gestürzt hätten. Dies aber ist im ganzen nicht geschehen. Dazu hat Mancherlei zusammengewirkt: die Schwierigkeit, so große Gebiete neben dem eigenen zu beherrschen; die vorschnelle oder sensationslüsterner Art einiger Assyriologen, die nicht anders als abschreckend wirken konnte; die Schuldisziplin, die den Anfänger anhielt zunächst die von den Schulhäuptern betretenen Wege zu gehen; und nicht zuletzt — die Inspirationslehre, die, obwohl längst im Prinzip überwunden, noch immer nachwirkt und den biblischen Theologen, besonders des Neuen Testaments, eine gewisse Unlust einflößt, mit anderem Material als dem biblischen zu arbeiten. So kam es, daß man die neuen Mittel nicht genügend ausgenutzt hat. Seit Jahrzehnten besitzen wir babylonische kultische Lieder, den biblischen Psalmen in Ausdrucksformen und Stoffen in Manchem sehr ähnlich; keiner der vorhandenen Psalmenkommentare hat diese babylonischen Stücke zur Erklärung der Psalmen verwandt. Eben dasselbe gilt für die ägyptischen und biblischen „Sprüche.“*) Jeder alttestamentliche Forscher weiß, daß die israelitischen Propheten auf unterster Stufe den Ekstasikern anderer Völker nahe verwandt sind; aber bisher hat Niemand das gesamte, in Betracht kommende Material zusammengestellt, um dann die alttestamentliche Erscheinung daraus zu beleuchten. Ebenso fehlt eine Geschichte des alttestamentlichen Opfers und Priestertums in diesem die Religionen überschauenden Geiste; eine Vorarbeit dazu hat Robertson Smith geliefert. Besonders aber hat unsere Forschung eine Ehrenschild nachzuholen bei den Erzählungen des Alten Testaments. Jedem Sagenforscher ist bekannt, daß die Erzählungen derjenige Teil der Literatur ist, der am meisten international zu sein pflegt: die Völker der ganzen Welt ergötzen sich an denselben Motiven. Hier ist unsere Aufgabe, für die Erzählungen des Alten Testaments die fremden Parallelen zu sammeln und zu vergleichen: so werden sich gewiß eine Menge von unerwarteten Aufschlüssen ergeben, und dann erst werden wir imstande sein, das Charakteristische der israelitischen Erzählungsart zu erkennen. Auch das ist eine Aufgabe, die nur durch die gemeinsame Arbeit von ganzen Geschlechtern gelöst werden kann.

Haben nun die neueren Entdeckungen und Forschungen die Aufstellungen der bisherigen „historisch-kritischen“ Betrachtung des Alten Testaments bestätigt oder nicht, und was ist für die Zukunft zu erwarten?

*) In meiner Rezension über Stades Biblische Theologie Deutsche Literaturzeitung 1906 Nr. 47 Sp. 2942 habe ich eine weitere Reihe solcher Unterlassungen angegeben.

Man kann Marti im ganzen darin zustimmen, wenn er die erste dieser Fragen bejaht. Als Beispiel weisen wir darauf hin, daß das neugefundene Gesetz des babylonischen Königs Hammurabi am meisten Ähnlichkeit hat mit demjenigen Gesetzbuch des Pentateuchs, das unsere Kritik schon längst für das älteste im Pentateuch gehalten hatte, dem „Bundesbuch“. Auch sind viele Hauptpositionen der Wellhausenschen Schule so gut begründet, daß in diesen Fragen eine Aenderung nicht zu erwarten ist. Daß z. B. der Priesterkodex nicht der ältesten Zeit, sondern einer ganz späten Priesterschule angehört, erscheint als völlig gesichert. So wird eine kommende Schule sich gewiß nicht etwa als Gegnerin der Wellhausenschen, sondern als ihre legitime Fortsetzerin fühlen. In diesem Urteil glaube ich auch mit Baentsch und Staerk einig zu sein. Nur, daß es freilich dann doch auch wieder andere Fälle gibt, wo die Funde unsere Kritik eines Irrtums überführt haben. So hatte man früher die Behauptung unserer Tradition, daß „Aschera“ Name einer Göttin gewesen sei, für unglaublich erklärt, bis wir aus den Tell-Amarna-Briefen diese Göttin kennen lernten. Und so wird es wohl auch in Zukunft sein: Vieles, was wir vermutet hatten, wird sich als richtig erweisen, Anderes aber wird in neuem Lichte erscheinen. Z. B. wenn erst die babylonischen Psalmen zur Erklärung der biblischen herangezogen werden, wird man die gegenwärtig geltende Erklärung des „Ichs“ der Psalmen als einer Personifikation der „Gemeinde“ schwerlich aufrecht erhalten; dann wird man es gewiß für wenig wahrscheinlich halten, daß die biblische Psalmendichtung nachexilischen Ursprungs sein soll, während die so nahe verwandte babylonische (und ägyptische) für Israel prähistorisch ist. Man wird es — so meine ich — unwahrscheinlich finden, daß die Idee, Jahve wohne im Himmel, aus dem Exil stamme, da doch die Völker ringsum ihre höchsten Götter in den Himmel verlegten; oder daß die Schöpfungsidea in Israel aus später Zeit herrühre, während dieser Gedanke bei den Babyloniern, Ägyptern, Phöniziern uralt ist usw. Und so tritt auch die Frage der Entstehung des Monotheismus in eine neue Phase.

5

Damit sind wir an das Problem gekommen, über das sich der Streit zwischen Staerk und Marti entsponnen hat. Baentsch hat versucht, eine Vorgeschichte des israelitischen Monotheismus nach Wincklers und Jeremias' Vorbild zu zeichnen, die sich in Ägypten und Babylonien abgespielt haben soll, und die Fäden aufzuweisen, die von dort nach Israel führen.

Allgemein anerkannt ist, daß die ägyptische wie die babylonische Religion ihrem Grundstock nach polytheistisch ist. Nun gibt es aber — ich referiere im Folgenden frei nach Baentsch — gewisse Linien, die vom Polytheismus zum Monotheismus herüber führen. Eine sehr häufige Form solcher schwach beginnender monotheistischer Regungen ist, daß die im Prinzip noch polytheistische Religion an einen höchsten Gott glaubt, der Vater und König der übrigen Götter ist. Vergleichen findet sich auch im Babylonischen und Ägyptischen; die klassische Zeit Israels stellt sich ihren Jahve nicht so vor, aber die israelitische Dichtung bietet gewisse Analogien. Eine andere Form solcher Regungen ist, daß in Kreisen von Wissenben, Priestern oder Philosophen eine geheime Spekulation entsteht, die verschiedene Götter einander gleichsetzt und schließlich dabei ankommt, von einem höchsten Wesen zu reden, der Gottheit im eigentlichen Sinne, deren Erscheinungsformen die konkreten Gestalten der Volksreligion seien: solche Geheimlehre pflegt den praktischen Polytheismus des Volkes nicht zu bekämpfen, sondern vielmehr zu tolerieren, und eben wegen dieser eigenümlichen, religiös toleranten Haltung in der Propaganda zeugungsunfruchtig zu sein: denn kräftig und wirksam ist auf allen geistigen Gebieten nur eine Richtung, die der andern das Recht abspricht und sich allein durchsetzen will, aber nicht eine solche, die eine andere, untergeordnete neben sich duldet. Nun findet sich die Gleichsetzung verschiedener Götter auch im Babylonischen. Baentsch behauptet auch, daß die babylonischen Priester den oben beschriebenen spekulativen „Monotheismus“ gekannt hätten; zwar finde sich in den

Quellen selbst keine ausdrückliche Behauptung solcher Art (S. 27 f.), aber trotzdem ergebe sich diese Ueberzeugung aus dem babylonischen astrologischen „System“, das Windler rekonstruiert habe. Nun können wir diese Frage für unsere Zwecke offen lassen; denn es ist klar, daß der Monotheismus Israels eine ganz andersartige Erscheinung ist. Israel glaubte in seiner klassischen Zeit nicht an ein letztes allgemeines Göttliches hinter den Göttern, sondern an eine konkrete Gottesfigur, neben der die übrigen Götter überhaupt nicht mehr in Betracht kommen. Demnach ist es so unwahrscheinlich wie möglich, daß diese reflektierte und kraftlose Art Israels religiöse Zustände bestimmt haben sollte, und Baentsch würde vielleicht gut getan haben, wenn er das Windlersche „System“ aus der Frage der Entstehung des israelitischen Monotheismus ganz ausgeschaltet hätte.*) Während nun diese Art „Monotheismus“

*) Da Staerk ausdrücklich Windlers gegen Marti gerichtete Schrift „Religionsgeschichtlicher und geschichtlicher Orient“ zitiert, so kann auch ich, wie gern ich es unterließe, nicht ganz darüber hinweggehen; doch betone ich gleich im Anfang, daß Baentsch mit Windler nur in gewissen Punkten, keineswegs in allen übereinstimmt. Windler ist der glückliche Entdecker der „altorientalischen Weltanschauung“; d. h. er ist überzeugt, daß allen (!) Mythologien — (aller Völker!) — eine gemeinsame Urlehre zu Grunde liegt. Es handelt sich dabei um ein scharf durchgebildetes System, das zunächst auf der Himmelkunde beruht: alle Vorstellungen dieser Urmythologie gehen auf die Lehre vom Sternenhimmel zurück. Als Heimat dieser Himmelsmythologie sei Babylonien angesehen. Dies System sei die geistige Welt jener uns noch vorgeschichtlichen Zeit (S. 8f.). In diesem Zusammenhange sei nun auch die Religion Israels zu betrachten. „Das ist der Standpunkt, von welchem aus das Verhältnis der altorientalischen Religion und Kultur zur biblischen seitdem betrachtet worden ist von denjenigen, welche diese Fragen und ihre Beantwortung begriffen haben und beurteilen können“ (S. 9). „Das Wesen dieser [altorientalischen] Kultur lernt man [natürlich] aus deren Quellen kennen, und diese muß man verstehen und selbständig beurteilen können“ (S. 5); d. h. also derjenige, der die babylonischen Quellen lesen kann — und nur dieser ist berufen zum Verständnis des „Systems“ und damit zur Behandlung des gesamten alten Orients und überhaupt der Geschichte aller antiken Völker. „Diese also sind die Fachleute, welche die Bibel erklären; und zu erklären haben“ (S. 5). Wer aber über diese Dinge anderer Meinung ist, „der wird aufgefordert, in eine Eörderung zu treten . . . und zu zeigen, was er an der Auffassung derer anzusehen hat, welche sie bisher allein aus den Quellen haben schöpfen können“, d. h. Windlers und seiner Freunde. „Und wer das nicht kann, der wird so lange sein Urteil dem der Würdigen unterzuordnen haben, bis er sich in gleicher Weise für die Beurteilung der Frage ausgerüstet hat“ (S. 11). D. h. der alttestamentliche Gelehrte als solcher hat auf seinem eigenen Gebiet Nichts mehr zu sagen.

Da nun der Unterzeichnete weder Myriologie ist noch es zu werden gedenkt, so hat er sich auf diese höfliche Aufforderung hin alles Urteils zu enthalten, und begnügt sich, dem Leser nur einige Beispiele der von Windler verübten und fortan als authentisch anzusehenden Schrifterklärung zu geben. Religion — so betont er beständig — ist ihm Lehre: wir hatten bisher gehofft, daß dieses rationalistische, dürftige Verständnis der Religion endlich überwunden sei — aber wir haben uns zu fügen. Die Propheten sind ursprünglich „berufsmäßige Anwälte“ (S. 23) und „politische Agenten“ (S. 38); nun muß ich gestehen, es gab eine Zeit, wo auch ich glaubte, Etwas über die Propheten des Alten Testaments zu wissen, und das war von dieser Auffassung allerdings sehr verschieden, aber ich wage keinen Widerspruch. Auch auf das Neue Testament erstrecken sich die Windlerschen Efenbarungen: der Logos bei Johannes ist „die mit Sinnen vorstellbare Welt“ (S. 9, A. 1); „die Dreieinigkeit des Christentums — wer hätte das geahnt? — spielt an auf die Einheit der drei großen Gestirne“ (S. 17). Volksage gibt es überhaupt nicht, es ist Alles Priesterlehre (S. 57). „Ueberall und auf jeder Kulturstufe wird das Verhältnis des Menschen zur Gottheit von Priestern geregelt“ (S. 57). „Die rein geschichtliche Auffassung hat nicht nach dem inneren Wert einer Religion zu fragen (S. 40)“; vielleicht schenkt uns Windler auch einmal eine Literaturgeschichte, die prinzipiell nach dem inneren Wert der literarischen Erzeugnisse nicht fragt. Elias Wirklichkeit fällt größtenteils auf phönizischen Boden (S. 41): wir hatten gedacht, nur in Ausnahmefällen habe Elias im Auslande gewelt: auch das also ist ein Irrtum gewesen.

Gern würde der bescheidene Theologe Windler darin entgegenkommen, daß die Kulturvölker des alten Orients wirklich Manches, und vielleicht recht Vieles gemeinsam haben, was zusammenzufassen lohnend genug ist, ferner daß auch Israel erst aus diesem Milieu entstanden werden kann, und auch darin, daß die Rassen- und Sprachverwandtschaft der Völker für Religions- und Kulturgeschichte viel weniger in Betracht kommt, als man gewöhnlich annimmt usw. Aber der alttestamentliche Theologe hat fortan zu schweigen. Vielleicht wird man doch wenigstens das Formelle aussprechen dürfen, nämlich daß Windler ziemlich unbeholfen schreibt und es seinem Leser recht schwer macht.

Windler klagt beständig darüber, daß man seine Werke nicht

mehr der Spekulation als der Religion angehört, kann es auch geschehen, daß eine innige und begeisterte Frömmigkeit den Gott, den sie verehrt, mit solcher ausschließlichen Inbrunst betrachtet, daß ihr die übrige Götterwelt darüber vergeht. Solche Stimmungen finden sich hin und her in babylonischen Gebeten, die zwar noch nicht eigentlich monotheistisch sind, aber doch auf dem Wege dahin liegen. Und in Aegypten hat unter Amenophis IV. um 1400 eine monotheistische Reform versucht, einen Gott allein auf den Thron zu heben und ist gegen andere Götter aggressiv vorgegangen. Diese letztgenannten Phasen sind offenbar dem israelitischen Monotheismus mehr oder weniger nahe verwandt.

Nun fragt sich, ob ein Weg aufgezeigt werden kann, der von Babylonien und Aegypten bis zum Monotheismus Israels führt. Baentsch erinnert an die Nachricht, daß Abraham aus Ur-Kasdim über Harran nach Kanaan gewandert sei, sind doch diese beiden Städte Sitze berühmter Heiligtümer und Priesterschulen gewesen; aber wenn er meint, die Ueberlieferung wolle ebendamit andeuten, daß die Religion „Abrahams“ in einem Zusammenhange mit den Ideen, die an diesen Heiligtümern gepflegt wurden, gestanden habe (S. 59), so ist das doch höchst fraglich. In den Sagen, die von Abraham erzählt werden, mögen sich ein paar, übrigens ganz unbeträchtliche Anklänge an babylonische Mythen finden; die Religion dieser Erzählungen trägt, soweit wir bisher sehen können, jedenfalls keine charakteristisch-babylonischen Züge. Ueberhaupt ist die Religion Abrahams in den Sagen keine andere als eben die der Erzähler; was Jedem, der sich auf Sagenforschung versteht, selbstverständlich sein dürfte: nicht der Inhalt dessen, was Abraham von Jahve glaubte, ist für ihn charakteristisch, sondern die Kraft seines Glaubens, daß er um Jahves willen die Heimat, ja den einzigen Sohn dahingab. — Ebenfowenig beweist die Notiz, daß Joseph der Schwiegerjohn eines ägyptischen Hohenpriesters war: das ist in der uns vorliegenden Erzählung nichts als eine novellistische Notiz, die Josephs hohe Ehrenstellung in Aegypten darstellen soll, und Niemand vermag zu beweisen, daß dieser Zug jemals mehr bedeutet habe; sicher aber ist, daß die Josephnovelle, die doch sonst so viel von Aegypten zu erzählen weiß, über die Religion Aegyptens fast vollständig schweigt und Josephs Stellung zur ägyptischen Religion überhaupt nicht behandelt. — Daß die babylonische Religion Kanaan und seine Umgebung in ältester Zeit beeinflusst hat, ist sicher. Denkmäler davon sind Namen wie Sinai, der nach dem babylonischen Mondgott Sin genannt zu sein scheint, und Nebo, d. i. der babylonische Merkur. Aber auch hier wieder ist zu beachten, daß die Sagen von Mose nichts charakteristisch Babylonisches enthalten: die Sinai-Perikope spricht ebenfowenig von Mondverehrung, wie die Nebo-Geschichte von Merkur. Auch bleibt zweifelhaft, ob Moses von ägyptischer Religion beeinflusst gewesen sei; ist doch die Erzählung, die ihn als Sohn einer Prinzessin aufgezogen werden läßt, sicher ungeschichtlich; wenn Moses aber in ägyptischer Religion erzogen wäre, würde er nicht den Monotheismus des Amenophis, sondern die darauf folgende Reaktion kennen gelernt haben.

Alle diese Kombinationen schweben also einstweilen in der Luft. Ob und wie weit bei der Religionsgründung Israels auch babylonische und ägyptische Einflüsse mitgewirkt haben, muß vorderhand unsicher bleiben.

lese oder mißverstehe; vielleicht tröstet er sich damit, daß er selbst als Quintessenz meiner Forschungen genau das Gegenteil dessen angibt (S. 6 unten), was ich unzählige Male und mit aller Deutlichkeit ausgeführt habe.

Sehr seltsam, daß neuerdings dieser wunderbare Heilige von der Orthodogie benutzt wird, um die Wellhausen'sche Schule zu widerlegen: Windler schreibt in der Reformation und in der Evangelisch-lutherischen Kirchenzeitung! Sehr seltsam und doch wieder sehr begreiflich; denn mit wem würde sich die Orthodogie nicht verbünden, wenn sie sich von ihm verspricht, daß er die böse Kritik totschlagen könnte? Eine Personalunion zwischen dem Windlerschen Radikalismus und der Orthodogie stellt der Leipziger Privatdozent Alfred Jeremias vor. Vielleicht aber kann man sich auch hier mit dem Worte trösten:

Wenn sich der Most auch ganz absurd geberdet,
Es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein.

Trotzdem betrachte ich Baentschs Versuch nicht als durch- aus gescheitert, sondern stimme ihm in einem Hauptpunkte zu. Wir müssen etwas weiter aussholen. Wir haben über die vormosaischen Vorfahren Israels keine eigentlich geschichtlichen Nachrichten; auch Moses Bibl ist nur durch die Sage über- liefert. Die uns aus unseren Quellen bezeugte älteste Religion des historischen Israels aber trägt sehr mannigfache und z. T. widersprechende Züge: da wird z. B. hie und da gelegentlich vorausgesetzt, Jahves Macht sei an Kanaan gebunden; andererseits aber wird er auch, so besonders in den Urgeschichten, als Herr der Menschheit und der Erde gedacht. Der Forscher ist bei diesem Zwiespalt der Tradition also in einer schwierigen Lage.

Nun hat man früher geglaubt, man dürfe in dem vormosai- schen Israel nur die niedrigsten Stufen der Religion annehmen: Fetischismus, Animismus, Totemismus usw., und berief sich da- für auf gewisse Reste, die wir allerdings in dem Israel der Geschichte finden. Demnach stellte man sich auch den Glauben des nachmosaischen Israel nicht allzu hoch vor: Jahve sei da- mals noch ein Volksgott ohne weitere umfassende Bedeutung gewesen, den erst die Propheten zum Herrn und Schöpfer der Welt und zum Gott des Himmels erhoben hätten. Die Frage ist nun aber durch die Entdeckung des alten Orients in ein neues Stadium getreten; denn wir wissen jetzt, wie schon oben angedeutet worden ist, daß die großen Kulturvölker des Orients ihre höchsten Götter als Herren und Schöpfer der Welt und als Bewohner des Himmels gedacht haben. Das geistige Niveau, auf dem Israel als geschichtliches Volk aufgetreten ist, ist also ein anderes und zwar höhe- res gewesen, als wir uns vorgestellt hatten.

Betrachten wir aber die alten israelitischen Quellen in diesem neuen Licht, so gewahren wir auch schon in ihnen höhere Züge. Z. B. die Paradieses- und Sintfluterzählungen unterscheiden sich von fast allen anderen israelitischen durch besonders archa- ische Motive, müssen also innerhalb der israelitischen Tradition besonders alt sein, und gerade diese haben einen universalistischen Gottesbegriff und zugleich eine durchaus antimythologische Hal- tung! Der Tempel Salomos stellt seiner Anlage nach — er ist ein Kubus — den Himmel dar, hat also den Glauben zur Voraus- setzung, daß die Gottheit im Himmel wohnt. Auch der Name Jahve Zebaoth scheint ursprünglich den über die himmlischen Heere gebietenden Jahve zu bezeichnen. Und die Lade, die ich trotz des lebhaften Widerpruchs Buddes*) nach wie vor für einen Thron halte, an dem die Kerubim, aber nicht der thronende Gott selbst dargestellt ist, zeigt uns, daß man schon in der äl- testen Zeit davor zurückzukehrte, den Gott abzubilden. So ge- winnt die Frage nach dem Ursprung der prophetischen Ueber- zeugungen eine neue Gestalt: ist es doch eine sehr bedeutsame und auch oft beobachtete Tatsache, daß die Propheten selbst nirgends mit dem Anspruch auftreten, etwas Neues zu sagen, und weist doch die Glasaage ausdrücklich auf Moses zurück. Und so erhebt sich die Frage:

Ist die gegenwärtig herrschende Gesamtanschauung, wo- nach sich das historische Israel allmählich aus niederen Formen der Religion zu höheren erhoben haben sollte, wirk- lich richtig, oder hat die Ueberlieferung doch Recht, wenn sie gleich an den Anfang eine gewaltige Höhe setzt, worauf dann die folgende Geschichte einen ständigen Kampf dieses Höheren gegen immer aufs neue einjehende und erst zum Schluß überwundene Gegenbestrebungen darstellt?

Der Leser möge verzeihen, wenn ich an dieser Stelle die Frage nicht zu entscheiden veruche. Es genügt, gezeigt zu haben, daß diese Frage in unserer Wissenschaft in Fluß zu kommen scheint. Und es wäre schon kein geringer Erfolg, wenn Baentsch auch nur das bewirkt haben würde.

So ist also unser Ergebnis, daß unserer Wissenschaft für die Zukunft große und schwere Probleme in Fülle zu lösen bleiben. Bei Alledem handelt es sich freilich nicht um ein prinzipiell

*) Theologische Studien und Kritiken 1906 S. 490 ff.

Neues, nicht um eine „Umkehr der Wissenschaft“, sondern um ein erneutes Ernstmachen mit den alten und bewährten Prin- zipien historischer Forschung. Daß aber jetzt, nach dreißig- jährigem Bestehen der herrschenden Schule, eine neue Welle heran- zunahen scheint, halten wir durchaus nicht für ein Unglück, sondern vielmehr für einen ganz normalen Fall. Soll die Wissen- schaft den Forderungen der Zeit genügen, so muß sie in jedem Menschenalter wieder einmal von Grund aus umgepflegt werden. Möge unsere wissenschaftliche Jugend mit Begeisterung und Vor- sicht an diese Probleme herangehen; ist doch für die Wissen- schaft Nichts schlimmer als eine Jugend, die nichts kann als in den ausgetretenen Bahnen vorsichtig einhergehen; und mögen unsere Alten Geduld haben, wenn Jugend nach ihrem Recht zu- weilen überschäumt. Die Fülle der Probleme wird schwerlich von einem Einzelnen bewältigt werden können. Daher dürfte der neuen Lage die Forderung entsprechen, daß in Zukunft jeder alttestamentliche Gelehrte außer seinem Spezialfach noch irgend ein anderes Fach betreibt, das damit in Beziehung steht, sei es besonders das Sprachliche, das Kritische — Beides bleibt für immer die Grundbedingung zu allem Weiteren —, oder ferner Assyriologie, Ägyptologie, allgemeine Religionsge- schichte, Kulturgeschichte, Sagenforschung usw. Je größer hierin die Mannigfaltigkeit sein wird, um so besser! Mögen aber auch unsere Regierungen erkennen, was die Stunde verlangt. Für die Erweiterung der Wissensgebiete müssen Mittel flüssig gemacht werden. Und nicht nur im Interesse der Forschung, sondern auch im Interesse des Unterrichts. Es gilt, unsere theologischen Seminare mit Werken aus der allgemeinen Kultur-, Religions-, Literatur- und Rechtsgeschichte, aus allen orientalischen Gebieten, besonders mit Uebersetzungen, mit geographischen und Abbil- dungswerten auszustatten, damit wir im Stande sind — was gegenwärtig kaum möglich ist — unsere Studenten in die neuen Probleme einzuführen.

Hermann Gunkel

Richard Wimmer

„Wie ist es doch so drückend, daß man die Frömmigkeit zu einem bezahlten Verufe gemacht hat!“ Dieser charakteristische Ausdruck, den Wimmer einmal gegen mich tat, schwebt mir immer vor, wenn ich an seine kluge, milde, edle Persönlichkeit denke. Und doch hing er mit einer Zähigkeit und einer hin- gebenden Liebe am Pfarramt, die es ihm unendlich schwer machten, es im Alter zu verlassen. Er sah in der Kirche die zeitgemäß notwendige Stütze für viele Tausende, die ohne sie nicht gehen könnten; aber, wie einst Luther, sagte auch er: „Mein Ideal wäre, daß jeder Hausvater seines Hauses eigener Priester wäre und heilige Handlungen selbst vollziehen dürfte.“ Seine aller tiefste Ueberzeugung war, daß es gar keine andere Offenbarung gibt, als die eine, persönliche, unmittelbare, der einzelnen Menschenseele von Gott selbst geschenkt, und daß sie sich weder durch kirchliche Veranstaltungen, noch durch irgend- welche Vermittlung herbeizwingen lasse. Und doch wieder fühlte er sich daheim im Hause seines Vaters, so daß er einmal äußerte, im Kirchlein von Steig bei Interlaken, während des schlichten reformierten Gottesdienstes, sei ihm so wohl geworden, wie dem Vogel, der sein Nest gefunden hat. So fühlte er sich auch mit Allen nahe verwandt, die gleich ihm eine unmittelbare Frömmig- keit vertraten, sie mochten im Uebrigen zu den verschiedensten Richtungen gehören. Ganz besonders aber fühlte er sich zu Christoph Blumhardt in Bad Boll hingezogen, ohne ihn jemals persönlich kennen gelernt zu haben; und er konnte nicht genug von dessen machtvoller Persönlichkeit und eigenartigem Wirken hören, die seine tiefste Teilnahme und Liebe erweckten.

Er war eine überaus feine, sensitive Natur, wie ein zartes Saiteninstrument, das jede Berührung vibrieren macht, wozu das schwere Leiden nicht wenig beitragen mochte, das zeiten- weise einen fast unerträglichen Druck auf seine Nerven ausübte. Aber in diesem zerbrechlichen Körper wohnte ein Geist, stark genug, um die gewöhnlichen Schranken des Denkens zu über- schreiten und sich mit der modernen Philosophie und Natur-

wissenschaft so auseinanderzusetzen, daß er vor keiner ihrer Forderungen zurückschreckte. Freilich, sein Gott war ihm so gewiß, wie die Luft, die ihn umgab und die er auf Schritt und Tritt einatmete.

Richard Wimmer wurde im Jahre 1836, im Altenburgischen, geboren und im orthodox-lutherischen Glauben erzogen. Er studierte Theologie, und als Student in Heidelberg, während einer trübten Krankheitszeit, rang er sich zu dem klaren, freien Standpunkt hindurch, dem seine Schriften ihre Entstehung verdanken. Zu müde, um das Kolleg zu besuchen, wanderte er tagelang, nur das Neue Testament in der Tasche, in Heidelbergs grünen Wäldern umher und besprach sich sozusagen mit Christus selbst über alle tiefsten Fragen der Religion. Tausende haben die Schriften gelesen, die jener inneren Befreiung später folgten: „Im Kampf um die Weltanschauung“, „Biblische Wundergeschichten“, „Der Weg zum Frieden“, „Inneres Leben“, „Das Leben im Licht“ und „Gewissensfragen“. Sie sind Tausenden von Fragenden und Zweifelnden ein fester Anker geworden in einer Zeit, die an den Fundamenten des Heiligsten rüttelte. Unendlich Vielen ist die milde, tieffromme, bescheidene und doch so klare und bestimmte Persönlichkeit Wimmers zum Führer geworden; ja, manchen Versinkenden und Verzweifelnden hat er sacht vom Abgrund wegziehen und einem neuen Leben zuführen dürfen.

Wie alle religiös bedeutenden Menschen hat auch er Feinde und Widerfacher genug gehabt, und wie Alle, die den Mut haben, ihren Weg zu Gott ganz allein zu finden, hat er Vielen als „gottlos“ gegolten. Er hat es ruhig hingenommen. Menschen, die tägliche und stündliche Zwiesprache mit der Ewigkeit halten, stehen immer allein, und wenn er auch liebend teilnahm an Allem, was seine Umgebung an Leid und Freud bewegte: er selbst ging einen einsamen Weg und behielt alle seine Leiden und seine Kämpfe für sich. Für Andere war er stets der Gebende, der freundliche, selbstlose, treue Ratgeber und Freund, der wahre Seelsorger, weil er sich in seiner Beschidenheit niemals zu einem solchen aufdrängte. Ja, es war oft, als sei er es, der bei Kranken, Traurigen und Geprüften Trost und Rat für sich selber suchte; und er fand, weil er gab; er gab, weil er stets selbst ein Suchender, ein Kämpfender blieb. Unzählig sind die Freunde, hoch und nieder, gebildet und ungebildet, denen beim Andenken an ihn, an seine warme, milde, immer hilfsbereite Menschenfreundlichkeit die Augen feucht werden.

Nachdem Wimmer den Schmerz erlebt hatte, seine Gattin und treubesorgte Pflegerin durch den Tod zu verlieren, zog sich sein Leben in immer engere Kreise zusammen. Aber nur um so weiter wurde sein Herz. Je mehr ihm das Leben nahm, desto mehr gab er; er stellte sich und Alles, was sein war, rückhaltlos in den Dienst der Menschheit. Und es war ganz wunderbar, wie Viele zu ihm in sein weltabgeschiedenes Weiseweil kamen, um sich von dem schlichten, stillen Manne Rat und Trost zu holen. Es ging von ihm ein Friede aus, der den Oberflächlichsten, den Rohesten berührte wie ein Hauch von ewigen Höhen; und manch Einer kehrte getröstet, erquickt, gestärkt und neu belebt von der Schwelle seines stillen Pfarrhauses ins Leben zurück.

Viel heiße Bitten sind für den Mann, der Anderen so gerne half, zum Himmel gestiegen, daß die furchtbare Krankheit, die ihn oft heimtückisch überfiel und monatelang arbeitsunfähig machte, von ihm genommen werde. Aber es gibt Bitten, die anders erhört werden, als wir es uns träumen. Die Krankheit blieb, doch Wimmer gewöhnte sich allmählich an den unheimlichen Gast, ja, er lernte sich über ihn stellen und trotz der stets drohenden Gefahr, sorglos wie ein Kind, fröhlich und stark seiner Pflicht nachgehen. Er machte zuweilen tagelange Fußturen allein, in ungetrübtem Naturgenuß, und es hat ihn auf diesen Wanderungen niemals ein Unwohlsein überfallen. Gewiß ist Gott noch selten in einem Schwachen so mächtig geworden, wie in ihm. Alle Selbstsucht, alles eigene Wollen, Streben und Wünschen drängte er immer mehr zurück, um in reinsten Menschenliebe Anderen zu dienen — solange ihm dieses vergönnt sein würde. Denn es war vorauszu sehen, daß der stete Druck auf das Gehirn zuletzt Geistesumnachtung oder

Geisteschwäche zur Folge haben würde. Er selber wußte dies; und manch bitter heißen Kampf muß es ihn gekostet haben, bis er auch da noch sich fügte. „Ich bin damit einverstanden“, äußerte er sich mir einmal gegenüber. Und Nichts kann ergreifender sein, als die schlichte Demut, die in diesen Worten lag. Aber Gott hatte es trotz aller Befürchtungen und aller Erwartungen anders, ganz anders mit ihm beschlossen: er tat ein Wunder für ihn — das, was wir in unserer kurzichtigen Kleinheit als Wunder ansehen müssen. Wimmer hat zeitlebens zu beweisen gesucht, daß es ein willkürliches Eingreifen Gottes in seine eigenen, ewigen, unverbrüchlichen Ordnungen, die Naturgesetze, nicht gibt. Aber es gibt feinere, höhere Wunder, innerhalb der Weltordnung, vor denen wir anbetend stille stehen, und die Gott bereit hat für die, welche ihm trauen. Er rief ihn, ganz plötzlich, ganz unvermutet, als seine geistigen Kräfte noch unverletzt waren, durch den sanftesten Tod, am 30. August 1905 zu sich. Es war fast kein Tod zu nennen: ein einziger Augenblick, ohne Kampf, ohne Leiden, stellte ihn Angesicht zu Angesicht dem gegenüber, den er zeitlebens voll Sehnsucht, als ein Kind und ein Weiser zugleich, gesucht hatte.

Sophie von Abelung

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

10

Versuche bei jeder Meinungsverschiedenheit zuerst deine Ansicht und die Ansicht deines Gegners klar zu formulieren. Du siehst dann meist, daß der Streit überflüssig ist; entweder ist man schon einig, oder man wird es niemals.

*

Bei Disputationen versuche erst die Ansicht des Andern so klar als möglich werden zu lassen, gib ihr dann alles Recht, das ihr zukommt, und bemühe dich schließlich, deine eigene Meinung in Frageform daran anzuknüpfen. Das ist für den Andern wie für dich das erfolgreichste und fruchtbarste Verfahren.

*

Halte niemals einen Dunst für einen Glorienschein, — auch nicht bei dir selbst.

*

Welche ungeheuren Aufgaben bietet die Unterhaltung einer einzigen Stunde! Welche Weisheit, welche Geistesgegenwart, welche Empfindungstiefe, welche Seelenherrlichkeit läßt sich in dem allertätigsten Gespräch offenbaren, sowie uns für die Aufgaben, die hier liegen, einmal der Sinn erschlossen ist!

*

Ideal des Gesprächs: du hast einen Menschen vor dir in einer ganz bestimmten Situation — wozu vor allem auch seine innere Empfänglichkeit für alles Höchste gehört! — und sollst nun diesem Menschen eine ganz spezialisierte Offenbarung der göttlichen Heiligkeit und Liebe werden.

*

Erkenne an, wo du nur irgend anerkennen kannst, und es wird ein unbeschreiblicher Zauber von dir ausstrahlen. Dies ist der schönste und sicherste Weg, der Menschen Liebe zu erwerben — und zugleich ihr strengstes Gewissen zu werden.

*

Sprich über das Böse, wo du mußt, und über das Gute, wo du kannst. Denk an das Böse, wo du mußt, und an das Gute, wo du kannst!

*

Tritt unter die Menschen, wie wenn du aus einem Tempel kämest: frei von dir selbst, freudig in Gott, fähig zu allem Guten!

*

Bemühe dich, auf jede Unterhaltung etwas von göttlichem Glanz zu werfen, indem du jedes besprochene Thema ruhig bis in den Spiegel deiner in Gott gesammelten Innerlichkeit hinein-

strahlen läßt. Dann brauchst du nichts weiter zu tun, als — Nichts zu sagen, was den Erlebnissen in deinem Innersten untreu wäre.

Man kann anderen Menschen keine größere Wohlthat erweisen, als daß man ganz ruhig eine hohe, lautere, edle Gefinnung auf sie ausstrahlen läßt, so daß sie in diesem Schein ihre eigene Natur erkennen und sich selbst offenbar werden. Aber wieviel Selbstverleugnung und Seelengröße gehört zu einem solchen Verhalten!

Laß das Wesen des Andern ruhig in dich hineinklingen wie in ein edles Instrument, und dann warte, bis aus deinem innersten Wesen edle Harfentöne widerklingen und hervorkommen: dies sei deine „Antwort“!

Es kommt mir immer wie ein Unrecht vor, wenn ich einem einzelnen Menschen Zeit widmen muß. Die Erlösung liegt für mich darin, daß ich in dem Einzelnen die Berührung mit dem Leben der Menschheit nach den verschiedensten Beziehungen suche.

Die Bereicherung, die unser Innenleben durch andre Persönlichkeiten erleben kann, werden wir erst dann so recht erfahren, wenn wir dem Andern gegenüberstehen in neidlos reiner Anerkennung alles dessen, was an ihm anzuerkennen ist, und zugleich mit dem edlen Mut, gerade in seinen ihm eigentümlichen Vorzügen mit ihm zu wetteifern. Das gilt auch für die Lektüre.

Verschiedenes

Die Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre. Von Professor Dr. Paul Barth. Leipzig, Joh. Ambr. Barth 1906. X u. 515 S. 7,20 M.

„Ich weiß“, sagt Barth im Vorwort, „daß es in Deutschland und überhaupt in allen Kulturländern an allen Arten von Schulen Männer und auch Frauen genug gibt, die in der heranwachsenden Jugend die Hoffnung der Menschheit lieben.“ Für diese, aber auch für solche, die nicht gerade an Schulen arbeiten, und auch für solche, die nicht darauf verzichten, noch in späteren Jahren geistig weiter zu wachsen, ist das Buch geschrieben, und sie alle werden einen außerordentlichen Gewinn von ihm haben. Denn es ist selbst ein außerordentliches Buch: es ist eine wahrhaft wissenschaftliche Pädagogik, die sich in wirklich umfassender und systematischer Weise aufbaut mit den Mitteln des modernen Denkens, insbesondere der modernen Psychologie und auch der Soziologie. Dabei ist aber auch der Erwerb der Vergangenheit, der bleibende Geltung hat, stark berücksichtigt worden. Die einzigartige Leistung Herbart und seiner Schüler weiß Barth wohl zu würdigen; andererseits bedeutet sein Werk tatsächlich die endgültige Ablösung oder, wenn man will, Historisierung des Systems Herbart, und soll sie wohl auch bedeuten. Das ist möglich, da es trotz des bescheidenen Titels „Elemente“ ein vollständiges System der Pädagogik darstellt. Der erste Hauptteil behandelt die „allgemeine Erziehungs- und Unterrichtslehre“, nämlich die Bildung des Willens, des Gefühls und des Geistes. Hier sei besonders auf das Kapitel über die Aufmerksamkeit hingewiesen und vor allem auf die glänzende Behandlung der Frage der formalen Bildung, dieser Frage, die ja jetzt aktuelle Bedeutung hat infolge der Gegenüberstellung von realistischer und humanistischer Bildung. Der zweite Teil, die „spezielle Erziehungs- und Unterrichtslehre“ beschäftigt sich ausschließlich mit dem Schulbetriebe. Hier interessiert die Frage des Religionsunterrichts. Barth hebt da die Pflicht des Staates hervor als des Organes der Gesellschaft, das den Lehrplan bestimmt, auch den lebensfähigen religiösen Gesinnungen der Minorität der Gesellschaft ihr Recht zu wahren, d. h. dem „neugläubigen Protestantismus“, der vom Staate nur deshalb so wenig berücksichtigt würde, weil er nicht in einer kirchlichen Gemeinschaft organisiert sei. Eine solche Organisation sei jedoch kaum wünschenswert, weil durch sie die konfessionelle Spaltung vermehrt würde und so die Wahrscheinlichkeit ganz schwände, daß „die Lehre der ganzen Kirche“ im Sinne des Neuprotestantismus umgestaltet würde.

W. Regler

Kleine Mitteilungen. Die sämtlichen Schriften von Pfarrer Wimmer, in unfern Blatte wiederholt besprochen, sind im Verlage von J. C. B. Mohr in Tübingen erschienen.

Zur Reichstagswahl. Die Kölnische Volkszeitung 57 machte uns Protestanten darauf aufmerksam, daß in Osnabrück Pastor Pfannekuhe eine Predigt angekündigt habe über „die Reichstagswahl.“ Da konnte man deutlich sehen, wie auch wir Protestanten Mißbrauch mit der Kanzel treiben! — Uns war sofort klar, daß dies ein kräftiger Fehlschluß war. Die Predigt liegt nun gedruckt vor: „Die Reichstags-

wahl. Predigt gehalten am 20. Januar 1907 in der St. Marienkirche zu Osnabrück von Dr. A. Pfannekuhe, Pastor.“ Osnabrück, Goppenrath 1907. 8 S. 20 Pf. So etwa sollen evangelische Pastoren zur Wahlzeit predigen. Die Kölnische Volkszeitung hätte getrost ihren Irrtum anders zugegeben sollen, als sie in Nr. 71 getan hat; denn daß ein Unterschied besteht in der Art, wie katholische und evangelische Kirche theoretisch und praktisch das Verhältnis von Religion und Politik regeln, das kann sie selbst nicht in Abrede stellen, das muß in solcher Predigt gesagt werden, und dafür ist diese Predigt selber das beste Beispiel. Sie hätte von katholischer Kanzel einfach nicht gehalten werden können.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Kade in Marburg i. H.

Abiturienten-Flugblatt

1. Wir bitten bald zu bestellen, damit wir übersehen, ob ein Neudruck notwendig wird.

2. Wir bitten immer eine bestimmte Anzahl von Exemplaren zu verlangen.

3. Wir geben denen, die das Blatt nicht unentgeltlich beziehen wollen, anheim, für das Stück 2 Pfg. zu zahlen und das Porto zu tragen: 3 Pfg. für 5, 5 Pfg. für 15, 10 Pfg. für 35 und 20 Pfg. für 70 Stück.

Verlag der Christlichen Welt

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 22. Februar 8 Uhr in Rixi-Bräu Zwingerplatz: Reform des Religionsunterrichts. Oberlehrer Dr. Schmidt.

Freunde evangelischer Freiheit Ortsgruppe Coblenz. Mittwoch 6. Februar abends 8 1/2 Uhr im Gasthof zur Traube Rheinstraße: Paradies und Sündenfall. Professor D. Meinhold-Sonn. Eintritt Mf. 1,00, für Mitglieder der Ortsgruppe Mf. 0,75.

Essen. Dienstag 12. Februar 8 Uhr in Rumpfs Hotel: 1. Gesellschaftliches. 2. Der Offiziantismus. Baumeister-Kreppelshall.

Erfurt. Versammlungen finden statt 4. 18. Februar 4. 18. März 3. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Halle a. S. Mittwoch 13. Februar 5 Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Unsere Stellung zum Fall César.

Hamburg. Montag 4. Februar 8 Uhr Hotel zu den drei Ringen Klosterstr. 7: Frauenarbeit in der Kirche in alter und neuer Zeit. Fräulein Lydia Stöcker-Berlin.

Magdeburg. Mittwoch 13. Februar 1/4 8 Uhr im Stadtmissonshaus Hasselbachstraße 1: Die christliche Offenbarung. Nach Theilen des Prof. Besser.

Oldenburg i. Gr. Jeden 3. Montag im Monat abends 1/6 6 in der Bavaria Julius-Mölen-Platz.

Stuttgart. Montag 4. Februar 1/8 8 Uhr Herzog Christoph: Religiöse oder religionslose Moral.

Heute früh kurz vor 1 Uhr entschlief unser lieber Gatte und Vater

Adolf Schmitthenner

Stadtpfarrer in Heidelberg

im Alter von 52 Jahren.

Heidelberg, 22. Januar 1907.

In tiefer Trauer: Aline Schmitthenner geb. Wagner — Aline Schmitthenner — Adolf Schmitthenner, Cand. theol. — Paul Schmitthenner, Leutnant — Heinz Schmitthenner — Gottfried Schmitthenner — Erika Schmitthenner.

Chronik

der
Christlichen Welt
Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Nr. 4. Aus dem Ministerium Stadt — Bremen — Die römische Kirche in Deutschland (Schluß) — Kongreß der anglikanischen Kirche — Verschiedenes: Aus Sachsen; Evangelische Arbeitervereine und christliche Gewerkschaften; Soziale Ausbildungsturse für Arbeiter: Die Blätter aus der Berliner Stadtmission; Lic. Kraag.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Gebauer-Schwetschke
Halle a. S.

Nr. 4. Worte, die ihre Zeit überdauern — Erste Betrachtung vor der Wahl — Die Erörterung theologischer Fragen vor der Gemeinde: 2 Sm 8 166 des Deutschen Reichsstrafgesetzbuches. (Erster Teil) — Die Evangelische Kirchenzeitung — Aus Preußen: Zum Falle César; Die Staatsdebatte im preussischen Landtag — Mancherlei

FOI et VIE

Nr. 1, 1. Jan. 1907: Les Désenchantées, (Pierre Loti) — Mémoires d'une princesse arabe: E. Allegret — Le Pigeon, André Lichtenberger — Les dernières nouvelles du Réveil gallois, Henri Bois — En Russie: Pour l'union de la chrétienté: l'Eglise et le peuple: Père* — L'art social, W. Viollier — Le „Homestead“ ou Bien de Famille insaisissable, Roger Merlin — Revue des Journaux, Revues et Livres — Table des Matières de l'année 1906.

Bureaux de la Revue: C. Street, 48 rue de Lille, Paris (VIIe)

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5—6 Lire.
Ruhige centrale Lage.

Man verlange
Probenummern
der Christlichen Welt vom Verlag

Comenius-Seminar

Bonn a. Rhein

G. m. b. H.

Lehrerinnen-Bildungsanstalt mit Internat
Übungsschule und Kindergarten

Dreijähriger Kursus zur Vorbereitung auf die Lehrerinnen-
prüfung für mittlere und höhere Mädchenschulen nach staat-
lich genehmigtem Reformlehrplan.

Zweijähriger Kursus zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen.

Beginn der nächsten Kurse: Ostern 1907

Prospekte und nähere Auskunft durch die Vorsteherin

Fräulein Helene E. Klostermann, Riesstr. 1

Auf ein Rittergut in Mecklenburg wird zum 1. April zur Erziehung
zwei Knaben von 9 1/2 und 8 Jahren ein

evangelischer Hauslehrer:

cand. theol. oder phil. mit guten Empfehlungen gesucht. Gefl. Offerten
mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und eventuell Bild
an die Expedition dieses Blattes unter W. B. erbeten.

Beicht-

Grab-

Trau-

Tauf-

Reden

u. l. w. sind enthalten

Im Reiche der Gnade

pro Heft 1.—

C. Ludwig Angelenk

Verlag in Dresden-A.

Gesucht zu Ostern 1907 ein cand.
min. oder cand. phil. der sich
aufs Examen vorbereitet, zu einem
Knaben von ungefähr 10 und einem
Mädchen von 8 Jahren. Verpflich-
tung auf 1 Jahr. Viel freie Zeit
zum Arbeiten. Anfragen unter B T
an den Verlag.

Nehme zu Ostern in meiner
Familie einen

Schüler

auf. Beaufsichtigung der Schul-
aufgaben; Spielgelegenheit im
Garten.

Lehrer Rißberg in Cassel
Mönchebergstraße 33

Ich suche unter günstigen Pen-
sionsbedingungen zur Miterzieh-
ung meiner 10 jährigen Tochter
zu Ostern eine begabte, gleich-
altrige Gefährtin. Sehr gute
Schule!

Frau Amtsgerichtsrat Rososki
Naumburg 5, Grochlißerstr. 40 I.

Wir suchen ein älteres, gesundes, gebildetes Fräulein, welches
überall im Hause gerne helfend zur Seite steht, insbesondere bei der
Aufsicht über die Diensthofen. Es ist ein größerer Haushalt, dem
die etwas leidende Hausfrau nicht mehr allein gerecht werden kann
und deshalb ihr ganzes Vertrauen in die Helferin setzen möchte.

Anerbieten mit Photographien zu richten an

Frau Professor Seifert, Würzburg Friedenstraße 31.

Gebildetes evangelisches

Mädchen

aus gut bürgerlicher Familie, in Haushalt und Handarbeit erfahren,
sucht zum 1. Februar oder später Stellung als Stütze und Gefell-
schafterin, am liebsten in einem bürgerlichen Pfarrhaus. Taschengeld als
Vergütung erwünscht. Gefl. Angebote unter Sch. 100 an den Verlag.

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörtrich, Bensheim a. d. Bergstraße

Beste Referenzen. Näheres und Prospekte durch den Vorsteher.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von
F. M. Schiele. V. 4. „Was uns Jesus heute ist“ von Prof.
D. Arnold Meyer in Zürich. Im Abonnement: Mk. —40.
Kartonierte Mk. —65. Im Einzelverkauf Mk. —50. Kartonierte
Mk. —75.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen

Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Bei Alfred Töpelmann in Gießen

erschien toeben das 2. Heft der

Bremer Beiträge

zum Aufbau und Umbau der Kirche

Herausgeber: Julius Burggraf

Inhalt:

Freundschaftliche Aussprache mit dem Protestantentblatt
und der Christlichen Welt vom Herausgeber.

Jesus als Individualist und seine Bedeutung für das
individualistische Lebensideal von Pastor O. Hartwich.
I. Teil.

Deutliche Weihnacht von Th. Burggraf.

Germanisches Christentum in der Schule von Johanne
Schäferdiek.

Nietzsches Radikalismus von Pastor Karl Rößner I. Teil.

Voltaire von H. Fitger.

Henke und das Napoleonproblem. — Pastor Steudels
Kampfweise. — Liberaler Pietismus? — Aus
Baden. — Kalthoffs Nachfolger, Lic. Friedrich
Lipfius.

Inhalt des 1. Heftes (Oktober 1906):

Grund, Zweck und Richtung unseres Werkes vom
Herausgeber.

Zur Verständigung über kirchlichen Radikalismus
von O. Hartwich.

Das Napoleonproblem. Eine Untersuchung nach der neuesten
problemkritischen Methode von O. Henke.

Ueber die Wartburg zur Kanzel von J. Burggraf.
I. Teil.

Meinungsaustausch: Zusätze zum 2. Artikel. — Das Christ-
liche und das Hellenische in Schiller und Goethe.

Nachrichten: Religionsunterricht oder nicht? — Zur radikalen
Schulbewegung. — Zur Reform des Religionsunterrichts. —
Pfarrwahl in Martini, Lipfius Kalthoffs Nachfolger. — Ein
Bremer Bauherr.

Preis des Jahrgangs (4 Hefte) M. 4.50.

Einzelpreis eines Heftes M. 1.50.

In allen Buchhandlungen vorrätig.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu zwei Beilagen: ein literarischer Prospekt von der Verlagsbuchhandlung Quelle & Meyer in Leipzig und ein Prospekt von der
Firma Heinrich Müller in Bremen (Cigarren)

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 6

Marburg i. H., den 7. Februar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halstegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbandgebähr: 0,30 Mk.; die viergepaltene Feiltsseite (bei Vorpareille Berechnung des ganzen Inlerates nach Vorpareille-Seiten), Familienanzeigen, Stellengefuche u. dergl. 0,20 Mk. Regter Annahmetermin für größere Inlerate Freitag früh.

Inhalt: Gnade — Der deutsche Pfarrertag und die Lehrerseminare — Auch ein Kolloquium — Die Johannes-Schriften des Neuen Testaments (Schmiedel) — Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres. II — Literaturbriefe. Karl Hauptmann, Gerhart Hauptmann, Karl Spitteler u. A. — Die Strafverschickung in deutsche Kolonien (Wettstein) — Verschiedenes: Inneres Leben (Schlözer); Wachstum (Pirscher); Pascals Gedanken (Herber-Rohow); Janzenismus und Cartesjanismus (Kohler); Kirchenpolitische Forderungen vom alldeutschen Standpunkte (Haffe); Die Josephus-Gesellschaft; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Gnade

Es gibt Kinder, die Nichts so fürchten wie das Gefühl der eignen Schuld. Das sind die stolzen Naturen. Sind sie ertappt worden, lassen sie die Strafe ruhig, fast heiter über sich ergehen. Sie wollen mit der Strafe die Schuld büßen. Aber sie wollen die Schuld nicht fühlen. Nur nicht sich demütigen müssen! Ihr Selbstgefühl, ihr Troß bleibt ungebrochen durch die Strafe, ja er hebt sich nur noch mehr. Und es erfordert die Weisheit eines ganzen Erziehers, sie dahin zu führen, wohin sie sonst das Leben unerbittlich führt: zum Schuldgefühl.

Machen wirs nicht oft wie solche Kinder? Wir sind bereit, die Folgen unserer Schuld zu tragen. Aber wir wollen uns nicht beugen vor Gott. Wir wollen es nicht, weil wir es nicht können. Solchem Troß wird oft genug ein religiöses Mäntelchen umgehängt. Wir tun, als ergäben wir uns in den Willen Gottes, weil wir ihm das Recht zugestehen, uns zu strafen. Aber wir gestehen es ihm nur darum zu, weil wir nicht um Gnade flehen wollen, um Gnade, die uns die Schuld vergibt.

Ja, wir wollen uns nicht demütigen, weil wirs nicht können. Als ob unser innerstes Wesen fühlte, daß es sterben muß, wenn wir um Gnade flehen, daß es zerbrochen werden muß, damit ein Neues werden kann. Freilich sprechen wir auch ohne dies von Gottes Gnade. Aber die Gnade Gottes, deren wir uns getrösten, wenn wir als stolze, ungebrochene Menschen in unser Leben schauen, ist doch nur unser eigenes Kraftgefühl, das wir aus uns hinaus stellen. Die Gnade Gottes, die die Antwort ist auf das Flehen eines zerbrochenen Gemüts, ist anderer Art. Und verdient nicht erst sie den Namen: Gnade?

W. G. S.

Der deutsche Pfarrertag und die Lehrerseminare

Ein schiffbrüchiger Theologe, mit der Leitung einer geistigen Mastkuranstalt beauftragt, — darf ein solcher in der Christlichen Welt das Wort ergreifen? Denn so hätte ich mich vorzustellen, wenn das Urteil derjenigen Redner zu Recht bestände, die auf dem Deutschen Pfarrertage die Lehrerseminare verantwortlich machen wollten für den angeblichen Mangel an religiösen Persönlichkeiten und religionsjochpferischem Wirken bei den Lehrern der Volksschule.

Es ist ja zum Glück nicht so, wie es mir nach Zeitungsberichten anfangs erschien, als sei diesen Anwürfen von Niemand widersprochen worden. Der Superintendent Treichel aus Rakebuhr in Pommern ist für die Volksschullehrer, der Referent Pfarrer Schnizer in Kirchberg in Württemberg für die schiffbrüchigen Seminarlehrer mit ernstlichen Worten eingetreten. Bei den „Mastkur-

anstalten“ scheint es sein Bewenden gehabt zu haben; wenigstens erwähnt das Organ der evangelischen Pfarrvereine in seinem Verhandlungsbericht kein Wort der Abwehr, und die Geschmähten müssen es als Tatsache hinnehmen, daß vor einer so ehrwürdigen Versammlung ohne Einspruch, ohne Tadel die Ausrufung laut werden durfte: „Die Seminare sollten nicht lediglich geistige Mastkuranstalten sein, sondern es sollte da den jungen Leuten das Herz für Kirche und Religion geöffnet werden.“

Aber dazu schweigen dürfen sie nicht. Es ist das Schweigen in solchen Fällen ja oft besser, oft vornehmer. Aber über dem Vornehmsein kann auch die Verbindung mit dem Leben verloren gehen, ohne die das Wirken seine Fruchtbarkeit einbüßt. Mag dies Wirken noch so unpolitisch sein wollen, mag es noch so redlich bemüht sein, vom Parteihader hinweg in jene Tiefen zu streben, die uns allen gemein sind, es muß doch gegen gar zu grobe Mißverständnisse sich wehren. Am besten wohl nicht mit Fieb gegen Fieb, sondern in reiner Darstellung der eigenen Zwecke. Und an einem Ort, wo man von den Zeugen der Verunglimpfung gehört wird, aber mehr sagen darf als bloß Worte des Streits.

Was über die geistigen Mastkuranstalten zu sagen ist, das ließe sich in Kürze abtun, wenn man wüßte, welchen Typus der Seminare Herr Diaconus Liedte, als er zu diesem Ausdruck griff, vor Augen gehabt hat: den alten oder den neuen. Bei dem alten pflegte man über Drill zu klagen, Einflößung unverbauter Wissensstoffe in schablonenhafter Zustufung, ungenügende Schulung der Denkkraft, der geistigen Selbstständigkeit, der Selbstkritik und Kritik der Andern. Der memorierende Herr Nemlich aus Monteddi und Capuletta. Herr Liedte scheint aber an diesen Typus nicht mehr gedacht zu haben. Sein Ausdruck wäre sonst gar zu verfehlt. Ein Prostrusessbett möchte solche Anstalt vielleicht heißen, ein Schnürleib, eine Puppenfabrik, — aber eine Mastanstalt? Da denkt man an Ueberernährung. Fettansatz ohne das entsprechende Mark, ohne Muskeln und Sehnen. Vielleicht unter Qualen erreicht. Wie man den Gänzen die Rudeln in den Hals stößt, und dann stöhnen sie vor Fett. Offenbar kann nur an die Seminare des neuen Stils gedacht sein, wo eine wirklich überreiche geistige Nahrung geboten wird, und wo man alle Wege sucht, daß das verdaut werden möchte und übergehen in die lebendigen Menschen. Kein mechanischer Drill, sondern psychologische Nötigung. Denn darüber sind wir doch einig, daß unter gewissen Verhältnissen der Geist des normalen Menschen wachsen muß wie die normale Pflanze im guten Boden bei Licht, Luft, Regen und Sonnenschein. — Und nun diese Ueberernährung. Also Mastanstalt?

Es kann nur so gemeint sein, wenn der Ausdruck einen Sinn haben soll. Aber ob er richtig ist, ob er auch nur ernstlich bedacht ist, das muß gefragt werden.

Reiche Nahrung freilich wird auf den Seminaren jetzt geboten. Warum uns mit dem Nachweis aufhalten? Ich kann

an Schieles Aufsatz „Ueber Nacht“ erinnern (Christliche Welt 1901) oder an seine Besprechung der Neuen Lehrpläne von 1901 in den Preussischen Jahrbüchern vom selben Jahre. In der Zubereitung mag es hier und da verfehlt werden, denn die tüchtigen Seminarlehrer können nicht „über Nacht“ kommen, wie die tüchtigen Lehrpläne. Aber das geht ja wohl überall so. Ich könnte von Gymnasien mancherlei Seltsames erzählen, Erlebtes und Verbürgtes. Und selbst auf den Universitäten soll der Wert der Lehrer verschieden sein. Jedenfalls ist der Stoff, der den Seminarzöglingen vermittelt werden muß, wirklich reich.

Über Mast?

Wo liegt die Mast? Wir nehmen ein Seminar an mit wirklich tüchtigen Seminarlehrern und mit Schülern von der Begabung gesunder Durchschnittsmenschen. Wir stellen ein eben solches Gymnasium daneben. Das werden die Herren doch nicht behaupten wollen, daß der Zustand der gesamten Geistesentwicklung, soweit die Schule dazu beigetragen hat, bei dem zwölfjährigen Jungen, der die Quarta absolviert hat, auf wesentlich höherem Niveau steht, als der des vierzehnjährigen Konfirmanden, der aus der Volksschule abgeht? Um so mehr, da aus der Volksschule in die Lehrerausbildung nur solche überführt zu werden pflegen, die von ihren Lehrern und Pastoren als begabt erkannt sind. Wohl: von diesem Zeitpunkt führt die Lehrerbildungsanstalt (denn Präparanden und Seminar bilden jetzt ein organisches Ganze) ihren Schüler durch sechs Jahre zu seiner Abgangsprüfung, das Gymnasium den seinen durch dieselbe Zeit zum Maturum. Welches Bildungsniveau ist nun, soweit die Schule dafür verantwortlich ist, nach Ablauf dieser sechs Jahre höher: des Gymnasial- oder des Seminarabiturienten? Herr Tiedke wird gewiß nicht für den letzteren stimmen. Ich auch nicht. Obgleich ich ebenso wenig zugebe, daß der Unterschied so gewaltig ist, wie Sachunkundige annehmen. Wenn man die alten Sprachen abzieht und dafür die Psychologie und Pädagogik in die Wagtschale wirft, — Lehrfächer von höchst geistweckender Kraft, — so ist nicht Alles ungleich. Immerhin: die Bildung ist von der Wurzel aus andersartig, sie wird dort in der Regel durch ein gebildetes Elternhaus unterstützt, hier in der Regel nicht, und wird besser überhaupt nicht verglichen. Aber wo bleibt die Ueberfütterung durch das Seminar?

Von dem Glauben an psychologische Nötigung war freilich bei vielen Rednern des Pfarrertages Nichts zu spüren. Seltsam genug nahm sich für den Eingeweihten die Empfehlung des unmethodischen Unterrichts aus, die einer mit Berufung auf das Zeitalter der Reformation und des Pietismus unternahm. Da sei ohne Methode höchst fruchtbarer Unterricht erteilt worden. Wenn das nur zuträfe! Im sechzehnten Jahrhundert wurde wirklich höchst unmethodisch unterrichtet. Aber mit wie traurigem Erfolg, davon geben Kirchen- und Gemeindechroniken bezeugendes Zeugnis. Die Kinder haben sich in der Regel entsetzlich gelangweilt. Immer wieder wird geklagt, daß sie hinter die Kirche liefen, daß sie zu den Katechismuskunden des Mittwochs und Sonnabends oder Sonntags (darauf pflegte sich bekanntlich der Religionsunterricht in dieser Zeit zu beschränken) mühsam von der Polizei zusammengeschleppt werden mußten. Die armen Pastoren haben zum Teil zu recht kindlichen Reizmitteln greifen müssen, um das Unmethodische interessant zu machen. Ich erinnere nur an das vielerorts eingeführte Trittelbeken, wo zwei Kinder in bunten Mäntelchen auf dem Altar wie auf einer Bühne einander gegenübergestellt wurden, damit das eine die Frage, das andere die Antwort des Katechismus her sage! Im Zeitalter des Pietismus wurde das freilich besser, aber eben weil der ehrliche Spener die Nichtsnutzigkeit des Memoriermechanismus erkannte und mit allen Mitteln nach Einsicht, Verständnis, Gemütsbewegung, persönlicher Beteiligung gestrebt hat. Gerade die Pietisten sind es ja, die in den Religionsunterricht die Methode hineingebracht haben. Vielleicht gelingt es dem Herrn Superintendenten Kodelle aus Schwelm, aus irgend einer Bibliothek der Zweimal zweiundfünfzig biblischen Historien des Rectors Hübler (Hamburg 1714) habhaft zu werden. Da würde er sehen können, mit welchem Ernst diese pietistischen Männer mit ihrer Religion in die Seele zu dringen versucht haben. Von ihnen lernen die Volksschullehrer seit lange.

Aber die Pastoren, die den Volksschullehrern vorgelegt sind, sollten es auch tun.

Es ist wahr, wer die Arbeit an beiden Schularten kennt, wird die der Seminare angespannter finden. Es wird mehr in den Geist gedrungen, als der souveräne Gymnasiallehrer es braucht und soll. Der psychologische Zwang, von dem ich vorhin sprach, wird in höherem Maße ausgeübt durch die psychologische und didaktische Schulung, die ja in der Gegenwart auch auf den Gymnasien erheblich wächst, die ihnen aber doch im wesentlichen von der Seminarpädagogik aus gebracht ist. An sich hält das Niemand für einen Nachteil. Selbst bis zu den Universitäten hinauf legt man heute auf die pädagogische Kunst des Lehrers größeres Gewicht, als früher, und erkennt es als Pflicht, die Arme und Beine des Schülers nicht auf gut Glück zu wagen, sondern ihn in den Sattel zu heben und reiten zu lehren. Auf den Seminaren ist es geradezu soziale Pflicht. Denn wenn es den Gymnasien als eine Art Verdienst angerechnet werden kann, daß sie die Bahn zu den gelehrten Berufszweigen rauh machen, sodaß 75 % und mehr auf dem Wege stolpern, so hat das Seminar nach der pekuniären Traglast der Bevölkerungsschichten, die ihre Söhne ihm anvertrauen, die verdammte Schuldigkeit, dafür zu sorgen, daß die sechs Jahre Zeit und 3—4000 Mk. Geld nicht endlich vergebens aufgewandt sind. Wenn hier etwa 5—10 % das Ziel nicht erreichen, so ist das die Höchstgrenze, die das Volk tragen kann. Daß sie nicht überschritten wird, dafür müssen die Seminarlehrer sorgen.

Sollen wir darum die Bildungsziele wieder zurückschrauben? Lieber wieder den alten Drill einführen anstelle der neuen Lösung des Geistes? Lieber die 6 Jahre lang Psalmen, Perikopen und Kirchenlieder, Lesebuchgebichte und Pflanzenbeschreibungen pauken, statt die jungen Menschen in sorgfältig bedachter Geistesentwicklung bis zu Goethes und Schillers Gedankenlyrik, zu Herders und Lessings Prosaschriften, zu Homer und der Geschichte nicht nur Deutschlands sondern auch der in sein Geschick verflochtenen fremden Völker, zur Vertiefung in den Werde- und Lebensgang des Naturganzen und seiner wimmelnden Lebenswelt hinanzubegleiten? Der Schrei nach Bildung, der in jenen Tagen des Drills oft so gequält und oft so erbittert laut wurde, soll von neuem erweckt werden? Ich sage es schon: es sind nicht die schlechtesten Volksschüler, die den Präparandenanstalten zugeführt werden. Der Hunger nach geistigem Brot bei diesen Würschchen ist oft überraschend groß; der Pflichteifer, mit dem sie auch an dem harten Kürsten lauen, von rührender Treue. Und je älter sie werden, um so mehr tritt hervor, daß sie nicht wie der Gymnasiast im wohlhabenderen, angeregteren Elternhause tausenderlei Nahrung auch sonst empfangen und die Schule nur wie einen freilich wichtigen Bruchteil ihres inneren Lebens empfinden, daß sie vielmehr Alles von uns nehmen wollen. Es ist Brachland, was wir beackern, saatenhungrig. Aber immer nur Kartoffeln? Wer will das verlangen? Es macht sich leicht von selbst, daß eine Mastanstalt sich bildet unter solchen Umständen. Nur nicht eine, wie der Pastor Tiedke es gemeint hat.

Wer nicht lieblos, sondern mit Neigung und Ernst dieser Frage nachdenkt, der kommt freilich auf einen Punkt, den vielleicht auch die Scheltredner empfunden haben und den sie nur deshalb so zu Unglimpf verkehrten, weil ihnen jene Vorbedingungen gefehlt haben. Etwas, was wie Ueberernährung aussehen mag und zu dem eigenartigen Typus Mensch führen kann, als der unsere jungen Volksschullehrer in den Augen mancher unwürdigen Leute dastehen. Es erweitert sich, je mehr diese Schulbildung wächst, die Kluft zwischen ihnen und der Familie, der Bevölkerungsschicht, der sie entstammen. Es mag gefragt werden, ob die Uebermenge an Früchten, die der Baum bei dieser Bearbeitung hervorbringt, seiner Wurzel und seiner Tragkraft entspricht. Ein Mißverhältnis zwischen der ursprünglichen Art und dem herangezuchteten Exemplar entsteht. Und das mag denn an Masturanstalt erinnern. Freilich sind ein flüchtiger Gedanke und ein öffentlich ausgesprochenes Wort zweierlei.

Viele Ecken und Schärpen, viel Unbequemes, zuweilen Unmoralisches, zuweilen Lächerliches, was an diesen und jenen Volksschullehrern uns andern — ja so höchst vollkommenen — Mitmenschen entgegentritt, hat hier seinen Grund. Der äppig

genährte Grabensteiner sieht sich um und sieht die Holzapfeln, zu denen er einmal gehörte, und findet sich sehr groß. Ist das zu verwundern? Aber natürlich, es sollte nicht sein. Und die große Vorstellungsmasse aus der Welt der Ideen, aus der Welt der Propheten und der Dichter, der Künstler und Gesetzgeber und Helden, die in diesen Kopf hineingezogen ist, die ist nicht in dem Maße wie bei dem Pastoren-, dem Bürgermeister-, dem Majors- und Amtsrathsherrn verschmolzen mit einer ebenfalls reich bewegten, ebenfalls geistig durchwirkten, zweiter und dritter Klasse fahrenden Wirklichkeitswelt. So entsteht leicht eine Art von Ideologen, die ihre hochgelegene, oft klar geschaute, oft feurig gewollte Geisteswelt draußen in der Wirklichkeit wenig finden, — oft auch bei ihrem Ortschulinspektor und Pastor nicht, dem es unheimlich ist, mit diesen „Mischlingen“ schulmäßiger Bildung und häuslicher Unbildung“ persönlich zu verkehren, — und sie ziehen sich um so mehr in ihren eigenen Ideenkreis zurück, je weniger es ihnen gelingt, sich der Mitwelt innerlich zu bemächtigen. Mißverhältnisse in der Besoldung, in der Beaufsichtigung durch Leute, die den Befähigungsnachweis nicht immer erbracht haben, in der ganzen sozialen Einschätzung, die zum Teil noch durch längst vergangene Zustände bestimmt ist, kommen hinzu und bewirken, daß die Lehrer von ihrer Mitwelt sich nicht verstanden fühlen und ihre Mitwelt nicht verstehen und ihren Trost und ihren Trost finden in desto festerem Zusammenfluß der eigenen Masse. Wo dann zuweilen die Schreier, nicht immer die Tiefsten und Reifsten das große Wort haben. Und nach dem, der das Wort führt, wird eine Versammlung beurteilt; überall.

Das ist freilich eine seltsame Erscheinung, eine so große Menschengruppe, die über den eigenen Mutterboden notwendig hinausgehoben werden mußte, weil sie ihn bilden sollte und weil durch jede echte Bildung der Bildungshunger wächst, und die doch die Reste ihres Ursprungs nicht verleugnen kann, ja die der innern Fühlung mit ihrem Wirkungsfeld willen nicht verleugnen darf. Und wer immer mit ihr zu tun hat und hat ein wenig Christentum im Herzen, der dürfte wohl mit Liebe das Schwere solchen Loses empfinden können. Unsere Seminaristen und unsere Lehrer haben es sehr schön und haben es sehr schwer. Denn es ist etwas Wundervolles, aus tieferen Schatten hinaufzuwachsen zum Licht und sich mit eigenen Augen wachsen zu sehen; und es ist etwas furchtbar Schweres, wenn dann das Leben der eigenen Schätzung nicht entspricht, — nicht einmal die eigene Größe und die eigene Kraft. Und in der Luft zu schweben zwischen oben und unten. Wer hilft es tragen? Gewiß Niemand, der nicht Liebe genug hat, es auch nur zu verstehen. Und gewiß sind wir Seminarlehrer die nächsten dazu und haben immer aufs neue zu bedenken, wie wir alle Mißverhältnisse, die aus der Natur der Dinge so leicht entstehen, verhüten helfen nach bester Kraft. Vor Allem indem wir ihnen das Elternhaus zu ersetzen suchen, das den andern Schulen mit gleich hohen Bildungszielen so unberechenbar viel abnimmt an Wirklichkeitsbildung. Vor Allem indem wir ihnen nicht nur mit unserm Lehrertum, sondern mit unserm Menschentum dienen. Auch ihnen Glauben geben an höhere, der ihrigen überlegene Bildungsformen, Vertrauen einflößen zu Staat und Kirche, — ja, das wurde ja von Herrn Tiedke verlangt: zur Kirche. Aber auch zu ihren geistlichen Schulinspektoren? Mit der Aussicht, daß wir sie zu neuen Enttäuschungen führen? Daß sie nur Vor-gelegte finden werden, keine Mitmenschen? Nur Bildungsstolze, die den Bildungsstolz des Andern kurz halten wollen? Wir tun es gewiß nach Kräften, nicht immer mit freiem Herzen. Auch machen die Pastoren es uns nicht immer leicht. Wenn die jungen Leute es nun in der Zeitung lesen, wie ihre Lehrer, die sie ehren und lieben und deren Glauben sie täglich spüren, ihnen als ungläubig diskreditiert werden sollen, wenn das womöglich im Seminarort von der Kanzel herab geschieht: ob sie da zu den Pastoren ein Herz gewinnen? Aber selbst wenn wir dahin streben, — wie soll es uns gelingen, uns „schiffbrüchigen Ideologen“?

Ich will hier von den schiffbrüchigen Ideologen nicht sprechen. Wen lockt es, öffentlich pro domo zu reden? Nur dies Eine möchte ich den Redner des deutschen Pfarrertages

fragen. Er hat doch gewiß sein Urteil über die Seminare aus eigener Erfahrung. Hat gewiß als Kandidat einmal seinen Seminarkursus gemacht, hat da den traurigen Religionsunterricht gesehen, den ein schiffbrüchiger Theologe erteilte. Und ich darf doch wohl annehmen, daß ihm die religiöse Erziehung des Volks und seiner Lehrer als wichtige Sache am Herzen gelegen hat. Wie geht es dann zu, daß er nicht kurzerhand seine Pfarramtspläne an den Nagel gehängt hat und hier angegriffen, wo es so sehr not war? Dann wäre doch einmal ein Religionslehrer aus Seminar gekommen aus andern Beweggründen, als weil er in der Theologie Schiffbruch gelitten . . .

Oder war es vorzuziehen, das Meer der Theologie weiter zu befahren und die Volksschule samt ihren Lehrerbildnern verjampfen zu lassen?

Die Politik verdirbt den Charakter. Und ich muß mich erinnern, daß ich in der Christlichen Welt rede, um von der Politik schweigen zu dürfen. Auf einem Pfarrertag freilich darf man das nicht. Wir Alle gönnen den Pastoren ihre Politik. Der eine Fall César genügt, um dem Widerwilligen die Notwendigkeit der Pastorenpolitik zu zeigen. Aber nun hebt die Schwierigkeit an: die Schwierigkeit, daß Pastoren Menschen sind.

Das müßten sie nicht sein. Denn es ist nun einmal so: für das Laienbewußtsein bilden die Pastoren die Kirche. Es mag sie und da ein gebildeter Protestant auftreten und in dem Vollgefühl des allgemeinen Priestertums sich selbst in demselben Vollsinne als Kirche bezeichnen wie seinen Pastor. Er bleibt Ausnahme. Wenn die Laien reden von dem, was die Kirche lehrt, die Kirche beansprucht, die Kirche darf, so meint sie die Pastoren. Wenn die Pastoren sich zanken, so zankt sich die Kirche; wenn die Pastoren entgleisen, ist das Ansehen der Kirche erschüttert.

Der Katholik hat es wirklich besser. Ihm schwebt die Kirche in unerreichbarer Höhe. Ihre objektive Herrlichkeit ist unantastbar, kann nicht getrübt werden durch die Unwürdigkeit ihrer Diener. Die Weihe wirkt weiter, auch wenn ihr Träger in Todsünde sich befindet. — Der Protestant kann so nicht denken. Die Kirche ist ihm lebendiges Geistesleben in persönlichen Menschen, oder sie ist ihm garnicht. Und darum sollten die Pastoren, die ihm die Kirche sind, ideal sein; wirkliche Träger christlichen Geistes. Sie sollten es wenigstens sein, wenn sie vor der Öffentlichkeit den Mund aufstun. Denn wenn die Kirche nicht mehr Ehrfurcht einflößt, was vermag sie dann?

Eins möchte ich dem noch hinzufügen. Die Kirchenbehörden sollten, soweit das in ihrer Macht steht, dafür sorgen, daß an den Seminarorten Pastoren wirken, die Takt besitzen und die mit geistlichen Gaben genugsam ausgestattet sind, um den Kirchenbesuchern Liebe zur Kirche einzuflößen. Es tut nicht gut, wenn die jungen Leute im Alter von Primanern und Studenten jeden Sonntag zwangsweise in den Gottesdienst geführt werden oder, wo diese Sitte nicht besteht, immer aufs neue ermahnt werden müssen, eine Kirche zu besuchen, der die Gebildeten des Orts fernzubleiben pflegen, weil sie ihnen Nichts bietet oder gar offen bildungsfeindlich auftritt. Es ist wirklich so, daß viele ernste junge Lehrer mit einer Abneigung gegen den Kirchenbesuch ins Amt treten, nicht weil der Seminarlehrer dagegen wirkte, sondern weil sie ihn in der Kirche selbst leid bekamen.

Ist auch in dieser Hinsicht Alles, wie es sein soll, so kann ich selbst des Pastors Schnizer treugemeinten Worten nicht zustimmen, nach denen die Seminaristen in einem Lebensalter ständen, das der Bildung zur Religion ungünstig sei. Ich kann nach meinen Erfahrungen nur das Gegenteil versichern. Ist es von vornherein wahrscheinlich, psychologisch wahrscheinlich, daß die Epoche des Idealismus, die Zeit, wo die Brust der Weite weltumfassender Gedanken sich öffnet und das Herz mit einer Wärme schlägt wie vielleicht nie wieder, daß solche Zeit der Frömmigkeit abhold sei? Wenn nur eine mannhafte Frömmigkeit geboten wird, die dem Leben und seinen kräftigen Formen, die der Kunst und Kultur, der Heiterkeit seines Lebensgenusses, die jeder Betätigung ersten Wahrheitsfinnes nicht abgewandt ist. Und wenn es nur eine Frömmigkeit ist, die um den Mittelpunkt sich lagert, in dem allein die spezifisch christlichen reli-

größten Erfahrungen beginnen können, um Sünde und Gewissen. Was Sünde ist, weiß man in diesem Lebensalter recht gut. Ein Streben zur reinen Vollendung, zur stolzen Freiheit läßt sich recht gut entfachen. Und wie sehr ist es möglich, in dem Verkehr mit dem wahrhaft historischen Jesus, um den sich hier ja doch Alles dreht, das Gewissen so zu schärfen, daß die Rebel der Selbsttäuschung zerreißen, die Worte von Gericht und Vergebung und Erlösung aus dem Reich der Träume und der Phrasen in das Gebiet der nackten, lebenrettenden oder lebenszerstörenden Wirklichkeit treten und die ganze Seele anfängt, im Glauben zu atmen. Gerade dies Alter von siebzehn bis zwanzig Jahren, wenn anders der Seminarlehrer nicht bloß ein paar Stunden gibt, sondern das Leben seiner Jüglinge teilt, ist geeignet, solche Frömmigkeit in ganzer Wahrheit zu wecken und doch in männlicher Lebensbejahung zu erhalten.

Ob es freilich mit der Theologie des siebzehnten Jahrhunderts angeht, weiß ich nicht. Mit Luther geht es wohl. Und mit Schleiermacher geht es auch. Mir scheint, mit der Theologie, die in der Gegenwart atmet und den Großen der Vergangenheit im Geist verwandt ist, geht es am besten. Aber die Glaubensglut und der Wahrheitsinn der Seminarlehrer, der „schiffbrüchigen Theologen“ — sie müssen freilich die Flamme geben, um diese Edelmetalle zu schmelzen.

Richard Kabisch

Auch ein Kolloquium

Es war Sitzung des Konsistoriums. Der neugewählte Prediger A. der Gemeinde B. war geladen. Man hatte begründete Zweifel an der Richtigkeit seines Glaubens; er sollte Zeugnis ablegen, daß man erkenne, wie es mit seinem Christentum stehe.

Er wurde gefragt: wie er zur Lehre von der „Gotttheit Christi“ stehe? Seine Antwort: daß er glaube, in Jesus habe sich uns das Wesen Gottes, der ewigen Liebe, offenbart, wie es in einem Menschen und Menschen faßlich sich darstellen könne, schien wenig zu befriedigen.

Er wurde weiter gefragt: ob er denn an die „jungfräuliche Geburt“ glaube? Auch hier schien seine Antwort ausweichend und ungenügend, ja sie klang fast wie ein Hoßn auf die Frage. Er sagte: er habe über die Vorgänge, die der Geburt Jesu aus der Maria vorausgegangen seien, keinerlei Kenntnis; er sei aber nicht geneigt, diesem Nichtwissen, ob Joseph Jesu leiblicher Vater sei oder nicht, eine so große Wichtigkeit beizulegen, daß er es zu seinem Glaubensartikel zähle. Dagegen bekenne er freudig, daß er in Jesu ein Kind Gottes, ja den erst- und eingeborenen Sohn Gottes in dem neuen Reich, das Gott mit dem Christentum auf Erden gegründet habe, erblicke und verehere.

Man fragte weiter nach der Auferstehung Jesu von den Toten. Als der Gefragte eine kleine Weile mit der Antwort verzog, mahnte der Vorsitzende mit einem Ton der Ungeduld in der Stimme: Nun, warum antwortet Ihr nicht? Die Frage ist doch klar und unzweideutig; und Ihr müßt doch wissen, wie Ihr zu diesem Hauptartikel unseres Glaubens steht?

Da sagte der Gefragte: Gestattet mir, hochwürdige Herren, daß ich Euch auch Etwas frage. In demselben Artikel, dem zweiten nach unserem Katechismus, folgt auf das „auferstanden von den Toten“, das „aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten.“ Nun wollet mir sagen: glaubt Ihr, daß Jesus wirklich und wahrhaftig „zur Rechten Gottes sitzt“? — Ihr zaudert zu antworten? Es steht doch im Bekenntnis, und Ihr sprecht es ganz wie das „auferstanden von den Toten“ jeden Sonntag am Altar. Also warum zögert Ihr hier? — Vermutet Ihr etwa eine Falle in meiner Frage? Aber Ihr könnt doch nicht Nein sagen wollen; Ihr steht ja sicher im Bekenntnis; also warum sprecht Ihr nicht ein lautes und deutliches Ja? — Fürchtet Ihr Euch vor dem Ja, weil ich daraus Folgerungen ziehen möchte, die Euch bei dem Geschäft, das Ihr hier vorhabt, unbequem werden könnten? Seht Ihr etwa vor-

aus, daß ich dann weiter fragen würde: also Ihr glaubt an die Körperlichkeit des allmächtigen Gottes? denn Ihr legt ihm ja eine Rechte, also doch auch eine Linke, dazu auch Nase und Ohren und so fort bei? — Aber ich bitte Euch, so sagt mir, was versteht Ihr denn unter dem Sitzen zur Rechten? Daß Jesus, der Auferstandene und gen Himmel Gefahrene, wirklich und wahrhaftig eine Rechte und eine Linke habe, glaubt Ihr ja; daß sein Leib auferstanden und aufgefahren sei, ein wirklicher, reeller Leib, ist doch Eure Ueberzeugung: Ihr wart ja gerade im Begriff von mir das „Bekenntnis zum leeren Grab“ zu fordern. Also, warum zögert Ihr mit der „Rechten Gottes“ Ernst zu machen und Euch zu Eurem Bekenntnis zu bekennen? Weil das grobe Vermenschlichung Gottes wäre? weil Ihr den Vorwurf des Anthropomorphismus fürchtet? — Nun gut; aber so sagt mir, ich bitte Euch inständig, was versteht Ihr denn unter dem Sitzen zur Rechten Gottes? Ihr müßt es ja doch wissen, da Ihr es jeden Sonntag als gleichwertigen Bestandteil unseres allerheiligsten Glaubens bekennet. — Ihr zögert noch immer? So will ich Euch sagen, was Ihr in diesem Augenblick Scheu tragt auszusprechen: Ihr faßt den Ausdruck bildlich, nicht aber wirklich oder eigentlich: zur Rechten Gottes sitzen, so erklärt Ihr sonst, bedeutet natürlich nicht, daß Gott eine rechte Hand hat und auf einem Stuhl sitzt, und daß neben ihm auf einem zweiten Stuhl ein Anderer sitzt, sondern es bedeutet eine metaphorische Rede: an Gottes Macht und Ehre Teil haben. So sagt Ihr etwa Euren Konfirmanden, und Ihr meint damit völlig auf dem Boden des Bekenntnisses zu stehen.

Und nun erlaubt mir, hochwürdige Herren, Euch meine Antwort auf Eure Frage nach der Auferstehung Jesu von den Toten zu geben. Ich glaube, daß Jesus nicht bei den Toten ist, sondern bei den Lebendigen, und daß sein Leben ist bei dem Lebendigen Gott. Von der Fortdauer seiner körperlichen Existenz bin ich allerdings so wenig überzeugt, als Ihr von der Körperlichkeit des Vaters. Daher die Frage nach der „Leerheit des Grabes“ für mich von keiner Bedeutung ist; ich weiß davon nichts und begehre nichts davon zu wissen; auf keinen Fall kommt das „leere Grab“ als Artikel in meinem Glauben vor. Was ich glaube, das ist Jesu ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Auch glaube ich an ein Gericht in der Ewigkeit oder eine ewige Gerechtigkeit, und daß Jesu Worte im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums die Richtlinien für die Entscheidung über Wert und Unwert des Menschen in diesem Gericht ausmachen werden.

Das klingt ja ganz gut und schön, ließ sich nach einer etwas verlegenen Stille einer der Beisitzer des Gerichts — nicht jenes ewigen, sondern des Glaubensgerichts in der Preussischen Stadt Z. — vernehmen. Aber wie steht es denn nun, wir müssen doch eine runde und reine Antwort haben: Sie glauben also nicht an Jesu leibliche Auferstehung und Himmelfahrt? Sie wissen nichts von seinem Wandel auf Erden im verklärten Leibe? nichts von seinem Eintritt durch verschlossene Türen?

Da wendete sich der Gefragte mit schmerzlicher Gebärde zum Gehen und sprach mit leiser Stimme, als redete er zu sich selbst: Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie fragen.

Friedrich Paulsen

Die Johanneschriften des Neuen Testaments

Von Professor D. Paul W. Schmiedel in Zürich. — Religionsgeschichtliche Volksbücher, 1. Reihe, 8. u. 10. und 12. Heft. 80 und 40 Pfg.

Drei Hefte über Johannes! Ein Doppelheft trägt den Titel „Das vierte Evangelium gegenüber den drei ersten“, ein drittes handelt über „Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes nach ihrer Entstehung und Bedeutung“. Dieses dritte setzt die Kenntnis des Doppelheftes voraus. Die drei bilden also ein Ganzes und müssen zusammen behandelt werden.

Dem Umfange (reichlich 200 Seiten) entspricht die Bedeutung und die Fülle des Inhalts. Ohne Frage ist Professor Schmiedel eine der schwersten Aufgaben im Plane der Religions-

geschichtlichen Volksbücher zugefallen. Er hat sie mit frischem Mute angefaßt und durchgeführt. Ein knapper, fast möchte man sagen schneidiger Stil ist ihm eigen. Der Ausdruck ist treffend und verständlich, sachlich und entschieden, die Darlegung übersichtlich und anziehend. Inhaltsübersicht, Literaturangaben, Namen- und Stellenregister sind vorhanden. Der Druck ist fast fehlerlos, der Satz wohl gegliedert und verhältnismäßig selten durch Zusätze in lateinischen Lettern unterbrochen, kurz: die Hefte lesen sich gut und werden ihren Zweck im Sinne Schmiedels wohl erfüllen.

Welche Absicht verfolgte aber Schmiedel? Er wollte den geschichtlichen Quellenwert der Johanneschriften dartun. Das muß der Beurteiler wie der Leser allezeit fest im Auge behalten. Um den kritisch ermittelten historischen Wert, nicht um den religiösen Wert handelt es sich hier; und zwar nicht sowohl um den Quellenwert für das Verständnis der Zeit, in welcher das Evangelium usw. geschrieben ist, für die indirekte Aufhellung der religionsgeschichtlichen Umgebung, aus der heraus es entstanden ist, sondern wesentlich nur um den Quellenwert für die Glaubwürdigkeit dessen, was es direkt berichtet. Auf den religiösen Wert kommt Schmiedel nur anhangsweise auf knapp zwanzig Seiten zu sprechen. Gewiß hätte Mancher hiervon ein Mehr gewünscht; und ich selbst sehe nicht an, dieses Schlusskapitel schön und gleichsam versöhnend zu finden. Aber, wie gesagt, es liegt streng genommen außerhalb des Themas, so ungern wir es missen würden.*)

Für Fachleute war es längst kein Geheimnis mehr, daß die Johanneischen Schriften, daß namentlich das Evangelium, bei einer solchen geschichtlichen Untersuchung schlecht wegkommen müssen. Bei Anwendung der historisch kritischen Methode halten sie schlecht Stich; sie geben auf so manche Frage ungenügende, ausweichende, verblühte, gar keine Antwort. Johannes befundet eben so wenig „Sinn für Geschichte“, und seine Bewunderer alter und neuer Zeit müssen sich deshalb auch von Schmiedel sagen lassen, daß ihnen dieser „Sinn für Geschichte“ abgehe. So ergeht es auch Schleiermacher (vgl. I, 56). Es geschieht diesen Leuten schon recht. Warum sahen sie auch die Aufgabe der Geschichtschreibung nicht in einer möglichst durchsichtigen, chronologisch erträglichen Darlegung des Tatsächlichen, gegründet auf verhältnismäßiger Prüfung, Sichtung, Verwertung des Quellenmaterials, der Urkunden. Wir wissen doch auch, wie tief der gute Livius im Urteil der Primaner gesunken ist, dieser Stümper und Schwärzer, der auch so bligwenig „Sinn für Geschichte“ zeigt. Wie konnte man ihm jemals Geschmack abgewinnen und hohes Lob spenden! Räht er sich doch die elementarsten Schnitzer und unzerzeihliche Flüchtigkeit zu Schulden kommen. Also! — Der Vergleich hinkt, meinen Sie? Natürlich, darum ist er ja auch ein Vergleich. Aber ich will damit nur sagen, daß die Anforderungen an einen Geschichtschreiber gewechselt haben und — wieder wechseln werden. Nicht als ob man in jene geniale Gleichgültigkeit gegen Einzelheiten und Chronologie zurückfallen dürfte, aber so, daß man auf diese Dinge nicht mehr den größten, ja fast den ausschließlichen Wert legt, wie man es jetzt so oft tut. Geschichtsphilosophie wird und muß wieder zu höheren Ehren kommen, wenn wir nicht in Zahlen und Namen erstickten sollen. Und den religionsgeschichtlichen Volksbücher werden einmal religionsphilosophische folgen, und diese werden noch schwerer zu schreiben sein als jene. Ohne jene sind diese freilich nicht möglich, darum nehmen wir jene willig und dankbar auf und lernen von ihnen, was wir brauchen, um nur vorwärts zu kommen.

So halten wir es auch mit dem religionsgeschichtlichen Volksbuch über Johannes. Wir geben nach der Lektüre der Schmiedelschen tüchtigen Darlegungen zu, daß das Johannes-evangelium zur Erkenntnis des Erdenwallens Jesu weniger, bedeutend weniger beiträgt als die Synoptiker. Nicht weil es, wie wahrscheinlich, jüngeren Datums ist, denn nicht immer sind jüngere Quellen minderwertig; auch deshalb nicht, weil seine

Wunderberichte mirakelhafter zu sein scheinen, seine Einkleidung philosophischer, seine Darstellung um Ort und Zeit noch unbestimmter als selbst die Synoptiker; schließlich erst recht nicht darum, weil der Apostel Johannes zu diesem Evangelium in noch loserer Beziehung steht als andere Verfasseramen zu den entsprechenden Schriften, — an alle solche Dinge ist ein Kenner des literarischen Altertums gewöhnt und stößt sich nicht daran, wenn er auf den Kern der Schrift ausgeht —, sondern lediglich darum, weil das vierte Evangelium etwas Anderes sein will als eine Biographie Jesu, und es nicht mehr als billig ist, jeden Autor nach seinen Absichten zu beurteilen.

In der Analyse des Evangeliums kommt Schmiedel, ganz seiner Methode gemäß, auf den Prolog zuletzt zu sprechen. Aber er kann es doch nicht verhehlen, daß in ihm ganz sachgemäß das Thema des Evangeliums steckt: „Wir sahen seine Herrlichkeit!“ Dieses Thema ist nicht immer nach unserm Geschmack, meinethalben sehr wenig nach unserm Geschmack von dem Verfasser behandelt und in kühnen großen Schritten durchgeführt. Es gilt also nur den Standpunkt zu verändern, um künftighin das vierte Evangelium richtig zu bewerten; es handelt sich durchaus nicht um eine Herabsetzung, nein um die sachgemäße richtige Einschätzung, und eine solche bedeutet bei einem tüchtigen Werke allemal eine Höhererschätzung. Gesezt auch, der Wert des Johannesevangeliums beruhe (wie Schmiedel will) auf der Tatsache, daß es das Wesen des Christentums darlegt, wie es von einer zwar nachapostolischen, aber geistig überaus energischen Christengeneration aufgefaßt worden ist, so ist damit nicht allein seine gewaltige Bedeutung für unsere Generation erwiesen, die ebenso bringen nach dem Wesen des Christentums fragt als nach dem geschichtlichen Jesus, sondern auch sein religionsgeschichtlicher Wert.

Schmiedel hat der Vergleichung des vierten mit den synoptischen Evangelien so viel Raum gewidmet, daß er nicht recht dazu gekommen ist, diese positive Seite zu entwickeln. Die gewaltige Eigenart dieses „Johannes“ erscheint uns noch recht problematisch, wenn diese kühne Spekulation und geistige Spannkraft, vereinigt mit weltumfassender Herzenswärme und selbstbewußter Willensstärke, nicht auf dem Grunde seiner Zeit erklärlich wird. Was wir da über Gnosis und ihren Einfluß auf „Johannes“ lesen, macht die Sache nicht viel klarer; auch dünkt mich, dieser Einfluß auf Denkweise und Ausdruck ist etwas überschätzt. Plato und Philo reichen ja am Ende aus, gewisse Anklänge an die Gnosis zu erklären. Unsere Quellenriecherei droht uns den Sinn für Originalität und das Verständnis für manche literarische Erscheinung zu rauben; Anklänge werden zu Anklägern; Gedanken, die einmal in der Luft lagen, beunruhigen den Forscher so lange, bis er irgendwo einen wackeligen Nagel findet, um sie aufzuhängen; mit einem Gefühl der Erleichterung wendet er sich dann ab: „der ist besorgt und aufgehoben.“ Daß doch einmal „ein Fremdling aus dem staunenden Gehirn“ springen kann, ist unbequem und beschwert das wissenschaftliche Gerüst.

Johannes (1. Brief) eifert z. B. gegen die Selbstbetrüger, die Herrennaturen, die Moralfreien, also: Kampf gegen die Gnostiker. Dann äußert er sich einmal wieder: „Wer von Gott geboren ist, kann nicht sündigen,“ also kann man daraus ersehen, „welche berückende Macht die Ideen der Gnostiker auf die Gemüter ausübten.“ Daß eine Brücke psychologisch-religiöser Art von jener Warnung vor Selbstbewußtheit zu dieser Glaubensgewißheit führt, über die wir alle oft genug gegangen sind, wird nicht beachtet, sondern der Verfasser soll nur ein Spielball der gnostischen Wellen sein. Müssen wir etwa noch bei den griechischen Tragikern anfragen, ob beide Melodien auf den Seiten des menschlichen Herzens kurz nacheinander erklingen können? Muß denn da jede Wendung auf äußere Einflüsse zurückgeführt werden? Es ist ja sehr möglich, daß die Gnosis mit dem Gemütschristentum schon ernstlich rang, als die johanneischen Schriften entstanden, aber wir müssen uns doch hüten, daß unser Scharfsinn und wissenschaftliche Jagblut uns nicht zu weit führe, sodaß wir uns im Dickicht der Vermutungen verlieren und womöglich gegen den Verfasser ungerecht werden, was seine Eigenart betrifft und — seine Gesinnung. Diese ist

*) Eine willkommene Ergänzung seiner „Volksbücher“ bietet der Verfasser in seinem Vortrag: Die Person Jesu im Streite der Meinungen der Gegenwart. Leipzig, M. Heinke Nachfolger 1906. 31 S. 40 Pf.

doch wohl etwas hart beurteilt z. B. in dem Abschnitt „Art der Bekämpfung des Gnostizismus“.

Ich werde weitläufig und muß doch fürchten, mich noch nicht deutlich genug ausgedrückt zu haben. Die Sache ist eine der wichtigsten für den Einzelnen, noch mehr für den Unterricht. Hier gilt es nicht etwa den traditionellen Rang der Johannes-schriften möglichst zu behaupten, sondern vielmehr für die nun einmal unumgängliche Frontänderung einleuchtendes und erziehlisches, nicht verwirrendes und absprechendes Material beizubringen.

Die „Offenbarung“ können wir dabei zunächst ihrem Schicksale überlassen; wer viel von ihr verlangt und erwartet, mag sich mit ihren Kritikern abfinden; dabei stehen keine ans Leben gehenden Fragen auf dem Spiel. Auch mit dem zweiten und dritten Johannesbriefe wird es nicht anders sein.

Aber der erste Brief und das Evangelium dürfen aus tausend Gründen der christlichen Jugend nicht verdächtigt oder gar großmütig vor ihr verteidigt und entschuldigt werden. Da muß ein Weg gefunden werden, der zugleich ehrlich und klug ist, auf dem man den religiösen Schatz „Johannes“ heben und münzen kann, ohne ihn unter geschichtlich-falscher Firma feilzubieten. Irre ich mich nicht, so werden Schmiedels Darlegungen den Stein ins Rollen bringen und auch solche Kreise zur Prüfung ihres Standpunktes zwingen, die am liebsten unbewegt blieben. Soll der Religionsunterricht nicht dem Jünglinge die Religion verkaufen (vgl. Bonus als Staatsanwalt), so werden die betreffenden Lehrer sich ganz besonders mit dem Johannesproblem ernstlich beschäftigen müssen, nicht um so und so viele Forscher darüber zu hören und die Streitfälle auswendig zu lernen, sondern um die geistige Höhe und gemüthliche Tiefe zu ermessen, auf und aus der man dem „Johannes“ gerecht werden kann. Wenn nach solcher Behandlung Johanneischer Schriften der Leser oder Hörer erfährt, daß man über Zeit, Verfasser zc. in Forscherkreisen so und so denke, wird er sich das am Rande merken, falls er ausreichenden „Sinn für Geschichte“ besitzt; und wenn man ihm dann kommt mit gerunzelter Stirn und erhobenem Finger: „Das weist uns frühestens auf 140 n. Chr. hin“ und „nicht einmal Johannes »der Alte« kann geschrieben haben“, so wird er sagen: Das höre ich zwar nicht zum ersten Male und ist ja auch ganz „interessant“, aber das ändert Nichts, gar Nichts an meinem Urtheil über den religiösen Wert dieser Schriften, die mir den Herrn zeigen, nicht wie er leiblichen Augen erschienen ist oder erschienen sein mag, sondern wie er von den Augen des Geistes im Glauben geschaut ist zu einer Zeit, als man die geistigen Wirkungen seines Erdenlebens anfang zu ermessen und sich im Geisteskampf als sein Jünger zu erweisen vorbildliche Gelegenheit hatte.

Im letzten Grunde lautet eben die Lösung doch nicht: Wie die Synoptiker, wie Johannes! Sie lautet vielmehr: Sowohl die Synoptiker als Johannes. Trotz allem Widerspruch bleiben wir doch bei der Behauptung: Johannes ergänzt die Synoptiker, freilich nicht so, wie man es früher gewollt hat, als Lückenfüller und Korrektor mit der roten Tinte, sondern als der Geistesgewaltige, der eine längere Wegstrecke überblickt als jene, der aus der Fülle genommen hat Gnade um Gnade.

Die Schmiedelschen Feste zählen zu den Zierden der „Religionsgeschichtlichen Volksbücher“, das ist keine Frage. Ich wünsche ihnen verständige und glaubensstarke Leser, darum kann ich auch sagen, ich wünsche ihnen recht viele Leser. Das „Regifter“ am Ende macht ihnen dann der Herr Professor wohl auch etwas gesprächiger; in der jetzigen Wortkargheit erfüllt es seinen Zweck nur auf Umwegen. Franz Fügner

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

11

Eine genußreiche und gewinnbringende Lektüre hängt zum großen Teil von der Lebhaftigkeit und Stärke der Erwartungsvorstellungen ab, die man fortwährend dem Lesen gleichsam vorauswirft.

*

131

Wo find die, die ein Bild zu lesen verstehen wie ein Buch und ein Buch zu sehen wie ein Bild?

Ein Weg zu erfolgreicher Lektüre ist auch die volle innere Mitarbeit mit dem Autor, den man sich als noch in der Arbeit befindlich vorstellt.

Wir haben erst dann etwas von einem bedeutenden Buch, wenn wir uns fragen: Durch welche geistig-sittlichen Eigenschaften kam der Verfasser dazu, so schreiben zu können, wie er schrieb? Welches Innenleben, welches System von Lebensempfindungen, Willensrichtungen, Gefühlswerten ist die Voraussetzung, daß dies Werk geschrieben werden konnte?

Frage bei jedem Schriftsteller: Wo hört er zu denken und zu empfinden auf? wo beginnt er zu glauben? woran glaubt er? warum glaubt er?

Literaturbriefe

Vgl. 1906 Nr. 32, 37, 50

4. Karl Hauptmann. Der Briefschreiber wirft endlich die lange erwartete Frage auf: Wo bleibt der liebe Gott? und verbreitet sich unter dem Vorwand Gerhart Hauptmann und Karl Spitteler über Philosophie, Religion und Mythenbildung

Ich habe den Eindruck, daß Karl Hauptmann in Ihren Kreisen schlecht behandelt worden ist.

Es gibt eine christliche Kunstkritik, welche auf die Frage zugeschnitten ist: Wo ist der Herr Jesus? wo ist der liebe Gott?

Als Student hatte ich einmal eine Dame nach Hause zu begleiten. Ich war, wie immer, wegen Unterhaltungsstoff in Verlegenheit und griff deshalb, ebenfalls wie immer, nach dem für den Fall Allerungeeignetsten: moderne Dichtung. Die Dame war exemplarisch fromm, und sie antwortete, das sei alles gut und schön, aber sie habe bei allen modernen Gedichten die Empfindung, sie müsse noch einen letzten Vers dazu dichten. — Ihr fehlte der liebe Gott und sie gedachte ihn hinten anzusetzen.

Aber der liebe Gott, wenn er in die Dichtung eingehen soll, mußte nicht im letzten Vers, sondern in allen sein. Das ist, glaube ich, der Rechenfehler in der „christlichen Kunstkritik“, ein Fehler, der, wenn er sich konsequent auswirken könnte, gerade die ganz großen Dichtwerke aus dem Bereich dieser Art Kritik herausrücken müßte. Denn gerade die großen Dichtungen werden die Gottheit im Walten des Schicksals spüren lassen und nicht neben ihm her — im letzten Vers. Es gibt Leute, denen es vollständig klar ist, daß eine wissenschaftliche Untersuchung, die mit dem Gottesbegriff wirtschaftet, nicht fromm, sondern pflichtlos handelt, und die doch nicht verstehen wollen, daß für das Kunstwerk ein Aehnliches gilt.

Mit Hauptmanns „Austreibung“*) würden übrigens gerade diese Kritiker zufrieden sein können. Denn das Drama schließt mit einer — sehr eindrucksvollen — Gebetszene. Und wenn auch der nächst greifbare Sinn dahin geht, daß den Schlußvers des Gebetes der verrückt gewordene Sohn „laut und irr triumphierend“ mitbetet:

läßt mich eingehn ins himmlische Reich,
zeigt mir dein liebes Angesicht.
Heute ein Armer, und morgen reich . . .
tragen mich Engel ins himmlische Reich. (Er lacht für sich)

— was doch zunächst eine Satire ist — so bleibt fühlbar genug der dramatische und dichterische Sinn dieses Schlusses dabei nicht stehen.

Der Punkt, an welchem, wie ich glaube, eine wirklich religiöse Kritik einzusetzen hätte, ist aber ein anderer.

*) Karl Hauptmann, Die Austreibung. Tragisches Schauspiel. München, Callweg 1905. 3 Mk.

132

Wo in dem Stücke ist die Stelle, an welcher ihm der Puls so stark geht, daß der unfere mitschlägt? Daß man plötzlich in sich erschrickt: da bist du selbst mit im Spiele, sodaß das Drama Erlebnis wird und der Zuhörer fühlt, daß eigenes Erleben in ihm erhöht und groß wird und so seine Läuterung erfährt? So kräftig das Drama mich angesprochen hat, so bin ich doch zu diesem Erlebnis während des Lesens nicht gekommen.

Es hängt dies wohl mit einigen besonderen Schwächen der Dichtung zusammen. Der Dichter hat, wie auch der Titel des Stückes andeutet, die Austreibung zweier alten Leute und ihrer Familie aus einem von Vorfahren her ihnen angestammten Besitz, einer Baude auf dem Gebirge, dramatisch gestalten wollen. Ein soziales Problem. Warum nicht? Das Heimat- und fast eine Art Pflichtgefühl gegen das ererbte Gut auf der einen Seite, auf der andern zwei verschiedene Momente zusammenwirkend: der wirtschaftliche Zwang — der „Graf“ braucht die Bauden zu Forsthäusern — und die neuen Bedürfnisse — der jungen Frau ist es oben zu langweilig, sie will ins Dorf. Dies wären die dramatischen Faktoren, und sie hätten, denke ich mir, ganz stark in die Mitte und in das Stoffzentrum rücken müssen. Das Eingewurzeltsein der Alten und auch des Jungen in der Baude — gerade weil es unserm Bewußtsein nur ideell nahe liegt, hätte durch feste Teile der Handlung und mindestens durch latente Rückerinnerungen plastischer und zwingender Art realisiert werden müssen. Dies war die Vorausbedingung für das Verständnis des tragischen Vorgangs. Wir mußten den Grafen sehen: in seinen Sorgen über Schwierigkeiten oder seiner Lebensauffassung mußte der „wirtschaftliche Zwang“ aus einem Buchabstraktum ein dramatisches Konkreteum werden. Denken Sie nur daran, wie eine so spröde Sache wie die Hauspolitik eines mittelalterlichen Kleinfürsten in Hebbels „Agnes Bernauer“ Fleisch und Blut bekommen hat! Endlich die neuen Bedürfnisse, die die junge Frau mit heraufbringt. Hier war, meine ich, vor allem dafür zu sorgen, daß diese Bedürfnisse ernst genommen und sympathisch empfunden werden konnten. Eine nicht geringe Schwierigkeit war dabei zu überwinden. Dieselben Verhältnisse mußten als im Sinne der Alten befriedigend, ja voll stillen Segens, im Sinne der jungen Frau als ernstlich unerträglich erscheinen. Aber denken Sie zum Beispiel daran, mit welcher Sicherheit Ibsen in der „Hedda Gabler“ eine ähnliche Doppelseitigkeit herausgebracht hat, wie stark und warm man da mit der guten alten Tante des Professor Tesman, und dann wieder mit der schönheitsempfindlichen Natur der jungen Hedda fühlt. Karl Hauptmann ist dieser Schwierigkeit nicht Herr geworden; — ich weiß nicht, ob er sie gesehen hat. Seine Heldin ist von vornherein so stark teils von der unheimlichen, teils von der zweideutigen Seite her geschildert, daß einerseits ihr gegenüber ein fatalistischer Zug in das Stück kommt, der viel von der dramatischen Spannung wegnimmt, andererseits der üble Eindruck ihrer Person so stark wird, daß man das ganze Stück über nicht mehr sich ein Herz zu ihr fassen oder irgend Etwas, was sie sagt, ernst nehmen kann. Damit fallen aber auch die Motive der „Austreibung“, die durch sie vertreten sind, aus dem Notwendigen oder doch ernst zu Nehmenden ins Hassenswerte und also dramatisch betrachtet Zufällige hinüber.

So schiebt sich Alles, was mit der eigentlichen „Austreibung“ zusammenhängt, aus dem dramatischen Konflikt hinaus, und die reine Eifersuchtstragödie bleibt zurück. Selbst die Katastrophe — daß sie nämlich durch den Baudenverkauf motiviert ist — bleibt als solche unverständlich: der Eifersüchtige hat sich davon überzeugt, daß sein Weib ihn wirklich betrügt, und wird darüber verrückt, — das ist das, was der Zuschauer empfindet. Nimmt man aber das Drama so wie es schließlich ist, als reine Eifersuchtstragödie, so fehlt in ihr jedes Gegenpiel. Es hat ja nur die eine Seite alles Recht für sich. Wie soll da das Erlebnis zu Stande kommen?

Ich würde Ihnen nicht so ausführlich über das Stück berichten haben, wenn ich es für unbedeutend hielte. Eine Figur zum Beispiel wie die der jungen Anna, die nichts von dem durchschaut, was ihre junge Stiefmutter weiß, treibt und redet, und wie sie alles in ihre unglücklichen Träume hineinversetzt,

ist sicher und zugleich distret gezeichnet. So auch der Alte, besonders im letzten Akt und Anderes. — Dagegen halte ich die kleineren Prosastücke, welche derselbe Dichter unter dem Titel „Miniaturen“*) hat ausgeben lassen, für wenig besagend, und wenn man von den ähnlich gemeinten Stücken des Schweden Hallström herkommt, von denen ich Ihnen schrieb, so wundert man sich, wie viel weniger Karl Hauptmann gesehen hat bei soviel mehr ausgesprochener und fühlbarer Absicht zu Kleinalerei.

Ganz sonderbar ist es mir mit seines Bruders vielbesprochenem Glasbüttenmärchen „Und Pippa tanzt“ ergangen.***) Als ich es las, fand ich es überwiegend abstrus. Was will das Alles? was soll es bedeuten? Nachher stand das Buch aus eigener Kraft in mir wieder auf; so als protestierte es gegen eine Willkür. Ich las es wieder; stellenweise erneuerte sich mir der erste Eindruck. Doch nur während des Lesens. Gleich hinter den aufgepflügten Worteindrücken schlossen sich mir die Bilder wieder zusammen wie zu zwingenden Träumen.

Gegen welche Willkür protestiert das Buch? Gegen die Voraussetzung, daß eine Dichtung etwas „bedeuten“ soll. Womöglich etwas in eine kurze Formel Faßbares. Theoretisch ist das schon oft abgewiesen worden. Praktisch erliegt man eben doch der Erziehung, es vorauszusetzen.

Es widelt sich ein „Märchen“ vor uns ab, dessen einzelne Gestalten und Bilder von schwerem Sinn umflossen scheinen. Dies hat der Dichter gewollt, aber doch nicht, damit wir sie auflösen, auf ein allegorisches Exempel zurückführen! Sondern gerade, damit wir sie in dieser traumhaften Form, halb Sinn, halb Sinnlichkeit genießen sollen. Und dies eben erzwingen die Bilder auch, wenn man sich nicht gewaltsam theoretisch gegen sie verstoßt.

Dies freundliche Idyll oben auf der Bergspitze in dem Zimmer, um das der Wind pfeift wie um eine „Schiffskabine“ im Sturm auf dem Ozean — „und drückt das nicht auch die Situation am richtigsten aus, in die wir hineingeboren sind?“

Das mit dem Marienkäferchen: „Sehen Sie sich so ein Tierchen mal an. Wenn ich es tue so höre ich förmlich die Sphären donnern! Trifft es euch, so seid ihr taub. Das Tierchen auf meinem Finger ahnt mich nicht und ahnt Sie nicht. Und doch sind wir da und die Welt um uns her, die es, eingeschränkt in sein Reich, nicht zu fassen vermag. Unsere Welt liegt außerhalb seiner Sinne. Bedenken Sie, was jenseit der unseren liegt! Vermöchte Ihnen zum Beispiel das Auge zu sagen, wie der Bach rauscht und die Wolke grollt? Daß es so ist, würden Sie nie erfahren, hätten Sie nicht den Sinn des Gehörs. Und hätten Sie wieder das feinste Gehör: Sie wüßten doch von den herrlichen Lichtausbrüchen am Firmament in Ewigkeit Nichts!“

Oder jenes Stück, wo der Michel Hellriegel vor der Türe Schnee geholt hat, das zweimalige „Was hast du draußen gesehen, Michel, daß du so bleich wie ein Handtuch bist?“ diese „Wand von fischmaulschnappenden Weibsvisagen“ draußen, von welcher Michel fürchtet, daß sie durch die Hüttenwand drücken könnte. — „Daß ihn schreien! es ist immer besser hier: die Stille draußen schreit noch entseßlicher.“ — Und der Geheimnisvolle, der gerufen werden soll, der hinter einer Schneewehe gefunden wird, müde, er hatte eine zu übermäßige Arbeitslast in dieser wütenden Kälte — der Tod.

Oder die Geschichte vom letzten Fünkeln aus der Asche. Dieser Gegensatz der beiden Alten, die sich wie zu zwei Weltprinzipien auswachsen von sinnlicher Schwere und geistiger Erhabenheit, die sich bekämpfen und doch wieder irgendwie zu bebingen scheinen.

Ich würde mich nicht wundern, wenn Sie mir mitteilten, daß Gerhart Hauptmann sich mit philosophischen Studien beschäftigt. Sie würden mir ja nicht den Schmerz bereiten, hinzuzufügen: „Daher! nicht verstandene Metaphysik!“ In der Tat berühren diese Bilder, als hätte ein tiefes letztes Nachdenken über die menschlichen Dinge in der Seele eines Dichters sich in

*) München, Callwey 1905. 3 Mk.

**) Gerhart Hauptmann, Und Pippa tanzt! Ein Glasbüttenmärchen in vier Akten. Berlin, S. Fischer 1906. 3 Mk.

Traumgestalt umgesetzt. Wohl gemerkt: ein Nachdenken; nicht ein fertiges System, eine superschlaue überlegen lächelnde Welt-rätsellösung; sondern ein Fragen noch, ein Wogen ernster, tiefer — ich möchte sagen: — Problemgefühle, solcher, wie sie die echten Philosophen erfüllt haben, welche stets in ihrem ver-schwiegene Inneren religiös waren (wenn auch besonderer Art). Haben sie nicht stets nur mit Mühe verhehlt, daß es nicht das dialektisch festgeschraubte System war, das ihren An-spruch auf Wahrheit oder Größe rechtfertigen konnte, sondern die Stärke oder Größe des inneren Lebens, das sich in Pro-blemgefühl und Problemfragen auswirkte? Von solchen Gefühlen wogt es in dem Hauptmannschen Märchen — das macht es so reich und freilich auch für den großen Haufen (zu dem wir selbst zunächst immer auch gehören) so ungenießbar. — Ist es so? ein Lachen: so ist es nicht! — aber ist es vielleicht so? — ein Zweifeln: es könnte wohl so sein! — oder so? eine Trauer: wenn es so wäre! — vielleicht aber doch so! — eine Erhebung: hoffen wir — nein so! — ein sieghaftes befreites Hindurchsein: Gewiß, es ist so! Vom dumpfen Zweifel und pessimistischen Abschlüssen zur kräftigsten Erhebung, ja zu einem ruhig und in sich sicher gewordenen Zafagen. Es ist seit langer Zeit keine so fromme Dichtung unter uns aufgetaucht als diese — vielleicht freilich auch keine so gottlose — etwa wie man beides von Angelus Silesius und so von aller Mystik sagen kann, wobei allerdings fromm und gottlos nicht ganz rein in derselben Linie ausgefagt sind.

In Gerhart Hauptmann steckt etwas von mythenbildender Kraft; — nicht in dem Sinne von Mythologie gesprochen, in dem man noch vor wenigen Jahrzehnten das Wort mißbrauchte, als die Mythen noch freie ausgefüllte Allegorien auf Natur-vorgänge waren, als man von jeder Gottheit feststellen konnte, „wer sie war,“ die eine war „der“ gestirnte Himmel, die andere „der“ Blitz, die dritte war „die“ Erdbuchtbarkeit, oder der eine war der Gott des Handels, der andre der Kriegsgott, der dritte der Gott der Freundschaft, und als man die clavis mytho-logica suchte, von welcher die Elliot in Middelmarck berichtet.

Die neuesten Bücher über Mythenforschung, die mir in die Hand gefallen sind, J. v. Negeleins Königsberger Hoch-schulrur über „Germanische Mythologie“*) und Kurt Breh-sigs „Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer“**) rücken in der Tat gleichmäßig stark von der allegorischen Auf-fassung der Mythen ab — Negelein mehr heftig als klar, auf Breh-sig möchte ich noch zurückkommen, wenn ich sein höchst interessant anmutendes Buch habe lesen können. Ich verstehe jedenfalls unter mythenbildender Kraft in dem Sinne, in dem man sie heute jemandem zusprechen kann, weder eine phan-tastische Naturallegorese, noch weniger freilich was Negelein in gar zu eifertigem Gegensatz an die Stelle setzen will: primi-tiv-wissenschaftliches Erkennen, sondern die Fähigkeit des Men-schen, den Kampf, den er gegen allerlei Schicksalsgewalt zu führen hat, plastisch stark aufzufassen und auszudichten — und das freilich in dem Bewußtsein, damit kein leeres Spiel getrieben zu haben. Eine solche Fähigkeit funktioniert gewiß in den ver-schiedenen Epochen recht verschieden, vor allem vor und hinter der Aufhellung des Bewußtseins, welche uns von einer Zeit trennt, für die gerade charakteristisch ist, daß sie den Unterschied zwischen wissenschaftlicher und dichterischer Wahrheit ebenso wenig kannte als den — ganz andersartigen! — zwischen eigentlicher und uneigentlicher Wahrheit. Wenn man heute mythenbildende Kraft nachrühmt, von dem will man einerseits ausagen, daß seine Phantasie sich nicht mit allegorischen Zusammenhängen abgibt, sondern wesentlich Erlebtes traumhaft stark auffaßt, an-drerseits freilich wird ganz von selbst bei ihm ein Bewußtsein davon vorausgesetzt, daß er weder wissenschaftliche, noch auch im strengen Sinne „eigentliche“ Wahrheit gibt. Das unterscheidet ihn vom Philosophen, der auch mythenbildende Kraft haben kann, dem sie sich aber viel stärker in ein Gewand dialektischer Abstraktion und wissenschaftlicher Systematik hüllt und der daher auch viel ernster unter der Vorstellung leidet, allereigentlichst ausgedrückte

— soweit das denn überhaupt unter Menschen und mit mensch-lichen Mitteln möglich sei — Wahrheit zu geben und gar wohl noch wissenschaftlich begründete! Selbst ein so ausgesprochen dichterisch auffassender und gestaltender Geist wie Nietzsche soll ja nach Julius Kaftans feinem und reichen Blicklein*) von dieser Ueberzeugung unheilbar befallen gewesen sein!

In Gerhart Hauptmanns Glashüttenmärchen ist jedenfalls nichts mehr von jenem dialektischen Zwang, in welchem das Weltalter der Wissenschaft die innere Notwendigkeit einer Sache allegorisiert zu sehen wünscht. In deren Stelle ist überall der plastische Zwang getreten, den wir in starken Träumen ver-spüren. Es hat sich Alles, so widerspruchsvoll es für den sein mag, der eine philosophische Idee sich entwickeln zu sehen meint oder verlangt, in bestimmte Form geschlossen, alle diese bild-geordneten Fragen und Ausrufe. — Glasklumen an den Fenstern „dieser eingeschnittenen Hütte Gottes.“

Ich kenne noch einen Dichter, bei welchem etwas wie mythenbildende Kraft in Frage kommt. Das ist der Schweizer Karl Spitteler. Ich erwähnte bereits seine „Lachen den Wahrheiten.“**) Man wird darüber streiten können, ob diese kleinen ästhetischen Essays alle Wahrheiten sind — ich halte sie nur sehr teilweise dafür — und auch das Lachen ist manchmal etwas zu grimmig, um noch so zu heißen. Auf dem Wege aber zu einer Wahrheit sind sie stets und lustig zu lesen be-gleichen. In unsern Gedankenzusammenhang gehören einige andere seiner Bücher. Von den vier Bändchen „Olympischer Frühling“ schreibe ich Ihnen etwa später. Ich habe bisher die Zumutung, in die Welt der Sekunda und Prima und des zweiten Fausts zurückzutauschen noch nicht verwirren können. Bei einem Maler wie Böcklin ist das anders. Um Ueber-schriften kümmert man sich bei Gemälden verständigerweise über-haupt nicht, außer etwa um ein Bild vom andern kurz zu unterscheiden. Ein Bild überfiehet man aber mit einem Blick und weiß sofort, ob es einen zweiten lohnt oder nicht. Wie gleichgültig, ob das Bild „Flora“ heißt; es ist eine schöne Frau, die Blumen streut. Wer sagt, daß dies ein Triton und das da eine Nereide ist? Mir ist es ein Wassermann und eine Nixe. Und ob dies der Himmel ist, der über Florenz scheint oder jenes die Farbe des Wassers, das die bunten Marmor-felsen hinter Portovenere bespült, was geht das mich an, wenn ich vielleicht einen Wolfenhimmel über dunklem nordischen Meere eher zu sehen bekomme als solche Bläue und solche Farbenfro-heit? Mir ist es ein seliger Himmel und ein traumhafter Schönheitsstrand. Und was gehen mich Eure akademischen oder naturalistischen Theorien an, nachdem es mir gelungen ist, mich gegen die Theorien überhaupt abzuhäuten!

Aber nun ein Buch — vier Bücher — mit so einem Oberlehrer-Titel? Trotzdem werde ich es lesen; und zwar aus dem Grunde, daß überall, wo ich hineinblickte, eine runde kräf-tige Anschauung herausblickte. Der Sache muß man auf den Grund gehen.

Auch um des Buches willen, das ich eigentlich hier be-sprechen wollte: Imago. Ein Roman.***) Hoffentlich nicht aus dem alten Rom zur Abwechslung! Nein, Gott sei Dank nicht. Es läßt sich ganz unantif an. Aber was für ein sonderbares Buch ist das. Sein Inhalt wäre leicht erzählt; aber wie bei jedem wertvollen Kunstwerk ist er verhältnismäßig gleichgültig. Ein junger Mann, der sich dem strengen Dienst der Muse ge-weihet und mit Recht infolge dessen fordert, daß Alles sich um ihn drehe, kehrt in seine Heimat zurück, um seiner Jugendge-liebten seine Verachtung zu fühlen zu geben dafür daß sie ge-heiratet hat, sie die gewürdigt war, seine Seelenfreundin und Schwester zu sein, und das hätte bleiben sollen. Mit der Ver-achtung geht es nicht recht vorwärts; dagegen verliebt er sich rettungslos in sie. In seiner Verzweiflung offenbart er sich ihr, und sie erlaubt ihm, um ihn sich ausheilen zu lassen, Ge-spräche und Besuche. Er träumt davon, seine Freundschaft neben ihrer Ehe weiterzuführen.

*) Julius Kaftan, Aus der Werkstatt des Uebermenschen. Heilbronn, Salzer 1907. 1 Mk.

**) Jena, Diederichs 1905. 2. Aufl. 3,50, geb. 4,50 Mk.

***) Jena, Diederichs 1907. 3, gebunden 4 Mk.

*) Leipzig, Teubner 1906. 1,25 Mk.

**) Berlin, Bondi 1905. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

Das gleiche Problem von Freundschaft und Ehe hat in seiner schweren, ernsten und doch so unendlich behutsamen und zarten Weise Gustaf af Geijerstam in dem Roman „Frauenmacht“ ausgedichtet. Lesen Sie übrigens jedenfalls die drei Geijerstamschen Bücher: „Eine Ehe“, „Das Buch vom Brüderchen“ und „Frauenmacht.“*) Ich glaube, so bald Sie die etwas spröde Form überwunden haben, werden Sie ihre helle Freude an Schöpfungen von diesem zum Frieden gekommenen Ernst und dieser eindringlichen und doch so freundlich verstehenden Analyse haben. Geijerstam gibt eine positive Lösung. Spitteler ist eine vollständig anders geartete Natur. Der Ernst, der auch bei ihm da ist, paart sich mit einem mutwilligen Humor, das Moment des freien Spiels ist bei ihm viel stärker; es liegt ihm näher das Lächerliche einer Situation zu empfinden. Und damit, daß dies heraustritt, schließt denn auch seine Dichtung.

Dies Alles ist aber nicht das, weshalb ich das Buch erwähne, sondern die Art der Ausführung: Man bleibt das ganze Buch hindurch im Innenleben des Felden und lernt dort — wie Spitteler sich einmal ausdrückt — eine ganze Menagerie kennen. Alle psychologischen Faktoren verfeinern sich und treten mit eigenen Meinungen debattierend oder auch nur andebattiert auf. Das wirkt äußerst belustigend und gibt dem Buch vom ersten bis zum letzten Satz etwas durchaus Originelles. Sie werden es sich zu Weihnachten anschaffen müssen.**)

Und schließlich noch Eins für Ihren Jungen! Gerhart Hauptmann sagt an der Stelle vom Marienwürmchen, die ich anführte: „Wenn ich dies Tierchen ansehe, so höre ich förmlich die Sphären donnern.“ Mit freilich völlig anders gewandtem Sinn drückt Kraepelin in seinen Naturstudien einen doch ähnlichen Gedanken so aus, „daß die Naturforscher allein an der Stub-nfliege noch so viel zu studieren hätten, daß es andere Tiere gar nicht zu geben brauchte,“ obwohl sie nicht rätselhafter als irgend ein lebendiges andres Insekt sei. Dies mag wohl ein guter Standpunkt sein, um von ihm aus mit Kindern „Naturstudien“ zu treiben. Ich habe „Naturstudien in der Sommerfrische“***) gelesen und darin sind ja die Thematata umfassender als in dem Wort von der Stubenfliege angedeutet ist. Das was aber auch hier entzückt, ist die Einführung in das naturwissenschaftliche Denken selbst, wie es sich an die gewöhnlichsten Erscheinungen des Tages macht und zeigt, wie ungewöhnlich, wie wunderbar und lehrreich sie sind. Habe ich mehr von Kraepelin gelesen, so erlauben Sie mir, noch einmal auf ihn zurückzukommen.

Georg Stoltzerfoth

Die Strafverschickung in deutsche Kolonien

„Freiwillig“ als Ansiedler in gesunde Gebiete. „Zwangsweise“ als Strafknechte zu öffentlichen Arbeiten in allen Kolonien†)

Die Strafverschickung ist der Verwirklichung bedeutend näher gerückt. „Das Klügste, was die Gegner der Deportation tun könnten, wäre deshalb, die Zustimmung zu Versuchen zu geben.“ Freunde und Feinde müssen dann wünschen, daß über die Art der Verschickung und die Tauglichkeit der Kolonien die rechte Aufklärung da ist und ein leitender Mann zur Durchführung gefunden würde. Beides ist in der Schrift und Persönlichkeit des Herrn Wettstein gegeben, besonders auch deswegen, weil er aus eigener Erfahrung Land und Leute und Arbeit in der Viehzuchtsteppe wie in der Urwaldkolonie kennt. Ich möchte gerade

*) Alle drei bei S. Fischer, Berlin, je 3—3,50 Mk.

**) Hier verrät sich, daß dieser Literaturbrief noch vor Weihnachten geschrieben ist. Der Satz mag dennoch stehen bleiben. D S

***) Karl Kraepelin, Naturstudien in der Sommerfrische. Reiseplaudereien. Ein Buch für die Jugend. Mit Zeichnungen von O. Schwindtrahheim. Leipzig, Teubner 1906. Gebunden 3,20 Mk. — Von demselben: Naturstudien im Hause. Plaudereien in der Dämmerstunde. Desgl. Dritte Auflage. Ebenda. Geb. 3,20 Mk.

†) Die Strafverschickung in deutsche Kolonien. Auszug aus der Schrift: „Streiflichter“ auf die Frage, was aus Deutsch-Südwestafrika gemacht werden kann? Von K. A. Wettstein, Oberleutnant a. D., früher Vermessungsbeamter in Deutsch-Südwestafrika und Kolonisationsbeamter in Südbrafilien. Zürich, Zürcher und Jurrer 1907. 24 S. mit 1 Tafel. 50 Pf.

beim kolonialen Gesichtspunkt etwas verweilen. Von ihm aus ist man versucht, die Deportationsfrage überhaupt nicht mehr aufzurollen, weil der freie brauchbare Landraum der Erde, welcher zu diesem Zweck zur Verfügung steht, so klein geworden ist, daß es sich bei einigermaßen ausgedehnter Strafverschickung doch nur um einige Jahre oder Jahrzehnte handeln kann, innerhalb deren sie möglich ist.

Man wird sich meines Erachtens bewußt bleiben müssen, daß es sich bei der Deportation nicht um eine andauernde prinzipielle Aenderung des Strafvollzugs handeln kann. Um so eher kann der Gegner grundsätzliche Einwände zurückstellen und den Versuch zulassen, statt der inhumanen „käfigmäßigen Einsperrung in Gefängnisse den besserungsfähigen und besserungswilligen Elementen einen Ausweg in die Kolonien zu öffnen.“ Es ist soviel Erkenntnis und guter Wille von juristischer, sozialer und kolonialer Seite da, daß es kein Wagnis und Abenteuer ist, auch auf deutsch-kolonialem Boden zu erproben, ob sich nicht auch hier die Strafverschickung als „beste Schwester der Kolonisation“ erweise, solange überhaupt noch von Kolonisation die Rede sein kann.

Aus einem weiteren ernsten Grunde sollte der praktische Versuch nicht mehr länger hinausgeschoben werden. Das deutsche Volk wird mit jedem Jahre industrieller, hochkultureller, zum Urberuf der Kolonisation und Landwirtschaft untauglicher! Je schneller in der Gegenwart dieser Prozeß fortgeschreitet, desto geringer an Zahl werden die vorläufig und straf-Entlassenen und Strafknechte sein, denen die Kolonie humaner erscheint als das moderne Gefängnis. Dies ist mein großes Bedenken bei der Deportation, wobei ich von einer fünfjährigen Erfahrung ausgehe in der gegenwärtig fast einzigen größeren planmäßigen deutschen bäuerlichen Kolonisation. Der Verfasser baut seine Anschauungen in der Deportationsfrage auf seine Wahrnehmungen bei dieser selben Kolonisations-Arbeit auf. Ich freue mich, daß er vor mancher trüben Erfahrung die Erinnerung an die Fälle nicht zurückgestellt hat, in welchen die Menschen im neuen Lande auch innerlich neu wurden. Die Männer passen sich in der Regel dem Leben und Arbeiten in der Kolonie schnell an, um so mehr, wenn die Freiheitsbeschränkung mehr und mehr wegfällt; den Kindern ist es immer sehr wohl auf der Kolonie; aber für die Frauen, die sich bereit erklärten, dem Mann in die Kolonie zu folgen, bedeutete oft geradezu dieser Schritt eine Lebenserschwerung in dem Maße, als er dem Manne eine Erleichterung bringen sollte. Denn die Unlust zur Landarbeit ist bei der deutschen Frau noch viel größer geworden als beim Manne.

Nicht bloß kolonialwirtschaftlich, sondern auch ethisch-psychologisch verlangt Wettstein für Strafgesangene, besonders Augenblicks-Verbrecher, nach vorzüglicher Gefängnisführung — ihre freie Einwilligung vorausgesetzt — Ansiedlung in einer Urwaldkolonie „Neue Hoffnung“: hier wird durch Niederschlagung und Brennen des Waldes Kulturland geschaffen, ohne viel Kosten; hier wird die Umwandlung von Wildnis in Pflanzung tagtäglich fortschreitend durchgeführt, ein Symbol zugleich der inneren Wiedergeburt! Darum die ersten Sendlinge in fruchtbarstes Waldgebiet, wie es Deutschland auf den Südpsee-Inseln besitzt.

Von den freiwilligen Sendlingen zur Kolonisten-Arbeit im Waldgebiet sind zu trennen schwere Verbrecher, die als Strafknechte zu öffentlichen Arbeiten in die Kolonien zwangsweise entsendet werden; eine Klasse — zum Tod verurteilte, aber begnadigte Individuen — wird in klimatisch ungefunben Gegenden verwendet, eine andere Klasse in gesünderen Gebieten.

Ist für freiwillige Sendlinge das Waldgebiet vorzuziehen, so ist für sie von Deutsch-Südwestafrika abzusehen, wo die wenigen Ackerbaustellen nur in die Hand tüchtigster Menschen kommen sollten (Polemik gegen Professor Bruck). Auch Strafknechte könnten in Südwest nur in ganz gesondert gelegenen Bezirken, etwa im Norden und Nordosten, verwendet werden. Am besten eignet sich die Inselwelt des stillen Ozeans. Hier sollte ein Versuch mit aller Energie in Angriff genommen und durchgeführt werden.

Wenn die Deportation überhaupt noch ausgeführt werden

soß, so muß es in Wälde auf den Grundlagen geschehen, welche die Schrift Wettsteins legt.

Hammonia, Brasilien

Albinger

Verschiedenes!

Inneres Leben. Von Ludwig von Schölder. München, C. F. Beck 1906. 60 S. Gebunden 1,20 Mk.

Wachstum. Gedanken über sittliches Sein und Werden. Von Johanna Bircher. Ebenda 1906. 62 S. 1,20 Mk.

Diese zwei sich nahe berührenden und ergänzenden Broschüren sind aus tiefem Nachdenken entsprungen und verlangen eben solches zu ihrem Verständnis. Für weite Kreise sind sie fast eine zu starke Speise. Das zweitgenannte, das (laut Vorwort) aus dem Wunsche entstanden ist, „den in Deutschland immer noch feindlichen Lagern der christlichen und der modern-wissenschaftlichen Weltanschauung zu zeigen, daß sie durchaus nicht unversöhnlich sind, sondern im Gegenteil unendlich befruchtend auf einander wirken können,“ ist dem unmittelbaren Verständnis noch etwas zugänglicher, wenn es das „Wachstum der Menschen in das Göttliche hinein“ in den geheimnisvollen Linien seiner Entwicklungen beschreibt — das zweite führt von der niederbrückenden Erkenntnis der „Wirklichkeit“, wie sie die Naturwissenschaft enthielt, hin zu der unauf löslichen „metaphysischen Stimmung“ und dem „Ursprung des religiösen Lebens, wie er sich durch alle Stürme der Menschheit in seiner Unergründlichkeit erhalten habe und ewig erhalten wird“ und zu der Stellung des Menschseins, die in der Persönlichkeit liegt. Beide Schriften sind kräftige Zeugnisse des Idealismus, der sich heutzutage in allen tieferen Seelen aus den Banden des Naturalismus und Mechanismus löst.

Johannes Herzog

Blaise Pascals Gedanken (Pensées). Mit einer Einleitung in Pascal von R. Guden und einem Vorwort (XL S.) herausgegeben von Bruno von Herbert-Rohow. 2 Bände, 169 und 261 S. Jena, Eugen Lieberichs 1905. 6 Mk.

Jansenismus und Cartesianismus. Eine Studie zur Geschichte der Philosophie und zur Kirchengeschichte von Sylvester Kohler. Düsseldorf, Schaub 1905. 51 S. 1,50 Mk.

Die schöne deutsche Ausgabe der Pensées Pascals ist bei dem bisherigen Mangel einer befriedigenden Uebersetzung sehr dankenswert. Zwar ist es begreiflich, daß seit langem eine deutsche Herausgabe der Fragmente, die den Namen „Gedanken Pascals“ tragen, nicht gewagt worden ist; denn die Schwierigkeiten, sich aus der Fülle der alten und neuen französischen „Pensées“-Ausgaben mit ihren mannigfaltigen Anordnungen des Gedankenmaterials für eine zu entscheiden, sind nicht gering. Besonders interessant an dem deutschen Buch ist mir nun das Zurückgreifen auf die alte Ausgabe der Pensées von dem Abbé Bossuet 1779, die die wesentlich abschließende, aber unkritische Sammlung der Pensées darstellt. Ueber diese Ausgabe, die im Sinne der ersten Herausgeber und Freunde Pascals das Ziel eines möglichst einheitlichen, zusammenhängenden Buches im Auge hatte, hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in einer Reihe kritischer Ausgaben eine Flut von Korrekturen, Abstreichungen, Trennungen ergossen, so daß die beste kritische Pensées-Ausgabe der Neuzeit, die von Michaut (Fribourg 1896), wieder bei den ungeordneten Zettelbündeln der Originalmanuskripte angekommen ist. Aber der zurückgelegte Weg war kein Kreislauf; denn außer der wichtigen Sichtung und Sicherung des Gedankenmaterials hat sich die klare Einsicht ergeben, daß ein einheitlicher Zusammenhang unter den Fragmenten nicht herstellbar ist, deren völlige Vereinzelung vielmehr als literargeschichtliche Tatsache hingenommen werden muß. Umso verständlicher ist es, daß der Herausgeber in der für weite Kreise bestimmten deutschen Uebersetzung auf die alte Ausgabe zurückgreift, die ja immer den Wert der ältesten Zusammenfassung der Fragmente für sich hat. Da eine gewisse Anordnung der Gedanken zur Schaffung eines lesbaren Buches doch stets notwendig bleibt, wird auch die alte Zusammenstellung Bossuets, wenn sie wie hier von der Hand des Herausgebers die den neuesten Forschungen entsprechenden Streichungen und Zusätze erhält, in vollen Ehren bestehen. Daneben möchte ich aber eine Ausgabe wie die neue französische von Brunhigoy (Paris, Gachette 1900) nicht vermissen, die auch für allgemeine Benutzung bestimmt doch aufgrund der Kritik die Gedanken in ihrer Vereinzelung beläßt und sie nach ihrem Gehalt in nur wenige lose Gruppen zusammenfaßt; wenn dabei die Einheit des Buches wohl leidet, so tritt deswegen „non l'écritain, mais l'homme“ vielleicht noch schärfer hervor. Jedenfalls möchte ich der deutschen wie der französischen Ausgabe recht viele Leser. Unsere neue deutsche Uebersetzung ist außer durch eine Lebensbeschreibung Pascals von dem Herausgeber noch durch eine treffliche Skizze Gudens über die Bedeutung Pascals als Denker eingeleitet, der ich besonders für die Widerlegung der Auffassung, als ob Pascal einfach ein katholischer Mystiker sei, dankbar bin.)*

Die Studie Kohlers über Jansenismus und Cartesianismus beschäftigt sich mit der Beziehung dieser beiden Geistesrichtungen zu einander. Kohler sieht mit Recht ihre Zusammengehörigkeit nicht nur in äußerlichen historischen Momenten, sondern in den übereinstimmen-

*) Auch von den Lettres provinciales ist im selben Verlag soeben eine Uebersetzung erschienen.

D S

den Gedankenlinien, die beide verfolgten. Der Kampf gegen Scholastik und Autorität einte die philosophische und theologische Schule, die in der Methode des allgemeinen Zweifels, der Behauptung der Verworfenheit des natürlich-menschlichen Denkens und dem Streben nach einer geistigen Asele sich berührten. So findet der Jansenismus in seiner Zeit eine philosophische Schule neben sich, die ihm in merkwürdiger Uebereinstimmung die Grundprinzipien seiner Theologie darbietet, ohne daß diese theologische Schule in ihrem Entstehen von der philosophischen abhängig wäre. Die Studie ist ein interessanter Beitrag für die Kenntnis der Verührungen von Theologie und Philosophie im Geistesleben des 17. Jahrhunderts.

R Bornhausen

Kirchenpolitische Forderungen vom deutschen Standpunkte aus freist die Schrift von Ernst Hassé: Das deutsche Reich als Nationalstaat. München, Lehmann 1905, geh. 3 Mk.; 146 S. Er urteilt, daß sich „nicht nur vom religiösen, sondern auch vom nationalen Standpunkt aus“ die Forderung deutscher Nationalität ergibt. Er fordert demgemäß erstens eine deutsch-katholische vom römisch-italienischen Einfluß losgelöste Landeskirche und zweitens eine Zusammenfassung der verschiedenen evangelischen Kirchen des deutschen Reichs zu einer deutschen Nationalkirche und meint, daß die Furcht vor Erdrückung der geistigen Freiheit diese Projekte nicht treffe, sondern nur den Versuch der Verschmelzung der katholischen und evangelischen Kirchen. Dies Programm und seine Motivierung müssen wir ablehnen. Die religiösen Interessen fordern nichts, als daß sich die deutschen Protestanten auf ihren eigentümlichen Besitz und ihre Zusammengehörigkeit besinnen und beides kräftig und wehrig in Nebenjahren pflegen; für den Stand der Volksfrömmigkeit ist es ganz gleichgültig, ob die bestehenden 28 Landeskirchen unter sich organisch verbunden sind oder nicht. Vollends unerfindlich ist uns die Begründung aus dem nationalen Interesse. Erfordert dies etwa auch, daß die Verwaltung aller deutschen Schulen, Universitäten, Museen zentralisiert wird? Gewiß nicht. Daß unsre deutsche Geistesbildung nicht um einen einzigen Mittelpunkt freist, sondern von einer ganzen Reihe von Zentren aus gepflegt wird, bedingt geradezu ihren Reichtum und ihre Blüte und ist ein unschätzbare Vorzug der deutschen Kultur z. B. vor der französischen. Ganz sicher würde eine große einheitliche Kirchenorganisation einen bedeutenden Druck auf diese Mannigfaltigkeit ausüben, und die Gefahr einer gewaltsamen Uniformierung ist unabwiesbar. — Der Gedanke einer deutschen katholischen, papstfreien Landeskirche ist utopisch. Dagegen kann man dem Verfasser wohl darin zustimmen, daß der Ultramontanismus vor allem deshalb zu bekämpfen sei, weil er sich mit Vorliebe zum politischen Vertreter der Volkseigenen im deutschen Reich, namentlich also der Polen, aufwirft. Und ganz gewiß hat er anderseits darin Recht, daß der deutsche gebildete Katholik in seinen religiösen Vorstellungen dem deutschen Protestantismus näher steht, als dem spanischen oder südamerikanischen Katholiken, obwohl dies nicht überschätzt werden darf.

Erich Foerster

Die Josephus-Gesellschaft. The Society of Josephus. „Die Welt ist nicht befriedigt mit dem russischen Christentum, Italien war überhaupt noch niemals ein wirklich christliches Land; Deutschland ist der Sitz des Nationalismus, Frankreich wirkt jetzt eben die Kirche über Bord, und Spanien scheint ihm folgen zu wollen. So liegt auf den englisch sprechenden Völkern die Aufgabe zu bestimmen, was aus dem Christentum werden soll, wenigstens was seine dogmatische Seite betrifft.“ Nach dieser bescheidenen Einleitung fährt der Verfasser des uns neulich aus Amerika zugegangenen F. u. a. fort: „Josephus ist der einzige weltliche Geschichtsschreiber über die Zeit Jesu; deshalb muß ein genaues Studium seiner Schriften für alle die von größtem Wert sein, die sich um die Aufrechterhaltung des Christentums bemühen. Denn bekanntlich bringt Josephus viele Einzelheiten über Jesus, den Sohn des Joseph, der auch als Joseph der Erste bekannt ist — daher kommt der Name Alphaeus —, ebenio über Kayaapa, Caiaphas, Cleophas oder Sapphias — je nach der mundartlichen Aussprache. Er berichtet, daß Jesus als Stadtvorstand von Tiberias im Amte stand, daß er Vorsteher der Synagoge war, die neben der zur Erinnerung an den wunderbaren Fischzug errichteten römisch-katholischen Kirche von St. Peter stand.“ „Zum Zweck eines eingehenderen und genaueren Studiums des Josephus ist die Gesellschaft gegründet.“ Frei von Kritik und Methode, mit der vollendeten Naivität des Dilettanten wird, nach ihrem Aufruf zu schließen, die Josephusgesellschaft zu Werke gehen. Das „rationalistische“ Deutschland hat keine Veranlassung, sich mit diesem neuesten transatlantischen Sport zu befassen.

Kleine Mitteilungen. Das Zwanzigjahrgangsregister zur Christlichen Welt ist im Manuskript fertig. Sobald wir die Herstellungskosten überschlagen können, wird es den gegenwärtigen Abonnenten unsers Blattes zu einem Vorzugsspreis auf Subskription angeboten werden. Die Subskriptionszettel werden einer der nächsten Nummern beiliegen.

D S

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. S.

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 22. Februar 8 Uhr in Rigi-Brau Zwingerplatz: Reform des Religionsunterrichts. Oberlehrer Dr. Schmidt.

Stettin. Dienstag 12. Februar 8 Uhr in Rumpfs Hotel: 1. Geschäftliches. 2. Der Oskutismus. Baumedler-Leopoldshall.

Erfurt. Versammlungen finden statt 18. Februar 4. 18. März 5. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Frankfurt a. M. Montag 18. Februar 5 1/2 Uhr im Kurjaal Milani, Friedberger Anlage: Die Aufgaben der evangelischen Gemeinde nach Salje.

Halle a. S. Mittwoch 13. Februar 3 Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Neue Stellung zum Fall César.

Leipzig. Montag 11. Februar 8 Uhr: Vermaß die Philosophie Ed. v. Hartmanns aus modernen Christen etwas zu bieten? Rechtsanwalt Rothe-Chemnitz.

Magdeburg. Mittwoch 13. Februar 1/2 Uhr im Stadtmissonshaus: Haselbachstraße 1: Die christliche Offenbarung. Nach Thesen des Prof. Besser.

Nordhausen. Dienstag 12. Februar 1/2 Uhr Zusammenkunft im Hotel Schneegäß: Unbedingte und allgemeine Gültigkeit der Denkgesetze, namentlich des Kausalitätsgesetzes. Superint. D. Graue.

Oldenburg i. Gr. Jeden 3. Montag im Monat abends 1/2 6 in der Bavaria Julius-Mojen-Platz.

V. d. f. d. C. W.

Dr. 19 der Mitteilungen kommt spätestens binnen 8 Tagen zur Verleumdung.

Bei der deutschen evangelisch-reformierten Gemeinde zu Frankfurt a. M. ist eine Pfarrstelle zu besetzen. Bewerbungen sind bis zum 1. April 1907 an das Aktariat der Gemeinde (Frankfurt a. M., Rote-Kreuzgasse 12) einzureichen. Von dort sind auch die näheren Auskünfte über die Bezüge der Stelle einzuziehen.

Frankfurt a. M., 1. Februar 1907.

Das Presbyterium.

Auf ein Rittergut in Mecklenburg wird zum 1. April zur Erziehung zweier Knaben von 9 1/2 und 8 Jahren ein

evangelischer Hauslehrer

cand. theol. oder phil. mit guten Empfehlungen gesucht. Gefl. Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und eventuell Bild an die Expedition dieses Blattes unter W. B. erbeten.

Suche zu Ostern 1907 eine
Hilfsspredigerstelle
zunächst auf ein halbes Jahr.

Dedesdorf, Oldenburg.

H. Harms, cand. theol.

Zur Beaufsichtigung und Nachhilfe (wenn möglich auch Musik-) Unterricht für 3 Schüler im Alter von 6—11 Jahren, die das Gymnasium in Hannover besuchen, wird von bürgerlicher Familie zu Ostern ein akademisch gebildeter Hauslehrer gesucht. Derselbe würde reichlich Gelegenheit zu eigenen Studien haben. Verpflichtung auf ein Jahr erforderlich.

Meldungen unter Angabe der Gehaltsansprüche unter L. A. 1022 an die Expedition des Blattes.

Cand. min. mit besten Zeugnissen und Erfahrung im Unterrichten sucht zu Ostern

Lehrerstelle

in Universitätsstadt für 2 bis 3 Stunden täglich. Offerten an

Peper, Belm b. Osnabrück.

Den Herren Geistlichen empfiehlt sich zur Lieferung von

Altarlichter in jeder Größe, per Pfund 2,50 (gebrauchlichte Größe 4 Pfd. 73 cm. lang, 44 mm Durchmesser Mk. 10.—).

Abendmahlschoppen, 1000 Stck. 1,25 Mk. absolut tadellose Waare.

Johannes Neumeyer,
Braunschweig Steinweg 10

Gesucht möglichst für sofort nicht zu junges gebildetes Fräulein zur Mithilfe bei Erziehung älterer Kinder und im Haushalt. Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüche erbeten.

Frau Oberstleutnant von Fichte
Heubrechts im Elsfeld

Hauswirtschaftslehre

des Frauenerwerbs- und Ausbildungsvereins Bremen, Pelzerstraße 9.

Beginn eines neuen Kurses am 8. April, Dauer 2 Jahre, Preis Mk. 400.—. Pension Mk. 60.— monatlich.

Stellen gesucht für 2 Seminaristinnen, welche Ende Februar ihre staatliche Prüfung ablegen, sowohl für Volksschulen als auch für Fortbildungsschulen.

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörttrich, Bensheim a. d. Bergstraße

Beile Referenzen. Näheres und Prospekte durch die Vorleserin.

Heft zur Christlichen Welt Heft 57: Rothe, Gegen den Gotteslästerungsparagraphen, und Schreiber, Gegen das Jesuitengesetz. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. 48 S. 60 Pf.

Probenummern der Christlichen Welt versendet jederzeit unentgeltlich der Verlag.

Soeben ist erschienen:

Deutsche Psalmen Paul Gerhardts und seiner Zeit in Predigten.

Dem Gedächtnis Paul Gerhardts gewidmet. Mit Bildnis.

Von F. Horn, Oberpfarrer in Halberstadt.

Preis: geh. 1,20 M., geb. 1,80 M.

(H. u. d. C.: Moderne Predigtbibliothek, hrsg. von P. Lic. E. Rolfs-Osnabrück, V. Reihe 1. Heft. — Ausführl. Prospekt postfrei.)

Bei Veranstaltung von Paul Gerhardt-Feiern wolle man die in unserm Verlage bereits im 12. Jahrgang erscheinende „Monatsschrift für Gottesdienst u. kirchliche Kunst“ (Jahrg. 6 M.), die in ihrem Januar- u. Februarheft eine Uebersicht über einschlägige kirchenmusikalische Literatur gibt, zu Rate ziehen. Das Märghelt wird als besonderes Paul Gerhardt-Heft illustriert ausgegeben. — Das Januarheft steht auf Verlangen zur Probe kostenfrei zur Verfügung; mit diesem ein Verzeichnis von P. Gerhardt-Liedern, die als Noten-Sonderdrucke unserer Monatsschrift erschienen und zu billigen Partie-Preisen erhältlich sind.

Ferner ist soeben erschienen:

Studien zu Luthers Liedern von Friedrich Spitta.

(Sonderdruck aus der „Monatsschrift f. G. u. k. R.“)

Preis 1,40 M.

Göttingen.

Vandenhoed & Ruprecht.

Zur Paul Gerhardtfeier

Paul Gerhardt und seiner Lieder Segensgang durch die Gemeinde

Deklamatorium für Konfirmanden und christliche Vereine. Leicht aufführbar. Gegen Einlösung von 33 Pfg. in Briefmarken zu beziehen vom Verfall.

Pfarrer Meyer in Kemberg, Bez. Halle

Chronik

der Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Nr. 5. Der Religionsunterricht in der polnischen Mutterprache. Zweites Stück — Schleifische Eingabe an den Oberkirchenrat zum Falle César — Erklärung der Freunde der Christlichen Welt zum Falle César — Verschiedenes: Ein beförderter Gott; Das brandenburgische Konfessionarium; Im Berliner Evangelischen Vereinshaus; Die Deutsche Weltoffenheit.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Gebauer-Schwetsche
Halle a. S.

Nr. 5. Worte, die ihre Zeit überdauern — Lebendige Gemeinden — Die biblischen Zeit- und Streitfragen: 1 — Der Fall César und die Einheit der preussischen Landeskirche — Die Erörterung theologischer Fragen vor der Gemeinde: 3 (Schluß) — Zu § 166 des Deutschen Reichsstrafgesetzbuches. (Zweiter Teil; Schluß) — Aus Preußen: Lehrerbildung; Pfarrerechtsbildungsgesetz — Minderheit: Sachsen-Koburg-Gotha; Bremen; Reichsbote und Evangelischer Bund; Evangelische Kirchenzeitung.

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattierten Stoffen werden schnell, billig und tüchtig in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22x35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. postfrei gegen Kasse.
Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Passionsfeiern mit Lichtbildern

Ich empfehle hierfür folgende Lichtbilderserien:

Leben Jesu in der deutschen Kunst. David Koch

Auswahl und Text von
(60 Bilder nach Cornelius, Düren, Fährich, Gebhardt, Overbeck, Rembrandt, Schäfer, Schnorr, Steinhausen, Uhde u. a.)

Leihgebühr in der Charwoche Mk. 15.—; sonst Mk. 10.—.

Landschaften zur Passions- u. Ostergeschichte

(Kleine Auswahl 12, grosse Auswahl 30 kolorierte Landschaftsbilder aus Jerusalem und Umgebung)

Kunstbilder zur Passions- u. Ostergeschichte

(Kleine Auswahl 20, grosse Auswahl 30 Bilder aus d. Serie „Leben Jesu“ etc.)

Leihgebühr für die beiden Passions- u. Ostererien:

In der Charwoche sonst
Kleine Auswahl je Mk. 5.— Mk. 3.50
Grosse Auswahl je Mk. 7.50 Mk. 5.—

beide Serien zusammen in kleiner oder grosser Auswahl mit 10% Rabatt.

Bestellungen möglichst frühzeitig erbeten. Verzeichnis der Bilder auf Verlangen gratis. Die meisten Bilder werden auch käuflich abgegeben.

Theodor Benzinger, Lichtbilderinstitut, Seestr. 3, Stuttgart.

Verlag von Wiegandt & Grieben (G. K. Sarasin) in Berlin SW. 11

Vor kurzem erschien:

Die Reise ins Blaue hinein

Sechs romantische Novellen von Ludwig Tieck. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. Wilhelm Miessner. Mit Buchschmuck von Arthur Gratz. Preis Mk. 4.50; gebunden in Halbleder Mk. 6.50.

Inhalt: Das alte Buch und die Reise ins Blaue hinein. — Das Zauberschloß. — Pietro von Abano. — Des Lebens Ueberfluß. — Abendgespräche. — Die Elfen.

Wiesbadener Tageblatt. „Lesen Sie Tieck!“ Das war das A und das O der literarischen Gespräche, die ich mit meinem Freunde Otto Müller, dem weiland berühmten Verfasser der „Charlotte Ackermann“ und anderer hochgeschätzter Romane, öfter führte. Ich sträubte mich lange, aber der Alte, der nun schon über ein Jahrzehnt den ewigen Schlaf schläft, ließ nicht locker, und ich versuchte ehrlich, das Manko in meiner literarischen Bildung auszugleichen und Tieck, den ich nur aus der Literaturgeschichte kannte, nun auch aus seinen Werken kennen zu lernen. Ich bin nicht weit damit gekommen. Wir Modernen stoßen uns zu leicht an alten Formen und dann, ich fand es unkünstlerisch, daß der vielgerühmte Tieck oft gar so lehrhaft wurde. So habe ich die flüchtige Bekanntschaft nicht fortgesetzt. Da legt mir nun der Verlag von Wiegandt & Grieben in Berlin einen von Arthur Gratz mit vornehm Buchschmuck versehenen Band auf den Tisch: Die Reise ins Blaue hinein. Ich blättere darin umher, lese die interessante verständnisvolle Vorrede von Dr. Wilhelm Miessner und fühle mich durch seine auf eingehendem Studium und feinfühligem Nachempfinden basierende Einführung veranlaßt, nun Tieck einmal ernsthaft in Angriff zu nehmen, soweit ihn Miessner für uns Jetztmenschen durch diesen Band aus der Fülle seiner Gesichte herausgeschält hat. Und nun, nachdem ich das Buch durchgelesen, nachdem ich Tiecks Wort: „Das Lachen muß wieder Religion werden“ als die schönste Weihnachtsfrucht erkannt, kann ich auch nichts weiter tun, als jedem Leser mit den Worten des alten Müller raten: „Lesen Sie Tieck“ oder wenigstens diesen ausgewählten Band Tieck.

In Vorbereitung befinden sich:

J.-J. Rousseau, Bekenntnisse. Aus dem Französischen übertragen von Ernst Hardt. In Leder geb. zirka Mk. 10.—. Wird im Frühjahr d. J. erscheinen!

K. W. F. Solger, Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst. Eingeleitet von Rud. Kurtz. Zirka Mk. 10.—, geb. Mk. 12.—. — Erster Neudruck des i. J. 1815 erschienenen Buches. Solger war ein Freund Tiecks. Das Werk ist nur selten noch zu finden und dann zu hohem Preise. Der Neudruck wird allen Freunden der Romantik willkommen sein.

Hermann Burte, Drei Einakter: Der kranke König. Donna Ines. Das neue Haus. Zirka Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—. — Das Erstlingswerk eines eigenartigen Talents von starker Männlichkeit. Der Verfasser, ein Alemanne, sucht seine Vorbilder nicht unter den Modernen. Die dramatische Spannung wird man den drei so verschiedenen Stücken nicht absprechen können. Die Ausstattung des Buches ist apart.

Hermann Kurz, Die Schartenmattler. Roman. Zirka Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—. — Der Verfasser, ein Schweizer, tritt hier zum ersten Mal mit einem Roman an die Öffentlichkeit. In der harten, wortkargen Art der Leute seines Heimatdorfes erzählt er das Schicksal eines knorrigen Bauers. Ein Buch, das seine Wirkung nicht verfehlen wird.

Früher erschienen:

Bernoulli, Carl Albr., Lucas Heland. Roman. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Gurlitt, Ludwig, Der Deutsche und sein Vaterland. Politisch-pädagogische Betrachtungen eines Modernen. 8. Aufl. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.25.

—, **Der Deutsche und seine Schule.** Erinnerungen, Beobachtungen und Wünsche eines Lehrers. 5. Tausend. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—.

Heusler, Andreas, Die Geschichte vom Hühnerthor. Eine altisländische Saga. Uebersetzt und eingeleitet von A. H. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—.

Holzamer, Wilhelm, Im Wandern und Werden. Essays über Kunst, Theater und Literatur. Mk. 3.50, geb. Mk. 4.50.

Jung-Stillings Briefe an seine Freunde. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Langmesser, August, Conrad Ferdinand Meyer, sein Leben, seine Werke und sein Nachlaß. Mk. 6.50, geb. 7.50, in Liebhaberband Mk. 10.—.

Mangold, Wilhelm, Voltairiana inedita. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50.

Schultz, Julius, Das Lied vom Zorn Achills. Aus unserer Ilias hergestellt und in deutsche Nibelungenzeilen übertragen. Mk. 4.—, geb. Mk. 5.—.

Thurneysen, Rudolf, Sagen aus dem alten Irland. Uebersetzt von R. Th. Mk. 6.—, geb. Mk. 7.—.

Wuttke Adolf, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Mk. 12.—, geb. Mk. 14.—.

Empfehle meine seit Jahren in vielen evangelischen Kirchen zur Verwendung kommenden

Abendmahlsoblaten

aus feinstem Kaiserwehl in unübertroffener Glasur, mit dem Stempel „Crucifixus“ und „Agnus Dei.“ Preis pro Mille: einfach 2 Mk. zusammenhängend 2.25 Mk.

Altarkerzen

aus ganz reinem Bienenwachs, vorzüglich brennend, in folgenden Größen:

lang cm	51	58	63	68	73	78	78	83	93
Durchm.	2 3/4	3	3 1/2	4	4 1/4	4 1/2	5 1/4	5 3/4	6

pro Paar Mk. 4 6 8 10 12 14 16 20 24

Francozusendung der Kerzen nach allen Orten Deutschlands; Ritzchen 50—80 Pfg.

Alles Wachs von Kerzen nehme mit 2.40 Mk. pro Kilo in Zahlung. Gleichzeitig mache ich auf meinen

Theologischen Journal-Lesezirkel

aufmerksam. Auswahl unter 35 Zeitschriften. Preis 4.50 Mk. vierteljährlich bei monatlichem Wechsel. Franko gegen Franto. Eintritt jeder zeit. — Bitte ausführlichen Prospekt zu verlangen. —

Johs. Burmeister's Buchhandlung, Stettin, Evang. Vereinshaus

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu eine literarische Beilage von der Verlagsbuchhandlung J. G. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen (Probenummer des Monatsblattes Die Religion in Geschichte und Gegenwart)

Nehme zu Ostern in meiner Familie einen

Schüler

auf. Beaufsichtigung der Schulaufgaben; Spielgelegenheit im Garten.

Lehrer Hirschberg in Cassel
Münchgebrüderstraße 33

Über das Leben nach dem Tode

Fragen und Antworten

von

Walther Nithack-Stahn

Pfarrer an der Kaiser Wilh.-Geb.-Kirche in Berlin.

Für 55 Pf. postfrei von

J. Fricke's Verlag
(J. Nithack-Stahn)

in Halle a. S.

Lichtbilder

künstlerisch koloriert

Gustav Adolf und der Gustav Adolf-Verein

Die evangelische Bewegung in Oesterreich

Die evangelischen Schulen der Diaspora

Leihgebühr billigst

Projektionsapparate leihweise

Prospekte gratis und franko

Arwed Strauch

Buchh. f. Gustav Adolf-Litteratur
Leipzig-R, Oststraße 9

Zur Aufführung empfohlen:

Luther in Oppenheim

Gefährliches Schauspiel

von Walther Nithack-Stahn

Für eine Aufführung 10 Exemplare nötig.

Für 30 Pfg. postfrei von

Fricke's Verlag, Halle a. S.

Zur Verbreitung bestens empfohlen:

Ein herzliches Wort an die Eltern unserer lieben Konfirmanden

1 Ex. 5 Pfg. 25 Ex. Mk. 1.— 50 Ex. Mk. 1.75 100 Ex. Mk. 3.—

Wo ist das Glück? Ein Wort gegen die Landflucht

(Für Konfirmanden und für Erwachsene)

1 Ex. 15 Pfg. 25 Ex. Mk. 3.— 50 Ex. Mk. 5.— 100 Ex. Mk. 9.—

Probexemplare bitte ich zu verlangen

Buchhandlung Johannes Neumeyer, Braunschweig, Steinweg 10

Soeben erschien:

Die Sünde im alten Israel.

Von Lic. Bennowitz, Pfarrer in Rheinsberg (Westpreußen). Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung 5 Mk.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. II. 10. „Jesaia“ von Professor D. Hermann Guthe in Leipzig. Im Abonnement: Mk. —, 40. Kartonierte Mk. —, 65. Im Einzelverkauf: Mk. —, 50. Kartonierte Mk. —, 75. Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen

Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 7

Marburg i. H., den 14. Februar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,60 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Regier-Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Ich glaube — Passion — Um die Jahreswende in Frankreich. Erste Hälfte — Zum Religionsunterricht — Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres. 12 — Die Ewe-Stämme in unserer Kolonie Togo (Spieth) — Fortschritte der Fürsorge für Jugendliche — Verschiedenes: Zur Paul Gerhardt-Feyer (Erster Bericht: Josephson, Petrich, Horn, Blachny, Reinicke, v. d. Goltz, Kaiser, Vere); Die Nobelstiftung (Fried); Die Formel der Abrüstung (Umfrid); Fundament eines neuen Staatsrechts (Popper); Nach der Reichstagswahl; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Ich glaube

Müd und ruhelos ist meine Seele.

Ach, wann gehn die wilden Stürme schlafen?

Ach, wann wird mein Schifflein einen Hafen finden? Herr, ich weiß nicht, was mir fehle!

Aber Du, der in den Augen Klarheit

Trägt, und helle Kraft in seinen Händen:

Gib die Hand! Sie wird die Stürme wenden!

Auge, sieh mich an! Du bist die Wahrheit!

Passion

Unter dem Jubel des begeisterten Volkes ist der Prophet aus Nazareth in Jerusalem eingezogen. Sein Auge aber blickt durch den Triumph dieser Stunde hindurch auf den Leidensweg, mit dem er sein Werk vollenden muß: „Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und sterbe, so bleibt es allein. Wo es aber stirbt, so bringt es viele Früchte.“

Seit Jesu Passion ist der Glaube an das erlösende Leiden eine Macht in der Welt geworden: der Kern gewaltiger Gedankensysteme, — der Gegenstand inniger Verfertigung für den Künstler, — der Quell übermenschlicher Kraft in Unzähligen, die dem Meister auf dem Märtyrerwege gefolgt sind.

Vielen unter uns will der Glaube der Vorfahren an die sittliche Notwendigkeit von Leid und Selbstaufhebung wohl überwunden scheinen; denn das Leben verlangt von uns ja vielmehr Tatkraft als Kraft des Duldens. Aber sie verachten zu früh ein unentbehrliches Erbe.

Wir fühlen vielleicht den Beruf in uns, ein Werk, das uns vor der Seele steht, zu vollbringen. Können wir ihm wirklich gerecht werden, wenn wir Leid und Enttäuschung, Bitterkeit und Feindschaft scheuen? Wenn wir es nicht vermögen, unsere Kräfte aufs äußerste anzuspannen und unserer eigenen Unzulänglichkeit und Kleinheit getrost ins Auge zu blicken? Und wenn wir nicht die Kraft haben, unsern Werken, wo es not tut, unsere sehnlichsten Wünsche zu opfern und vielleicht Un dank und Tadel von denen zu ertragen, denen wir mit unserm Schaffen unser Bestes geben wollten? Können wir dieses tiefe innere Leid der Schaffenden nicht auf uns nehmen, dann ist unsere Seele unserm Werke nicht gewachsen.

Aber nicht nur als Schaffende müssen wir entsagen können; auch das Glück fordert Opfer um Opfer von uns.

Es hat sich uns eine Menschenseele verbunden, oder eine Kindesseele ist uns anvertraut. Werden wir imstande sein, sie dauernd zu fesseln und unser Werk an ihr zu vollbringen, wenn wir alle die Opfer der Selbsthingebung und Entsagung, der

Anpassung und Bescheidung scheuen, die der geliebte Mensch täglich von uns fordern muß? Und wenn die erwachende junge Seele einst andere Wege einschlägt, als wir für sie geträumt, oder von uns geht, — wird unsere Liebe vermögen, ihr das Recht auf freie Entwicklung zu gewähren, wenn wir nicht auf alle eigensüchtigen Wünsche und jeden Anspruch auf Dank verzichten können?

So fordert das Leben auf allen Wegen den Mut des Leidens und des Opfers von uns, und wir mögen darin wohl unsere schönsten Träume opfern und unsere beste Kraft aufreiben; aber wir dürfen nur dann hoffen, unser Lebenswerk zu vollbringen und die Höhe des Menschentums zu erreichen; denn die Kraft der Entsagung und Aufopferung gehört zum tiefsten Wesen des Menschen. Das fühlen wir, je weiter wir im Leben wandern, immer gewisser. Darum hat die Verfertigung in das erlösende Leiden, der diese stille Passionszeit geweiht ist, auch für die Kinder unsrer Zeit ihren unverlierbaren Wert.

G W

Um die Jahreswende in Frankreich

Erste Hälfte

1

Vielleicht geben einmal in künftigen Tagen die Leitfäden der Geschichte der französischen Schuljugend als Stützpunkt für ihr Gedächtnis bei dem Jahr 1906 den Vermerk: l'an de la Réparation et de la Séparation. Damit sind die beiden Ereignisse genannt, denen diese kurze Spanne französischer Geschichte ihre politische Signatur, ihren sittlichen Gehalt und ihre welt-historische Bedeutung verdankt. Die Réparation, für die seit zwölf Jahren die Besten des Volks gestritten und gelitten haben, ist endlich am 12. Juli 1906 unwiderrufliche Tatsache geworden. Der einst zum Tod verurteilte und zur Teufelsinsel begnadigte jüdische Hauptmann wird auf demselben Kasernenhof, wo ihm nach der Degradierung die Treffen vom Leib gerissen worden waren, dem Offizierkorps als Major vorgestellt. Der treue Freund des vermeintlichen Verräters, der entlassene Oberstleutnant Picquart, steht heute als Kriegsminister am vornehmsten Vertrauensposten des französischen Heeres. Zolas Gebeinen soll die Ehre des Pantheons zu teil werden. Mit dieser Sühne des schmachlichsten Justizmordes, der seit der Hinrichtung des Jean Calas — heute wie damals nicht ohne die Schuld der katholischen Kirche — auf dem Gewissen des französischen Volkes lastete, ist die ganze gesittete Menschheit von einem Alpdruck erlöst und in der Seele des französischen Volkes mit elementarer Energie ein Reichtum sittlicher Kraft frei geworden, die Viele in diesem als religionslos verrufenen Lande nicht mehr vermutet hätten, die aber um so mehr zu denken gibt, als sie ohne die Hilfe, ja gegen den Willen der künftigen Vertreter der Religion ihre Fesseln sprengte.

Hat die Réparation ein altes Dunkel gelichtet, so hat die Séparation ein noch viel tieferes Dunkel geschaffen. Das Jahr 1906 hinterläßt die kirchenpolitische Lage — wir sehen von den protestantischen Kirchen in diesem Zusammenhang ab — in völliger Verwirrung. Wer trägt die Schuld daran? Der Papst? Die französische Regierung? Der französische Klerus? Das französische Volk?

Was zunächst den Papst betrifft, so ist sein Verhalten geeignet, den Nimbus besonderer göttlicher Erleuchtung, den fromme Intelligenzen um jede Bewegung des Papstes webten möchten, gründlich zu zerstören. Befäße er oder sein Staatssekretär die politische Klugheit, die man unter Leo XIII. und Rampolla in den Beziehungen zwischen dem Vatikan und Frankreich walten sah, so wäre das Problem der Trennung, ich will nicht sagen, gar nicht erörtert, aber doch unter besseren Ansichten in Angriff genommen und in einer dem Ansehen der Kirche weniger abträglichen Form gelöst worden. Pius X. dagegen hat bis jetzt durch Alles, was er von sich hören ließ, der erstaunten Welt nur das Eine gezeigt, mit wie wenig Weisheit eine Welt regiert wird, die zu Gunsten eines blinden äußerlichen Gehorsams nicht nur auf das eigene Denken und Handeln, sondern auch auf das eigene Gewissen verzichtet hat. Er hat lange gebraucht, bis er eine Antwort auf das Gesetz vom 9. Dezember 1905 fand. Erst am 11. Februar 1906 erschien die Enzyklika Vehementer nos. Wenn sie nur wenigstens durch irgend welche positiven Verhaltensmaßregeln die französischen Katholiken für ihr langes Harren entschädigt hätte! Statt dessen begnügte sich der Papst mit einer feierlichen Verurteilung des Gesetzes. Doch stellte er praktische Weisungen in bestimmter Aussicht:

¶ Nous sommes fermement résolu à vous adresser en temps opportun des instructions pratiques, pour qu'elles vous soient une règle de conduite, sûre au milieu des grandes difficultés de l'heure présente.

Vielleicht glaubte man im Vatikan, auf diese praktischen Instruktionen sich gar nicht mehr besinnen zu müssen, wenn die unbestreitbaren Härten des Trennungsgesetzes zusammen mit dem flammenden Protest des Papstes und den brutalen Szenen bei manchen Inventuraufnahmen das französische Volk endlich aus seiner Gleichgültigkeit aufrüttelten und das Erwachen des katholischen Gefühls bei den Neuwahlen zur Kammer (6. und 20. Mai) eine Niederlage des Blocs und damit eine Aenderung in der französischen Kirchenpolitik herbeiführte. Die klerikalen Politiker hegten diese Hoffnung. Der Ausfall der Wahlen zeigte, wie sehr sie die Fühlung mit der Volksstimmung verloren hatten. 50 bis 60 Sitze hoffte man zu gewinnen; just ebenso viele gingen an den Bloc verloren.

Unter dem niederdrückenden Eindruck dieser Kammerwahlen trat am 30. Mai die erste Versammlung des französischen Episkopats in Paris zusammen zur Beratung der durch die päpstliche Enzyklika geschaffenen Lage. Wertvollere Direktiven als das rein negativ gehaltene Votum des Papstes bot den Bischöfen ein von der Elite der katholischen Laien Frankreichs unterzeichnetes vertrauliches Schreiben, das schon Ende Februar oder Anfangs März — um diese Zeit schon erwartete man die Bischofsversammlung — den Bischöfen zugegangen war. In dieser Supplique aux évêques (veröffentlicht im Figaro 20. März 1906) beschworen 23 durch Rang und Bildung hervorragende Katholiken, meist Mitglieder des Institut de France und der Académie française, wie der inzwischen verstorbene Brunetière, Graf d'Haussonville, Anatole Leroy-Beaulieu, Thureau-Dangin, Marquis de Vogüé, die französischen Bischöfe, trotz der Unvollkommenheiten des Trennungsgesetzes dem Vaterland und der Religion zu lieb kein Mittel unversucht zu lassen, um die künftige Organisation der Kirche auf der Grundlage der vom Gesetz geforderten Kultvereine aufzubauen. Obgleich die Bischöfe ihre Verhandlungen hätten streng geheim halten sollen, haben sie doch für gut befunden, die Tatsache in die Öffentlichkeit dringen zu lassen, daß von den anwesenden 74 Bischöfen 48 sich für einen Versuch mit dem Trennungsgesetz aussprachen. Nicht nur der Temps und Siecle (26. August 1906), sondern auch die dem Univers nahestehende Revue Catholique des Eglises veröffent-

lichte ein ausführliches Projekt für die Organisation der Kultvereine, das von Erzbischof Fulbert-Petit von Befançon ausgearbeitet und von der Versammlung einstimmig gebilligt worden war. Erzbischof Fuget von Rouen hatte als Berichterstatter seinen Kollegen sogar den Beweis geliefert, daß das Trennungsgesetz der katholischen Kirche in Frankreich mehr Bewegungsfreiheit lasse als die kirchenpolitischen Gesetze Preußens den deutschen Katholiken. Um so größer war daher bei Freund und Feind die Ueberraschung, als Pius X., der erst am 10. August das Wort fand zur Erwidrerung auf die Vorschläge des französischen Episkopats, in der Enzyklika Gravissimo von einer Délibération presque unanime der Bischofsversammlung sprach, wonach unter keinen Umständen Kultvereine gebildet werden können, ohne die geheiligten Rechte der Kirche zu verletzen! Dieser offenbare Gegensatz zwischen den tatsächlichen Beschlüssen der Bischöfe und der feierlichen Versicherung des Papstes verlegte die französischen Katholiken in schmerzliche Verlegenheit. Die Gegner spotteten über den merkwürdigen Stellvertreter Christi, der es mit der Wahrheit so wenig genau nehme. Selbst der sonst so gemäßigte Temps bezichtigte den Papst des Gebrauchs erbärmlicher Auskunftsmittel. Ja, Pius X. mußte sich von einer Gruppe französischer Priester und Laien ins Gewissen reden lassen in einer Weise, die wohl in der neueren Geschichte des Papsttums unerhört ist:

Was in der Bischofsversammlung gesprochen und getan wurde — heißt es in der Supplique d'un groupe de Catholiques français au Pape Pie X. — wissen wir jetzt so, daß kein Zweifel mehr darüber bestehen kann. Leider haben wir es nicht durch Sie erfahren, heiliger Vater. Der so klug entworfene Text Ihrer Enzyklika hätte uns beinahe um den wahren Sachverhalt gebracht. Gute wissen wir, daß unsere Bischöfe trotz der Drohungen, der Beleidigungen und der schlaun Bitten einer großen Partei unter Anrufung des heiligen Geistes und mit dem Blick auf Frankreich mit großer Mehrheit beschlossen haben, einen lokalen Versuch mit dem Gesetz zu machen, daß einstimmig das von einem sehr klugen Erzbischof ausgearbeitete Organisationsprojekt, das den gesetzlichen und den kanonischen Vorschriften in gleicher Weise entsprach, angenommen worden ist. Wir wissen auch, daß Eure Heiligkeit geglaubt hat, diesen so bedeutungsvollen und so reichlich erwogenen Beschlüssen des ganzen Episkopats der größten katholischen Kirche die im Geheimen ausgeheckten Wünsche einer Kommission von deutschen, italienischen oder spanischen Prälaten vorziehen zu müssen, in der die Interessen unserer Kirche nur durch einen einzigen enträtfelten und verbrauchten [débordé!] Franzosen vertreten waren. Die Geschichte wird feststellen, wenn die Verantwortlichkeit zugemessen ist. Wir protestieren nicht gegen Ihre souveräne Autorität, aber, heiligster Vater, wir rufen Ihnen betrübt und erschrocken zu: Es ist etwas vorgekommen, was wir nicht verstehen, was die Leiter unserer Diözesen so wenig verstehen als wir. Trotz ihrer offiziellen Erklärungen ahnen wir, daß sie, wie wir alle, in ihrem Innersten unheilbar verwirrt sind.

Die klerikale Presse Frankreichs und Italiens hat diese Supplique au Pape Paul Sabatier zugeschrieben. In Wahrheit hat Sabatier, wie alle Welt, sie zuerst aus dem Temps kennen gelernt. Vielmehr stammt sie aus den Kreisen der um die Rhoner Wochenschrift Demain sich scharenden Reformkatholiken. Zunächst anonym erschienen hat sie in kurzer Zeit mehrere hundert zustimmende Rundgebungen hervorgerufen. Sie ist ein Dokument von höchster Wichtigkeit für die Kenntnis der Stimmung der zahlreichen katholischen Priester und Laien, die bei aller Treue gegen die kirchliche Autorität den Mut der eigenen Meinung sich bewahrt haben, wenn sie es auch vorerst noch nicht wagen, offen mit ihrem Namen dafür einzustehen:

Es wäre kindisch, ja es wäre ein Verbrechen, wollten wir Ihnen, heiliger Vater, den Eindruck verheimlichen, den Ihre letzte Enzyklika an den französischen Episkopat gemacht hat. In den gebildeten Kreisen, d. h. bei all den Professoren, Ärzten, Advokaten, Ingenieuren, Gewerbetreibenden und Kaufleuten, die nicht nur durch ihre Tausche, sondern durch sehr positive Betätigung ihres religiösen Lebens zum Katholizismus gehören, war die Ueberraschung ungeheurer, die Enttäuschung tief und dauerlich. In den Familien, wo der Katholizismus höchst lebendig, wie in denen, wo der Glaube mehr lau ist, hat eine Art patriotische und religiöse Angst die Herzen zusammengeknürrt. Wo sich Freunde und Verwandte trafen, war es das Erste, daß man sich fragte, ob nicht eine derartige Entscheidung, die von Grundfragen eingegeben zu sein scheint, an die wir nicht mehr gewöhnt sind, das Land geradezu in den Bürgerkrieg stürzen würde.

Wenn Ihr Brief, heiliger Vater, alle guten Bürger betrübt hat, so sollen Sie auch wissen, daß er zugleich Vergnügen bereitet hat allen denen, die gerne Genatzt, Haß und Zwietschkeit schüren, denen, die seit 35 Jahren der Regierung der Republik einen unüberwindlichen, systematischen Widerstand entgegensetzen und alle äußeren und inneren

Ereignisse, die dieser verhassten Regierungsform Verlegenheiten schaffen könnten, als einen Triumph für ihre Sache betrachten. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur die zahllosen Artikel zu sammeln, die sich in der Pariser und in der Provinzialpresse mit der Enzyklika beschäftigen. Beifall hat sie nur bei den patentierten Verfechtern des Royalismus, des Imperialismus und des Antisemitismus gefunden. Nachdem diese Leute offen oder heimlicher Weise zehn Jahre lang gegen die klugen Weisungen Ihres großen Vorgängers sich aufgelehnt haben, stellen sie heute einen lärmenden Eifer für die Religion zur Schau, weil ihnen kein anderes Mittel mehr bleibt, um die einfältige, unwissende Bevölkerung zu ihrer Zahne zurückzuführen. Aber die französische Demokratie hat sie schon zu oft an der Arbeit gesehen, um sich durch solche Demonstrationen irreführen zu lassen. Sie weiß, daß für diese Störenfriede die Religion niemals etwas anderes gewesen ist, als eine Maske, die man wegwirft, wenn die Komödie vorüber ist.

Die Bittsteller stellen dem Papst vor, daß das Trennungsgesetz trotz seiner Mängel sincèrement libérale sei; nach dem Urteil der gewiegtesten Parlamentarier biete es das Maximum von Zugeständnissen, das heute von einer französischen Volksvertretung zu erlangen sei. Niemand werde das Volk glauben, daß ein Gesetz religionsfeindlich sei, das der Kirche völlige Freiheit in der Ernennung der Bischöfe und Priester lasse, das die Kirchen, die Bischofspaläste, die Pfarrhäuser und Seminarien zu unentgeltlicher Benutzung einräume, das die Kultvereine ein Kirchengut von mehr als 200 Millionen Franken verwalten lasse und durch Pensionen und Zuwendungen wenigstens für die nächste Zeit den Priestern das tägliche Brot gebe. Alle diese Vorteile des Gesetzes seien in Frage gestellt durch die Enzyklika Gravissimo. Schließlich beschwören sie den Papst, er möge doch Mitleid haben mit dem armen Lande und der Kirche Frankreichs den Jammer ersparen, den sein Widerstand gegen das Gesetz zur sicheren Folge hätte. Es sind wahrhaft prophetische und durch den seitherigen Gang der Ereignisse voll auf gerechtfertigte Worte, mit denen die Bittschrift diese Folgen schildert: -

Wenn in bangen Angsten das Jahr 1907 aufdämmert, Sie wissen gut, heiliger Vater, welches dann die schreckliche, aber gesetzmäßige und gewisse Lage der Kirche Frankreichs sein wird. Unsere 50 000 Kathedralen, Kirchen und Kapellen werden an den Staat oder an die Gemeinden zurückfallen, die mit der Zeit nach ihrem Belieben darüber verfügen können. Die Bischöfe und Priester, aus ihren Palästen und Pfarrhäusern vertrieben, werden für sich und ihre Familien ein Obdach suchen müssen. Die Pfarr- und Diözesanarchive werden konfiszirt werden und in Hände fallen, die sich durch keine Scheu vor ihren Geheimnissen zurückhalten lassen. Die Pensionen und Zuwendungen werden wahrcheinlich gestrichen werden; dann wird die Unterhaltung des Klerus ganz den Gläubigen zur Last fallen, und Nichts berechtigt zu der Voraussetzung, daß diese lange im Stande und in der Stimmung sein werden, 40 Millionen zur Unterhaltung der Priester und 20 weitere Millionen zur Fortführung des Gottesdienstes zu liefern. Die großen und kleinen Seminare werden geschlossen werden. Der Zufluß von Priestern wird an der Quelle versiegen und man fragt sich, wie denn weiterhin für den Dienst in den Gemeinden gesorgt werden soll. Wird aber der Gottesdienst zu einem Privatgottesdienst eingeschränkt, der den politischen Machthabern verdächtig und den Familien unserer 700 000 Staatsbeamten untersagt ist, dann muß man darauf gefaßt sein, daß in einem Lande, wie dem unsrigen, wo der Glaube so erschüttert und die Menschenfurcht so mächtig ist, wo der Staat eine fast schrankenlose Macht der Einschüchterung zur Verfügung hat, der Abfall erschreckend überhand nimmt. Es wäre ein Wunder, wenn dann nicht schon nach einigen Jahren der Katholizismus den größten Teil der Gläubigen, die ihm noch bleiben, verloren hätte. Und schon heute dürfen wir es als gewiß ansehen, daß der Protestantismus, der beim Staate lieb und wert ist, weil seine Kultvereine sofort in Tätigkeit treten können, schnell mehrere der Posten einnehmen wird, die wir werden verlassen müssen, ja, daß er nach und nach in unsere Kirchen und Pfarrhäuser, vor allem aber in die Seelen unserer Gläubigen einziehen wird.

2

Ob Pius X. von dieser Rundgebung überhaupt Kenntnis erhalten hat? Jedenfalls hat man sie im Vatikan völlig ignoriert. Die literale Presse fertigte die Bittsteller mit den üblichen Verdächtigungen ihrer Glaubensstreue ab. Die französischen Bischöfe, die bis jetzt während des ganzen Kampfes wie einst zu Jacqueline Pascals Zeiten den Mut von Mädchen zeigten, wußten nichts Eiligeres zu tun, als wenigstens der Öffentlichkeit gegenüber ihre Überzeugung von der Möglichkeit der Kultvereine auf den Standpunkt des päpstlichen Schreibens zurückzurevidieren. In einer zweiten Bischofsversammlung am 7. September in Paris kam ein Hirtenbrief zustande, der am 23. September von allen

Kanzeln verlesen werden sollte. Sein Inhalt: „Wir verdammen, was das Wort des Stellvertreters Christi verdammt; nous l'avons acceptée avec une filiale obéissance.“ Zu irgend einer positiven Arbeit scheint den Bischöfen nach den Erfahrungen von ihrer ersten Versammlung der Mut gefehlt zu haben.

Inzwischen rückte der verhängnisvolle 11. Dezember immer näher. Da die versprochenen praktischen Instruktionen immer noch ausblieben, versuchten einzelne Bischöfe mit Hilfe ihres eigenen Verstandes den Gottesdienst in ihren Diözesen noch vor dem kritischen Tag so zu organisieren, daß ein Konflikt sowohl mit der Enzyklika Gravissimo als auch mit dem Trennungsgesetz vermieden werde. Die Enzyklika selbst schien dazu eine Handhabe zu bieten mit der Aufforderung, de prendre tous les moyens que le droit reconnaît à tous les citoyens pour disposer et organiser le culte religieux. Sollte das nicht heißen: Richtet euch außerhalb des Trennungsgesetzes auf dem Boden des gemeinen Rechtes ein? Manche Bischöfe verstanden es in diesem Sinne. So gründete Erzbischof Lecot von Bordeaux aus Priestern und Laien einen Diözesanverein, der die Mittel für den Unterhalt des Klerus aufbringen sollte. Leider passierte ihm das Unglück, daß der Kultminister Briand diesen Verein als durchaus dem Trennungsgesetz entsprechend bezeichnete: der Erzbischof habe nur die Ueberweisung des Kirchenguts an seinen Verein zu verlangen! Lecot, dem nichts ferner lag, als dem Gesetz gehorchen zu wollen, wandte sich in seiner Verlegenheit an den Papst, der die Bildung solcher Vereine schleunigst verbot. Es hätte nicht wundernehmen dürfen, wenn der Regierung angesichts der unerböhrlichen Haltung der Kirche die Lust zu weiterem Entgegenkommen vergangen wäre. Sie gab aber noch unwiderleglichere Proben ihrer friebfertigen Gesinnung. Nach dem Wiederzusammentritt der Kammer, die am 13. November der Regierung ein glänzendes Vertrauensvotum für ihre Kirchenpolitik aussprach, setzte es Briand durch, daß die am 11. Dezember ablaufende Frist für die Bildung der Kultvereine um ein Jahr verlängert werde: seine eigenen Parteigenossen wollten sofort nach dem 11. Dezember die Ueberweisung der Kirchengüter an den Staat oder die Gemeinden ausgeführt wissen. Ja, er ging noch weiter. Durch eine Ministerialverordnung vom 1. Dezember 1906 wollte er, ganz im Sinne der erwähnten päpstlichen Anregung, die Möglichkeit des Kultus auf dem Boden des gemeinen Rechtes begründen. Ein solcher Boden war geschaffen durch das Versammlungsgesetz vom 30. Juni 1881. Die für gottesdienstliche Versammlungen lästigen Bestimmungen dieses Gesetzes wurden sofort aufgehoben. Die Verpflichtung, für jede Versammlung einen Vorsitzenden und zwei Beisitzer zu wählen, wurde gestrichen, ebenso die Bestimmung, daß jede Versammlung 24 Stunden vorher der Ortsbehörde anzuzeigen sei; eine einmalige Anzeige sollte für ein ganzes Jahr genügen. Endlich übertrug Briand aus dem Trennungsgesetz den strafrechtlichen Schutz des Gottesdienstes gegen Störungen, während gewöhnliche Versammlungen nach dem Gesetz von 1881 polizeilichen Schutz nicht genießen. Als Briand diese Verordnung hinausgab, hatte er sichere Kenntnis davon, daß viele Bischöfe trotz ihrer anerkennenden offiziellen Erklärungen eine friebliche Lösung des Konfliktes wünschten. Und wirklich versuchte Kardinal Lecot von Bordeaux noch einmal sein Glück. In einem Hirtenbrief wies er — ebenso der Erzbischof Germain von Toulouse — seine Pfarrer an, sofort ihre gottesdienstlichen Versammlungen, einmal fürs ganze Jahr, bei der Ortspolizei anzuzeigen:

Cette déclaration n'étant qu'une formalité administrative, qui n'implique ni renonciation à aucun droit, ni l'intervention d'une ingérence étrangère dans l'exercice du culte, nous ne voyons aucun motif d'importance qui nous empêche de la signer. Tous nos droits sont réservés par les protestations solennelles qui ont accompagné les inventaires, et par celles que vous renouvellez au séquestre. La conscience est dégagée sur ce point.

Der Erzbischof von Toulouse drückte sich ähnlich aus. Ein paar Tage darauf, am 8. Dezember, verfügte eine Depesche aus dem Vatikan, daß auch das Versammlungsgesetz als rechtliche Grundlage für den katholischen Gottesdienst nicht verwendet werden dürfe, weil es des Gottesdienstes nicht würdig sei, auf eine Stufe mit gewöhnlichen Versammlungen gestellt zu werden. Die schon erfolgten Anzeigen mußten schleunigst widerrufen werden.

Recot verständigte seine Pfarrer durch ein bringliches Rundschreiben, daß sie seinen Hirtenbrief als null und nichtig anzusehen haben. So gab es, als der 11. Dezember anbrach, für die katholische Kirche in Frankreich überhaupt keinen Rechtsboden mehr, da der Papst alle Gesetze verworfen hatte, die für die Regelung ihrer Rechtslage in Betracht kommen konnten. Noch am 11. Dezember wurde der päpstliche Agent Montagnini aus Paris ausgewiesen und das Archiv der Nuntiatur, in dem man u. A. die vom Nuntius korrigierten Konzepte zu den Parlamentsreden hervorragender klerikaler Abgeordneter gefunden haben soll, mit Beschlagnahme belegt. Der Krieg ist erklärt. Der von der Kirche heraufbeschworene Kulturkampf beginnt.

Eugen Lachenmann

Zum Religionsunterricht

Ich bitte um die Erlaubnis, zu den Bedenken und Zweifeln, die Professor Drews in Nr. 4 der Christlichen Welt gegen die von mir im Schlußkapitel des „Deutschen Bildungswesens“ geäußerten Ansichten über die Zukunft des Religionsunterrichts ausgesprochen hat, ein Wort erwidern zu dürfen.

Im Großen sind wir, wie ich mit Freude feststelle, einer Ansicht über die Richtung, in der sich, zunächst auf protestantischem Boden, der Unterricht weiter entwickeln wird und muß; er wird mehr und mehr von der ursprünglichen konfessionell-dogmatischen zur historisch-exegetischen Form übergehen, vom Katechismus zur Bibel, sein Ziel nicht Befestigung in einer „reinen Lehre“, sondern Kenntnis und Verständnis für das religiöse Leben in der Form, in der es in dem geschichtlichen Kulturkreis, dem unser Volksleben angehört, ein beherrschendes Element gewesen ist und noch ist. Ist die Aufgabe des Jugendunterrichts die Hineinstellung des nachwachsenden Geschlechts in die geschichtliche Lebensumgebung, so kann er an dieser so gestellten Aufgabe nicht vorübergehen.

Aber, so meint Drews, die Schwierigkeiten seien damit nicht gehoben, weder die sachlichen, die aus der Verschiedenheit der Konfessionen entspringen, noch die persönlichen, die aus der Stellung der Einzelnen zur Religion sich ergeben.

Zweifellos, Schwierigkeiten werden auch dann bleiben; sie werden auf diesem heißesten Boden überhaupt niemals verschwinden, wie sie denn auch in der Vergangenheit immer vorhanden waren, selbst in der Zeit, wo die Lehrer mit der Masse der Bevölkerung streng auf dem Boden des Bekenntnisses standen. Es kann sich nur darum handeln, die Schwierigkeiten und Kämpfe zu mildern. Und dazu ist die angedeutete Wandlung im Religionsunterricht meines Erachtens allerdings der einzige Weg.

Zunächst die konfessionellen Gegensätze. Sicherlich, Drews hat völlig recht: auch ein rein historisch-exegetischer Unterricht wird gegen die Unterschiede der Bekenntnisse nicht völlig neutral sein können. Die Verschiedenheit des geschichtlichen Bodens wird sich an jedem Punkt geltend machen. Eben darum vermochte ich mich nicht für die allgemeine Durchführung der Simultanschule zu erwärmen; die protestantische Schule muß sich die Freiheit bewahren, ungehindert durch „paritätische“ Hemmungen sich zu entwickeln, im besonderen den Religionsunterricht ihrem Prinzip gemäß zu gestalten. Vielleicht dürfen wir aber hoffen, daß dann auch auf die katholische Schule in Deutschland etwas davon abfällt — ein Vertrauen, das aus der Geschichte einige Nahrung ziehen kann: die katholische Schule ist bisher im Ganzen und Großen stets dem Vorrang der protestantischen gefolgt. Und so bleibt allerdings die Hoffnung, daß einmal ein Zustand erreicht wird, bei dem eine gemeinsame Belehrung protestantischer und katholischer Kinder über die Bibel und die Geschichte des Christentums nicht mehr als unerträglich empfunden werden wird. Vielleicht hat die Zuspitzung des Gegensatzes, wie sie im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts stattgefunden hat, ihren Höhepunkt schon überschritten: ich rechne für die Folge auf die ausgleichende Wirkung der stetig fortschreitenden Mischung der Konfessionen in Deutschland, auf das mit dem Aufsteigen des deutschen Volks steigende einheitliche Nationalgefühl, auf das

mit dem Sinken der romanischen Völker sinkende Ansehen des Romanismus in der Welt. Diese Dinge sind doch sichtlich nicht ohne Rückwirkung auf die katholische Hälfte der Nation geblieben; sie werden weiter wirken.

Aber die Personen und ihr individuelles Verhältnis zur Religion: ein atheistischer Lehrer, sagt Drews, wird den historischen Unterricht im Christentum ebenso abweisen, wie er den dogmatischen haßt. — Gewiß ist es so; und ich stimme seiner Forderung: so gesinnte Lehrer mit dem Religionsunterricht und umgekehrt diesen mit solchen Lehrern zu verschonen, durchaus zu, nur dies hinzufügend, daß man nicht jede Augenblicksregung eines jugendlich gährenden Aufgeklärten für eine definitive Ueberzeugung nehme. Was aber jene negative Stellung zu Christentum und religiösem Glauben anlangt, so halte ich dafür, daß sie in der Hauptsache das Ergebnis einerseits eines harten und engherzigen dogmatischen Seminarunterrichts, andererseits des Zwangs zur Erteilung eines streng gebundenen Konfessionsunterrichts in der Schule ist. Eine tiefere Gestaltung des Unterrichts dort, eine freiere Stellungnahme hier, sie würden den „dogmatischen Unglauben“, der im Grunde doch nur die Rehrseite des erzwungenen dogmatischen Glaubens ist, in den Kreisen der Lehrer auf einen kleinen Rest zurückgehen lassen. Haß gegen die Religion der Propheten oder Apostel, Haß gegen Gestalten wie Elias oder den Täufer, Haß gar gegen Jesus, es wäre doch eine schlecht hin unverständliche Erscheinung, wenn wir nicht wüßten, in welcher Form diese Dinge an unsre Jugend und unsre jungen Lehrer vielfach herangebracht werden: mit dem Zwang zum Auswendiglernen von Erzählungen und Formeln beginnt die Sache und mit dem Zwang zum buchstäblichen Firmwahrhalten, zur „gläubigen“ Aneignung unglaublicher Wundergeschichten und uns unverständlich gewordener dogmatischer Formulierungen endet sie. Ist die Hoffnung unbegründet, daß, wenn diese Ursachen zu wirken aufhören, wenn das bittere Gefühl, getäuscht und in dummer Unterwürfigkeit gehalten werden zu sollen, wegfallen wird, daß dann das innere Verhältnis unsrer Lehrer zur Religion und zum Religionsunterricht ein andres wird, daß auch solche, die jetzt die Sache mit innerem Widerstreben behandeln, wieder Freude dazu gewinnen? Und etwas Ähnliches wird auch für die Eltern und für die heranwachsenden Kinder gelten. Wobei ich denn auch hier ganz der Forderung zustimme: einem entschiedenen und festen Nichtwollen soll man den Unterricht nicht aufnötigen. Besser Unwissenheit als Haß. Sollte die Zahl derer, die der Kirche zugehört werden, darüber zurückgehen, es wäre kein Unglück: die täuschenden Ziffern unsrer Konfessionsstatistik täuschen ja Niemand mehr; etwas mehr Wahrheit in diesen Dingen würde auch den Ernst mehren.

Im Wesentlichen bin ich also mit Drews einer Ansicht, besonders über den Weg, den der Religionsunterricht gehen muß. Der Unterschied ist, daß ich der kommenden Wandlung etwas hoffnungsreicher entgegen sehe, als er es tut. Doch auch er sagt: Ich gebe mich noch immer der Hoffnung hin, daß die Mehrzahl der Lehrer von Herzen gern diesen schönsten Unterricht übernehmen wird, wenn man ihm nur offiziell den einseitigen dogmatischen Charakter nimmt. Das ist ganz meine Ueberzeugung. Auf jeden Fall, es ist der einzige Weg. Den gegenwärtigen Zustand festhalten ist unmöglich, unmöglich wegen der Lehrer und Schüler, unmöglich allerdings auch, ich halte daran trotz der Einwendung von Drews fest, wegen des völlig veränderten Charakters des Staats: der alte konfessionell-einheitliche Territorialstaat konnte sein Bekenntnis in den Schulen lehren lassen; daß der moderne konfessionslose Staat fortfährt, nicht die Kirchen und ihre Diener in der Schule ihr Bekenntnis treiben zu lassen, sondern durch seine Lehrer unter der Aufsicht von Staatsbeamten die entgegengesetzten Bekenntnislehren als absolute Wahrheiten einprägen zu lassen, das behält etwas Befremdliches. Andererseits ist es ebenso unmöglich, den Religionsunterricht überhaupt auszuschalten, wie es Frankreich getan hat und bei der Lage der Dinge tun mußte, unmöglich, weil damit den Lehrern die wichtigste Handhabe genommen würde, geschichtliche, sittliche und geistige Bildung in dem heranwachsenden Geschlecht aufzubauen. Müßten wir dann den Unterricht der Geistlichen beider Konfessionen in der Schule als Ersatz zulassen,

so liegt auf der Hand, wohin wir damit namentlich auf katholischen Boden kämen. Es ist mir schlechthin unverständlich, wie die Führer der liberalistischen Bewegung unter den Lehrern die Auslieferung des Religionsunterrichts an die Kirche und die Kirchendiener empfehlen können. Wer nicht blind ist, muß die Folgen sehen.

Friedrich Paulsen

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

12

Es ist immer gut, sich dazwischen zu erinnern, daß es Intelligenzen geben kann, denen die größten Geister der Menschheit durch ihre Beschränktheit ein Rätheln wecken können. Das erst macht frei und ruhig, und gibt doch eine Art höherer Erfürcht, der gegenüber mir die Carlylesche Ehrfurcht vor den großen Männern wie schwüler Dampf erscheinen will.

*

Lebe aus dem Herzen Gottes heraus!

*

Je mehr ich darüber nachdenke, um so mehr erscheint es mir das Allererhabenste an der Einrichtung der Welt zu sein, daß Gott sich so völlig vor uns verborgen hat. Nun können wir ihn nur in den Dingen und Menschen lieben und die Dinge und Menschen in ihm. Wir können ihn immer nur indirekt lieben, wie die Sonne, in die wir weder fortwährend hineinstarren, noch zu ihr hinaufsteigen können, sondern sie lieben in dem Glanz der Herrlichkeit, den sie über Alles ausgießt. Wir können immer nur gleichsam in der Richtung zu Gott hin lieben. So aber allein bleibt unsere Liebe reich, wird immer neu und immer schöner!

*

Hüte dich, daß dir nicht im Schein einer Straßenlaterne der ganze Sternenhimmel verschwindet.

*

Ihr wißt nicht, welche Erschütterungen und Entzückungen der Gedanke „Gott“ in uns hervorrufen müßte, wenn wir erst imstande wären, innere Erlebnisse so stark zu empfinden als äußere Ereignisse. Deshalb haben innerlich tieferregbare Menschen, wie Nietzsche, oft das Gefühl, daß Niemand wirklich an Gott glaubt, aber auch wohl das Gefühl, daß sie einer vollkommenen Umwälzung ihres Daseins entgegengingen, wenn sie den Gedanken „Gott“ ernst nähmen.

*

Für den religiösen Menschen gibt es, wenn er über sich nachdenkt, keine wichtigeren Fragen als diese: 1. Warum glaube ich eigentlich? 2. Warum glaube ich nicht viel stärker? Aus beiden Fragen wachsen, so oft man mit ihnen fertig zu sein glaubt, immer neue Probleme empor.

*

Nimm dir vor, Gott so tief, so rein, so stark als möglich zu erleben, und ihn dann so klar und kraftvoll als möglich in deinem Wesen und Wort gleichsam erklingen zu lassen.

*

Da die Welt jedem Menschen wieder völlig anders erscheint, so hat Gott nicht eine, sondern Millionen von Welten erschaffen in einer — und jedem eine eigene gegeben.

Die Ewe-Stämme in unsrer Kolonie Togo

Bei Dietrich Reimer in Berlin ist 1906 ein über 1000 Seiten umfassendes Buch von Missionar Jakob Spieth erschienen: Die Ewe-Stämme. Material zur Kunde des Ewe-Volkes in Deutsch-Togo. Mit 2 Karten und 172 Bildern. 50 M., gebunden 55 M. Es ist wohl geeignet, die Aufmerksamkeit aller Freunde der Ethnologie und Religionswissenschaft auf sich zu lenken.

Der Verfasser, Missionar der Norddeutschen (Bremer) Missionsgesellschaft, hat das reiche Material zu diesem Werke in einer Arbeitszeit von über zwanzig Jahren unter dem in unsrer westafrikanischen Kolonie Togo wohnenden Ewe-Volke gesammelt. Es ist wohl das erste Mal, daß in so vollständiger Weise die gesamten Lebensverhältnisse eines Naturvolkes dargestellt werden. Was den Sammlungen noch besondern Wert und Reiz verleiht, ist der Umstand, daß fast das ganze Material in protokollarisch aufgenommenen Aussagen der Eingebornen besteht und auch in ihrer Sprache mit nebenstehender deutscher Uebersetzung niedergeschrieben und gedruckt ist. Dadurch ist jedenfalls die denkbar größte Objektivität gesichert, die zwar dem Verfasser nicht leicht fallen mochte, aber natürlich für die Forschung von großer Bedeutung ist. Für einen wirklichen Fortschritt in der Kenntnis der primitiven Völker ist ein solch objektives Material, das aus einer langen, innigen Bekanntschaft mit dem Volk herausgewachsen ist, von allergrößtem Wert. Denn es ist selbstverständlich, daß besonders ein Naturvolk in seine geheimsten Gedanken, Ahnungen und Hoffnungen nur den hineinblicken läßt, zu dem es wirkliches Vertrauen gefaßt hat und von dem es einer Achtung seiner Eigenart sicher ist.

Das Buch behandelt nicht alle Stämme des Ewe-Volkes, sondern in erster Linie den Ho-Stamm, unter dem der Verfasser arbeitete, dann die Ho benachbarten Stämme. Es war natürlich unvermeidlich, daß so manche Wiederholungen entstanden, da ja die Lebensverhältnisse und Anschauungen aller Stämme im wesentlichen dieselben sind, doch stellen sich auch manche interessante, auf Beziehungen zu Nachbarvölkern hinweisende Verschiedenheiten heraus. Der Inhalt des Buches zerfällt in folgende Hauptabschnitte: 1. Geschichte, Wanderungen; 2. Verfassung, Recht und Gerichtsweisen; 3. das soziale Leben: Verwandtschaft, Ehe, Konkubinats, Geburt, Kindererziehung, Namensgebung, Beschneidung, Tätowierung, das häusliche und gefellige Leben, Krankheit, Tod, Begräbnis; 4. wirtschaftliches Leben: Landwirtschaft, Städtegründung, Hausbau, Hausgeräte, Jagd, Fischfang, Gewerbe und Handel; 5. das Geistesleben: Religion, das Weltbild, der Mensch, Volksliteratur. — In der Einleitung, die als Sonderabdruck käuflich ist (80 Seiten), gibt der Verfasser einen Ueberblick über das Land, die Siedlungsverhältnisse, das Volk, seine Geschichte, Kultur und Religion.

Die geschichtlichen Traditionen sind natürlich dürftig. Aus ihnen geht mit Sicherheit nur soviel hervor, daß die Ewe zusammen mit den verwandten Nachbarvölkern von Nordosten her, aus der Gegend des Nigerbogens eingewandert sind. In den Kriegen, die auch bei ihnen den größten Raum in der Geschichte einnehmen, spielen die Ewe selten eine bedeutende Rolle. Sie sind als friedliche Ackerbauern zwischen zwei mächtige Militärsstaaten, Asante im Westen und Dahome im Osten, eingeklemmt, und es handelte sich für sie meist nur darum, welchem von diesen Despotenreichen sie sich anschließen sollten, um am wenigsten behelligt zu werden.

Die Verfassung der Ewe ist eine Art demokratischer Monarchie. Jeder Stamm hat seinen König, dessen Macht aber durch den Rat der Gemeindeglieder sehr eingeschränkt ist. Im äußersten Falle, wenn z. B. der König durch eine Handlung den ganzen Stamm in Schande gebracht hat, kann das Volk ihn sogar absetzen. Von einem schlechten, von einem grausamen Könige jagt man: Er hat sein Königtum von der Erde (statt von Gott). Der König beruft sich für seine Entscheidungen gern auf Gott: Gott hat es mir so gesagt. Man erwartet von ihm, daß er gegen Jedermann freundlich und wohlgesinnt sei. Wer in sein Gehöft kommt, erhält ein kleines Geschenk, wenigstens eine Kalebasse Palmwein. Arme und Bedürftige dürfen sich jederzeit an ihn um Unterstützung wenden und werden kaum jemals abgewiesen.

In praxi besteht unter dem Ewevolk die Vielehe, wenn auch nicht durchgängig, so doch häufig bei den Wohlhabenderen. Besonders die Kinderlosigkeit der ersten Frau ist oft ein Grund, noch eine zweite und dritte zu heiraten. Doch scheint im Bewußtsein des Volkes die Eine das Ursprüngliche und Normale zu sein. Dies geht besonders aus den Heiratsgebräuchen hervor, die in den sehr eigentümlichen Anschauungen über das Leben im

Jenseits ihren Ursprung haben. Jeder Mensch hat nämlich, wenn er in diese Welt kommt, schon im Jenseits, dem „Gottesheim“ oder „Menschenentstehungsort“ ein dem diesseitigen analoges Leben hinter sich; dort war er auch verheiratet und mußte nun beim Eintreten in die diesseitige Welt seine dortige Gattin (sie ihren Gatten) verlassen. Will sich nun der junge Mann auf dieser Erde verheiraten, so muß er, bevor er seine Braut heimführt, seine Frau im „Gottesheim“ gütlich abschieden, damit sie nicht in die zu schließende Ehe störend eingreife. Zu dem Zweck errichtet der Bräutigam vor seinem Hause eine kleine Lehmfigur in Menschengestalt, in der die jenseitige Frau symbolisiert wird. Von Zeit zu Zeit bringt er diesem Symbol ein Speiseopfer dar; hat er ein Stück Wild geschossen oder gefangen, so legt er es vor diese Figur, hat er seiner jungen Frau ein Tuch oder einen Schmuck gekauft, so müssen diese Gegenstände ebenfalls eine Zeit lang der „Frau des Jenseits“ vorgelegt werden, „damit sie sich daran freue.“ Unterbleibt diese Rücksicht, so wird ihre Eifersucht erregt, und sie vernichtet das Glück der jungen Ehe. Diese Gebräuche werden aber nur bei Schließung der ersten Ehe beobachtet, bei allen folgenden nicht, wenngleich auch hier die Ehe nach Landesbrauch durchaus legal geschlossen wird.

Schon das obige Beispiel zeigt, wie eng für den Eweer die Beziehungen zwischen dem Diesseits und Jenseits, dem Innerweltlichen und Ueberweltlichen sind. Dies zieht sich durch alle Lebensverhältnisse des Einzelnen und des ganzen Volkes hindurch, sodaß man wohl sagen kann, das ganze Leben des Eweers wird von religiösen Einflüssen und Rücksichten nicht nur begleitet, sondern auch geleitet. Der Reichtum an religiösen Vorstellungen ist so überraschend, daß man geneigt ist, an christlichen oder mohamedanischen Einfluß zu denken. Beides ist aber sehr unwahrscheinlich, da fast dieses ganze religiöse Gut allen Völkern Oberguineas gemeinsam eignet und mit dem gesamten Denken und Empfinden dieser Völker eine so untrennbare Einheit bildet, außerdem in entscheidenden Punkten von christlichen und mohamedanischen Vorstellungen so verschieden ist, daß eine Entlehnung nicht wohl in Frage kommen kann. Es sei hier nur an die analoge Erscheinung erinnert, daß auch die außerordentlich hoch entwickelte, staunenenerregende Metallindustrie verschiedener Völker Oberguineas anfänglich nicht anders erklärlich schien, als daß man sie auf europäischen Einfluß zurückführte, während man sich jetzt allgemein überzeugt hat, daß diese Kultur dort wirklich bodenständig ist; ja es wird nach neueren Forschungen sogar wahrscheinlich, daß die Gewinnung des Eisens überhaupt von den Negern Afrikas zuerst erfunden wurde.

Die Eweer unterscheiden drei Klassen übernatürlicher Wesen: 1. den Himmelsgott, 2. die Erbgötter, 3. die Zauberkräfte.

Der eine höchste Gott heißt Mawu (Mau), auch der große Mau. Er wird von Einigen mit dem blauen Himmel identifiziert, nach Anderen ist der Himmel sein Kleid. Dieser Gott ist für den Eweer ein Gott der Ferne, dem man selten Gebete und Opfer darbringt; früher ließ er die Menschen vertraut mit sich verkehren, aber durch die Schuld der Menschen veranlaßt zog er sich in unendliche Fernen zurück, wo er nun nach den Einen in einem von Feuer umgebenen Raume, nach Anderen in einem Hause wohnt, das in einem großen, mit Bananen bepflanzten Garten steht. Wenn ein Mensch in die höchste Lebensgefahr kommt, wendet er sich in kurzem Stoßseufzer an diesen „großen Gott“, dessen Kind er sich nennt und dessen Schutz er deshalb beanspruchen darf. Auch in Sprichwörtern z. B.: „Wir sind in Gottes Hand“ ist eine sehr beliebte Redensart; „Gott, der den Mund geschaffen hat, gibt ihm auch Speise“; „Das Gebilde Gottes (d. i. der Mensch) darf nicht sterben“ ist eine Trostformel an Kranke und Verlassene; „Gott will nicht, daß Jemand seinen Bruder betrüge“; „Gott wird dich finden“, d. i. strafen, ruft man einem Bösewicht zu. „Wenn du Gott etwas sagen willst, so sage es dem Winde.“ „Sind einem Kinde Vater und Mutter gestorben und steht es von Jedermann verlassen da, so stellt es sich auf den Weg und klagt der Sonne sein Leid, und die Sonne wird es hören und Gott sagen.“ Ein und wieder, aber selten, findet man im Lande Priester und

einzelne Anhänger des „großen Gottes“; diese kleiden sich bei allen gottesdienstlichen Verrichtungen in weiße Baumwolltücher. Ein Gebet an Mawu lautet: „O Gott, der Krieg hat unser Land vernichtet, deswegen rufen wir dich zu Hilfe. Siehe du darein, es ist sehr trocken, und wir müssen hungern! Gott, unser Vater, wir bitten dich, sieh unser Elend an, und gib, daß es auf unsere Feldfrüchte regne!“ Ein anderes: „O unser Vater und unser Herr, wir danken dir; aber sieh, wie unser Land so trocken ist! es ist sehr dürr, und wir müssen hungern! Gib, daß es heute, heute noch regne!“

Viel näher stehen dem Menschen die Erdengötter. Sie haben ihre Wohnungen oder einen Ort, wo sie sich zu Zeiten manifestieren, auf Bergen, Felsen, in Schluchten, auf Bäumen, an Quellen und Flüssen. Ihre eigentliche Aufgabe besteht in der Vermittlung des Verkehrs zwischen den Menschen und dem Himmelsgott. Ihnen sagen die Menschen ihre Anliegen und bringen ihnen Opfer, daraufhin fährt der Erdengott zu Mawu und nimmt von ihm die Gaben für die Menschen in Empfang. Unter ihnen gibt es jedoch böse und gute, den Menschen wohlgesinnte und friedliche, während Mawu stets milde, heiter, freundlich ist. In der Regel sind die alteinheimischen Erdengötter wohlwollend, während die neu eingeführten oft „hitzig“ d. i. bössartig sind. An der Spitze der Erbgötter steht an vielen Orten die Erde, die als „unsere Mutter“ verehrt wird.^{*)} Eine besondere Stelle nehmen die persönlichen Schutzgötter des Menschen ein, die ihn das ganze Leben hindurch begleiten und schließlich auch seinen Tod verursachen. Vor der Abreise aus dem Jenseits versprechen sie nämlich ihren dort zurückbleibenden Genossen, nach einer bestimmten Zeit zurückzukehren. Ist diese Zeit abgelaufen, so werden sie von ihren Genossen an ihr Versprechen gemahnt und drängen zur Heimkehr: Der Mensch wird krank und stirbt.

Die niedrigste Stufe des Glaubens an übernatürliche Kräfte ist die Zauberei. Man glaubt, daß bestimmten Gegenständen heilende oder verderbende Kräfte innewohnen, die zum Heil oder Unheil der Menschen verwendet werden können. Der Zauberer ist zugleich Medizinnann und besitzt als solcher eine ganz achtungswürdige Kenntnis der Arzneipflanzen, mit deren Hilfe er manche Krankheit heilen kann; dadurch spielt er im Volksleben eine bedeutende Rolle. Die zauberischen Gebräuche, die bei der Krankenbehandlung unerlässlich sind, haben oft keinen anderen Sinn, als den Respekt vor dem Zauberer zu erhöhen. Aber da sie eben doch in das Gebiet des Uebernatürlichen gehören und auch vom Volke so angesehen werden, ist es den Christen verboten, zum heidnischen Medizinnann zu gehen; dadurch entstehen der Mission oft die peinlichsten Verlegenheiten, denn wohin soll man die Christen weisen, da ja in der Regel ein europäischer Arzt nicht zu erreichen ist! Hier wäre ein reiches und schönes Arbeitsfeld für einen Missionsarzt!**)

Spieths Werk, von dessen reichem Inhalt die obigen Zeilen kaum eine dürftige Skizze bieten konnten, ist ein schönes Zeugnis missionarischen Fleißes und einer hohen Auffassung des Missionarberufes; denn wer so wie Spieth das Volk kennen und trotz seiner Mängel lieben gelernt hat, wird wirklich imstande sein, in der Verkündigung des Evangeliums den Afrikanern ein Afrikaner zu werden. Auch seine Mitarbeiter, nicht nur in Logo, sondern ebenso in den Nachbargebieten und weiterhin, werden aus seinem Buch reichen Gewinn für ihre Arbeit ziehen können. Möge es Manchem ein Anreiz werden, selber in seinem Gebiete weiter zu forschen: er dient damit seinem eigenen Berufe und zugleich der Wissenschaft.

Diedrich Westermann

Nachwort des Herausgebers. Es sei gestattet, dem Urteiler des Kenners den Dank des Laien hinzuzufügen. In der Tat, wir haben noch kein Werk, das uns so wie dieses von Spieth ermöglicht, in die gesamte Geisteswelt eines „wilden“ Volkes hineinzuführen.

*) Vgl. Albrecht Dieterich, Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion. Leipzig, Teubner 1905. 123 S.

**) Hier ist auch eine wissenschaftliche Aufgabe von großer praktischer Bedeutung für den Religionsforscher gegeben: zu untersuchen, was dabei Religion ist, was Wissen und Können. Es ist gar nicht so selbstverständlich, daß „Zauberei“ immer unter das Kapitel „Religion“ gehört.

Wie schwindet gegen diese Fülle, Tiefe und Genauigkeit langjähriger Beobachtung, was unsre meist mit ganz andern Interessen erfüllten Reisenden bei kurzem Aufenthalt von Religion und Sitte der „Naturvölker“ erhaschen. Diese Protokolle nach Aussagen Eingeborener, wie Spieth sie aufgenommen hat, sind unvergleichlich. Wenigstens in unsrer deutschen Literatur haben wir nichts irgend Ebenbürtiges. — Zum Glück ist das Werk doch noch billiger zu haben, als für den oben mitgeteilten Ladenpreis. Direkt von der Norddeutschen Missionsgesellschaft in Bremen bezogen kostet es nur 30 Mark ungebunden. Unsere Universitätsbibliotheken, sowie jede größere Bibliothek, können es also sehr wohl anschaffen. An derselben Stelle ist das Verzeichnis der Zweisprache, das wir dem Schreiber vorstehenden Artikels, Missionar Westermann, verdanken, für 20 Mark zu haben. — Jedem Leser oder jeder Leserin aber sei der oben erwähnte Sonderabdruck aus dem Werke von Spieth (erschieden unter dem Titel: Die Eweer. Bremen 1906. In Kommission bei der Norddeutschen Missionsgesellschaft) nachdrücklich empfohlen. Er enthält 66 Bilder und 5 Karten und kostet, auch im Buchhandel, nur 1 Mark. Noch sei auf zwei kleinere Schriften von Spieth aufmerksam gemacht: Das Sühnebedürfnis der Heiden im Ewelande (12 S.) und: Die religiösen Vorstellungen der Eweer (16 S.), erschienen im Verlag der Norddeutschen Missionsgesellschaft, je für 10 Pfg., auch mit Bildern.

Fortschritte der Fürsorge für Jugendliche

1

Unserer Zeit ist ein gesteigertes Verantwortlichkeitsgefühl dem Kinde gegenüber eigen. In seinen Wirkungen läßt es sich auf allen Gebieten der Pädagogik und des Gemeinwohls verfolgen. Nirgends aber gewinnen diese Wirkungen wohl größere Bedeutung als für die Frage der Behandlung der straffälligen Jugend. Immer mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn, daß der Staat bei den mit den Gesetzen in Konflikt kommenden Kindern weniger das Recht zu strafen als das zu erziehen geltend machen sollte. Ja, man geht noch weiter: eine sorgsame Prüfung des ursächlichen Zusammenhangs zwischen den strafbaren Handlungen Jugendlicher und der Umgebung, aus der sie stammen, hat zu der Einsicht geführt, daß in allen Fällen der Verwahrlosung und Gefährdung der Kinder der Staat schützend und vorbeugend eingreifen müßte. Das alte Ansehen des elterlichen Rechtes gerät ins Schwanken und fängt an, der Ansicht zu weichen, daß da, wo die Eltern versagen, der Staat die Verantwortung für das Schicksal des Kindes trägt und daher die Pflicht hat, väterlich für den Minderjährigen einzutreten. Den ersten Schritt in dieser Richtung hat das preussische Fürsorgeerziehungsgezet vom 2. Juli 1900 getan. Es nimmt im Gegensatz zum preussischen Zwangserziehungsgezet vom 13. März 1878 nicht nur straffällige, sondern auch lediglich gefährdete Kinder in seinen Schutz, hat daher die untere Altersgrenze aufgehoben und sie nach oben bis zum 18. Lebensjahre erweitert, während das Zwangserziehungsgezet nur für Kinder zwischen dem vollendeten 6. und 12. Lebensjahre in Betracht kam.

Dennoch bleibt in seiner Anwendung auf Jugendliche noch Vieles von dem alten Straf- und Vergeltungssystem bestehen. Immer noch kann ein Kind nach dem vollendeten 12. Jahre dem Gefängnis verfallen, wenn der Richter die geistige Reife zur Erkenntnis seiner Strafbarkeit feststellen zu können glaubt. Es wird somit für die ganze Dauer seines Lebens gebrandmarkt und häufig dadurch auf die Verbrecherlaufbahn gestoßen, und das zu einer Zeit, wo es unmöglich die Tragweite seines Verbrechens und vor allem seiner Strafe zu ermessen im Stande ist. Bedenkt man, daß jährlich 48 000 Jugendliche im Deutschen Reich zur Verurteilung gelangen, so wird man zugeben müssen, daß die Frage nach einer durchgreifenden Reform in der ganzen Stellungnahme den Minderjährigen gegenüber eine brennende ist. Immer energischer wird statt des alten Vergeltungsverfahrens nach neuen Idealen einer weitgehenden staatlichen Fürsorge verlangt. Die neue Richtung, die sich vornehmlich in der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung verkörpert, stellt folgende Hauptforderungen auf: Erweiterung der bisherigen Altersgrenzen von 12 und 18 Jahren auf 14 und 21 Jahre (vgl. Gutachten von Liszt, Deutscher Juristentag Band 26), besondere Gerichtshöfe und Richter für Jugendliche, desgleichen bedingte Verurteilung statt bedingter Strafaussetzung.

157

Was in Deutschland erst angestrebt wird, hat sich in zahlreichen Staaten der amerikanischen Union bereits verwirklicht. Vor allem sind es die Jugendgerichte, die Reform-Schulen und Reform-Gefängnisse mit ihrem progressiv-System, die unseren Einrichtungen gegenüber einen eminenten Vorprung bedeuten. Vollkommener und knapper läßt sich die Lösung der neuen Schule wohl kaum zusammenfassen als in die Worte des amerikanischen Jugendrichters Hurley: Instead of reformation, the thought and idea in the judges mind should always be formation. (S. Barrows: Childrens' Courts in the United States. Washington 1904. S. XI.)

Die amerikanischen Reformen begegnen trotz ihrer Vorzüge in Deutschland einer gewissen Skepsis, die man eben allem Amerikanischen gegenüber gerne markiert. Wer aber die ganze amerikanische Bewegung zu Gunsten der verwahrlosten und verbrecherischen Jugend verfolgt, wird zugestehen, daß sie von großen Gesichtspunkten ausgeht und von einem Geiste getragen wird, den man als wahrhaft ideal bezeichnen muß, weil er der Humanität und der Zweckmäßigkeit in gleichem Maße Rechnung trägt. In seinen amerikanischen Tagebuchblättern (vgl. Frankfurter Zeitung, erstes Morgenblatt vom 4. 9. 16. Februar 1906) schließt Professor Freudenthal seinen Bericht über das Elmira-Reformgefängnis des Staates New-York mit den Worten: „Physische Entwicklung, wie geistige Ausbildung in der Schule und im Beruf unter allergrößter Individualisierung, damit Stählung für den Kampf des Lebens, der ja für jeden Verurteilten noch schwerer ist als für Andere, das ist Ziel und Ergebnis im Elmira-Reformatory.“

Warum ist man bei uns noch nicht so weit?

Drei Gründe kommen wohl dafür in Betracht:

1. Hemmend wirken sicherlich manche unserer pädagogischen Traditionen, nicht zum mindesten der erdrückende Armjüngerstandpunkt, der sich mit einer psychologisch feinfühligsten und taktvollen Erziehungsmethode nimmermehr in Einklang bringen läßt.

2. Das durchschnittlich mäßige geistige Niveau unseres Anstaltspersonals. Bei aller Achtung vor der aufopferungsvollen, unermüdbaren Tätigkeit, die bisher in Anstalten, sei es katholischer Orden oder der Inneren Mission oder des Staates, entfaltet worden ist, wünscht man doch im Interesse einer vollkommenen Lösung der schwierigsten erzieherischen Probleme, wie sie gerade die Besserungsanstalten stellen, daß sich die besten Erzieher der Fürsorge-bedürftigen Jugend zuwenden.

3. In letzter — vielleicht in erster Linie — der Mangel an amerikanischen Geldmitteln. Dieser Grund mag noch so sehr in die Waagschale fallen, er dürfte nicht gänzlich entmutigen. Mit der Einsicht in die Notwendigkeit und Ersprießlichkeit durchgreifender Reformen werden sicherlich die dazu erforderlichen Mittel — wenn auch nicht nach amerikanischem Maßstab gemessen — sich einstellen.

2

Wendet man sich speziell der Mädchenfürsorge zu, so liegen in unseren Anstalten die Verhältnisse vielleicht noch besonders traurig. Das von Natur passivere Mädchen, dessen Verschulden in den meisten Fällen auf sittlichem Gebiete liegt, kann sich schwerer aufraffen als der Knabe; es ist zum Kampf ums Dasein schlechter ausgerüstet, verdient weniger und mühsamer und wird von der Gesellschaft nicht so leicht rehabilitiert wie der Mann. (Vgl. Wschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung, 2. Auflage 1906.) Trotz dieser ins Auge springenden Nachteile mangelt es in den Besserungsanstalten für Mädchen an Vielem, wenn nicht an Allem, was dazu angetan wäre, ihnen positive Werte zu schaffen. Die körperlich oft sehr geringen Kräfte werden fabrikmäßig in den Dienst anstrengender Arbeit gestellt. Es fehlt an gesunder Reaktion durch Spiel, Ausgang, leibliche Übungen. Vor allem wird zu wenig getan, um ein gesundes Selbstvertrauen aufkommen zu lassen; ja vielfach wird diesem, wenn es keinen will, entgegengearbeitet. Wer den Geist unserer Anstalten kennt, wird den Abstand zwischen Amerika und uns an dem Referat der Superintendentin (Oberin) der Girls Industrial School von Lancaster, Massachusetts, Mrs. Fannie French Morse, bemessen können, das hier in etwa ge-

158

Es ist nicht recht ersichtlich, warum die von Gerhards Jugendzeit handelnden Verse nahezu an den Schluß gekommen sind, und zwar nach der Ansprache, die doch das Biographische nicht wohl umgehen kann. Das Ganze umfaßt nur 8 Seiten und ist sehr zu empfehlen. Es setzt eine lebendige Gemeinde voraus und genügt auch städtischen Ansprüchen bei aller Schlichtheit durchaus. Paul Jaeger

Die Nobelstiftung. Von Alfred H. Fried. Ihre Einrichtungen und ihre Bestimmungen. (Sozialer Fortschritt. Hefte und Flugdrucken für Volkswirtschaft und Sozialpolitik Nr. 69/70.) Leipzig, Felix Dietrich 1906. 25 Pf.

Annuaire de la Vie Internationale. 2e année, 1906. Publications de l'Institut International de la paix, Nr. 4. Von Demselben. Monaco 1906.

Die Formel der Abrüstung, mit besonderer Berücksichtigung des englischen Abrüstungsvorschlags. Von D. Unfried. Verlag der Deutschen Friedensgesellschaft, Stuttgart 1906. 10 Pf.

Grundament eines neuen Staatsrechts. Von J. Popper (Phyfeus). Dresden, C. Reikner, 1905. 2 Mk.

Durch meinen Vortrag über das „sittliche Recht des Kriegs“ bin ich in Verührung gekommen mit einem Kreise von Leuten, Männern und Frauen, die sich verkannt fühlen, weil man ihre ernsthaften, sittlich gewiß treu gemeinten Bemühungen im Allgemeinen nur belächelt, wenn nicht gar verspottet, mit den Leuten der sog. Friedensbewegung. Als ich den Vortrag in der Christlichen Welt veröffentlichte, habe ich keine literarische Umschau gehalten, wohl dagegen, als ich ihn nachher als Broschüre erscheinen ließ; ich habe da in einem Anhang berichtet über die mir bekannt gewordenen und doch wohl alle charakteristischen Vertreter unbedingter Friedensliebe einerseits, eines sittlichen Rechts des Kriegs andererseits.*) Es gibt die mannigfachen Schattierungen unter den Einzelnen. Wir war es darum zu tun, die Frage nach dem Rechte des Kriegs einer wirklich prinzipiell-ethischen Erörterung zu unterstellen und sie dem Gebiete der Stimmungen zu entrücken. Ich bin nur in bebingtem Maße ein Verteidiger des Kriegs. Die Schreden des Kriegs sind mir 1866 und 1870 mit vor Augen getreten und ich meine ehrlich gewogen zu haben, welche sittlichen Gewichte in die Waagschale fallen. Aber die Leute der Friedensbewegung sind in so gereizter Stimmung, daß sie es offenbar zum Teil für eine Pflicht ansehen, einem Mann wie mir mindestens nicht friedlich entgegenzutreten. Alfred H. Fried in der „Friedenswarte“, 1906, S. 154 ff., hat den Schlupfpassus meines Vortrags abgedruckt, wo ich den christlichen Gedanken der Feindesliebe in der Anwendung auf das Verhältnis von Völkern beleuchtet und geurteilt habe, er verlange doch nicht in jeder Weise Verzicht auf kriegerisches Verfahren, mache ein solches vielmehr unter bestimmten (von mir dargelegten) Umständen zum Recht, ja zur Pflicht. Er oder vielmehr sie, denn „Alfred“ ist weiblich, bezeugt dazu, daß mein Artikel (die Broschüre hat Frau „Alfred“ nicht mehr eingesehen beliebt) Ansichten entwickelt, von einer scholastischen Paartyperei und Verdrehung, wie sie im Kampfe gegen uns glücklicherweise nur mehr selten vorkommen.“ „Ich glaube (heißt es, nachdem der Passus von mir, der nur zu verstehen ist, wenn man das Vorangegangene gelesen hat, abgedruckt worden), der Geheime Kirchenrat und Professor der Theologie in Göttingen hat mit dieser Definition (sic!) des Kriegs als Beweis der Nächstenliebe das Weltkampfonat theologischer Auslegung erreicht. . . In diesen Blättern wollen wir solche scholastischen Kunststücke nicht widerlegen. Das gehört nicht hierher. Wir können uns auch nicht mit Kartenaufschlägerinnen über die Realität des Geschehens unterhalten.“

Ich gedenke mich auch mit „Alfred“ nicht zu „unterhalten“. Aber ich will doch gern zwei ihrer neuesten Publikationen hier den Lesern empfehlen, da sie mir von sachlichem Interesse scheinen. Ihre kleine Broschüre über die Nobelstiftung (ich erfuhr aus der Broschüre erst, daß Alfred eine Dame ist!) kann nur willkommen sein. Sie berichtet über den Mann und sein Testament. Von einem hervorragenden Kenner des Völkerrechts, Mitglied des Haager Schiedsgerichts zc. hörte ich Klagen über die „Verlegenheiten“, die das Testament schafft. Es sei unklar gedacht und auf die Dauer wohl überhaupt nicht auszuführen. Aber es ist doch ein Zeugnis edeler vornehmer Gesinnung und kann immerhin manchem Manne zum verdienstlichen Rohnen verhelfen. Nobel wollte freilich mehr, er hat mit seiner Stiftung die Absicht verbunden „Wohltäter“ der Menschheit in seinem Sinne zu „züchten“. Es ist zu fürchten, daß er zum Teil eine Friedensstreberei geringer Charaktere „züchtet“.

Das oben näher bezeichnete Annuaire gibt Bericht über die Fülle internationaler Konventionen, Kongresse zc. die schon jetzt der Idee der internationalen Verbrüderung vorarbeiten. Otto Unfried, Pfarrer in Stuttgart, der eifrige zweite Vorsitzende der Deutschen Friedensgesellschaft, der den Lesern der Christlichen Welt nicht unbekannt ist (siehe zuletzt in vorigem Jahrgang Nr. 37), bemüht sich eine praktische Form zu finden, wie der Abrüstungsvorschlag zu greifbaren Resultaten gelangen könne, ohne daß eine der europäischen Großmächte den andern gegenüber vergewaltigt würde. J. Popper glaubt eine Formel gefunden zu haben, die den vollen Sozialismus und den ebenso vollen Individualismus miteinander verfährt. Für den Krieg empfiehlt er, jeden einzelnen Mann zunächst zur Kriegsfähigkeit auszubilden, also das „Geer“ zu erhalten, aber im Falle

eines drohenden Kriegs jeden kriegsdienstfähigen Menschen für sich allein darüber entscheiden zu lassen, ob er den Krieg mitmachen wolle oder nicht. Was er in dem oben genannten kleinen Werk ausführt, ruht auf dem früheren: „Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben. Sozialphilosophische Betrachtungen, anknüpfend an die Bedeutung Voltaire's für die neuere Zeit“, 2. Auflage 1879. Daß er „Utopist“ ist, weiß Herr Popper, aber er hofft seine Leser zu überzeugen, daß das nicht für alle Zukunft zu gelten brauche.

F. Rattenbusch
Nach der Reichstagswahl. Zunächst ein Kuriosum, das auf den Wert des geheimen Wahlrechts als einer Erkenntnisquelle ein scharfes Licht wirft. Wir alle erinnern uns an den Friedhofskandal von F. a. m. d. Damals unterschrieben 300 Einwohner des Orts eine Eingabe an die Regierung, die schroff für den Krieg gegen die konfessionelle Gräbergemeinschaft eintrat. Am 25. Januar stimmten (nach Frankfurter Zeitung 39, 2) in F. a. m. d. 26 Wähler für den Sozialisten, 220 für den Liberalen — und nur 4 für den Zentrumskandidaten!

Drei gewesene evangelische Pfarrer zählt der neue Reichstag zu seinen Mitgliedern: Stoeder, Naumann und Overling. Stoeder, der durch Krankheit verhindert in seinem Wahlkreise Siegen-Biedenkopf nicht ein einziges Mal sich vorstellen konnte, ist dennoch, wenn gleich nur mit 62 Stimmen Mehrheit, schon im ersten Wahlgange gewählt worden. Es ist merkwürdig, wie die frommen Leute im Kreise an ihm hängen, nicht nur die landestrichlichen, sondern auch die in jener Gegend weit verbreiteten und sehr lebendigen Sektierer. Naumann hat in einem Wahlkreise, der seinem Programm nicht sonderlich günstig lag, nach mancherlei Wirrwarr der Parteien unter großer Begeisterung eines hingebenden Anhangs mit 1600 Stimmen in heißer Stichwahl gesiegt, von Ungezählten erwünscht und begrüßt durch ganz Deutschland hin, auch von solchen, die seine politische Art nicht teilen oder gar mißbilligen. Dieser Erfolg, daß er nun im Reichstag sitzt, tröstet uns und Viele endlich darüber, daß die Kirche, die Innere Mission, die Gemeinde, die Kanzel seiner verlustig gegangen sind: noch immer quälte uns bis dahin die Sorge, ob sein politisches Wirken jenes Opfer wert sei. Wir hoffen und wissen, daß wir nun im Reichstage abgehen von dem, was er politisch leisten soll, an ihm auch einen ebenso freien wie frommen und kundigen Debatter haben werden, wenn es etwa an Religionsfragen geht. Overling hat sich wohl nicht träumen lassen, daß er bald einen Platz im Reichstag einnehmen werde, als er sein Pfarramt in Krefeld aufgab, um als Direktor des Evangelischen Bundes nach Halle überzusiedeln. Und auch der Evangelische Bund hat wohl dabei kaum solche Gedanken gehabt. Nun ist er durch die antiultramontane, antisozialistische Welle, die das Bürgertum im sächsischen Königreich durch diese Kämpfe trug, in den Reichstagsfig hineingehoben worden. Wir freuen uns herzlich dieser offiziellen Vertretung, die der Evangelische Bund damit im deutschen Parlament gewonnen hat, und hoffen davon Gutes auch für den Evangelischen Bund.

Vom Zentrum handeln wir ein künftiges Mal ausführlicher. Die Zurückdrängung der Sozialdemokratie, die ja dieser ganzen Wahl die eigentliche Signatur gibt, kaum von irgend einer Seite erwartet, ist eine überaus erfreuliche Tatsache, sofern sie zeigt, daß auch diese Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das wird den Uebermut in der Sozialdemokratie dämpfen und wird den Andern dazu heißen, daß sie ihre Gesamterscheinung ruhiger beurteilen. Öffentlich schläßt das Bürgertum nicht auf den errungenen Lorbeerern schleunigst wieder ein. Denn das durch die Existenz der Sozialdemokratie in unserm Volkskörper gegebene Problem bleibt nach wie vor dasselbe. Und die Entwicklung darf nicht in der Richtung auf eine stete Vertiefung und Erweiterung der Klassengegenätze gehen! Tatsächlich entwickeln sich die politischen Parteien immer energischer zur Vertretung von Interessengruppen. Industriel Arbeiter, Grundbesitzer, Städte, Römisch-Kirchliche, Polen — die Unterschiede sind alt, aber sie vertiefen sich wie zu Kästen! Hier liegt eine große Gefahr! Aus diesem Grunde haben wir uns auch über das patriotische Eingreifen der noch nicht stimmberechtigten Studentenschaft in den Kampf wider die Sozialdemokratie nicht einfach freuen können. So liebenswürdig der erwachende Staatsinn in unserer akademischen Jugend ist, er darf sich nicht in Formen bewegen, die den Klassengegenatz ebenso hervorkehren, wie wir das an der Sozialdemokratie mißbilligen. Die Demonstration vor dem Leipziger Volkshaufe und der Kommerz, der den Studenten in Halle von dem bürgerlichen Wahlkomitee gegeben oder angeboten worden ist — das sind Vorkommnisse, die ein edlerer Patriotismus nur ablehnen kann. Zum mindesten mühten unsre Studierenden und Studierten nun umso kräftiger auch nach englischem Vorbild unter das Volk gehen, unter ihm lebend, lehrend und lernend! Anjänge davon haben wir ja auch schon, aber allzu spärlich. Vergleichende Arbeit ist dann freilich kein Raufch von wenigen Tagen, sie fordert Opfer; aber nur sie hilft die in unserem Volk vorhandene Kluft schließen. Unsre Freude über das Hauptergebnis der Wahl dürfte uns nicht hindern zu sagen, was wir noch nirgendes recht ausgesprochen fanden.

Kleine Mitteilungen. Die Hauptversammlung der Freunde der Christlichen Welt soll dies Jahr vom 30. September bis 2. Oktober in Marburg abgehalten werden. Wenn irgendwelche Bedenken gegen den Termin vorliegen, wolle man sie ohne Verzug äußern. Wenn möglich sollen Kollisionen gern vermieden werden. Die Freunde aus Süddeutschland und der Schweiz kommen in der Pfingstwoche in Straßburg zusammen bei Gelegenheit des Evangelisch-sozialen Kongresses.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rabe in Marburg i. H.

*) Das sittliche Recht des Krieges. Von G. M. Professor D. Ferdinand Rattenbusch. Sieben. Tübingen 1906. 60 Hg. Der Anfang, der zu dem in Nr. 22 bis 24 unsers vorigen Jahrgangs Dargebotenen hinzugekommen ist, umfaßt mehrere Seiten. D. H.

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 22. Februar 8 Uhr in Rigi-Bräu Zwinglerplatz: Reform des Religionsunterrichts. Oberlehrer Dr. Schmidt.
Cassel. Dienstag 19. Februar 8 Uhr im kleinen Saal des evangelischen Vereinshauses: Glauben und Wissen. Fortsetzung der Diskussion.
Darmstadt. Montag 18. Februar 8 Uhr Färkenaal, Grafenstraße: Der historische Christus. D. Dr. Preußner.
Dresden. Mittwoch, 6. März 8 Uhr bei Kneiß, große Bräbergasse 2, 1. Stod: Unser Blickfeld. Mensing.
Erfurt. Versammlungen finden statt 18. Februar 4, 18. März 3, 18, 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.
Frankfurt a. M. Montag 18. Februar 5 1/2 Uhr im Kurjaal Müllani, Friedberger Anlage: Die Aufgaben der evangelischen Gemeinde nach Sulze.
Gießen. Donnerstag 28. Februar 7 1/2 Uhr Hotel Schütz, Bahnhofstraße: Hermann, Verkehr des Christen mit Gott, Kap. 2, S. 95—166. Professor Ed.
Hörlig. Donnerstag 28. Februar 8 Uhr Hotel zur Krone, Obermarkt: Der Einfluss der gesellschaftlichen Zustände auf das kirchliche Leben. Lic. Warlo.
Köln. Freitag 15. Februar 5 Uhr Schützenhaus: Geschäftliches. Freireligiöse Propaganda und ihre Bekämpfung. Baumeter — Schulaufsicht. Schwarzhopf.
Königsberg i. Pr. Mittwoch 27. Februar 7 1/2 Uhr Hotel Germania, Tragheimer Kirchenstraße: Diskussionsabend: Wunderbegriff. (Septe Sitzung des Winters).
Mannheim. Dienstag 5. März 8 Uhr im Ritter: Kalthoffs Montanismus.
München i. B. Jeden 3. Montag im Monat abends 1/6 in der Bavaria Julius-Mosen-Platz. Nächste Versammlung Montag 18. Februar: Das Abendmahl. Agn. Burhane.
Stuttgart. Montag 4. März 1/8 Uhr Herzog Christoph: Das Lebensideal Christi.
Tübingen. Freitag 22. Februar 8 Uhr Hotel de Anstie: Die Jugendgeschichte Jesu. Kand. Schindelmeyer.

Bei der deutschen evangelisch-reformierten Gemeinde zu Frankfurt a. M. ist eine Pfarrstelle zu besetzen. Bewerbungen sind bis zum 1. April 1907 an das Aktuariat der Gemeinde (Frankfurt a. M., Rotekreuzgasse 12) einzureichen. Von dort sind auch die näheren Auskünfte über die Bezüge der Stelle einzuziehen.

Frankfurt a. M., 1. Februar 1907.

Das Presbyterium.

Für ein 16-jähriges Mädchen aus guter Familie wird ein ländliches Pfarrhaus zur Anleitung in allen häuslichen Arbeiten ohne gegenständige Entschädigung gesucht. Offerten unter G. F. an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Suche für ernste, 21-jährige junge

Dame

freundlichen Aufenthalt in gebildeter Familie in Stadt oder Land, wo sie sich weiter ausbilden, besonders in soziale Hilfsarbeit einarbeiten kann. Kein Pensionat! Gutes Kostgeld.

Offerten unter N. F. an die Expedition.

Rehne zu Ostern in meiner Familie einen

Schüler

auf. Beaufsichtigung der Schulaufgaben; Spielgelegenheit im Garten.

Lehrer Nischberg in Cassel
 Münchbergstraße 38

Zur Ausführung empfohlen:

Luther in Oppenheim

Geschichtliches Schauspiel

von Walther Nithack-Stahn

Für eine Aufführung 10 Exemplare nötig.

Für 30 Pfg. postfrei von

Frickes Verlag, Halle a. S.

Über das Leben nach dem Tode

Fragen und Antworten

von

Walther Nithack-Stahn

Pfarrer an der Kaiser-Wilh.-Ged.-Kirche in Berlin.

Für 55 Pf. postfrei von

J. Frickes Verlag
 (J. Nithack-Stahn)

in Halle a. S.

In meinem Verlage erschien soeben:

Hermann Cohen. Religion und Sittlichkeit. Eine Betrachtung zur Grundlegung der Religionsphilosophie. Broch. Mf. 120.

S. Kaack. Das Wesen des prophetischen Judentums. Ein Beitrag zum Verständnis der Propheten. Broch. Mf. 2.—

Ignaz Jiegler. Der Kampf zwischen Judentum und Christentum in den ersten drei christlichen Jahrhunderten. Broch. Mf. 2.—, gebd. 2.50.

M. Poppelauer, Berlin C. 2,
 Neue Friedrichstr. 69

Den Herren Geistlichen empfiehlt sich zur Lieferung von

Altarlichtern in jeder Größe, per Pfund 2,50 (gebräuchlichste Größe 4 Pfd. 73 cm. lang, 44 mm Durchmesser Mf. 10.—).

Abendmahlshostien, 1000 Stk. 1,25 Mf. absolut tadelloser Waare.

Johannes Neumeyer,
 Braunschweig Steinweg 10

Zur Paul Gerhardtfeier

Paul Gerhardt und seiner Lieder Segensgang durch die Gemeinde

Deklamatorium für Konfirmanden und christliche Vereine. Leicht ausführbar. Gegen Einsendung von 33 Pfg. in Briefmarken zu beziehen vom Verfasser.

Pfarrer Meyer in Remberg, Bez. Halle

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Venedig Christl. Hospiz.
 Campo S. Angelo.
 Pension 5—6 Lire.
 Ruhige centrale Lage.

Die christliche Geheimlehre

der ersten zwei christlichen Jahrhunderte

Zum ersten Male der Öffentlichkeit übergeben von Pfarrer Dr. Peithmann

Zu beziehen durch:
 E. Baumann, Schmiedeberg
 (Halle)

M. 1. bis 1.50 d. Heft: Prosp. gratis

Falten-

•• Predigten ••

von B. Hoffmann

Preis 60 Pfg.

**Werbe-
 Arbeiter-
 Apologet-**

Predigten

herausgegeben v. P. Lic. Winter

Preis à 1.50

C. Ludwig Angelenk
 Verlag Dresden-A

Mitte März erscheint in meinem Verlag

JESUS

Dramatische Dichtung von Dr. Daniel Greiner mit 6 Originallithographien u. Buchschmuck vom Verfasser.

Klein 4°, etwa 140 Seiten stark.
 Preis broschiert Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—.
 Vorausbestellungen erbeten.

H. Hohmann, Darmstadt

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Religionsgeschichtliche Volksbücher für die deutsche christliche Gegenwart

herausgegeben von

Lic. F. M. Schiele in Tübingen

Soeben erschien:

IV. 2

Paulus Gerhardt

von Professor D. Paul Wernle in Basel

8. 1907

50 Pf. Kart. 75 Pf.

Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50

„Der geistvolle Kunstphilosoph Caine hat einmal die Kunstwerke nach ihrem längeren oder kürzeren kollektiven oder individuellen Wert gruppiert. Er geht aus von den Tagesblättern und Augenblicksensationen und steigt langsam aufwärts bis zuletzt zu den Monumenten ganzer Völker, Epochen und Religionen, in denen sich der Ertrag einer solchen Kollektivgröße symbolisiert und verewigt hat. In diesem Sinn ist die Gerhardtische Dichtung das klassische Werk des Luthertums, in dem klar und bündig zum Vorschein kommt, was das Luthertum für die Welt bedeutet. Sie ist aber ganz gewiß mehr als das; in ihren schlichtesten Liedern gehört sie dem Christentum, mehr noch der Menschheit schlechthin an als ein Ausdruck dessen, was die frohten, aber auch die im Leid erprobtesten Menschen mit ihrem Gott erlebt haben, verständlich für jedes andere Menschenherz.“ — Mit diesen charakteristischen Worten schließt Professor D. Wernle seine geistreiche und fesselnde Darstellung von Paulus Gerhards Leben und Lebenswerk. Die Worte zeigen besser als lange Berichte, was der Leser von dem Religionsgeschichtlichen Volksbuch „Paulus Gerhardt“ zu erwarten hat. Den Weg zu dieser Schätzung Gerhards bahnt sich D. Wernle durch scharfe und völlig vorurteilslose Kritik.

Zur Verbreitung beistens empfohlen:

Ein herzliches Wort an die Eltern unserer lieben Konfirmanden
1 Ex. 5 Pfg. 25 Ex. Mk. 1.— 50 Ex. Mk. 1.75 100 Ex. Mk. 3.—

Wo ist das Glück? Ein Wort gegen die Landflucht
(Für Konfirmanden und für Erwachsene)

1 Ex. 15 Pfg. 25 Ex. Mk. 3.— 50 Ex. Mk. 5.— 100 Ex. Mk. 9.—

Probexemplare bitte ich zu verlangen

Buchhandlung **Johannes Neumeyer, Braunschweig, Steinweg 10**

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Erläuterung des Neuen Testaments. Band I. Matthäus-bis Johannes-Evangel. 50 Bg., Band II. Apostelgeschichte bis Kolosserbriefe 46 2/3 Bg. Band III. Paulinerbriefe bis Offenbarung 44 1/4 Bg. Jeder Band M. 5.80, eleg. geb. M. 7.50 (auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapff: Alles atmet echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theol. Wissenschaft zur liebevollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treffliches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten. 2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. **Epistel-Predigten.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 4.50, geb. M. 5.50. **Predigten über freie Texte.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 3.50, geb. M. 4.50. **Andachten über Luthers kl. Katechismus.** 2. Aufl. 256 Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur erlauben will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann. Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billigte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 293 735 800 M. Vermögensbestand 100 113 000 M. Ueberschuß im Geschäftsjahre 1905: 3 063 767 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch **Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.**

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Anfandigung in diesem Blatt Bezug nehmen.

Die unterzeichnete Buchhandlung bringt hiermit zur Kenntnis der sich dafür Interessierenden, daß sie die 3. neueste Auflage der

Realencklopädie für protestantische Theologie und Kirche

Begründet von **Hertzog**, redigiert von Professor **Bauk**, zu ganz kleinen Teilzahlungen abgiebt. Wir verfordern auf Anfragen ausführlichen Prospekt und alles Nähere portofrei.

Bormann & Greiner
Leipzig Plagwitz Tröbelsstr. 8

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz,
Via de' Serragli
130 A. Ruhige sonnige Lage.
Centralheizung. Pension 5-6 L.

Beitschrift
für **Missionskunde und Religionswissenschaft**
Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 1: Das Leben der Toten nach altägyptischer Auffassung. Von Dr. **Kinday Martin** — Chinas Erwachen und die evangelische Mission. Von Dr. **Kind** — Halbjahrsbericht des Missionars **E. Schüler** zu Kyoto — Vereinsnachrichten.

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörttrich, Bensheim a. d. Bergstraße

Belte Referenzen. Näheres und Prospekte durch die Vorsteherin.

Wirdst Du alt werden, so iss

Das Neueste!

Das Köstlichste!

Andalusischer Orangenblüten-Bienen-Honig!

Das Beste ohne Konkurrenz.

Naturreinheit, Süßigkeit, Kandierung und Aroma staunenswert. — Schmeichelhafteste Anerkennungen von Fachleuten.

1 Dose von 10 Pfund M. 9.— gegen Nachn.

verzollt und frei aller Spesen bis ins Haus.

10 Pfg.-Karte genügt!

□ □ □

Anerkannte Spezialität:

Echte, alte Portweine in Flaschen.

Zum sofortigen Genuss nach Empfang.

Keine Scherereien, weder mit dem Zollamt, noch mit dem Spediteur, weder mit dem Lagern des Fasses, noch mit dem Abziehen.

1 Kistchen enth. 12 ganze Flaschen.

Portwein rot, fein . . . . M. 23.—

Portwein rot, fein alt . . . . „ 30.—

Portwein rot, sehr fein alt . . . . „ 39.—

Portwein rot, extra fein alt . . . . „ 48.—

Einschliesslich Verpackung (Kiste und Flaschen), Zoll, frei aller Spesen bis nach Ihrer Bahnstation, möglichenfalls frei bis ins Haus.

Gediegenste Bedienung von einer realen, deutschen Firma, nicht nach Schema E, sondern entgegenkommend, allen Wünschen Rechnung tragend, nicht kalt geschäftsmässig, sondern mehr diskret und vertraulich.

Mit Hochachtung und treudeutschen Grüßen

Theodor Fiedler aus Chemnitz i. S.

Málaga (Süd-Spanien)

Export andalusischer Spezialitäten.

Preislisten u. Prospekte gern zu Diensten (10-Pfg.-Karte)

Man beziehe sich auf „Die Christliche Welt.“

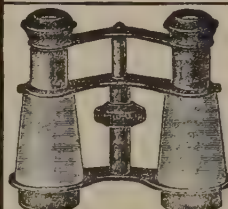
Honig!

Von Aerzten als Stärkungsmittel bestens empfohlen!

Gebrüder Bell, Gräfrath bei Solingen.

Fabrik-Versandgeschäft,

Ausnahme-Offerte.

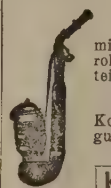
Nr. 1. **Feldstecher**, schwarz lackiert, Körper mit Elfenb. überzogen, gute Sehkraft, p. St. M. 1.80. Nr. 15 1/2. Derselbe in gewöhnl. Ausf. p. St. M. 1.20.

Nr. 275. **Voxier-Portemonnaie**, Katze u. Maus, echt Rindleder, Innentasche mit Extra-Versteck, Gebrauchsanweisung liegt bei, p. St. M. 1.25

Nr. 1266. **Wecker**, mit 1 Glocke, gewöhnlich. Ausführung, per Stück M. 3.—.

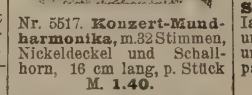
Nr. 8992. **Pfeife**, mit Weichselrohr und Hornstücken, rund geschnittene Brüyère, Kopf und Abguss, per Stück M. 1.45.

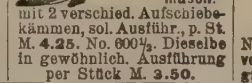
Nr. 2180. **Wecker**, mit 2 stark klingenden Glocken, prima Gangwerk, mit Adler, 21 cm hoch, per Stück M. 4.50.

Nr. 5517. **Konzert-Mundharmonika**, m. 32 Stimmen, Nickeldeckel und Schallhorn, 16 cm lang, p. Stück M. 1.40.

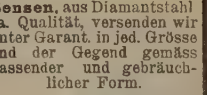
Nr. 600. **Haarschneidemaschine**, mit 2 verschied. Aufschiebkämmen, sol. Ausf., p. St. M. 4.25. Nr. 600 1/2. Dieselbe in gewöhnlich. Ausführung per Stück M. 3.50.

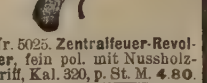
Nr. 5025. **Zentralfeuer-Revolver**, fein pol. mit Nussholzgriff, Kal. 320, p. St. M. 4.80.

Nr. 53. **Rasiermesser**, 1/2 hohlgeschliffen, Heft schwarz, mit Etui, per Stück M. 1.70. Nr. 56. Dasselbe, 1/2 hohl, p. St. M. 2.70.

Sensen, aus Diamantstahl 1a. Qualität, versenden wir unter Garant. in jed. Grösse und der Gegend gemäss passender und gebräuchlicher Form.

Nr. 5025. **Zentralfeuer-Revolver**, fein pol. mit Nussholzgriff, Kal. 320, p. St. M. 4.80.

über ca. 4000 Artikel versenden wir an Jedermann gratis u. franko. Man verlange Katalog.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu eine literarische Beilage von der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner in Leipzig (Aus Natur und Geisteswelt)

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 8

Marburg i. H., den 20. Februar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbjahresgebühr: 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Regier. Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Das Leiden des Gerechten — Pantheistisch-pessimistische Religion (Arthur Drews, Die Religion als Selbstbewußtsein Gottes) — Literaturbriefe. 5. Von einer germanischen Mythologie und was das die Theologie angeht — Am die Jahreswende in Frankreich. Schluß — Verschiedenes: Zur Paul Gerhardt-feier (Zweiter Bericht: Schleusner, Decke, Köhler, Blau, Todt, Wernle); Lieder Paul Gerhards (mit Bildern von Schäfer); Katholizismus und Reformation (Köhler); Zwei akademische Reden (Croelrich, Harnack); Hefte zur Christlichen Welt (Guyot, Wentzker); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Das Leiden des Gerechten

Der Gerechte muß viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem allen. Ps. 34, 20.

Ohne Zahl und Maß ist das Leiden in der Welt. Gleicherweise ergreift es über die stumme Kreatur wie über die klagenden und habenden Menschen. Tausendfach erschallt allenthalben das Geschrei derer, die unterliegen. Doch das alles bleibt in diesen Wochen beiseite, wir betrachten das Leiden des Gerechten.

Aber nicht, als ob wir die Menschen in zwei Klassen teilten und mit der Weisheit der Sprüche Salomos und des Jesus Sirach oder der Freunde Hiobs sprächen: Solches alles ist geordnet wider die Gottlosen, ihnen geschieht mit dem Leiden müssen ihr gutes Recht, für den Gottesfürchtigen aber ist eine Unnatur. Sondern wir erkennen: all dieses natürliche Leiden, wie es mit der ganzen Weltstellung des Menschen untrennbar zusammenhängt, rührt nur mit seiner Grenze an das Gebiet von Gut und Böse an. Ebenso wie umgekehrt Gott Sonnenschein und Regen über Gerechte und Ungerechte ergehen läßt. Auch das meinen wir nicht, daß wir die große Sache der Wahrheit und des Guten, Gottes heiliges Werk, in unsern kleinen Eigensinn, unser wohlmeinendes, aber übel zufahrendes Ungeschick fassen und dadurch ihr und uns Not und Mißlingen zuziehen. Ein viel innlicherer Zusammenhang zwischen Leiden und Gerechtigkeit beschäftigt unsre Seele.

Wir sehen den und jenen, dem ein Plan aufgegangen ist zum Besten seines Lebenskreises, seiner Gemeinde, seiner Kirche, und der das Tiefste und Heiligste, das in ihm ist, daranseht. Ringsum aber rechnet die hämische Selbstsucht ihm den Vorteil nach und lauert darauf, ihn bei einer Schwäche, einer Unvorsichtigkeit zu ertappen. Wir denken an all das Leiden, wo unter Schmerzen Neues sich gestaltet; denn in allem Guten, was da wird, steckt ein Stück unschuldigen Leidens. Vergleichen vielerlei steht vor uns: vor allem aber der Mann der Schmerzen, das Herz voll Himmel und Seligkeit, Kraft und Leben, die Allen zugedacht sind. Und nicht bloß die bare Gottlosigkeit, nein auch der Eifer vermeintlicher Frömmigkeit, die Armseligkeit kleinlicher Anliegen, die verständnislose Anhänglichkeit, die nicht erkennt, was ihr in ihm gegeben ist, helfen dazu, seine Seele zu betrüben bis in den Tod.

Gott hat die Seele seines Knechts erlöst: anders wohl als der Psalmist hofft, aber so, daß er sein' Arbeit, Trübsal und Elend zu einem Heiligtum gemacht hat, wo es heißt: Hier ist nichts andres denn Gottes Haus, hier ist die Pforte des Himmels. Und fort und fort wird das Leiden in seiner Nachfolge zum Segen. Ist unser Leben sonst geborgen in einer schützenden Atmosphäre hergebrachter Vorstellungen, fester Ordnungen, fertiger Urteile — hier wird uns alle Hilfe von außen abgeschnitten. Streben wir sonst mit Gewalt aus uns heraus — hier nimmt uns Gott bei der Hand und führt uns in uns selber zurück,

stellt uns in die Gemeinschaft seines lieben Sohnes, zeigt uns ein Heil höher als alle Vernunft: Wer sein Leben verliert, der wird es finden. B D

Pantheistisch-pessimistische Religion

Die Religion als Selbstbewußtsein Gottes. Eine philosophische Untersuchung über das Wesen der Religion. Von Arthur Drews. Jena und Leipzig, Eugen Diederichs 1906. Gebunden 14 Mk.

Daß es unmöglich ist, an dem religiösen Leben unserer Tage geringschätzig oder vornehm ignorierend vorüberzugehen, diese Erkenntnis dringt in immer weitere Kreise. Daher ist es mit Freude zu begrüßen, daß die Philosophie heute mehr denn je ihre Aufmerksamkeit dem religiösen Leben der Menschheit zuwendet. Auch Arthur Drews, des jüngst verstorbenen Philosophen Eduard von Hartmann hervorragender Schüler, spricht mit warmen Worten von der Notwendigkeit der Religion für unser geistiges Leben. Er ist überzeugt, daß durch das Schwinden der religiösen Ideale unsere ganze Kultur entsetzlich verarmt ist und Blasiertheit, Genußsucht und Trivialität gewachsen sind. Ebenso erkennt er klar, daß mit dem Schwinden der religiösen Begründung auch die Moral im Laufe weniger Generationen verflacht und ihre Macht über die Gemüter einbüßt. Drews bietet sich darum in der religiösen Krisis der Zeit an, dem unklaren Suchen vieler nach einer neuen, besseren Form der Religion als Führer zu dienen. Er ist dabei der Meinung, das Christentum sowohl in seiner orthodoxen wie liberalen Form sei unfähig, zur religiösen Gesundung der Gegenwart zu führen. Er erwartet alles Heil von einer Religion, die einerseits pantheistisch ist wie die Religion Platos, Plotins, der mittelalterlichen Mystiker und der deutschen Philosophen Fichte, Hegel, andererseits pessimistisch wie die altindische Philosophie und Religion. Der Pantheismus Hegels und der Pessimismus Schopenhauers werden hier, ebenso wie es bereits Hartmann 1882 in seiner „Religion des Geistes“ versuchte, zu einer Zukunftsreligion zu verarbeiten gesucht. Ob aber nicht die beiden Elemente sich gegenseitig widersprechen und aufheben?

1. Der Pantheismus

Der Pantheismus hat zweifellos das Verdienst, einen Blick für die verborgenen Tiefen des Daseins vielen geöffnet zu haben. Er ist weitaus der beschränkten Weltansicht vorzuziehen, die den ersten Unblick der Wirklichkeit, das direkt den Sinnen Gegebene für das Ganze des Daseins hält. Die eine Form des Pantheismus, die Naturanbacht, wie sie Haackel, Bölsche*) zum Teil auch Goethe vertreten, verehrt die staunenswerten Fülle der Lebe-

*) Wenn Bölsche „aus religiösem Tiefenbedürfnis,“ wie er schreibt, aus der Kirche austritt, so ist damit sein religiöses Verlangen zu verstehen, in den Tiefen der Natur das Göttliche zu verehren.

Zur Verbreitung bestens empfohlen:

Ein herzliches Wort an die Eltern unserer lieben Konfirmanden
1 Ex. 5 Pfg. 25 Ex. Mk. 1.— 50 Ex. Mk. 1,75 100 Ex. Mk. 3.—

Wo ist das Glück? Ein Wort gegen die Landflucht
(für Konfirmanden und für Erwachsene)

1 Ex. 15 Pfg. 25 Ex. Mk. 3.— 50 Ex. Mk. 5.— 100 Ex. Mk. 9.—

Probeexemplare bitte ich zu verlangen

Buchhandlung Johannes Neumeyer, Braunschweig, Steinweg 10

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Erläuterung des Neuen Testaments. Band I. Matthäus bis Johannes-Evangel. 50 Bg., Band II. Apostelgeschichte bis Kolosserbriefe 46 2/4 Bg. Band III. Paulinerbriefe bis Offenbarung 44 1/4 Bg. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50 (auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapff: Alles atmet echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theol. Wissenschaft zur liebevollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treffliches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten. 2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. Epistel-Predigten. 2. Aufl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. Predigten über freie Texte. 2. Aufl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50. Andachten über Luthers kl. Katechismus. 2. Aufl. 256 Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur erlauben will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann. Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich auf Buße und Glauben. Ostrierrischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam.

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billige Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbetrag 293 735 800 M. Vermögensbestand 100 113 000 M. Lebensjahr im Geschäftsjahre 1905: 3 063 767 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatt Bezug nehmen.

Die unterzeichnete Buchhandlung bringt hiermit zur Kenntnis der sich dafür Interessierenden, daß sie die 3. neueste Auflage der

Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

begründet von Herzog, redigiert von Professor Hauck, zu ganz kleinen Teilzahlungen abgeteilt. Wir versenden auf Anfragen ausführlichen Prospekt und alles Nähere portofrei.

Bormann & Greiner
Leipzig Plagwitz Gröbelfstr. 8

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz,
Via de Serragli
130 A. Ruhige sonnige Lage.
Centralheizung. Pension 5-6 L.

Beitschrift
für Missionskunde und
Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 1: Das Leben der Toten nach altägyptischer Auffassung. Von Dr. Emdin Martin — Chinas Erwachen und die evangelische Mission. Von D. Künd — Halbjahrsbericht des Missionars E. Schiller zu Kyoto — Vereinsnachrichten.

Haushaltungs-Institut
Scheu-Hörtrich, Bensheim a. d. Bergstraße
Belle Referenzen. Näheres und Prospekte durch die Vorsteherin.

Wird
Du
alt
werden,
so
ist

Das Neueste! Das Köstlichste!

Andalusischer Orangenblüten-Bienen-Honig!

Das Beste ohne Konkurrenz.

Natureinheit, Süßigkeit, Kandierung und Aroma staunenswert. — Schmeichelhafteste Anerkennungen von Fachleuten.

1 Dose von 10 Pfund M. 9.— gegen Nachn.

verzollt und frei aller Spesen bis ins Haus.

10 Pfg.-Karte genügt!

□ □ □

Anerkannte Spezialität:

Echte, alte Portweine in Flaschen.

Zum sofortigen Genuss nach Empfang.

Keine Scherereien, weder mit dem Zollamt, noch mit dem Spediteur, weder mit dem Lager des Fasses, noch mit dem Abziehen.

1 Kistchen enth. 12 ganze Flaschen.

Portwein rot, fein . . . . M. 23.—

Portwein rot, fein alt . . . . „ 30.—

Portwein rot, sehr fein alt . . . . „ 39.—

Portwein rot, extra fein alt . . . . „ 48.—

Einschliesslich Verpackung (Kiste und Flaschen), Zoll, frei aller Spesen bis nach Ihrer Bahnstation, möglichenfalls frei bis ins Haus.

Gediegenste Bedienung von einer reellen, deutschen Firma, nicht nach Schema E, sondern entgegenkommend, allen Wünschen Rechnung tragend, nicht kalt geschäftsmässig, sondern mehr diskret und vertraulich.

Mit Hochachtung und treudeutschen Grüßen

Theodor Fiedler aus Chemnitz i. S.
Málaga (Süd-Spanien)

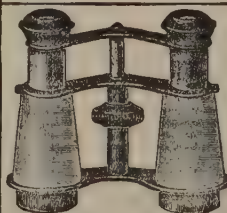
Export andalusischer Spezialitäten.

Preislisten u. Prospekte gern zu Diensten (10-Pfg.-Karte)

Man beziehe sich auf „Die Christliche Welt.“

Honig!

Gebrüder Bell, Fabrik-Versandgeschäft, Ausnahme-Offerte.

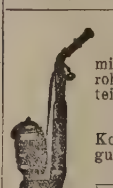
Nr. 1. Feldstecher, schwarz lackiert, Körper mit Elfenb. überzogen, gute Sehkraft, p. St. M. 1.80. Nr. 15 1/2. Dasselbe in gewöhnl. Ausf. p. St. M. 1.20.

Nr. 2775. Vexier-Portemonnaie, Katze m. Maus, echt Rindleder, Innentasche mit Extraverschluss, Gebrauchs-Anweisung liegt bei, p. St. M. 1.25

Nr. 1266. Wecker, mit 1 Glocke, gewöhnlich. Ausführung, per Stück M. 3.—.

Nr. 8992. Pfeife, mit Weichselrohr und Hornstücken, rund geschnitzte Bravour, Kopf und Abguss, per Stück M. 1.45.

Nr. 2180. Wecker, mit 2 stark klingenden Glocken, prima Gangwerk, mit Adler, 21 cm hoch, per Stück M. 4.50.

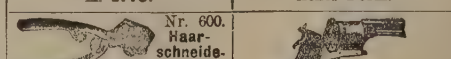
Bei Bezug auf diese Annonce senden wir nachstehend aufgeführte Artikel franko, ausgedr.

Haarmaschine, Wecker u. Revolver, wofür wir bei vorheriger Einsendung des Betrages 50 Pf., gegen Nachnahme 60 Pf. für Porto berechnen.

Nr. 53. Rasiermesser, 1/2 hohlgeschliffen, Heft schwarz, mit Etui, per Stück M. 1.70. Nr. 56. Dasselbe, 1/4 hohl, p. St. M. 2.70.

Nr. 5517. Konzert-Mundharmonika, m. 32 Stimmen, Nickeldeckel und Schallhorn, 16 cm lang, p. Stück M. 1.40.

Nr. 600. Haarschneidemaschine, mit 2 verschied. Aufschiebkämmen, sol. Ausf., p. St. M. 4.25. No. 600 1/2. Dasselbe in gewöhnlich. Ausführung per Stück M. 3.50.

Nr. 5025. Zentralfeuer-Revolver, fein pol. mit Nussholzgriff, Kal. 320, p. St. M. 4.80.

Katalog über ca. 4000 Artikel versenden wir an jedermann gratis u. franko. Man verlange Katalog.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 8

Marburg i. H., den 20. Februar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halstegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Das Leiden des Gerechten — Pantheistisch-pessimistische Religion (Arthur Drews, Die Religion als Selbstbewußtsein Gottes) — Literaturbriefe. 5. Von einer germanischen Mythologie und was das die Theologie angeht — Am die Jahreswende in Frankreich. Schluß — Verschiedenes: Zur Paul Gerhardt-Feyer (Zweiter Bericht: Schleusner, Decke, Köhler, Blau, Codd, Wernle); Lieder Paul Gerhards (mit Bildern von Schäfer); Katholizismus und Reformation (Köhler); Zwei akademische Reden (Croelrich, Harnack); Hefte zur Christlichen Welt (Guyot, Wenscher); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Das Leiden des Gerechten

Der Gerechte muß viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem allen. Ps. 34, 20.

Ohne Zahl und Maß ist das Leiden in der Welt. Gleicherweise ergeht es über die stumme Kreatur wie über die klagenden und habenden Menschen. Tausendfach erschallt allenthalben das Geschrei derer, die unterliegen. Doch das alles bleibt in diesen Wochen beiseite, wir betrachten das Leiden des Gerechten.

Aber nicht, als ob wir die Menschen in zwei Klassen teilten und mit der Weisheit der Sprüche Salomos und des Jesus Sirach oder der Freunde Hiobs sprächen: Solches alles ist geordnet wider die Gottlosen, ihnen geschieht mit dem Leiden-müssen ihr gutes Recht, für den Gottesfürchtigen aber ist eine Unnatur. Sondern wir erkennen: all dieses natürliche Leiden, wie es mit der ganzen Weltstellung des Menschen untrennbar zusammenhängt, rührt nur mit seiner Grenze an das Gebiet von Gut und Böse an. Ebenso wie umgekehrt Gott Sonnenschein und Regen über Gerechte und Ungerechte ergehen läßt. Auch das meinen wir nicht, daß wir die große Sache der Wahrheit und des Guten, Gottes heiliges Werk, in unsern kleinen Eigensinn, unser wohlmeinendes, aber übel zufahrendes Unge-schick fassen und dadurch ihr und uns Not und Mißlingen zuziehen. Ein viel innerlicherer Zusammenhang zwischen Leiden und Gerechtigkeit beschäftigt unsre Seele.

Wir sehen den und jenen, dem ein Plan aufgegangen ist zum Besten seines Lebenskreises, seiner Gemeinde, seiner Kirche, und der das Tiefste und Heiligste, das in ihm ist, daranseht. Ringsum aber rechnet die häßliche Selbstsucht ihm den Vorteil nach und lauert darauf, ihn bei einer Schwäche, einer Unvorsichtigkeit zu ertappen. Wir denken an all das Leiden, wo unter Schmerzen Neues sich gestaltet; denn in allem Guten, was da wird, steckt ein Stück unschuldigen Leidens. Vergleichen vielerlei steht vor uns: vor allem aber der Mann der Schmerzen, das Herz voll Himmel und Seligkeit, Kraft und Leben, die Allen zugedacht sind. Und nicht bloß die bare Gottlosigkeit, nein auch der Eifer vermeintlicher Frömmigkeit, die Armseligkeit kleinlicher Anliegen, die verständnislose Anhänglichkeit, die nicht erkennt, was ihr in ihm gegeben ist, helfen dazu, seine Seele zu betrüben bis in den Tod.

Gott hat die Seele seines Knechts erlöst: anders wohl als der Psalmist hofft, aber so, daß er sein' Arbeit, Trübsal und Elend zu einem Heiligtum gemacht hat, wo es heißt: Hier ist nichts andres denn Gottes Haus, hier ist die Pforte des Himmels. Und fort und fort wird das Leiden in seiner Nachfolge zum Segen. Ist unser Leben sonst geborgen in einer schützenden Atmosphäre hergebrachter Vorstellungen, fester Ordnungen, fertiger Urteile — hier wird uns alle Hilfe von außen abgeschnitten. Streben wir sonst mit Gewalt aus uns heraus — hier nimmt uns Gott bei der Hand und führt uns in uns selber zurück,

stellt uns in die Gemeinschaft seines lieben Sohnes, zeigt uns ein Heil höher als alle Vernunft: Wer sein Leben verliert, der wird es finden. B D

Pantheistisch-pessimistische Religion

Die Religion als Selbstbewußtsein Gottes. Eine philosophische Untersuchung über das Wesen der Religion. Von Arthur Drews. Jena und Leipzig, Eugen Diederichs 1906. Gebunden 14 Mk.

Daß es unmöglich ist, an dem religiösen Leben unserer Tage geringschätzig oder vornehm ignorierend vorüberzugehen, diese Erkenntnis bringt in immer weitere Kreise. Daher ist es mit Freude zu begrüßen, daß die Philosophie heute mehr denn je ihre Aufmerksamkeit dem religiösen Leben der Menschheit zuwendet. Auch Arthur Drews, des jüngst verstorbenen Philosophen Eduard von Hartmann hervorragender Schüler, spricht mit warmen Worten von der Notwendigkeit der Religion für unser geistiges Leben. Er ist überzeugt, daß durch das Schwinden der religiösen Ideale unsere ganze Kultur entsehrlich verarmt ist und Blasiertheit, Genußsucht und Trivialität gewachsen sind. Ebenso erkennt er klar, daß mit dem Schwinden der religiösen Begründung auch die Moral im Laufe weniger Generationen verflacht und ihre Macht über die Gemüter einbüßt. Drews bietet sich darum in der religiösen Krisis der Zeit an, dem unklaren Suchen vieler nach einer neuen, besseren Form der Religion als Führer zu dienen. Er ist dabei der Meinung, das Christentum sowohl in seiner orthodoxen wie liberalen Form sei unfähig, zur religiösen Gesundung der Gegenwart zu führen. Er erwartet alles Heil von einer Religion, die einerseits pantheistisch ist wie die Religion Platos, Plotins, der mittelalterlichen Mystiker und der deutschen Philosophen Fichte, Hegel, andererseits pessimistisch wie die altindische Philosophie und Religion. Der Pantheismus Hegels und der Pessimismus Schopenhauers werden hier, ebenso wie es bereits Hartmann 1882 in seiner „Religion des Geistes“ versuchte, zu einer Zukunftsreligion zu verarbeiten gesucht. Ob aber nicht die beiden Elemente sich gegenseitig widersprechen und aufheben?

1. Der Pantheismus

Der Pantheismus hat zweifellos das Verdienst, einen Blick für die verborgenen Tiefen des Daseins vielen geöffnet zu haben. Er ist weitaus der beschränkten Weltanschauung vorzuziehen, die den ersten Anblick der Wirklichkeit, das direkt den Sinnen Gegebene für das Ganze des Daseins hält. Die eine Form des Pantheismus, die Naturanbacht, wie sie Haecel, Bölsche*) zum Teil auch Goethe vertreten, verehrt die staunenswerte Fülle der Lebe-

*) Wenn Bölsche „aus religiösem Tiefenbedürfnis,“ wie er schreibt, aus der Kirche austritt, so ist damit sein religiöses Verlangen zu verstehen, in den Tiefen der Natur das Göttliche zu verehren.

wesen, die in unerschöpflich reichen Formen die Gottheit offenbaren. Dagegen der Geistespantheismus preist die bewundernswerten Kräfte des Menschengesistes, die das Göttliche in sich enthalten. Von letzterer Art ist der Pantheismus von Arthur Drews. Er weist den naturalistischen Pantheismus der Haeckel und Bölsche als ungenügend weit zurück. Der Mensch suche ja Erlösung von der ihn bedrückenden Natur, also könne diese nicht das höchste Göttliche sein. In der Tiefe des menschlichen Geistes sei vielmehr das Göttliche zu finden. Drews unterscheidet zwischen der bewußten Individualität des Menschen und dem ihr zu Grunde liegenden tieferen Selbst. Dies tiefere unbewußte Selbst sei nicht bloß göttlich oder gottverwandt, sondern es sei identisch mit Gott. Jeder Mensch sei von Natur ein Gottmensch.

Dieser Pantheismus unterscheidet sich vom Theismus dadurch, daß nach letzterem das Göttliche nicht schon an sich im Menschengesist verborgen liegt; vielmehr die Fähigkeit, sich zu Gott aufzuschwingen, ist in jedem Menschen zwar der Anlage nach vorhanden, aber erst aus dem Verkehr mit dem transcendenten, über die Welt erhabenen Gott gewinnt der Mensch die sein natürlich-menschliches Geistesleben überhöhenden Kräfte der Erlösung. Nach Drews dagegen liegen diese Kräfte an sich schon in dem tieferen Selbst des Menschen. Es bedeute nämlich genau daselbe, ob ich sage: der Mensch erhebt sich zu Gott, oder: er befinnt sich auf sein wahres Selbst. Ebenso sei es gleichviel, wenn ich den Ausdruck wähle: der Mensch wird durch göttliche Gnade erlöst, und wenn ich sage: der Mensch erlöst sich selbst, indem er den Schwerpunkt seines Daseins von seinem natürlichen Sein in sein geistiges Wesen verlegt. Denn Gnade heiße nichts anderes als die sittliche Veranlagung und Betätigung des Menschen.

Die Realität des religiösen Verhältnisses beruht aber wesentlich darauf, daß der Mensch Gott gegenübersteht wie Ich einem Du gegenüber. Nur dann ist die Fülle realer Beziehungen, die Spannung und Lösung in Schuld, Trennung von Gott, Sehnsucht, Suchen und Finden Gottes, Entzweiung und Versöhnung möglich. Nur dann gewinne ich in der Religion etwas Wertvolles, wenn mir durch den Verkehr mit Gott Kräfte und Güter gegeben werden, die nicht schon in mir oder in der Welt vorhanden sind, sondern die ich allein aus der weltüberlegenen Sphäre Gottes gewinnen kann.

Eine doppelte Gefahr liegt bei jedem Pantheismus nahe: Auf der einen Seite wird die göttliche Welt, bezw. der göttliche Menschengesist, dermaßen gepriesen, daß Gott selbst dahinter verblasst. Wozu brauche ich mich dann noch an Gott selbst zu wenden, wenn mein tieferes Selbst bereits alle Schätze der Gottheit in sich trägt? Die Religion wird dann zu einem Verhalten des Menschen zu seinem eignen tieferen Selbst. Der Verkehr mit Gott wird zur Einsicht in das eigne Selbst. Gott verblasst völlig. Die Gefahr der Selbstvergötterung liegt überaus nahe. Drews meint freilich ihr durch die Bestimmung zu entgehen: nicht das Ich als solches sei unmittelbar gleich Gott, sondern nur das dem menschlichen Geistesleben zu Grunde liegende Selbst. Aber ist das nicht auch Selbstvergötterung, wenn ich den tieferen Grund meines Ich anbeate?

Auf der andern Seite neigt der Pantheismus bei vielen Vertretern dazu, die Selbstständigkeit aller Einzelwesen Gott gegenüber aufzuheben und nur einen großen, alles Einzelne in sich auffaugenden oder verschlingenden Gesamtprozeß übrig zu lassen. Dann aber ist wieder wirkliche Religion unmöglich, da ein religiöses Verhältnis nur entstehen kann, wenn Gott gegenüberstehende Persönlichkeiten auf den Verkehr mit ihm eingehen. Auch dieser Gefahr ist Drews nicht entgangen. Denn das den einzelnen Individualitäten zu Grunde liegende Selbst soll nicht persönliche Ausgestaltung haben; es soll vielmehr bei allen Menschen daselbe sein, nämlich die all-eine Substanz, ein unpersönlicher Prozeß, der alle Individuen trägt. Die tieferen unbewußten Funktionen des Selbst können nur „für sich abgegesonderte Teilfunktionen des einen absoluten Willens“ sein. (S. 397.) Damit ist aber die Realität der menschlichen Persönlichkeit im Grunde aufgehoben. Es ist nicht zu begreifen, wie unselbständige Teilfunktionen Gottes sich als selbständig empfin-

den; erst recht nicht, wie sie in Zwiespalt mit Gott geraten können und nun Versöhnung mit ihm suchen müssen.

2. Der Theismus

Warum lehnt Drews eigentlich die theistische Form der Religion ab? Er behauptet, es bestehe eine unversöhnliche Feindschaft zwischen Wissenschaft und Theismus. Nur mit dem Pantheismus vertrage sich die moderne Erkenntnis, daß in der Welt bis hinein in das Geistesleben eine durchgängige gesetzmäßige Ordnung herrsche. Der Theismus aber müsse notwendig annehmen, daß die psychologische Gesetzmäßigkeit des Innenlebens immerfort aufgehoben werde, wenn Gott als ein von dem Menschen verschiedenes Wesen reale Einwirkungen auf den Menschengesist ausüben könne. Nur der Pantheismus vertrage sich mit der modernen Wissenschaft; denn nach ihm sei die übernatürliche Einwirkung Gottes und die psychologische Gesetzmäßigkeit des Menschen mit einander identisch. (S. 122.) Hier zeigt sich wieder, wie alle religiösen Phänomene verschoben werden. Was hilft mir Gottes Einwirkung, wenn sie nur ein andrer Name ist für das bereits in mir vorhandene Geschehen? Ich suche ja in der Religion über mein natürliches Dasein hinauszugehen und überweltliche, mir sonst nicht zugängliche Kräfte zu erlangen! In Wahrheit braucht der Theismus nicht fortwährende Störungen der Weltordnung oder der psychologischen Gesetze zu fordern. Nur die Annahme ist ihm wesentlich, daß die Welt nicht ein abgerundetes, in sich geschlossenes Ganze ist, das keiner Einwirkung von außen fähig sei. Die Welt ist vielmehr nach dem Jenseits, nach der Sphäre Gottes hin geöffnet und fähig, stets neue Kräfte von dort aufzunehmen. Die Theorie, daß die Welt einen geschlossen in sich ablaufenden Prozeß darstelle, mag noch so weit vorbereitet sein; sie ist nichtsdestoweniger unbeweisbar; sie ist eine dogmatische Verallgemeinerung gewisser naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Ihre Annahme führt freilich dazu, Gott in den Weltprozeß hineinzubannen, ihn für identisch mit der Ordnung der Natur oder der psychologischen Gesetzmäßigkeit des Geistes zu erklären. Jede wirkliche Religion lebt aber von der Überzeugung, daß der Menschengesist den Einwirkungen eines überweltlichen Gottes offen steht. In jeder intensiven Religion, sonderlich bei den großen prophetischen Persönlichkeiten tritt diese (gesetzmäßige) Verbindung des Menschengesistes mit Gott zu Tage. Die göttliche Offenbarung und die menschliche Erhebung zu Gott stellen die gottgegebene Ordnung dar, die Gott und den Menschengesist verbinden.

3. Der unbewußte Gott

Wie wenig der Drewsche Gott geeignet ist, Objekt einer lebensvollen Religion zu sein, zeigt sich besonders an der Bestimmung, daß Gott unbewußt sein soll. Drews schätzt das persönliche bewußte Geistesleben nicht als den höchsten Zustand. Die Vollendung ist für ihn erreicht, wenn alle endlichen Persönlichkeiten, von der Unruhe des leidvollen Wollens befreit, zu der absoluten Ruhe des Nicht-Seins übergegangen sind, in der sie kein Leid, aber auch keine positive Seligkeit mehr fühlen. So soll auch für Gott der vollkommenste Zustand erst erreicht sein, wenn die unruhvolle Welt in die absolute Ruhe in Gott zurückgekehrt ist, d. h. wenn sie vernichtet ist. „Unbewußtes Geistesleben“ ist für ihn ein höherer Zustand als das bewußte. Mir scheint freilich alles Geistesleben notwendig bewußt zu sein. „Unbewußter Geist“ ist eine contradictio in adjecto. Vollends widersinnig aber ist es, wenn Drews uns ebenso wie Hartmann zumutet, an einen allmächtigen, allweisen Gott zu glauben, der in vollkommen zweckmäßiger Weltordnung seine Ziele durchsetzt, ohne ein Bewußtsein davon zu haben. Ferner sollen wir nach Drews Vertrauen zu Gott haben, uns demütig in sein Walten ergeben. Wie können wir dies gegenüber einem unbewußt funktionierenden Prozeß, der uns trägt? Alle religiösen Äußerungen müssen dabei ihre Frische und Lebendigkeit verlieren. Drews antwortet darauf, wir könnten uns ja auch für eine Idee begeistern, aufopfern, hingeben, wie für das Vaterland, die Wissenschaft und Wahrheit. Aber er übersieht, daß auch hier das eigentlich Wertvolle die Persönlichkeiten sind, denen mein Wirken oder meine Aufopferung zu Gute kommen soll. Auch jene Ideen

Hätten nicht die Kraft der Begeisterung in sich, wenn sie in frei schwebendem Prozeß nichts mit persönlichem Geistesleben zu tun hätten. In vollem Sinne kann ich zu Gott nur Vertrauen haben, wenn Gott persönliches Leben hat.

Eine wenig vornehme Kampfesart ist es, wenn Drews nicht müde wird zu versichern, daß die Theologen persönlich an der Erhaltung des Theismus interessiert seien und darum für ihn eintreten müßten. Es sei nur daran erinnert, daß Philosophen wie Loge, Siebeck, Eucken u. A. mit gebiegenen Gründen den Theismus vertreten haben.

4. Der Kampf gegen den modernen Protestantismus

Besonders arg zieht Drews gegen die Theologie des modernen Protestantismus zu Felde. Zwar die Vertreter des „spekulativen Protestantismus“ Biedermann, Pfleiderer, auch Lipsius werden noch mit Hochachtung erwähnt. In der Hegelschen Grundlage ihrer Theologie findet Drews etwas ihm Verwandtes. Er wünscht, daß diese Theologen die geschichtliche Mission hätten, das Christentum in den Pantheismus überzuführen. Er tadelt daher an ihnen, daß sie den Theismus mit dem Pantheismus zu vereinigen suchen und möchte die spezifisch christlichen Elemente aus ihrer Theologie auslegen. Die volle Schale seines Zorns dagegen gießt er aus über die „moderne“ Theologie. Ein Doppeltes macht er ihr zum Vorwurf:

1. Sie habe keine wissenschaftlich-metaphysische Begründung der Religion.

2. Obwohl sie die wesentliche Gottheit Christi ablehne, wolle sie doch den Menschen Jesus als Erlöser festhalten, was unmöglich sei.

Den ersten Vorwurf erhebt Drews gegen die Theologie Ritschls. Nun hätte er freilich genauer unterscheiden müssen: jene Theologen bestreiten, daß man abgesehen von aller religiösen Beziehung zu Gott streng wissenschaftlich-philosophisch die Existenz einer übernatürlichen Welt beweisen könne. Nur der in freier Willenshingabe sich vollziehende Glaubensakt sei das Mittel, von der Existenz einer jenseitigen Welt sich zu überzeugen. Nur in und mit diesem Glaubensakt sei eine Erkenntnis Gottes möglich. Daß „Religion ohne ein positives Verhältnis zum metaphysisch Transzendenten eine Illusion ist“ (S. 257), ist völlig richtig, wenn man unter „metaphysisch“ die Beziehung des menschlichen Geistes auf eine über den weltlichen Bereich hinausgehende Sphäre versteht. Die Frage ist nur, wie sich dies Jenseitige begründen läßt, ob rein religiös oder auch wissenschaftlich-philosophisch. Ersteres ist die Position Ritschls, letzteres die des „spekulativen Protestantismus.“

Mit dem zweitgenannten Einwand kämpft Drews gegen Männer wie Harnack, Bouffet und überhaupt gegen Alle, die es versuchen, unter Abstreifung des alten Dogmas der menschlichen Person Jesu eine Bedeutung für die Erlösung zuzuschreiben. Das Wertvolle an der alten Christologie sei gerade das Dogma von der metaphysischen Gottmenschheit. Nur will Drews dies Dogma von jeder Beziehung auf die historische Person Jesu lösen. Nicht an einen Gottmenschen sollen wir glauben, sondern jeder Mensch soll ein Gottmensch sein; und zwar sei er es schon von Natur, denn das tiefere Selbst, das dem Ich zu Grunde liegt, sei mit Gott identisch (vgl. oben Nr. 1). Daher brauche der Einzelne keinen historischen Erlöser; Jeder erlöse sich unmittelbar selber. „Die Religion lebt von den innerlichen Offenbarungen, die der Einzelne unmittelbar selbst durch Gott empfängt“ (S. 204). „Für uns scheidet Christus mit der Annahme der unmittelbaren Erlösung oder der Selbsterlösung aus der religiösen Vorstellungssphäre aus“ (S. 239). Trotzdem gibt Drews S. 206 zu, Jesus könne doch „Anreger der persönlichen Offenbarung“ sein. Es fragt sich nur, ob die von Jesus ausgehende Anregung nicht unendlich viel bedeutungsvoller ist, als Drews sie hinstellt. Drews ist in vollem Recht, wenn er den Satz Sagardes*) zitiert: „Wir brauchen die Gegenwart Gottes und des Göttlichen, nicht seine Vergangenheit“ (S. 209). Aber wenn er daraus schließt, alle Versuche der modernen Theologie, ein lebendiges Bild der historischen Per-

sönlichkeit Jesu zu gewinnen, seien religiös wertlos, weil sie das Göttliche nur in der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart nachweisen, so unterschätzt er doch die Bedeutung der großen Epochen der Geschichte für das gegenwärtige Leben. Diese Bedeutung liegt darin, daß die Vergangenheit einen bleibenden Ertrag erarbeitet hat, der zu einer ewigen Gegenwart für uns geworden ist. „Die Vergangenheit hört dann auf, bloße Vergangenheit zu sein, sie kann ein Stück einer zeitüberlegenen Gegenwart werden, und damit eine Sache eignen Lebens, unablässiger Arbeit bleiben.“*) Nichts Anderes wollen doch die neueren Theologen mit ihren Bemühungen um den historischen Jesus. Wenn sie freilich nichts Anderes wollten, als einen Menschen der Vergangenheit als Objekt religiöser Verehrung hinstellen, dann hätte Drews Recht, daß dieses Beginnen wertlos sei. Aber alle Vergegenwärtigung Jesu hat doch den obersten Zweck, den in der Person Jesu sich offenbarenden Gott in der Gegenwart wirkend nachzuweisen, also den geistigen Ertrag der Vergangenheit für die Gegenwart fruchtbringend zu machen. Von völliger Mißachtung der Geschichte zeugt dagegen das Drewsche Wort: „Der Mensch Jesus hat für uns nur noch ein historisches, aber gar kein religiöses Interesse“ (S. 201).

5. Der Pessimismus

Der Pantheismus scheitert an der Realität des Bösen. Er verkärt die Welt mit dem Schimmer des Göttlichen und muß daher versuchen, die Tatsache des Bösen abzuschwächen, ja das Böse als ein im Zusammenhang des Weltganzen Notwendiges, sogar Gutes hinzustellen.***) Er kann aber nicht begreiflich machen, wie auch nur der Schein eines Bösen in die Welt kommen kann, die doch in all ihren Teilen nur Erscheinung des göttlichen Wesens sein soll. An den Tiefen des Leides und der Schuld pflegt er daher achtlos vorüberzugehen.

Drews erkennt diese Gefahren des gewöhnlichen Pantheismus, der in oberflächliche Weltfreude auszumünden pflegt. Er fügt daher ein stark pessimistisches Element dem Pantheismus hinzu. Die Art freilich, auf die er diese Vereinigung versucht, scheint mir nur den Pantheismus noch zu verschlechtern. Pantheismus und Pessimismus sind eben unvereinbare Gegenätze.

Drews geht mit Recht davon aus: Alle Religion ist aus tiefer Empfindung des Weltlebens heraus geboren. Erlösung vom Uebel und von der Schuld ist der Zweck aller Religion. Aber das Böse ist ihm unvermeidlich mit der Existenz individuellen Lebens gegeben. Also könne eine endgültige Erlösung erst eintreten, wenn alles individuelle Dasein in den einen Strom des göttlichen Lebens zurückgefloßen sei, aus dem heraus es sich zu individuellen Teilzentren gesondert habe. Ich vermag freilich nicht einzusehen, warum die Erlösung nicht darin bestehen kann, daß der egoistische Wille gebrochen und die Persönlichkeit in der Willensübereinstimmung mit Gott ihrer ewigen Vollendung entgegenreift. Nach Drews ist Gott der direkte Urheber des Bösen. Indem er nämlich individuelle Zentren des absoluten göttlichen Lebens hervorgerufen habe, soll das Böse unvermeidlich geworden sein, weil jedes Individuum zunächst egoistische Zwecke sich setze. Trotzdem — so wird mit unheimlicher Sophistik zu beweisen gesucht — soll der Mensch für das Böse verantwortlich sein, das Gott geschaffen hat. Wie unheilvoll der Drewsche Pantheismus Gott und Mensch durch seine Behauptung der Wesensidentität beider in einander verschlungen hat, zeigt sich an dieser Behauptung: der zu individuellen Zentren sich selbst beschränkende Gott sei unbewußt. Er komme erst im Menschen zum Bewußtsein. Folglich komme Verantwortlichkeit dem Menschen zu. (S. 406 f.)

Der tiefste Grund des Übels liegt nach Drews darin, — hier nimmt er völlig die Konstruktionen Schopenhauers auf — daß Gott nicht in der absoluten Ruhe des In-sich-seins verblieben sei. Durch einen absoluten Zufall regte sich ein unvernünftiges Wollen. Dies sei die Ursache der Weltentstehung

*) Eucken, Geistige Strömungen der Gegenwart. 3. Aufl. S. 269.

**) Vgl. z. B. auch Gertrud Prellwitz, Christliche Welt 1900 Sp. 580: „Alles Niedere, es ist werdendes Höheres, alles Häßliche werden des Schönen, alles Böse werdendes Gutes. Und wir schauen es an, unvollkommen wie es ist, und lächeln, und haben es lieb.“

*) Deutsche Schriften. S. 62.

sowohl wie des Übels und Bösen. Nachdem dies unvernünftige Wollen da war, kam die göttliche (unbewusste) Intelligenz hinterdrein und suchte auf die zweckmäßigste Weise die unheilvolle Welt dem absolut vernünftigen Ziele der Erlösung, d. h. der Vernichtung, entgegenzuführen. Es ist schwer, mit dieser Mythologie sich auseinanderzusetzen. Der Grundfehler liegt darin, daß Drexls keine positiv wertvollen Ziele des Willens anerkennt. Er sieht im Willen nur das unruhige und darum in der Tiefe leidvolle Begehren, nicht das positive Streben nach sittlicher Vollendung. Daher ist der Wille zur Vernichtung alles individuellen Lebens für ihn das Höchste. Wir erkennen dagegen in der sittlichen Arbeit im Reiche Gottes eine unerschöpfbare Quelle der Freude, ein Mittel, das Leid des Daseins zu überwinden, und ein Ziel, das uns bis in die Ewigkeit hineinleuchtet. Wenn dies als oberstes Ziel seines Wollens, als höchster Lebenszweck aufgegangen ist, wird dann nicht glauben, daß die Welt durch einen unvernünftigen Willen zufällig entstanden ist; er ist vielmehr zu dem Glauben berechtigt, daß Gott voll Weisheit und Liebe die Welt zu dem positiven Zweck der Vollendung sittlicher Persönlichkeiten geschaffen hat.

Die Vermischung von Gott und Welt hat bei Drexls die Folge, daß das Weltleiden auch ein Leiden Gottes sein soll. Auch Gott muß von dem Uebel erlöst werden, das er mit den Kreaturen mitleidet. Gott an sich sei zwar unbewußt und empfinde daher als solcher weder Schmerz noch Freude, weder Liebe noch Zorn; aber Gott, sofern er in den Geschöpfen zum Bewußtsein seiner selbst gekommen ist, d. h. der der Welt immanente Gott, soll das Elend des Daseins mit seinen Kreaturen mitempfinden und sich mit ihnen nach Erlösung, d. h. nach Vernichtung des Daseins und Rückkehr von der Unrast zur Ruhe sehnen. Indem jeder Mensch nur sich selber erlöst, trage er dadurch zur Erlösung der Gesamtheit d. h. auch zur Erlösung Gottes mit bei. — Hiermit ist freilich das religiöse Verhältnis auf den Kopf gestellt. Es ist schwer zu begreifen, wie dann noch von Vertrauen des Menschen auf Gottes Gnade die Rede sein kann.

Wiederum ist der Pantheismus an dieser fürchterlichen Verwirrung zwischen Gott und Mensch schuld. Der Pantheismus hat den Pessimismus und der Pessimismus den Pantheismus verdorben. Zu einer Neugestaltung unseres religiösen Lebens erweist die Drexlsche philosophische Religion sich als unbrauchbar.

Johannes Wendland

Literaturbriefe

Vgl. 1906 Nr. 32, 37, 50. 1907 Nr. 6

5. Von einer Germanischen Mythologie und was das die Theologie angeht

Aus Negeleins bei Teubner erschienener „Germanischer Mythologie“ werden Sie zahlreiche interessante Einzelheiten erfahren, wenn Sie sich das Buch für den billigen Preis (1,25 geb.) anschaffen und darin lesen. Ich wünschte doch, sie wäre weniger sorglos auf diese Einzelheiten hinaus gearbeitet. Es macht manchmal den Eindruck, als hätte der Verfasser sich erst während der Vorträge — es sind Hochschulkurse, und Negelein ist „Sanskritist“ — in seinen Stoff hineingearbeitet, neue Forschungswege eingeschlagen, gar andere Bücher mit zu Rate gezogen. So wird in der zweiten Vorlesung davon gesprochen, daß bei den „Gestalten der sogenannten niederen Mythologie“ „stets geisthafte Häßlichkeit“ auffalle, und es werden zum Beweis dafür im besondern die „Meerjungfrauen (Seenizen, Wasserjungfern)“ angeführt; schon in der vierten Vorlesung wird an einer von unfreiwilliger Komik nicht freien Stelle daselbe, was vorher als Häßlichkeit auftrat, verführerisch genannt, und in der siebenten Vorlesung werden diesen Wesen gar direkt „die Gaben der Schönheit“ als wesentlich nachgerühmt. Ich wäre geneigt, solche Widersprüche nicht schwer zu nehmen, zumal sie Widersprüchen entsprechen, die auch im Stoffe liegen. Eine „Mythologie“ ist nun einmal alles Andere eher als ein „System“, in dem jede Vorstellung ihren genau begrenzten Platz hat, an

dem sie keiner anderen widersprechen kann. Womit freilich nur erklärt, aber nicht gelöst ist, daß ein wissenschaftlicher Darsteller aus einem Widerspruch im Stoff einen Widerspruch in seiner Beschreibung des Stoffes macht. Die Sorglosigkeit unseres Betrachters scheint sich mir aber auch in die Erörterung der Prinzipien fortzusetzen, wo sie doch erheblich störender wirkt.

Völlig mit Recht, davon sprach ich Ihnen schon, wendet sich Negelein gegen die bis vor kurzem herrschende Mythenklärung aus Naturhymbolisierung, gegen die übrigens, was Sie interessieren wird, schon Carlisle in seiner „Heldenverehrung“ Einspruch erhob. Negeleins eigenes Buch zeigt, — darin scheint mir sein spezifischer Wert zu liegen — eine wie reiche Menge kulturgeschichtlich wichtiger Einsichten man aus den mythologischen Ueberlieferungen gewinnen kann, sobald man von dem monotonen Zwange befreit ist, in jedem Ding, das berichtet ist, nicht es selbst, sondern irgend ein anderes zu sehen, für das es Symbol sein soll. Negelein macht darauf aufmerksam, daß Not, Gefahr und Sorge eines Lebens in Wäldern und zwischen Sümpfen unseren Vorfahren doch wohl „alles Andere näher gelegt haben“ möchten als ein phantasiereiches Betrachten von Wolken oder Morgenröten. Aus dem Hinweis auf Not und Gefahr des uralten Lebens darf man nicht zu viel folgern; denn allen Berichten zufolge ist der Charakter der Naturvölker ihren Verhältnissen entsprechend angepaßt und weniger ernst, mehr spielerisch als der unsere! Aber auch sonst hat diese Auseinandersetzung bei Negelein trotz alles Scheltens wenig sachliche Kraft. Sie verliert sich in eine völlig ziel- und schließlich auch gegenstandslose Polemik gegen den Begriff einer mythenbildenden schöpferischen Phantasie. Die für mein Verständnis gänzlich verworrene Auseinandersetzung führt er auf folgende Sätze hinaus: „In der religiösen Sage ist weit mehr ein untersuchendes, wissenschaftliches, als ein beobachtendes und kombinierendes, ästhetisches Element zu sehen. Die Wissenschaft, nicht die Kunst, ist die älteste Tochter der Religion. Wenn uns der Mythos von einem Götterjüngling berichtet, daß er den Sonnenwagen der Erde einmal so nahe kommen könnte“, die Quelle dieser Sage gewesen.“ Mich gelüstet es diesen Gedankenangang fortzusetzen: Wir haben bisher den Goetheschen Faust primär als Kunstwerk betrachtet. Es ist aber weit mehr ein untersuchendes, wissenschaftliches, als ein beobachtendes und kombinierendes, ästhetisches Element in ihm zu sehen. Ein Problem, nämlich die Frage: „Worin würde ein mit jedem Streben begabter Mensch, dem die Möglichkeit gegeben ist, seinen Wünschen genug zu tun, dauernde Befriedigung finden?“ ist die Quelle dieser Dichtung gewesen. — Es kann zu Nichts führen, wenn man einen ganz eng begrenzten, von einer schmalen modernen Kunstgattung abgezogenen Begriff von Phantasie mit einem über alle verständige Grenzen hinaus verallgemeinerten Begriff von Wissenschaft in Vergleich setzt! Was Negelein wahrscheinlich will, wäre einfacher dahin auszudrücken, daß der mythenbildenden Geistestätigkeit das Bewußtsein von der Unwirklichkeit und rein bildhaften Art ihrer Schöpfungen abging. Weil jedoch ein schlechter Schopenhauer will, daß man sich zwar unter wissenschaftlicher Tätigkeit eine ernste, auf Realitäten gerichtete Arbeit, unter Phantasietätigkeit aber ein mehr oder minder unterhaltendes Spiel mit unwirklichen Bildern vorstellt, so muß ein Mythos, der nicht willkürlicher romantischer Fabelei entsprang, den „analytisch arbeitenden Verstand“ zum Schöpfer haben und Wissenschaft sein! Es scheint, daß ein Professor eine andere ernsthafte und auf Realitäten gerichtete Geistestätigkeit sich nicht mehr vorzustellen vermag, als die wissenschaftliche, der er selbst obliegt! „Welchen Zweck“, fragt Negelein etwas später, sollte die Beobachtung, auf die in jedem Falle ein Mythos zurückgehen muß, „welchen Zweck sollte sie gehabt haben, wenn nicht den, das zu verstehen, was man einst nur flüchtig wahrgenommen hatte?“ und was er unter „verstehen“ meint, erklärt er ausdrücklich mit „dem eigenen Verstande annähern“. Darauf ist nun zu sagen, daß dem Urmenschen sowohl Not, Gefahr und Sorge des Lebens als auch ihr etwaiger spielerischer Charakter „alles Andere näher gelegt haben“ müssen, als die Absicht,

„die Welt als Ganzes und in ihren Teilen dem eigenen Verstande anzunähern“; er beobachtete sicherlich nicht zu diesem Zweck, sondern um sich zu wehren; und wenn darin, nicht zwar als Zweck, aber vielleicht als Mittel ein gewisses „Verstehen“ eingeschlossen ist, so ist doch dies eben die Frage, welcher Art das urzeitliche „Verstehen“ war. Man kann heutiges geistiges Leben in seine verschiedenen Faktoren zerlegen und da unter Anderem wissenschaftliches Verstehen und phantasievolles Dichten unterscheiden. Aber man darf sich nicht vorstellen, daß diese Funktionen in der — sehr verhältnismäßigen! — Reinheit, in der sie heute vorkommen können, stets existiert haben und man fragen könne, welches früher da gewesen sei. Die Differenzierung des Geisteslebens in frei dichtende Phantasie, „analytisch arbeitenden Verstand“ und was man sonst nennen müßte (Negelein aber nicht nennt!) ist selbst erst ein Werk der Geschichte, vor deren Eingängen der Mythos steht. Er war weder Phantasie noch Wissenschaft noch Religion noch Ethik noch sonst Etwas, aber er war alles das zusammen. Wir Heutigen können seine einzelnen Schöpfungen vielleicht daraufhin prüfen, ob erste Reime der späteren Differenzierung schon vorhanden gewesen sein möchten, wir können finden, daß dieser Satz mehr verständlich wissenschaftlich, jener mehr phantastisch, jener mehr religiös usw. gedacht sei. Wir werden aber stets finden, daß dem Mythos jedes Bewußtsein davon abgeht, daß differenzierte Kräfte an ihm arbeiten. Eine Frage, die wir heute als eine wissenschaftliche bezeichnen würden, beantwortet er mit einer Phantasiedichtung, und auf eine uns tief religiös berührende Frage gibt er eine Trivialität als Auskunft, die wir wissenschaftlich nennen würden. Sehen wir genauer zu, so ist dieser — wenn ich so sagen darf — Klumpenzustand des menschlichen Geistes noch heutigen Tages und noch mitten in unserer Kulturwelt der gegebene Ausgangspunkt für jede Entwicklung, und wenn der Professor Gaedel die tiefsten religiösen Probleme mit den leichtesten wissenschaftlichen Trivialitäten beantwortet, so ist es jener Klumpenzustand des Massengehirns, dem er seine Volkstümlichkeit verdankt.

Daraus ergibt sich, wie schwierig ein Unterfangen sein würde, das auf eine Feststellung des Urzeitgutes ausginge und etwa feststellen wollte, was nun eigentlich in den alten Mythologien Religion sei, was primitive Wissenschaft, was freie Dichtung, was erstes Sittlichkeitsbewußtsein. Die Schwierigkeit einer Aufgabe ist aber kein Gegenbeweis gegen ihre Notwendigkeit oder Fruchtbarkeit. Und mir käme es in der Tat sehr fruchtbar vor, wenn man einmal die Mythologien unter diesen Gesichtspunkten durcharbeiten wollte, immer vorausgesetzt, daß man sich der Unbewußtheit der etwa in irgend welchen Reimen schon vorhandenen Differenzierung bewußt bleibe. Wenn also Negelein in diesem Sinne Ansprüche der Wissenschaft an das Urzeitgut anmelden wollte, so wäre dagegen nichts weiter einzuwenden, als daß er nun auch diese Ansprüche hätte ausführen sollen. Aber wie die Einleitung in sich widerspruchsvoll ist, so steht sie auch im Widerspruch mit dem in den Vorlesungen hernach Gebotenen. Wenn Negelein zum Beispiel in der vierten Vorlesung darauf hinweist, wie die ganze Vorstellung von Walhall eine Spiegelung des Lebens an den kleinen norwegischen Königshöfen sei mit seinem Wechsel zwischen Genuß und Kampf, darum auch durchaus nicht gemeingermanisch, sondern eine Erdichtung der an diesen Königshöfen lebenden herumziehenden Stalben, so ist diese Bemerkung höchst interessant — an solchen Bemerkungen ist das Buch sehr reich; deshalb wiederhole ich meine Empfehlung — aber mit Wissenschaft hat eine solche Spiegelung sicherlich nichts zu tun, und doch sieht Negelein keine Veranlassung, sich hierüber auszulassen. Wenn er im gleichen Zusammenhang betont, daß die germanischen Götter vielmehr ganz und gar als auf der Erde wohnend vorgestellt wurden — in Hainen, an Quellen und Flüssen, auf Bergen, oder schlechtweg als Wanderer, so merkt er selbst sehr richtig dazu an: „Man kann sich von der Unmittelbarkeit des religiösen Empfindens unserer Vorfahren kein richtiges Bild machen, wenn man diesen Zug vernachlässigt,“ aber er sagt uns nicht, ob nun diese mythologische Grundvorstellung vielleicht eine „unmittelbare religiöse Empfindung“ sei, oder ein Erzeugnis des „analytisch arbeitenden Verstandes.“

Wenn Sie nun schließlich fragen sollten, was alle diese Erörterungen Sie angingen, so erlauben Sie mir, Sie daran zu erinnern, daß die religiösen Kämpfe der letzten Jahrzehnte sich zum großen Teil um diese Fragen drehen: um die Möglichkeit „rein religiöser“ Erkenntnis oder Verkündigung, um das Recht, die überlieferte Mythologie auf ihren rein religiösen Gehalt hin zu untersuchen und diesen nackt religiös hinzustellen, und um die Bestrebungen der Weltanschauungsbauer, diese gar zu nackten, frierenden religiösen Erkenntnisse mit Mythengewand frisch zu umkleiden. Denn wenn es wahr sein mag, daß in dem, was wir ältesten Glauben nennen, sehr viel primitive Wissenschaft steckt, so ist noch mehr wahr, daß in dem, was unsere Wissenschaftler für exakte Forschung ausgeben, sehr viel religiöse und freilich noch mehr rein phantastievoll kombinierende Dichtung steckt.

Und zweitens soll auch dieses nicht unausgesprochen bleiben, was das Negeleinsche Buch wieder einmal nahe legt sich zu vergegenwärtigen: Wenn man neuerdings betont hat, daß die Theologen der religionsgeschichtlichen Schulung bedürfen, so läßt sich umgekehrt auch sagen, daß unsern Mythologieforschern etwas theologische Schulung nichts schaden könnte. Wir hören viel von Mythen und Sagen, aber es wird uns wenig davon gesagt, was nun eigentlich in Alledem die Religion war.

Doch dies ist ein Kapitel für sich!

Georg Stoltzerfotth

Um die Jahreswende in Frankreich

3

„Kultus fortsetzen, sich jeder Erklärung enthalten“ lautete das Telegramm Merry del Val an die französischen Bischöfe, denen Pius X. wohl deutlich genug gesagt hatte, was sie nicht tun dürfen, aber ohne mit einer Silbe zu verraten, wie er sich das Verhalten des rechtlos gewordenen französischen Klerus fernerhin vorstelle. Der Weisung des Staatssekretärs entsprechend hatten in den Pariser Kirchen schon am 9. Dezember die Pfarrer den Gläubigen mitgeteilt, daß auch nach dem 11. Dezember die Messe ohne die vom Versammlungsgesetz verlangte Erklärung werde gelesen werden. Zeichenfeiern und Hochzeiten sollen so lange ohne jeden Schmuck der Kirchen stattfinden, bis der staatliche Sequester über die Gebühren für die Dekoration aufgehoben sei. Briand konnte nun zunächst nicht wohl anders, als durch ein Rundschreiben an die Präfekten anordnen, daß gegen Priester oder Laien, die ohne die gesetzliche Anzeige gottesdienstliche Versammlungen veranstalten, ein Protokoll aufzunehmen sei. Um den Schein der Schwäche zu vermeiden und Herr im eigenen Hause zu bleiben, mußte die Regierung mit einer derartigen Maßregel auf die Reintenz des Klerus erwidern. Viel davon versprochen hat sie sich gewiß nicht. Denn gleich am 12. Dezember übertraten etwa 50 000 Priester das Gesetz, ebenso an jedem der folgenden Tage. Die Folge dieses Ungehorsams wäre also nach der ministeriellen Verordnung eine Unsumme von Strafanzeigen und Prozessen gewesen. Deshalb beeilte man sich im Ministerrat, noch am 11. Dezember, die Vorlage eines neuen Gesetzesentwurfs an die Kammer zu beschließen, der ohne wesentliche Änderungen aus der Kammer in den Senat, aus dem Senat ins Journal Officiel (3. Januar 1907) überging. Dieses neue Kultusgesetz vom 2. Januar 1907 verordnet in seinen 6 Artikeln: Die öffentliche Ausübung des Gottesdienstes kann da, wo Kultvereine nach den Vorschriften des Trennungsgesetzes von 1905 nicht gebildet worden sind, auch gesichert werden auf der Grundlage des Vereinsgesetzes vom 1. Juli 1901 oder des Versammlungsgesetzes vom 30. Juni 1881.*) Die Geistlichen

*) Das Versammlungsgesetz von 1881 verlangt in der von Briand für die römische Kirche zugesetzten Form die einmalige, für ein Jahr gültige Anzeige des Gottesdienstes bei den Ortsbehörden durch zwei beliebige Pfarrangehörige, verzichtet aber auf die Bildung eines Burcaus.

Das Vereinsgesetz von 1901 kennt ganz freie Vereine, die sich ohne Ermächtigung und Anzeige bilden, verjagt ihnen aber die juristische Persönlichkeit. Unterwerfen sie sich der Formalität der Anmeldung, so

bleiben den Strafbestimmungen des Trennungsgesetzes unterworfen. Dafür genießt der öffentliche Kultus den durch dieses Gesetz verbürgten polizeilichen Schutz. Die Vorteile des Trennungsgesetzes bleiben in Kraft, aber nur für die innerhalb der gesetzlichen Frist gebildeten Kultvereine (bis zum 11. Dezember 1906 hatten sich 1060 Kultvereine angemeldet: 902 protestantische, 78 israelitische, 80 katholische, d. h. schismatische). Dagegen gehen alle Kultusgenossenschaften, die sich dem Trennungsgesetz nicht gefügt haben, auch seiner Privilegien verlustig. Wo das Kirchenvermögen am 11. Dezember 1906 nicht an gesetzlich gebildete Kultvereine überwiesen werden konnte, geht es sofort in den Besitz der Gemeinden über, die es für die Zwecke der Assistance publique zu verwenden haben. Das freie Verfügungsrecht über die kirchlichen Gebäude (Bischofspaläste, Pfarrhäuser, Seminarien) fällt dem Staat anheim. Mit der Ausweisung ihrer Insassen begann die Polizei sofort am 12. Dezember. Bis zum Jahreschluß waren 71 Bischofspaläste, 73 große und 83 kleine Seminare geräumt. Die Kirchen bleiben Eigentum von Staat, Departement oder Gemeinde, müssen aber vorerst dem Kultus (welchem?) zur Verfügung stehen. Die Pensionen für die älteren Geistlichen bleiben bestehen: 16 278 Pfarrer hatten sich darum gemeldet. Die Zulagen (allocations) für die Pfarrer unter 45 Jahren sind hinfällig nach Ablauf eines Monats vom Inkrafttreten dieses Gesetzes für die Geistlichen, die in ungesetzlicher Weise ihr Amt ausüben. Darnach gingen 8991 Pfarrer der schon bewilligten Zuwendung auf 4 Jahre, 13 031 der Zuwendung auf 8 Jahre verlustig. Endlich verordnet ein Erlaß des Kriegsministers die Einberufung von etwa 6000 jungen Klerikern, die noch ein Jahr nachzudienen haben.

Briand hat bei der Verteidigung des neuen Kultusgesetzes im Senat am 28. Dezember 1906 selbst gestanden, daß die Regierung auf die Formalität der vorherigen Anzeige des Gottesdienstes kein großes Gewicht lege. Fällt dieser lästige Zwang und werden dem Gesetz noch klare und liberale Bestimmungen über die Pflicht der Unterhaltung der Kirchen beigegeben, so muß auch von diesem zweiten gesetzgeberischen Akt gesagt werden: er liegt durchaus in der Konsequenz der im wesentlichen liberalen Grundgedanken der *lex Briand*. Wohl ist er ein empfindlicher Schlag für die katholische Kirche und für viele arme Priester, die nun dem Hunger preisgegeben sind; aber man darf doch die ursprünglichen Motive der französischen Politiker nicht beurteilen nach den Repressivmaßregeln, die der Starrsinn der Kurie ihnen aufzwingt. Uebrigens glaubt Briand selbst nicht, daß mit diesem Gesetz das seiner Natur nach schwierige und durch das Verhalten des Papstes und des französischen Klerus täglich von neuem erschwerte Problem der Trennung von Staat und Kirche für Frankreich endgültig gelöst sei. Er sagte am 28. Dezember 1906 im Senat:

Vielleicht kommen noch andere Gesetze*); während der Revolution hat es in einem Jahr elf kirchenpolitische Gesetze gegeben und der preußische Kulturkampf hat es sogar auf einundzwanzig gebracht. Wir sind erst beim zweiten. Wir wollen es der Kirche unmöglich machen, aus der Gesetzlichkeit herauszutreten. Was sie wünscht, was wir ihr aber unbedingt verweigern, das ist die Verfolgung. Wir kämpfen gegen sie nur mit den Waffen der Freiheit. Die Freiheit ist die schlimmste und stärkste Feindin, die der Kirche begegnen kann.

Auf der anderen Seite will es der Papst der französischen Regierung unmöglich machen, auf dem Boden der Gesetzlichkeit zu bleiben. Beweis dafür ist die neueste, dritte Enzyklika vom 6. Januar 1907. Ihr Text ist nicht lateinisch, sondern durch Croix und Univers französisch veröffentlicht worden. Trotz dieses modernen Gewandes ist sie, im Ton schroff, in der Beurteilung der Motive des Gegners ungerecht, in der Beweisführung un-

können sie ohne besondere Ermächtigung die Beiträge ihrer Mitglieder und ihr Versammlungslokal verwalten.

*) Das dritte Gesetz ist schon unterwegs. Der Kammerkommission ist eine Novelle zugegangen, wonach die Unterlassung der Anzeige für die öffentliche Kultusversammlung die Unterdrückung der Zuwendungen für die Priester nicht nach sich ziehen werde. Die Anzeige kann, statt durch den Priester selbst, durch zwei Pfarrangehörige unterzeichnet werden. Enthält die Anzeige den Namen des Priesters, so soll ihm nach dem Gesetz vom 2. Januar 1907 die rechtliche Benützung der Kirche zustehen.

glücklich, eine Musterleistung des Kurialstils bis hinaus zu der für ein nicht jesuitisch gebrilltes Gehirn unvollziehbaren Vorstellung des Schlußsatzes:

Im Vertrauen darauf, daß die unbefleckte Jungfrau, die Tochter des Vaters, die Mutter des Wortes, die Braut des heiligen Geistes Euch von der allerheiligsten und anbetungswürdigen Dreifaltigkeit bessere Tage erselien werde, erteilen Wir Euch Unseren apostolischen Segen.

Wenn Pius X. in diesem Schreiben sagt: „man kann sich nicht mehr darüber täuschen; der Krieg ist erklärt Allen, was übernatürlich ist, weil hinter dem Uebernatürlichen Gott steht, und was man aus des Menschen Geist und Herz ausrotten will, das ist Gott“ — so kann er sich ja wohl für diese Behauptung auf die freidenkerischen Tiraden des Arbeitsministers Viviani berufen, der neulich wieder einmal „mit einem prächtigen Griff alle Lichter am Himmel ausgelöscht haben“ will. Aber den Männern, die das Trennungsgesetz mit ihrer Verantwortung zu vertreten haben, geschieht doch durch Unterschreibung solcher Motive offenkundiges Unrecht. Wie hätten sonst nicht nur die Protestanten und Israeliten, sondern auch viele Katholiken das Trennungsgesetz als eine brauchbare Grundlage für den religiösen Frieden und für die Freiheit des Gewissens hinnehmen können! Wäre das Gesetz so gotteslästerlich, wie es der Papst nun zum dritten Mal schildert, wie reimte sich damit die Tatsache, daß die erste Bischofsversammlung mit einer Mehrheit von 22 Stimmen für einen lokalen Versuch mit dem Gesetz sich aussprechen konnte? Wenn ferner Pius X. an den Wahrspruch der Geschichte appelliert für seine Behauptung, daß die Kirche in Frankreich seit 25 Jahren ohne ihre Schuld Krieg und Verfolgung über sich ergehen lassen müsse, so muß er sich heute schon von treuen Katholiken den Vorhalt machen lassen: il est peu probable que ce jugement devienne purement et simplement celui de l'Histoire. On pourrait également rappeler que si l'Eglise a été souvent persécutée, elle a malheureusement aussi trop souvent été persécutrice, et que c'est un lourd passé d'oppression qu'elle rachète par ses souffrances actuelles (Demain vom 18. Januar 1907). Vor allem aber werden die französischen Bischöfe und Priester auch in diesem umfangreichen Schreiben wieder die Hauptsache vermissen: es enthält nicht eine einzige Andeutung darüber, wie sie sich praktisch mit den Forderungen des Gesetzes abfinden sollen. Die Kölnische Volkszeitung (12. Januar 1907) meint zwar:

Pius will den französischen Katholiken die schwere Last, die ihnen mit dem Kulturkampf auferlegt ist, durch Trost und guten Rat erleichtern; aber davon befreien kann er sie nicht, diese Last zu tragen; sie müssen selbst sehen, wie sie trotz der schweren Bürde, ohne zu verzagen, vorwärts kommen.

Hat aber der Herr, der seinen Knechten ihre Last, sie mögen sie anlassen, wo sie wollen, immer wieder vom Rücken reißen, nicht auch die Pflicht, den Ratlosen zu sagen, wie sie ihre Bürde angreifen müssen, um ihm zu Gefallen zu sein? Es ist kaum denkbar, daß die dritte Bischofskonferenz, die am 22. Januar in Passy zusammentrat, auf der Grundlage dieser Enzyklika irgendwelche erpriestliche, die Lage der katholischen Kirche in Frankreich klärende Arbeit tun konnte. Wie man hört, konnte die Versammlung zu keinem Entschluß kommen und wandte sich abermals an den Papst mit der Bitte, er möge ihnen zeigen, welche Beschlüsse sie über die Beschaffung der Mittel zum Gottesdienst und andere Detailfragen fassen sollen. Wahrscheinlich weiß er es selbst nicht. (Vgl. die Nachschrift.)

4

Wie wirds weiter gehen? Daß Pius X. der französischen Republik wesentliche Zugeständnisse machen werde, ist nach seiner bisherigen Haltung nicht zu erwarten. In seiner letzten Enzyklika bezeichnet er die Achtung vor der Hierarchie, die Unantastbarkeit der Kirchengüter und der Freiheit der Kirche als die Postulate, von denen sie nach dem Willen ihres göttlichen Stifters nicht lassen könne. Es hat nicht den Anschein, daß Pius X. diese drei Privilegien so bald für die Kirche zurückerobern werde. Man hat, um die starrsinnige Intransigenz des Papstes zu erklären, in Frankreich die Vermutung aufgestellt, Pius werde als Papst des Dreibundes durch den deutschen Kaiser gestiftet.

Als ob nicht im Charakter dieses Papstes der Schlüssel für das Verständnis seiner Politik gegeben wäre! Als Hyacinthe Loyson seinerzeit die Wahl des Kardinals Sarto zum Papst erfuhr, sagte er: „Alles ist zu befürchten von einem Papst, dessen einzige Wissenschaft das Brevier ist.“ Mit diesem Wort ist die Stärke und die Schwäche des Nachfolgers Leo XIII. treffend gezeichnet. Man mochte, nachdem der Vatikan unter Leo XIII. und Rampolla lange genug eine Hochschule aller Diplomatenkünste gewesen war, in der katholischen Welt sich freuen, daß das Konklave in dem Patriarchen von Venedig dem politischen Papst einen religiösen Nachfolger gegeben hatte, der sich die Lira auf's Haupt setzte mit dem Vorsatz: omnia instaurare in Christo.*) Er hat auch sofort, besonders durch Säuberung der Diözesen Südtaliens und Abstellung alteingeseffener Mißbräuche an der Kurie, ein energisches Dringen auf kirchliche Reformen betätigt. Aber der feile Priester ist ein unbeholfener Politiker, und sein Staatssekretär ist nicht in der Lage, durch überragende staatsmännische Talente diesen Mangel seines Chefs auszugleichen. Die einzige Waffe, die der Papst bisher im Kampf gegen Frankreich mit gutem Erfolg geführt hat, ist sein rücksichtsloses Betonen der kirchlichen Autorität. Aber was ist damit auszurichten gegenüber einem modernen, selbstbewußten Staat und gegenüber einem Volk von so problematischen kirchlichen Qualitäten, wie die älteste Tochter der Kirche sie zeigt! Daß der bedingungslose Gehorsam des französischen Episkopats und die stamme Disziplin im Klerus dem Papst „in dieser überaus grausamen Heimsuchung“ einen kostbaren Trost gewährt, ist wohl begreiflich nach der bitteren Enttäuschung, die ihm das französische Volk bereitet hat. Man hatte sicher auf einen heftigen Widerstand der in ihren heiligsten Gefühlen verletzten Katholiken Frankreichs gerechnet. Statt dessen sah das Publikum der Durchführung des Trennungsgesetzes mit der größten Gleichgültigkeit zu. Weber die Inventaraufnahmen noch die Ausweisung der Bischöfe aus ihren Palästen, noch die Räumung der Seminarien vermochten die religiösen Leidenschaften allgemein und ernstlich anzufachen. Auf eine so völlige Apathie des Volkes gegenüber einem so folgenreichen Eingriff in sein kirchliches Leben war überhaupt Niemand gefaßt. Noch im Jahr 1904 glaubte man im damaligen Ministerium nicht, daß die Stimmung im Lande der Trennung günstig sei. Ja noch am 15. April 1906 konnte Victor Giraud in der Revue des deux Mondes schreiben: „Man darf nicht vergessen, daß nicht einmal der vierte Teil der Abgeordneten der gegenwärtigen Kammer (1902 bis 1906) auf ein separatistisches Programm hin gewählt worden wäre.“ Und drei Wochen später bei den Neuwahlen sprach sich das Land mit einer Mehrheit von 1 400 000 Stimmen für die unbedingte Durchführung des Trennungsgesetzes aus!

Man hat viel geschrieben über die Ursachen dieser Gleichgültigkeit der französischen Katholiken. Die deutsche katholische Presse rückt ihnen bei jeder Gelegenheit den Mangel einer politischen Organisation vors Gewissen, wie sie die deutschen Katholiken im Zentrum und im Volksverein für das katholische Deutschland haben. Sie legt damit den Finger auf eine wunde Stelle. Obwohl die Fahrt der französischen Politik unverkennbar schon seit 1877 nach links geht, ist es trotz allen Bemühungen nicht gelungen, eine verfassungstreue katholische Partei zu gründen. Die reaktionären Parteien royalistischer und bonapartistischer Obervanz, die sich als die berufenen Anwälte der katholischen Sache aufspielen, verdienen diesen Namen nicht. Auch Leo XIII. hat in dieser Hinsicht mit dem Gewicht seiner Autorität nichts zu erreichen vermocht. Die Religion ist eben für die Franzosen etwas durchaus Innerliches, Persönliches, auch eine Familiensache, aber keine politische Angelegenheit. Die Franzosen würden sich niemals, wie die deutschen Zentrumsmassen, von ihren Priestern zur Wahlurne führen lassen. Darin gleichen die französischen Katholiken mehr den englischen, als ihren Glaubensgenossen in Deutschland und Belgien. Wie in England der Präsident der katholischen Vereinigung, der Herzog von Norfolk, zur konservativen Partei gehört, während der Vizepräsident Marquis Rippon auf dem äußersten liberalen Flügel steht, so

trifft man auch in Frankreich Katholiken in allen politischen Parteien. Jaurès, der selbst unter dem Gespött seiner sozialistischen Genossen seine Frau zur Messe und seine Tochter zur ersten Kommunion gehen läßt, hat gewiß unter seinen Wählern Viele, die ebenso eifrig in die Kirche gehen wie die Wähler des Grafen de Mun. Die Revue Catholique des Eglises veröffentlichte im Februar 1905 eine höchst interessante kirchliche Monographie der Diözese Cahors. Dort erfüllten im Jahre 1900 nach einer vom Bischof veranstalteten Statistik von 85 000 Männern gegen 60 000 ihre öfterliche Beichtpflicht, und doch schied der Bezirk seit 1889 lauter radikale Abgeordnete in die Kammer und in den Senat! Wollte man diese Wähler fragen, warum sie so gegen die Interessen ihrer Kirche stimmen, so bekäme man wohl die Antwort: Que voulez-vous? c'est le parti! Neulich schrieb Cornély im Siècle:]

Die Franzosen sind Katholiken, aber sie gebrauchen den Wahlszettel nicht, um ihre Religion zu verteidigen. Wenn es sich um das Recht handelt, Kirchen zu brennen und Alkohol zu fabrizieren, dann bedient man sich des Wahlszettels, aber nicht, um den Glauben zu verteidigen. Die Schnapsbrenner würden wahrscheinlich auch Märtyrer liefern. Die Katholiken liefern keine. Sie liefern nicht einmal genug Abgeordnete für eine Opposition, mit der man zu rechnen genötigt wäre.

Mag sein, daß die Lage der katholischen Kirche nach der Trennung für eine Organisation der Katholiken in einer großen politischen Partei mehr Aussicht bietet als der Zustand unter dem Konfortat, vielversprechend sind die bisherigen Erfolge der dem Volksverein für das katholische Deutschland nachgebildeten Action libérale populaire nicht. Denn man wird die Befürchtung nicht los, es möchten auch in einer mit loyalen Absichten gegründeten Katholikenpartei früher oder später doch wieder die Elemente die Zügel an sich reißen, die durch ihre Abenteuerpolitik dem Ansehen der Religion in Frankreich tiefe Wunden geschlagen und durch ihren Mißbrauch der frommen Gefühle des Volks zu höchst unfrommen Zwecken die erschreckende Gleichgültigkeit gegen die heutigen Nöte der Kirche verschuldet haben.

Dagegen ist es durchaus nicht an dem, daß die Religiosität in Frankreich im Sterben läge. Man hat im Ausland und in Frankreich in der letzten Zeit diese Ansicht oft aussprechen hören. Ihr geistvollster Verfechter ist Emile Faguet von der Académie Française in seinem Buch L'Anticléricalisme, von dem in wenigen Wochen 4000 Exemplare abgesetzt wurden. Faguet will den Beweis erbringen für die These, daß der Franzose von Natur durchaus irreligiös sei. Daß gelingt ihm aber nur dadurch, daß er Voltaire als den Normalfranzosen aufstellt. Ni Corneille, ni Bossuet, ni Pascal, ni Racine, ni Rousseau, ni Chateaubriand, ni Lamartine ne me donnent l'idée, même agrandie, embellie, épurée, du Français, tel que je le vois et le connais . . . Voltaire, lui, nous ressemble. L'esprit moyen de la France est en lui. Mit anderen Worten: der wahre Franzose ist Voltaire; was Voltaire nicht gleicht, ist nicht französisch. Aber waren denn Corneille, Bossuet, Vincenz von Paula, Pascal, Racine, Chateaubriand, Lamartine, Pasteur nicht auch Franzosen? Sind denn die 23 Cardinaux vots, die jene Supplique aux évêques unterzeichnet haben, nicht auch Franzosen? Und wenn das heutige Frankreich der Religion so gründlich entfremdet wäre, wie wollte man die zwei Tatsachen erklären, daß Frankreich für die katholischen Missionen nach dem letzten Jahresbericht des Oeuvre de la propagation de la foi bei einer Gesamteinnahme von 6 443 307 Frs. allein mehr als die Hälfte, nämlich 3 510 043 Frs. beisteuert (Deutschland 330 365 Frs.) und daß Frankreich allein zwei Drittel aller katholischen Missionare liefert?

Aber auch die innere Entwicklung der katholischen Kirche in Frankreich deutet trotz aller Niederlagen durchaus nicht auf einen allgemeinen Niedergang des religiösen Gefühls. Die Gegenwart weist vielmehr der Zeichen genug auf, die eine kraftvolle Renaissance des Katholizismus in Frankreich erwarten lassen. Der katholische Klerus keines anderen Landes, nicht einmal Amerikas, zeigt soviel geistige Regsamkeit wie der französische. Nirgendso drängen so viele lebenskräftige Keime ans Licht wie in den wissenschaftlichen, religiösen und sozialen Reformbestrebungen der „jungen“ Katholiken jenseits der Vogesen. In keinem anderen

*) Alles neu herstellen, Alles anfangen mit Christus. D S

Landes sehen wir so viele und so hervorragend gebildete Laien um die Lösung religiöser, apologetischer, ja selbst theologischer Probleme sich bemühen. Wo sonst räumt die vornehmste literarische Erscheinung der Pflege der religiösen Kultur soviel Platz ein wie die Revue des deux Mondes unter Brunetières Leitung? Wo trifft man in unseren gelehrten und literarischen Gesellschaften so zahlreiche und so geschickte Vorkämpfer der religiösen Idee wie in der Académie Française und im Institut de France? Freilich wird diese Mitarbeit der Laien nicht überall gern gesehen. Nicht nur die Orthodoxen, auch manche Liberale alten Schlags betrachten sie mit scheelen Augen. Selbst ein Mann wie Fonsegrive, der Direktor der Quinzaine, seit Jahren der Führer der liberalen Bewegung, kann aus Anlaß der letzten päpstlichen Enzyklika noch schreiben: „Auf der einen Seite stehen die Hirten, auf der anderen die Herde. Die Hirten gehen voran. Die Herde folgt. Die Laien haben ein Recht an die geistlichen Dienste des Klerus und sind ihnen dafür materielle Unterstützung schuldig. Das Gewissen der Laien ist entlastet durch den Jahresbeitrag, den sie zahlen. Der Klerus trägt die Verantwortung allein, wie er allein die Autorität hat.“ Und doch haben die „Jungen“ die Trennung von Kirche und Staat gerade auch deshalb mit offener oder verhaltener Freude begrüßt, weil sie der religiösen und geistigen Kraft der Laien in der Gemeinde freie Bahn schafft.

Man hat es diesen fortschrittlich gesinnten Katholiken als Charakterchwäche ausgerechnet, daß sie und ihre Gesinnungsgenossen im Episkopat unter den Machtpruch des Papstes gegen ihre bessere Ueberzeugung sich gebeugt haben. Allein, was für unser protestantisches Gefühl als Schwäche erscheint, ist für ihr katholisches Empfinden ihre Stärke: das unbedingte Festhalten an der Gemeinschaft mit der Kirche, der blinde Gehorsam gegen die kirchliche Autorität. Daß der Papst die Annahme des Trennungsgesetzes verbietet, ist nach ihrer Ueberzeugung verhängnisvoll für die Zukunft der katholischen Kirche in Frankreich: „aber in Sachen der Disziplin kennt jeder gute Soldat nur eine Pflicht, die des Gehorsams. Der Soldat folgt seinem Feldherrn, wohin es auch gehen mag, auch in den Tod, auch in die Niederlage.“ Man protestiert innerlich, aber man gehorcht äußerlich. Man unterwirft sich, aber man läßt sich dadurch nicht aufhalten auf dem Weg zum Sieg. Denn außer dem Dogma von der Kirche ist es noch ein anderer Glaube, der diese modernen Katholiken in seinem Zauberbann hält, der Glaube an die Macht des alle Hindernisse überwindenden Entwicklungsgebanten. Mit dem Erstarken der Reaktion in der Kirche wächst auch ihr Einfluß. Die führenden Zeitschriften sind in ihren Händen: La Quinzaine, Les Annales de la philosophie chrétienne, La Revue du Clergé français, Le Bulletin de la Semaine, Demain, teilweise auch die Revue des deux Mondes und der Correspondant. Sie zieren die Lehrstühle der angesehensten freien katholischen Fakultäten, der Instituts catholiques in Paris und Toulouse. Ihre literarische Tätigkeit ist ganz erstaunlich.*) Ihr Erfolg ein beispielloser. Welch weite Ver-

*) Der für die reformkatholische Literatur hauptsächlich in Betracht kommende Verlag Emile Nourry in Paris hat in den letzten Wochen in rascher Folge an hochbedeutsamen Erscheinungen veröffentlicht: Abbé J. de Bonnefoy, Les leçons de la défaite ou la fin d'un catholicisme 1907; Gibson, L'Eglise libre dans l'Etat libre 1907. Abbé J. Le Molin, Vérités d'hier. La théologie traditionnelle et les critiques catholiques 1907. Unter der Presse befinden sich: A. Goutin, La Crise du Clergé 1907. P. Saintpères, Les Saints successeurs des Dieux. Essais de mythologie chrétienne. Von den beiden letztgenannten Verfassern hebe ich noch besonders hervor: A. Goutin, La question biblique au XX. siècle, 2. vermehrte Aufl. Saintpères, La réforme intellectuelle du Clergé et la liberté d'Enseignement. Ferner E. Lefranc, Les conflits de la Science et de la bible. Endlich weise ich noch hin auf: Abbé Félix Klein, La découverte du vieux Monde par un étudiant de Chicago, Paris, Plon-Nourry 1906; E. Giraud, Anticléricalisme et Catholicisme, Paris, Plon 1906; Batiffol, L'avenir prochain du Catholicisme en France ebenda 1906; E. Jaquet, L'Anticléricalisme, Société française d'imprimerie et de librairie 1906; Derielbe: Dix-huitième siècle, études littéraires, Paris, Recueil; Briggs-Hügel, La commission pontificale et le Pentateuque, Paris, Picard 1907; vgl. auch die treffliche Studie von P. Doumergue, La mentalité jeune-catholique en France (in Foi et Vie 16. Dez. 1906) und das schöne Buch von P. Seippel: Les deux Frances et leurs origines historiques, Paris, Alcan 1905.

breitung haben trotz aller Verbote die Schriften des Abbé Loisy gefunden! Die erste Auflage von Abbé Goutins Question biblique au XX. siècle war innerhalb eines Monats vergriffen. In Rom, wo der Kardinalvikar das Buch im April 1906 verboten hatte, wurden im Mai 500 Exemplare verkauft. Am 11. Dezember 1906 kam das Buch auf den Index: zu Weihnachten schickte mir Abbé Goutin schon die ersten Druckbogen eines neuen Werkes (La Crise du Clergé), das dem gleichen Schicksal verfallen wird, sobald es die Presse verlassen hat. Denn unter Pius X. macht man in Rom nicht viel Federlesens mit diesen „schlechten Katholiken“. Die Indexguillotine wütet ohne Wahl unter Laien und Priestern. Beide tragen ihr Los mit Gleichmut, ohne sich dadurch in der Arbeit stören zu lassen.*) Während das rote und das schwarze Frankreich nach hundertjährigem Krieg in einem erbitterten Entscheidungskampf sich gegenseitig zerfleischen, bereiten sie, von den Freunden verkannt, von den Feinden verfolgt in der Stille den Boden für das dritte, das wahre Frankreich, in dem all das Gesunde, Gute, Edle zur Entfaltung kommen soll, das Gott in die Seele dieses reichbegabten Volkes gelegt hat. Für dieses Frankreich dulden heute ungezählte Priesterherzen, die des Papstes Machtpruch in das bitterste Elend und in die herbste Gewissensnot gedrängt hat. Aber sie erlösen durch ihr Leiden die Zukunft von der Vergangenheit. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen . . . Eugen Lachenmann

Nachschrift: Die dritte Bischofsversammlung machte den Vorschlag, einen Vertrag zwischen Bischof oder Pfarrer einerseits und Präfekt oder Bürgermeister andererseits abzuschließen, auf Grund dessen die für 18 Jahre gepachteten Kirchen behufs Kultusausbübung zur Verfügung der Kirchenbehörde blieben. Dieser Vertrag solle aber nur in Kraft treten, wenn er einheitlich in allen französischen Gemeinden angenommen werde. Eine unter Führung des Bischofs Touchet von Orléans nach entsandte Deputation brachte die päpstliche Genehmigung zu einer Erklärung des Episkopats, in der es u. A. heißt:

„Wir halten unerschütterlich den allgemeinen Protest gegen das Trennungsgesetz und die andern entsprechenden Bestimmungen aufrecht. Gemeinsam mit dem heiligen Vater verlangen wir für die Kirche Frankreichs die Achtung ihrer Hierarchie, die Unverletzlichkeit ihrer Güter und ihre Freiheit. Die Kirchengüter, deren wir in unwürdiger Weise beraubt worden sind, werden unaufhörlich von ihren rechtmäßigen Besitzern beansprucht werden, an deren Stelle ohne besondere Ermächtigung des Papstes Niemand auch nur vorübergehend treten kann. Im gegenwärtigen Kampf wollen wir Alles aufbieten, um bis zum letzten Augen-

*) Schon früher (Christliche Welt 1906 Nr. 23 Sp. 538 ff.) wurde darauf hingewiesen, wie abschäßig in diesen Kreisen das Indexinstitut behandelt wird. Noch schärfer drückt sich Abbé de Bonnefoy aus (a. a. O. S. 53): „Wir stehen nicht an, mit aller Ehrerbietung, oder auch mit aller Entschiedenheit die grünlliche Umgestaltung einer so veralteten Einrichtung, wie die Indexkongregation es ist, zu verlangen. Eine Einrichtung, die den Wert der sittlichen Persönlichkeit so sehr verkennt, daß sie einen Schriftsteller verurteilt, ohne ihn zu hören und in den meisten Fällen ohne ihn zu benachrichtigen, ist keine Einrichtung, an der man keine Kritik üben darf. Die Indexkongregation begründet nicht einmal ihre Verurteilung! Wir dürfen ohne Bedenken jagen, das sind Grundsätze, die unserm moralischen Zartgefühl widerstreben.“ Und wie denkt man über die wissenschaftlichen Fähigkeiten der päpstlichen Hofgelehrten, die in der Indexkongregation ihre Zensuren und in der Bibelkommission ihre Draht geben? Nachdem im Juli des vorigen Jahres die berühmte Antwort der päpstlichen Bibelkommission auf die vier Fragen über die mosaïsche Herkunft des Pentateuchs (s. Chronik der Christlichen Welt 1906 Nr. 35 Sp. 416) bekannt geworden war, schrieb Professor Ch. A. Briggs über die wissenschaftliche Qualifikation der beiden Konsultoren der Kommission, Rektor L. Zanssens und Professor G. Vigouroux (a. a. O. S. 11 ff.): „Die Art, wie Zanssens die Bibel behandelt, ist so wenig wissenschaftlich, die Art, wie er mit der hebräischen Sprache umgeht, verrät eine so bodenlose Ignoranz, daß kein ernstlicher Forscher ihm die Kompetenz zusprechen wird, auf dem Gebiet der alttestamentlichen Wissenschaft überhaupt eine Ansicht zu haben. Sein Name genügt, um die Entscheidung der Kommission zu diskreditieren. Mit dem Namen des anderen Berichterstatters, Vigouroux, verbindet sich für mich die Erinnerung an eine veraltete Apologetik, deren besondere Eigentümlichkeit darin besteht, sich auf eine Seite zu stellen und die Augen zu schließen vor Allem, was nicht für diese Seite spricht. Wenn diese beiden Namen die Mehrheit in der Kommission darstellen, dann ist ihre Entscheidung tatsächlich wertlos.“

blid die öffentliche Ausübung des Kultus unserer Kirche zu ermöglichen und die geweihten Orte gegen jede Profanation zu verteidigen. Ausschließlich zu diesem Behuf werden wir uns beilehen, einen Versuch zur Organisation des öffentlichen Gottesdienstes zu machen, wenn die Unklarheit gewisser Bestimmungen des Gesetzes vom 2. Januar 1907 beseitigt wird. Ein zwischen dem Präsesen und Bürgermeister einerseits und dem Bischof und Pfarrer andererseits abgeschlossener Vertrag wird entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes den Geistlichen die Nuznießung der gottesdienstlichen Gebäude sichern können. Bezüglich dieses Vertrags legt das Gesetz den Zivilparteien nur die Bedingung auf, daß die Nuznießung unentgeltlich sei. Wir erklären, daß der Nuznießungsvertrag entweder überall zur Anwendung kommt oder daß wir ihn nirgends annehmen. Diese Verträge werden erst von dem Augenblick an in Geltung treten, wo die Klausel einstimmig von den Vertretern der Gemeinden und sonstigen Behörden genehmigt worden ist. Das ganze Land wird unsere Bedingungen zu würdigen wissen."

In dieser Erklärung der Bischöfe haben wir den ersten positiven Vorschlag, der von kirchlicher Seite der Regierung gemacht wurde. Diese ist über seiner Beratung beinahe in die Brüche gegangen. Briand sah darin ein bedeutungsvolles Entgegenkommen, Clemenceau die frechste Herausforderung. Doch gelang es noch einmal, den Riß zu überkleistern. Nach einer heftigen Debatte setzte es Briand durch, daß die Anmeldepflicht für alle Versammlungen abgeschafft wurde. In einem Rundschreiben an die Präsesen legte er vier Entwürfe zu den von den Bischöfen vorgeschlagenen Nuznießungsverträgen vor. Die Bürgermeister sollen aber nicht aus eigener Machtvollkommenheit, sondern nur nach einem Beschluß ihres Gemeinderats solche Verträge vollziehen können. Die Genehmigung des Präsesen sei nur dann nötig, wenn die Pachtverträge die Dauer von 18 Jahren überschreiten. Soll die Nuznießung der Kirche von vornherein einer Reihe von Pfarrern gewährt werden, so ist der Vertrag mit einem Verein abzuschließen. Die kirchliche Hierarchie wird nur anerkannt durch die Bemerkung, daß der betreffende Geistliche mit Genehmigung seines Vorgesetzten handle. Der Bischof selbst darf den Vertrag nicht mitunterzeichnen. Man hoffte nun, die Kirche werde ihrerseits verzichten auf die Forderung, daß die Verträge in allen 36 000 Gemeinden des Landes gleich lauten und einstimmig angenommen werden müssen. Statt dessen erhielt Kardinal Richard aus dem Vatikan zur Weitergabe an alle Bischöfe die Mitteilung, daß der Papst die von Briand vorgeschlagenen Vertragsentwürfe nicht annehme und verlange, daß die von den Bischöfen ausgearbeitete Formel unabändert beizubehalten sei. Ob nun Briand über seiner Politik der Persönlichkeit nicht doch noch zu Fall kommt?

© L

Verschiedenes

Zur Paul Gerhardt-Feyer. (Zweiter Bericht.) Von den kleineren volkstümlichen Schriften ist eine der besten das in zweiter Auflage (erste 1883) vorliegende Büchlein von G. Schleusner. (Paulus Gerhardt, der evangelische Bekenner in Leid und Lied usw. Wittenberg, Wunschemann. 72 S. 1 Mt.) Dem Verfasser ist es neben der im guten Sinne volkstümlichen Erzählung um wirkliche Zuverlässigkeit des Berichteten zu tun. Das kleine Buch sollte in viele Schul-, Dorf- und Volksbibliotheken eingestellt werden, wo größere Biographien fehlen.

Eine sehr hübsche Gabe ist das „Paul Gerhardt-Büchlein“ von Propst Julius Dedde. (Breslau, Trewendt und Granier. 56 S. 30 Pfg.) Der Verfasser läßt den Dichter selber reden und hat nur einen ganz kurzen Ueberblick über Paul Gerhardts Lebenslauf und ein kurzes Kapitel über ihn als Dichter vorausgeschickt, dann folgt Gerhardts Testament an seinen Sohn und ein Gedicht „An Paul Gerhardt“. Die größere Hälfte des Heftes nehmen des Dichters Kernlieder ein. Guter Druck und treffliche Ausstattung zeichnen das sehr empfehlenswerte Schriftchen aus.

Von den Jubiläumsschriften seien noch vier genannt: Johannes Köhler, Paul Gerhardt, sein Leben und Dichten. Langenjalza, Beyer und Söhne. 38 S. 40 Pfg. — Paul Blau, Paul Gerhardt, der Sänger der Evangelischen Kirche. Berlin, Deutsche Sonntagsschulbuchhandlung. 24 S. 15 Pfg. 100 Stück 10 Mt. — A. Gründler, Paul Gerhardts Leben und Lieder. Hamburg, Gustav Schloßmann 16 S. 10 Pfg. 100 Stück 8 Mt. — Traugott Lohd, Paul Gerhardt, der Liederfürst. Altenburg, Geibel. 16 S. 10 Pfg. 50 Stück 4 Mt. 100 Stück 7 Mt. 500 Stück 30 Mt. 1000 50 Mt. — Alle vier sind

schlicht in der Darstellung und gut lesbar, am besten ausgestattet das Köhlersche Heft. Die drei letzteren eignen sich gut zur Massenverteilung in Vereinen und an Schulkinder.

Während alle die vorgenannten Schriften nur hie und da einmal einen schätzbaren Anhalt zur Kritik des Dichters und seiner Lieder zeigen, weht durch das Heft, das Professor Paul Wernle soeben zu den Religionsgeschichtlichen Volksbüchern beigetragen hat, die kühle Luft nüchterner Kritik. (Paulus Gerhardt. Tübingen, Mohr. 68 S. 50 und 75 Pfg. Geschenkband 1,50 Mt.) Aber nachdem die kritische Luft über den Mann und seine Lieder hingestrichen ist, kommt sie zuletzt auch warm heraus, ohne daß der kritische Wille und der Ernst der Scheidung erlahmt wäre. Man muß wohl warm werden an dem Glauben, das in diesem Mannes- und Dichterleben ist. Die Gerechtigkeit und Strenge des Historikers, die Aufrichtigkeit, mit der das abgelehnt wird, was uns Heutigen nichts mehr sein kann, die Empfänglichkeit für das Gesunde und Reine und Vergängliche in Paul Gerhardts Gesamterscheinung machen diesen Beitrag Wernles zur Jubiläumsliteratur Jedem wertvoll, dem unter dem Kauf der Jubiläumswellen ein wenig für die Wahrhaftigkeit bange werden könnte.

Paul Jaeger

Lieder Paul Gerhardts. Mit Bildern von Rudolf Schäfer. Hamburg, Gustav Schloßmann 1907. Gebunden 5 Mt.

Ein Buch, das weit hinaus über den Gedächtnistag Gerhardts einen dauernden Wert behält und zumal in diesem Jahr ein ausgezeichnetes Konfirmationsgeschenk ist. Text und Auswahl der Lieder ist gut. Die 27 Lieder sind geordnet nach den Rubriken „Kirchenjahr“ (wofür besser „Festzeiten“ gesagt wäre, da die übrigen Lieder sich ja auch zum Teil direkt an das alt-lutherische Kirchenjahr anschließen, wie es durch die Perikopen bestimmt war), ferner „Christliches Leben“, „Das Leben in Haus und Natur“, „Tod und Ewigkeit“. Zit der Text der alte, so werden die Gedichte unserem Verständnis und Nachempfinden unmittelbar nahegebracht durch die eigenartigen und ebenso kraft- wie gemütvollen Zeichnungen Rudolf Schäfers. Das sind in der Tat kleine Meisterwerke eines hochbegabten Künstlers. Bei Bildern, wie zu Weihnachten, zu Gethemane, zur Kreuztragung sind Anklänge an berühmte Vorbilder unverkennbar, aber überall sind die altbekannten Stoffe mit neuem Geist erfüllt. Und Bilder wie zum Abendstich, zum Lobgesang, vor allem zu den Lied „Ist Ephraim nicht meine Kron“, zu den Trostliedern „Ist Gott für mich“, „Befiehl du deine Wege“ sind tiefempfunden und doch in ihrer Einfachheit allgemein verständliche und anziehende Schöpfungen. Einige Wiederholungen in den Motiven stören nicht. Das Werk ist nicht zu vergleichen mit ähnlichen illustrierten Büchern dieser Art! erst vor kurzem habe ich auf die Wandsprüche desselben Künstlers hingewiesen, und erinnere jetzt noch einmal an das ebenfalls schon genannte Werk „Das Leben unseres Heilands“ (im gleichen Verlag gebunden 6 Mt.). Auch dieses sei empfohlen, obwohl mir hier die Bilder ohne Text besser gefallen. Der Fortschritt in dem Gerhardtband gegenüber jenem ersten tritt übrigens deutlich hervor. Man vergleiche das Bild zum Gleichnis vom verlorenen Sohn in beiden Werken. Der Künstler kann des Dantes Vögel gewiß sein, wenn er sich auch ferner in religiöse Stoffe vertieft und seine kräftige Eigenart weiter ausbildet.

Johannes Bauer

Katholizismus und Reformation. Kritisches Referat über die wissenschaftlichen Leistungen der neueren katholischen Theologie auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte von Lic. Dr. Walther Köhler, Professor der Theologie in Gießen. — Vorträge der Theologischen Konferenz zu Gießen 23. Folge. Gießen, Töpelmann 1905. 88 S. 1,80 Mt.

Köhler mustert die Truppen, die die neuere katholische Forschung ins Treffen schießt. Reformationsgeschichte ist sein Spezialgebiet und sein Urteil darf Beachtung fordern. Mit Ueberzeugung stimme ich ihm zu, wenn er es am Schluß dahin zusammen faßt: „Vor allem soll man die Furcht beiseite lassen. Luther ist noch nicht gefallen und wird auch nicht fallen.“ — Wenn doch dieser Ton auf dem kirchenpolitischen Gebiet öfter und ebenso laut erklänge, wie hier auf wissenschaftlichem!

Der Kritiker geht von einer Gruppe zur andern. Mit leichtem Spott wird die Heiligenliteratur abgetan. Hier sind bis jetzt nur schwache Ansätze zu ernsthafter Behandlung vorhanden. Besseres, zum Teil Gutes leistet die Bearbeitung von innerkatholischen Fragen aus der Geschichte des 16. Jahrhunderts. Die wütende Polemik gegen Luthers Person, an deren Spitze Heinrich Denifle der Lutherstörer steht, die grobe Keule in der Hand, in die Dominikanerkutte gehüllt, ist dem protestantischen Beurteiler auch nur des überlegenen Spottes wert, umso mehr, als sie auch im katholischen Lager bereits von ernsthaften Leuten abgelehnt worden ist. Soweit sie sachlich ist, findet sie berechnete Anerkennung; und ich persönlich wünschte, Denifle lebe noch, um ihm zu sagen, daß kein Protestant ihm böse ist, wenn ihm eine Einzelberichtigung zu teil wird. Besonders wird von Köhler hervorgehoben, daß manches Problem der Lutherforschung, z. B. Luther und das Mittelalter, der junge Luther u. A. zum Teil erst katholischer Arbeit eine eingehende Beachtung verdankt.

Der historischen Quellenforschung der Katholiken wird das Zeugnis ausgestellt, daß sie, in größerem Zusammenhang gesehen, auf der Höhe der Zeit stehe. Zeigt sich auch bei Autoren wie Janssen und seinen Schülern die schlechthinige Unfähigkeit zum Verständnis der Reformation und ihrer Träger, so fehlt es doch namentlich unter den deutschen katholischen Theologen nicht an Männern, deren Urteil über Veräußerlichung des Gottes-

dienstes zu Luthers Zeit, über den Ablasshandel, über die Simonie Albrechts und der Kurie, Maßstäbe aufweist, die bisher als alleiniges Eigentum protestantischer Geschichtsforschung angesehen wurden. Auch hier treibt die Liebe zur Wahrheit die Furcht vor dem Triumph geschrei eines unedlen Gegners aus. — Warum sollen wir uns fürchten, Schwächen zuzugeben, die unserer Position anhaften, wenn wir sie von unserem Gegner nachgewiesen finden, z. B. in der traditionellen Stellung der evangelischen Kirche zur Autorität der Schrift?

Das mit völliger Beherrschung des Stoffes klar und großzügig durchgearbeitete und frisch geschriebene Schriftchen entläßt den Leser mit dem Gefühl: bei diesem Geisteskampf kommt doch am Ende Etwas heraus! In demselben Maße als der Gegner offensichtlich an Wahrfähigkeit und Weite des Blicks gewinnt, rückt auch das endliche Ziel in den Gesichtskreis: Versöhnung nicht allein der wissenschaftlichen, sondern auch der religiösen Gegensätze auf dem Boden der geschichtlichen Wirklichkeit. Ernst Ziele

Zwei akademische Reden haben neuerdings lebhaftes Interesse erregt. Harnacks Rede zu Kaisers Geburtstag: Protestantismus und Katholizismus in Deutschland. Jeder Zeitungsleser weiß von ihr. Und Troeltschs Prorektoratsrede vom 22. November: Die Trennung von Staat und Kirche, der staatliche Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten. Beide Reden sind in ihrem feierlichen Quartformat amtlich ausgegeben worden; Harnacks steht außerdem im Februarheft der Preussischen Jahrbücher zu lesen, Troeltschs ist als Broschüre erschienen bei F. C. B. Mohr in Tübingen: 79 S. 1,60 Mk.

Beide Reden, wie grundverschieden nach Stil und Wurf, sind doch überaus verwandten Geistes. Das geht bis in Einzelheiten, z. B. die Schätzung der modernen katholischen Gelehrsamkeit in Frankreich. Troeltsch packt eine Menge Stoff und Gedanken; kaum daß er uns eine Beziehung erparde, so umfassend ist Alles; schien Etwas außer Acht geblieben, so kommt es sicher noch nach: man hat wie immer zu beißen und zu zehren an seiner Gabe. Wir müssen in einem eigenen Artikel auf diese Rede zurückkommen. Heute sei nur unsern Hyperkritischen, alle Grundlagen immer wieder in Frage stellenden der Hinweis auf S. 62 der Moirschen Ausgabe vorgelegt, damit sie dort weiter nachlesen: „Gewiß müssen die Voraussetzungen geprüft werden, aber doch nur dazu, um feste Voraussetzungen zu gewinnen, auf denen die weitere Arbeit beruhen kann. Einmal muß doch die Prüfung der Voraussetzung fertig werden, und in einer so großen und einfachen Sache, wie in der Frage nach der Grundwahrheit des Christentums, muß man doch einmal zu einer ruhigen Klarheit kommen.“ Das ist echt erkenntnistheoretisch gedacht.

Harnack einfach und knapp. Auch einseitig, der Ergänzung der Friedensmöglichkeit zwischen den beiden Konfessionen in unserem deutschen Vaterland die und da sensationell gewirkt hat: für uns, die wir immer in diesen Spuren gegangen sind, bedurfte es nicht des Hinweises darauf, daß Harnack immer so gestanden hat. Ist doch sein Aufsatz „Was wir von der römischen Kirche lernen und nicht lernen sollen“ in unserem Blatte erschienen, 1891 schon, in Nr. 18. Und kennt man denn nicht die Würdigung des römischen Katholizismus durch Harnack in seinem „Wesen des Christentums“? Nun traf es sich ja wirklich „sensationell“, daß gerade diese — schon früher vorbereitete — Rede im Zenith der Wahl-Aufregung in Berlin zu Kaisers Geburtstag gehalten werden mußte: aber wie prachtvoll kam so die ganze Doppelgestalt des konfessionellen Problems zur Geltung! Bei der Wahl der Furor protestanticus, der zwar den Zentrumsturm vergeblich berannte, aber seine beste Hiltzgruppe warf — und in der akademischen Aula die sinnige und gerechte Würdigung des feindlichen Bruders, die Frage nach seinem Besten und nach den unentbehrlichen innern Gründen für die Möglichkeit eines künftigen Auskommens mit ihm! Beides muß sein. Und nicht Jeder kann Beides. Auch Harnack, auch wir in der Christlichen Welt können nicht Beides mit gleichem Eifer treiben; es sind ja Gott Lob Männer genug treu auf dem Posten und führen den Krieg; so suchen wir nach Kräften das Verständnis zu fördern für die Lebensmächte drüben und suchen damit in aller Geduld und Hoffnung auch auf der katholischen Seite Verständnis zu wecken für uns. Ganz ausichtslos ist das nicht, und wer darin eine Pflicht erkennt, wem das liegt, dessen Schuldigkeit ist es. Nichts wäre ja törichter, als jetzt Friedenssignale zu geben, oder künstliche Verbindungen zu züchten. Aber je gewisser und notwendiger der Kampf ist, desto lohnender und lohnender, über die Bedingungen eines rechtgeschaffen Friedens nachzudenken! Indem Harnacks Rede Viele zu solchem Nachdenken vermocht hat, war sie ein Wort zur rechten Zeit.

Heute zur Christlichen Welt. Soeben kommen zwei zur Ausgabe: Nr. 58/59, ein Doppelheft also, 106 Seiten stark — Nachwort zum Fall Korell. Von D. Johannes Guyot, Pfarrer in Heppenheim a. d. B. Was der Verfasser zu sagen hat, steht auf 50 Seiten; die übrigen 56 bieten die Verhandlungen der heftigen Landesynode über den Fall Korell, und zwar die Reden des Oberkonsistorialpräsidenten D. Buchner und des Prälaten D. Walz im stenographischen Wortlaut, zusammen 33 Seiten, die darauf folgende Diskussion nach der amtlichen Darmstädter Zeitung, noch 22 Seiten. So ist das Material vollständig beisammen, und Jedermann kann sich nun sein Urteil bilden. Guyot vertritt den rein kirchlichen und religiösen Standpunkt, wir denken in überzeugender Darlegung. Es ist

möglich geworden, die starke Schrift zu einem Ladenpreis von 90 Pfg. auszugeben; wir rechnen umso mehr darauf, daß unsere Freunde und Leser nach ihr greifen.

Gleichzeitig erscheint: Nr. 60 — Das Problem der Lehrfreiheit. Von Dr. Max Wentz, Professor der Philosophie in Königsberg. 24 S. 50 Pfg. Der Verfasser war ein aufmerksamer Zuhörer der Verhandlungen über Lehrfreiheit auf unserer letzten Herbstversammlung in Potsdam. Er gibt nun sein Votum zur Sache, das uns, weil von einem Nichttheologen und von einem Philosophen von Fach, darum besonders wertvoll sein muß. Beide Schriften werden als Grundlage weiterer, hoffentlich recht fruchtbarer, Erörterungen in den befreundeten Kreisen sicher willkommen sein. R

Kleine Mitteilungen. Da vom 29. September bis 2. Oktober in Worms der Evangelische Bund tagt, wird die Zusammenkunft der Freunde der Christlichen Welt voraussichtlich eine Woche später stattfinden.

Freunde der Christlichen Welt

Dresden. Mittwoch 6. März pünktlich 7 1/2 Uhr bei Kneiß, große Brüdergasse 2, 1. Stod: Unfernbleich. Erfurt. Versammlungen finden statt 4. 18. März 3. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße. Gießen. Donnerstag 28. Februar 7 1/2 Uhr Hotel Schäß, Bahnhofstraße: Herrmann, Verfecht des Christen mit Gott, Kap. 2, S. 95—166. Professor Ed. Götting. Montag 25. Februar 8 Uhr Hotel zur Krone: Die geschichtliche Betrachtung der Bibel. Schian. Königsberg i. Pr. Mittwoch 22. Februar 7 1/2 Uhr Hotel Germania, Tragheimer Kirchenstraße: Diskussionsabend: Wunderbegriff. (Letzte Sitzung des Winters). Marburg. Dienstag 5. März 8 Uhr im Ritter: Kalthoffs Monismus. Stuttgart. Montag 4. März 1/8 Uhr Herzog Christoph: Das Lebensideal Christi. Evangelisch-wissenschaftliche Vereinigung in Westpreußen. Montag 4. März 6 Uhr in der Aula der Scherlerischen Mädchenschule zu Danzig, Pöggendorfstr. 16: Moderne Ideen im Lichte der Reformationsepoche. Herr Oberlehrer Apelt-Kangfah.

Mer eine Paul Gerhardt-Feier veranstaltet

verlaume nicht, das in jeder Beziehung reich ausgestattete, Ende Februar erscheinende März- (P. Gerhardt-) Heft der Spittasmennd'schen Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst (Preis 1 M.) zu bestellen.

Göttingen.

Vandenhoek & Ruprecht.

Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen—

Pfarrer Erich Kleist

Olga Kleist
geb. Reifmüller

Halsdorf (Wohra), im Februar 1907.

Leichte Hauslehrerstelle

sucht cand. theol., der bereits mehrere Jahre mit Erfolg unterrichtet hat und jetzt zum Examen arbeiten will. Sehr gutes Zeugnis vorhanden.

Offerten unter E. W. 10 an den Verlag.

Zur Beaufsichtigung und Nachhülfe für 3 das hiesige Gymnasium besuchende Knaben (2 Tertianer 1 Quintaner) suche ich zu Ostern d. J. einen cand. phil. oder theol. lutherischer Konfession. Die Vormittage bleiben dem betreffenden Herrn zum eignen Studium frei. Offerten erbittet

Hermann Hesse, Bückeburg

Bei der deutschen evangelisch-reformierten Gemeinde zu Frankfurt a. M. ist eine Pfarrstelle zu besetzen. Bewerbungen sind bis zum 1. April 1907 an das Aktariat der Gemeinde (Frankfurt a. M., Rotekeuzgasse 12) einzureichen. Von dort sind auch die näheren Auskünfte über die Bezüge der Stelle einzuziehen.

Frankfurt a. M., 1. Februar 1907.

Das Presbyterium.

Die Deutsche Kolonialschule zu Witzhausen sucht für Ostern gegen freie Station und 1000 Mk. einen unverheirateten diensttuenden Lehrer (Schüler: junge Männer von 17 bis 27 Jahren), der zugleich englischen Unterricht (alle Stufen) erteilt. Bewerber (Theologen, Philologen oder Historiker bevorzugt) wollen sich mit Zeugnisabschriften, und Lebenslauf wenden an

Direktor Prof. Fabarius in Witzhausen.

Für eine Familie in hiesiger Stadt suche ich einen

erfahrenen Hauslehrer.

Es sind 2 Knaben (9 und 10 Jahre) zu unterrichten. Neben freier Station werden 1000 Mark pro anno gewährt.

Meldungen erbittet umgehend

Nordhausen a. Harz

Gewalt, Pfarrer.

Gebildetes junges Mädchen, 20 Jahr, im Haushalt erfahren, musikalisch, sucht Stellung als Stütze und Gesellschafterin. Ein Pfarrhaus bevorzugt. Vollständiger Familienanstoß und Gelegenheit zu geistiger Fortbildung. Bedingung. Calchengeld erwünscht.

Gefl. Angebote unter E. 100 an den Verlag.

Für ein 16jähriges Mädchen aus guter Familie wird ein ländliches Pfarrhaus zur Anleitung in allen häuslichen Arbeiten ohne gegenleistungliche Entschädigung gesucht. Offerten unter G. F. an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Das Neueste! Das Köstlichste!

Andalusischer Orangenblüten-Bienen-Honig!

Das Beste ohne Konkurrenz.
Naturreinheit, Süßigkeit, Kandierung und Aroma
staunenswert. — Schmeichelhafteste Anerkennungen
von Fachleuten.

1 Dose von 10 Pfund M. 9.— gegen Nachn.

verzollt und frei aller Spesen bis ins Haus.

10 Pfg.-Karte genügt!

Anerkannte Spezialität:

Echte, alte Portweine in Flaschen.

Zum sofortigen Genuss nach Empfang.

Keine Scherereien, weder mit dem Zollamt, noch mit
dem Spediteur, weder mit dem Lagern des Fasses,
noch mit dem Abziehen.

1 Kistchen enth. 12 ganze Flaschen.

Portwein rot, fein	M. 23.—
Portwein rot, fein alt . . .	„ 30.—
Portwein rot, sehr fein alt .	„ 39.—
Portwein rot, extra fein alt	„ 48.—

Einschliesslich Verpackung (Kiste und Flaschen), Zoll,
frei aller Spesen bis nach Ihrer Bahnstation, möglichen-
falls frei bis ins Haus.

Gediegenste Bedienung von einer reellen, deutschen
Firma, nicht nach Schema E, sondern entgegen-
kommend, allen Wünschen Rechnung tragend, nicht
kalt geschäftsmässig, sondern mehr diskret und
vertraulich.

Mit Hochachtung und treudeutschen Grüssen

Theodor Fiedler aus Chemnitz i. S.

Málaga (Süd-Spanien)

Export andalusischer Spezialitäten.

Preislisten u. Prospekte gern zu Diensten (10-Pfg.-Karte)

Man beziehe sich auf „Die Christliche Welt.“

Honig!

Von Aerzten als Stärkungsmittel bestens empfohlen!

Chronik

der
Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr

Tübingen

St. Jacobi-Gemeinde; Austritt aus der Landeskirche; Die Reichstagswahlen; In Sachen Römer; In Anhalt.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Gebauer-Schwetfke
Halle a. S.

geliche Vereinigung in Rheinland und Westfalen — Die biblischen Zeits und Streitfragen: 3 — Aus Preußen: Konfessions- und Kreisynodalenordnungen; Zum Falle Cefar; Evan-

Ar. 7. Worte, die ihre Zeit überdauern — Die biblischen Zeits und Streitfragen: 3 — Die Bedeutung religiöser Diszussionsabende für das Gemeindeleben — Das neue Militärgesangbuch — Aus Preußen: Geldstrafen gegen Gemeinschafts- leute?; Aus Westfalen; Die nassauischen Simultanfchulen — Mancherlei: Die Bremer Beiträge.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von
F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. V. 4. „Was
uns Jesus heute ist“ von Prof. D. Arnold Meyer in Zürich.
Im Abonnement: Mk. —,40. Kartonierte Mk. —,65. Im Einzel-
verkauf Mk. —,50. Kartonierte Mk. —,75.

Lahusen, Fr., Kons.-Rat. Das Evangelium des Paulus, des Apostels Jesu

Christi. Predigten. Nr. 3, geb. Nr. 4.

— — **Warum müssen wir in den kirchlichen Kämpfen der Gegen-
wart an dem Bekenntnis zur Gottheit Christi festhalten?** 25 Pf.

Lütgert, W., Prof. D. Im Dienste Gottes. Betrachtungen. Broschiert Nr. 1.20,
geb. Nr. 2.—.

Stalker, D. J. Das Verhör und der Tod Jesu Christi in 23 Abschnitten.

Eine Auslegung der Leidensgeschichte. Für Geistliche und Laien. Nr. 2.40, geb. Nr. 3.20.

Verlag von Martin Warneck in Berlin W. 9.

Bund für alkoholfreie Kultur

Vorsitzender: Dr. W. Wink

Am Dienstag, den 26. Februar, abends 8 1/2 Uhr im Reformspieße-
haufe Freya-Charlottenburg, Bismarckstr. 8: Vortrag des Schriftstellers
Herr Paul Schirmer über „Volksgeundheit und Bodenbelitzreform.“

Freunde evangelischer Freiheit Erfurt

Vorträge im grossen Saale des Rheinischen Hofes, abends 8 Uhr.

18. Februar. Pfarrer Lic. Dr. Hollmann-Charlottenburg: „Wo-
von hängt die Zukunft unserer evangelischen Kirche ab?“

25. Februar. Professor Dr. Schmiedel-Eisenach: „Welches ist
die beste Religion?“

4. März. Pfarrer Burbach-Gotha: „Die älteste evangelische
Ueberlieferung über Jesus?“

18. März. Lic. theol. Dr. Fiebig-Gotha: „Jesu Blut — ein
Geheimnis?“

25. März. Rektor Lemke-Nordhausen: „Religionsunterricht
oder nicht?“

Mit den Vorträgen ist jedesmal eine Ausstellung einschlägiger
religionswissenschaftlicher und religiöser Literatur verbunden.

Eintritt 10 Pfennige.

Freie Aussprache.

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörttrich, Bensheim a. d. Bergstraße

Belte Referenzen. Näheres und Prospekte durch die Vorleiterin.

Lausanne.

Madame Perey-Vouga Belles Roches recevait en pension
deux jeunes demoiselles désirant se perfectionner dans le français.
Prix 150 francs par mois.

Références: Mr. le Pasteur Hohn, Vevey; Frau Regierungsrat
Martin, Cassel, Königsplatz; Fräulein Gretel Schmitt, Nierstein
a. Rh., Langgasse 13.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen

Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Theologische Literaturzeitung

Herausgegeben von Harnack, und Schürer

Verlag: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig

Jährlich 26 Nummern. Preis 18 Mark

Nr. 3. Der jüdische Kalender
nach den aramäischen Papyri von
Assuan (Schürer) — Soden v.,
Die Schriften des neuen Testa-
ments, Bd. I, 2. Abt. (Bousset)
— Edmunds, Buddhist Texts
quoted as Scripture by the Gospel
of John (Wurm) — Pfeleiderer,
Die Entstehung des Christen-
tums (Heitmüller) — Niessen,
Panagia-Kapuli das neu entdeckte
Wohn- und Sterbehause der heil.
Jungfrau Maria bei Ephesus (v.
Dobschütz) — Günther, Das
Problem der Theodizee im
Neuplatonismus (Wendland) —
Brewer, Kommodian von Gaza

(Dräseke) — Reichel, August
Gottlieb Spangenberg (Bossert)
— Busse, Die Weltanschau-
ungen der grossen Philosophen
der Neuzeit (E. W. Mayer) —
Seeberg, Reinh., Die Grund-
wahrheiten der christlichen Reli-
gion, 4. Aufl. (Lobstein) — See-
berg, Reinh., Aus Religion und
Geschichte, Gesammelte Aufsätze
und Vorträge, I. Bd. (Lobstein)
— Wentscher, Ethik, 2. Teil
(Ritschl) — Richter, Indische
Missionsgeschichte (Wurm) —
Dennis, Christian Missions and
Social Progress, vol. III (Wurm).

Konfirmations-Gedenkbuch

mit

Eindruck

der jedesmaligen Kirche
in Farbendruck und mit
50 verschiedenen Sprüchen.

Probestblatt mit Spruch-
und Preisverzeichnis umsonst
und portofrei.

Buchhandlung des evang.
Bereinshauses in Dessau.

Neu!

Für die Passionszeit:

Neu!

Das Verhör und der Tod Jesu Christi.

Ausgelegt in 23 Abschnitten von D. James Stalker. Mark 2,40, gebunden Mark 3,20.

Ein tiefes Buch, gleich wertvoll für Theologen und Laien.

Steinmeyer, Prof. D. Für die Passions- und Osterzeit. M. 1,80, geb. M. 2,20.

Verlag von Martin Warneck in Berlin W. 9.

Universität Jena

Vorlesungsverzeichnis versendet kostenlos.

Universitätsamt.

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli

130 A. Ruhige sonnige Lage. Centralheizung. Pension 5-6 L.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Soeben erschienen:

Adickes, E., o. ö. Professor der Philosophie an der Universität Tübingen. **Charakter und Weltanschauung.** Akademische Antrittsrede, gehalten am 12. Januar 1905. Zweites Tausend. 8. 1907. Mk. —.90.

Burkitt, F., Crawford. **Urchristentum im Orient.** Deutsch von **Erwin Preuschen**. Rechtmässige Uebersetzung. 8. 1907. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Foerster, D. Erich, Pfarrer in Frankfurt a. M. **Die Entstehung der Preussischen Landeskirche** unter der Regierung König Friedrich Wilhelm des Dritten nach den Quellen erzählt. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchenbildung im deutschen Protestantismus. Zweiter Band. 8. 1907. Mk. 10. 40. Geb. Mk. 12.—. (Erster Band. 8. 1905. Mk. 7.60. Geb. Mk. 9.—)

Hegel, Der Geist des Christentums und sein Schicksal. Aus Hegels theologischen Jugendschriften nach den Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Berlin herausgegeben von Dr. **Herman Nohl**. Gr. 8. 1907. Mk. 3.—.

Hegel, Das Leben Jesu. Aus Hegels theologischen Jugendschriften nach den Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Berlin herausgegeben von Dr. **Herman Nohl**. Gr. 8. 1907. Mk. 1.50.

Hegels theologische Jugendschriften nach den Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Berlin herausgegeben von Dr. **Herman Nohl**. Mk. 6.—. Geb. ca Mk. 8.—.

Holtzmann, D. H. J., Professor. **Das messianische Bewusstsein Jesu.** Ein Beitrag zur Leben-Jesu-Forschung. 8. 1907. Mk. 2.60.

Krüger, Lic. theol. **Abodah Zarah.** Der Mischnatractat „Götzendienst“. Ins Deutsche übersetzt und unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zum **Neuen Testament** mit Anmerkungen versehen. (Ausgewählte Mischnatractate in deutscher Uebersetzung herausgegeben von Lic. theol. **Paul Fiebig**. 4. Heft.) 8. 1907. Mk. —.90, bei Subskription auf die ganze Sammlung Mk. —.80.

Lülmann, Lic. Dr. C., Pastor in Stettin. **Schleiermacher, der Kirchenvater des 19. Jahrhunderts.** (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiete der Theologie und Religionsgeschichte, 48.) 8. 1907. Mk. 1.80

Siebeck, D. Dr. Hermann, Professor der Philosophie in Giessen. **Zur Religionsphilosophie.** Drei Betrachtungen. **Der Fortschritt der Menschheit. Religion und Entwicklung. Naturmacht und Menschenwille.** 8. 1907. Mk. 1.50.

Wendland, Dr. Paul, o. Professor. **Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum.** Bogen 1—6. (Handbuch zum Neuen Testament 3. Lieferung. 1. Bd. 2. Teil.) Lex. 8. 1907. Mk. 1.80. Bei Subskription auf das ganze Werk Mk. 1.60.

Konfirmationsheine

in zwei Farben gedruckt mit 22 verschiedenen Bildern und 300 verschiedenen Sprüchen und Niederreihen. 3 Serien à 100 Stück. 30 St. 1 M., 100 St. 3 M.

Gedenkblatt

Kleines, zur Erinnerung an den Tag der Konfirmation mit schönster Rankeneinfassung in mehrfarbigem Druck. 25 verschiedene Sprüche (oder freiem Raum zum Einschreiben). Einzeln 10 Pf.; 25 Ex. 2 M.; 50 Ex. 3,50 M.; 100 Ex. 6 M. — **Je 1 Probefchein gratis.**

Verlag von G. Bertelsmann in Gütersloh.

Soeben erschien:

Die Sünde im alten Israel.

Von Lic. **Bennwitz**, Pfarrer in Rheinsberg (Westpreussen). Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung 5 Mk.

Der billige Subskriptionspreis von

Köstlin's Lehre von der Seelsorge

2. neubearb. Auflage (8 Lieferungen à 75 Pfg.)

erlischt mit dem 31. März. d. J. — Bis jetzt sind Lieferung 1—5 ausgegeben.

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W 9.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. II. 10. „Jesaja“ von Professor D. **Hermann Guthe** in Leipzig. Im Abonnement: Mk. —.40. Kartoniert Mk. —.65. Im Einzelverkauf: Mk. —.50. Kartoniert Mk. —.75. Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50.

Passionsfeiern mit Lichtbildern

Ich empfehle hierfür folgende Lichtbilderserien:

Leben Jesu in der deutschen Kunst. **David Koch** Auswahl und Text von

(60 Bilder nach Cornelius, Dürer, Führich, Gebhardt, Overbeck, Rembrandt, Schäfer, Schnorr, Steinhausen, Uhde u. a.)

Leihgebühr in der Karwoche Mk. 15.—; sonst Mk. 10.—.

Landschaften zur Passions- u. Ostergeschichte

(Kleine Auswahl 12, grosse Auswahl 20 kolorierte Landschaftsbilder aus Jerusalem und Umgebung)

Kunstbilder zur Passions- u. Ostergeschichte

(Kleine Auswahl 20, grosse Auswahl 30 Bilder aus d. Serie „Leben Jesu“ etc.)

Leihgebühr für die beiden Passions- u. Ostererien:

In der Karwoche sonst
Kleine Auswahl je Mk. 5.— Mk. 3.50
Grosse Auswahl je Mk. 7.50 Mk. 5.—

beide Serien zusammen in kleiner oder grosser Auswahl mit 10% Rabatt.

Bestellungen möglichst frühzeitig erbeten. Verzeichnis der Bilder gratis. Bilder und Projektionsapparate käuflich und leihweise. Man verlange Prospekt!

Theodor Benzinger, Lichtbilderinstitut, Seestr. 3 **Stuttgart.**

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu eine literarische Beilage von der Verlagsbuchhandlung Gustav Schöckmann (Gustav Fick) in Hamburg (Zum Paul Gerhardts Jubiläum)

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 9

Marburg i. H., den 28. Februar

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebähr: 0,30 Mk. die viergespaltene Pettzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengeuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmeterrnin für größere Inserate freitag früh.

Inhalt: „Er seufzte in seinem Geiste“ — Jesus und Gilgamesch (Jensen) — Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres. 13 — Eine „Enthüllung“ über Helen Keller — „An trene Protestanten.“ Eine Auseinandersetzung mit den Christlich-Sozialen — Verschiedenes: Zur Paul Gerhardt-Feier (Dritter Bericht: Musikalisches); Helen Keller (Gensel); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

„Er seufzte in seinem Geiste“

Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, daß er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbsüchtiger über euch gesetzt? Luk. 12, 13 f.

Wenn einer Jesus erleben und dann kommen kann: Sage doch meinem Bruder, daß er mit mir das Erbe teile — muß der nicht in einer erschreckenden inneren Dürftigkeit stehen? Wie blöde und arm ein Geist, der das Heilige, das ihn anrührt, nicht anders zu deuten und zu wenden weiß denn als Hilfe für eine nichtige Sorge des Augenblicks! Wie bitter aber auch die Enttäuschung dessen, der gekommen war, das Verlorne zu suchen und selig zu machen!

Ich saß einen auf der Kanzel stehen und sich mit der ernstlichsten Arbeit seiner Seele um das Innerste seiner Hörer mühen und vernahm hernach, wie sie den weisevollen Eindruck der Würde und des Wohlklangs seines Vortrages lobten.

Ich saß in einer Versammlung, die über Kirche und Glauben beraten wollte. Einer sprach mit brennendem Gewissen von der Pflicht, persönlich in der Wahrheit zu leben. Und hier und dort las man auf dem einen und andern Gesicht: Das ist der rechte Mann; der muß mir eine Rede für meinen Verein, einen Aufsatz für mein Blatt hergeben. Und darauf ergriff einer das Wort, man müsse Einfluß gewinnen, man müsse Etwas erreichen.

Mancher Streiter Gottes hat am Ende seiner Tage nur noch mit Enttäuschung und halben Herzens zu seinem Lebenswerk stehen mögen, weil die laute Schar seiner Anhänger es verflacht oder die berechnende Klugheit es sich dienstbar gemacht hatte: Athanasius, der den lebendigen Gott für den Glauben retten wollte, und man machte daraus einen Lehrsatz für den theologischen Zank; der heilige Franziskus, der Menschen suchte, ergriffen wie er von dem Ernst und der Seligkeit der Nachfolge des armen Lebens Jesu, und es ward ein kirchliches Institut daraus.

Das mag der natürliche und notwendige Gang der Dinge sein; der Weg, auf dem allein um der Schwachheit des menschlichen Herzens willen Gott seine Menschheit erziehen kann. Dennoch bleibt es ein Stück Passion. Aber dieses Leiden ist nach Gottes Willen wie ein Salz der Erde, damit sein Werk in der Welt nicht verkomme. B D

Jesus und Gilgamesch

„Daß wir das Gilgamesch-Epos wenigstens in seinen großen Zügen und vielfach auch bis in seine Einzelheiten hinein kennen lernen konnten, ist das unsterbliche Verdienst des assyrischen Königs Nischurubanaplu-Sardanapal — von 668—626 v. Ch.

—, der von der Dichtung für seine Bibliothek eine Reihe von Kopien anfertigen ließ. Diese sind zwar nur in Fragmenten und unvollständig dem Erdboden entrissen worden. Aber die verschiedenen Bruchstückreihen lassen sich doch so weit nach einander ergänzen, daß sich ein bis auf etliche große Lücken ziemlich vollständiger Text gewinnen läßt.“ So schreibt der Marburger Assyriologe Peter Jensen auf der ersten Seite seines großen Werkes „Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur“, dessen erster Band mit dem Untertitel „Die Ursprünge der alttestamentlichen Patriarchen-, Propheten- und Befreier-Sage und der neutestamentlichen Jesus-Sage“ gegen Ende des vorigen Jahres erschienen ist. (Bei Karl J. Trübner, Straßburg 1906. XVIII und 1030 S. Mit drei Abbildungen im Text und drei Uebersichtskarten. 40 Mk.)

Aus dieser Notiz sind zwei wichtige Vorbemerkungen zu entnehmen, auf die wir hier nicht weiter eingehen können. Einmal, daß in der Inhaltswiedergabe des Epos vielerlei auf Vermutungen und Schlüssen beruht, die einer immer erneuten Nachprüfung der Fachmänner bedürfen werden. Sodann, daß das Epos selbst natürlich viel älter ist als seine Aufzeichnung. Ein größeres Bruchstück einer alten Rezension stammt nach Jensen „etwa aus dem Ausgang des dritten Jahrtausends v. Chr.“ Wahrscheinlich ist es im letzten Grunde ein Sonnenmythus, in dem sich der Durchgang der Sonne durch die zwölf Bilder des Tierkreises widerspiegelt.

Wie schon der Untertitel des ersten Bandes lehrt, sucht Jensen nicht nur viele alttestamentliche Geschichten und Erzählungen, sondern auch das ganze Leben Jesu aus diesem babylonischen Epos abzuleiten. Dieser Umstand gibt dem Werke eine weit über die Grenzen der Gelehrtenwelt hinausragende Bedeutung und berechtigt, ja verpflichtet allein schon dazu, die Leser der Christlichen Welt mit Inhalt und Art genauer bekannt zu machen. Ich glaube das am besten so zu tun, daß ich zunächst den Inhalt des Epos nach Jensens Wiedergabe kurz erzähle. Dann soll an der Hand einzelner Beispiele die Methode Jensens und ihre Anwendung auf das Leben Jesu gezeigt werden. Daraus wird sich zum Schluß ein möglichst objektives Urteil ihrer Berechtigung und Tragweite gewinnen lassen.

1

Der Held des Epos ist Gilgamesch, ein Weltwanderer und Dulder wie Odysseus. Zwei Drittel von ihm sind göttlicher, ein Drittel ist menschlicher Art. Er waltet in Gsch in Südbabylonien mit despotischer Härte. Sein Gegenbild und späterer Freund ist Uban, den die Muttergöttin Ururu auf der Trist erschaffen hat. Dessen Leib ist ganz mit Haaren bedeckt; lang walt ihm sein Haupthaar herab; bekleidet ist er mit Fellen wie der Flurengott Gira. Er ist bei den Tieren der Steppe, mit den Gazellen Gras fressend, mit den Tieren an der Tränke Wasser trinkend. Da wird ihm von einem Jägermann, der seinen Tieren nachstellen will, aus Gsch eine Hierobule der

Ištar gebracht, zu der er in brünstiger Liebe entbrennt. Als er nach sechs Tagen und sieben Nächten zu seinen Tieren zurück will, fliehen diese vor ihm. Da kehrt Gabani zu der Hierodule zurück und wird von ihr nach Gsch gelockt. Hier wird er von Gilgamesch festlich empfangen. Aber noch einmal treibt es ihn in die Wüste. Er flucht dem Jägersmann und klagt dem Sonnengott sein Elend und seinen Hunger. Da ruft ihm dieser aus dem Himmel Trost zu; sein Grimm legt sich, und er kehrt wieder nach Gsch zurück.

Nun unternehmen Beide gewaltige Heldentaten. Zuerst den Zug nach dem Zeberrwald und dem Götterberge im fernen Osten gegen den elamitischen Tyrannen Chumbaba. Dieser wird von ihnen erschlagen und vielleicht sein Kopf als Siegestrophäe mit nach Gsch gebracht. Hier erhebt die Stadtgöttin Ištar „das Auge zur Schönheit Gilgameschs“. Aber er weist sie ab; denn er kennt ihre Vergangenheit: mit Fünfen hat sie gebuhlt und sie darnach mißhandelt, und einen Sechsten, der sie zurückwies, hat sie, wie Kitz, mit ihrem Stabe geschlagen und, wohl in ein Tier, verwandelt. Ergrimmt über seine Absage steigt Ištar zum Himmel empor: dort erschafft Anu auf ihre Bitte einen gewaltigen Stier, der vom Himmel herab kommt. Aber die Helben erschlagen ihn und kehren siegreich mit seinen Hörnern als Beute zurück.

Aus unbekannter Ursache stirbt nun Gabani und wird von Gilgamesch schmerzlich beklagt. Voll Todesfurcht und Todesgrauen finden wir diesen darauf in der Wüste. Er hat den Entschluß gefaßt, zu Xisuthros zu wandern, dem weisen Sintfluthelden, dem von den Göttern Unsterblichkeit verliehen ward: vielleicht, daß der ihm sagen kann, wie auch er das Leben finde. Aber weit und gefährlich ist der Weg. Jenseits der Wüste wehrt ihm ein schreckliches Skorpionriesenpaar den Eingang zum Bergtor (nach Jansen dem Libanon- und Antilibanon-System). Aber irgendwie erhält er doch die Erlaubnis zum Durchzug. Hierauf gelangt er nach zwölf Doppeltstunden in den wunderbaren Park der Siduri (an der phönizischen Küste). Zu ihr, wohl der Venus am Abendhimmel, erzwingt er sich den Eingang. Sie weist ihn an den Schiffer des Xisuthros, der bereit ist, ihn zu Xisuthros zu fahren. In windschneller Fahrt geht es über das Meer nach dem fernen Westen. Am dritten Tage gelangen sie zu den Wassern des Todes (nach Jansen dem Ozean jenseits der Straße von Gibraltar). Jetzt wird die Fahrt gefährlich. Die Schiffstangen zerbrechen. Gilgamesch löst den Gürtel und macht sich am Mast zu schäpfen. So sieht ihn Xisuthros vom Gestade aus. Nach einer Rucke im Text sind die Beiden am Ufer bei Xisuthros. Aber auch dieser kann dem Helden keine tröstliche Antwort auf seine bange Frage über Tod und Leben geben. Da fragt ihn Gilgamesch danach, wie er selber die Unsterblichkeit erlangt habe. Als Antwort darauf erzählt ihm Xisuthros die Geschichte von der großen Flut:

Die Götter beschloffen, von Bel beraten, den Untergang der Menschen durch eine Flut. Aber Ea warnte den Xisuthros und riet ihm den Bau der Arche. In diese lud er all sein Gold und Silber, seine ganze Familie, allerlei Tiere und Handwerksmeister. Das Unwetter erhob sich und dauerte sechs Tage. Dann (am siebenten Tage?) zeigte sich, daß das Schiff feststehe, und es wurden, immer nach weiteren sieben Tagen, eine Taube, dann eine Schwalbe, dann ein Rabe herausgelassen: dieser kehrte nicht mehr zurück. Da ließ Xisuthros Alles „nach den vier Winden“ heraus und brachte auf dem Berge ein Opfer dar, um das sich die Götter, die so lange hatten darben müssen, wie die Fliegen sammelten. Ea tadelte Bel wegen seiner vor-schnellen Vernichtung aller Menschen, statt nur der Sünder, und meinte, daß in Zukunft ein Löwe, ein wilder Hund, Hungerstnot und der Würgegott Ira zur Bestrafung der Menschen geeigneter seien als eine Sintflut. (Nach Jansen haben diese Plagen samt drei weiteren wirklich einmal in der Sage und zwar vor der Sintflut stattgefunden.) Xisuthros aber und sein Weib wurden unter die Götter versetzt. Xisuthros ermahnte noch beim Abschied die Zurückbleibenden fromm zu sein, fäntemal er selbst wegen seiner Frömmigkeit zu den Göttern gehe.

„Nun aber,“ fährt Xisuthros zu Gilgamesch fort, „wer von den Göttern wird dich zu ihnen versammeln, daß du das Leben

findest, das du suchst? Wohlan, leg dich nicht schlafen sechs Tage und sieben Nächte!“ Aber ermüdet sinkt Gilgamesch plötzlich in schweren Schlaf. Da bittet das Weib des Xisuthros für ihn, und dieser weckt ihn auf. Sie selbst bäckt im Nu sieben Zauberbrote. Auf Befehl des Xisuthros führt dann der Schiffer Gilgamesch zur Waschkelle, damit er sich dort rein wasche, und rät ihm noch ein „spitziges Kraut“ aus dem „Süßwasser“ herauszuholen. Diesen Rat befolgt er und fährt dann mit dem Schiffer wieder der Heimat zu. Am Strande wird ihm das Kraut von einer Schlange fortgenommen. Da läßt er das Schiff am Ufer und geht mit dem Schiffer zu Fuß nach Gsch zurück.

Seinen Frieden hat Gilgamesch nicht gefunden. Vergeblich wendet er sich an verschiedene Götter, bis sich endlich Ea für ihn bei Nerigal, dem Gotte des Totenreichs, verwendet. Dieser öffnet ein „Buch der Erde“ und läßt den Schatten Gabanis wie einen Wind aus der Erde herausfahren. Gabani verkündet ihm nun „das Gesetz der Erde“. Mit dieser Totenbeschwörung, deren weiterer Inhalt leider sehr verstümmelt ist, schließt das Epos.

Jansen meint, daß Gilgamesch vermutlich bald nach der Zitierung Gabanis gestorben sei.

2

Jesus und Gilgamesch? Was könnten wohl diese Beiden mit einander gemein haben? In der ganzen Sage haben uns kaum ein paar Ähnlichkeiten an die evangelische Geschichte erinnert. Etwa die Beschreibung Gabanis an die Johannis des Täufers, oder die fünf und einen Geliebten der Ištar an die fünf und einen Geliebten der Samariterin in Joh. 4, 18. Höchstens hat vielleicht der eine oder andere Leser bei der Totenbeschwörung des Gabani noch an die Auferweckung des Lazarus gedacht. Und doch findet Jansen fast Zug für Zug die ganze Gilgamesch-Sage in den Evangelien wieder! Allerdings nicht in derselben Reihenfolge der Episoden. Aber das besagt nicht viel. Im Gegenteil. Das bezeugt ihm gerade ihre Zugehörigkeit zu den israelitischen Gilgamesch-Sagen, daß sie dieselben Umstellungen aufweisen, wie diese sonst. Wir müssen daher, um Jansens Beweisführung zu verstehen, zuerst einen Einblick in die alttestamentlichen Erzählungen tun, und sehen, wie er in ihnen die Gilgamesch-Sage wiederfindet.

Jansen beginnt mit der Mosesgeschichte, weil diese den Anfang des Gilgamesch-Epos deutlichst widerpiegeln. Wie die Bewohner von Gsch, so seufzen die Kinder Israel unter hartem Joch. Wie jene die Mauern von Gsch, so werden diese die Mauern von Rameses zu bauen gezwungen. Für sich ist diese Parallele natürlich kein Beweis. Aber die Reihen gehen weiter.

Im Epos folgt die Erschaffung Gabanis und sein Auftreten in der Wüste, sein Verkehr mit der Hierodule an der Tränke, sein Zusammentreffen mit Gilgamesch, seine Flucht in die Wüste und Rückkehr nach Gsch. Hier weisen die israelitischen Parallelen die Eigentümlichkeit auf, daß die Vertreter des Gilgamesch und Gabani die Rollen tauschen. Also in der Moses-Sage z. B. ist Moses eigentlich der Gilgamesch, tritt aber zunächst wie Gabani als Hirte in der Steppe auf, schließt an der Tränke die Tiere wie Gabani vor dem Jäger, trifft dort seine „Hierodule“ Zippora, geht mit ihr in seine Gilgamesch-Stadt und trifft, wie Gabani mit Gilgamesch, so mit seinem Bruder Aaron, dem späteren Gabani der Mosesgeschichte, zusammen. Wie Gabani „entweicht“ Moses in die Wüste, und wie jenem der Sonnengott, so befiehlt Jahve dem Moses, nach Ägypten zurückzukehren. Kurz, alle Einzelheiten der Episode korrespondieren hier an entsprechender Stelle; nur daß bei Moses aus zweimaligem Aufenthalt in der Steppe ein einmaliger geworden ist. Die Jakobfrage wurde schon früher mit der Mosesfrage in Parallele gestellt. Auch hier ist der Gilgamesch Jakob erst ein Gabani, der von dem Jäger Esau verfolgt wird, am Brunnen seine „Hierodule“ trifft, mit der er sieben Tage zusammen ist, sie aber dann „verläßt“ und die Rahel heiratet. Entsprechend feiert Simson als Gabani sieben Tage mit der Philistäerin Thimnat Hochzeit und wird ihrer dann überdrüssig. Gabanis in der Wüste sind unter Anderen auch Elias, der

unter dem Strauch die Stimme Gottes vernimmt und dann vierzig Tage bis zum Horeb wandert, und Jonas unter dem Kürbisgewächse, das am Morgen plötzlich verdorrt. Den feillichen Empfang Gabanis in Geth spiegelt z. B. der Empfang wieder, den Samuel dem Saul bereitet, der mit seinem Knaben — seiner „Hierobule“! — auf der Suche nach den verlorenen Eselinnen zu ihm kommt. Besonders bemerkenswert ist noch für diese Episode, daß die wunderbare Erschaffung Gabanis durch die Muttergöttin Aruru mehrfach durch eine wunderbare Geburt und deren vorherige göttliche Ankündigung ersetzt ist, wie bei Jsaak, Samuel und Simson; bei diesem durch einen Engel.

Auf die Rückkehr Gabanis aus der Wüste folgt in der israelitischen Gilgamesch-Sage die Sintflut mit den ihr vorausgehenden Plagen, besonders der Löwen- und Schlangenplage. Hier vertritt der Gilgamesch meist die Rolle des Xisuthros. Den Plagen vor der Sintflut entsprechen die zehn Plagen Ägyptens. Ganz anders bedeutsam wäre allerdings die Löwenplage in der Danielsage. Dort wird dem Löwentöter die Gottesherrenschaft verliehen wie in der babylonischen Sage dem Gotte Tischu. Und der Löwentöter ist der Messias; Tischu aber ist ein Ramtu, d. h. Gewaschener oder Gefalbter! Jensen meint, hier die Wurzel für die Bezeichnung des Königs im Gottesreiche als des Messias gefunden zu haben.

Auf die letzte Plage folgt der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und der Untergang der Ägypter im Roten Meere. Darin hat man auch sonst schon einen Reflex der Sintflut gesehen, den Jensen durch eine Häufung paralleler Züge aus der Xisuthros-Sage sicher zu stellen sucht. Wie nämlich Xisuthros Silber, Gold, seine Familie, Vieh und Handwerker in die Arche nimmt, so zieht Israel mit Silber, Gold, Fremdlingen und Vieh aus Ägypten. Die Arche landet dann auf dem Sintflutberge; am siebenten Tage verläßt sie Xisuthros, opfert den Göttern und wird zu ihnen entrückt, nachdem er noch die Seinen zur Frömmigkeit ermahnt hat. So kommt Moses mit dem Volke an den Sinai, opfert dort, steigt mit drei Gefährten — den drei Söhnen des Noah-Xisuthros — auf den Berg, wird am siebenten Tage allein auf den Berg berufen und verschwindet dort in einer Wolke vierzig Tage lang, um nachher zurückzukehren und dem Volke das Gesetz zu geben. Die Entrückung des Xisuthros kommt außerdem noch darin zur Geltung, daß das Angesicht Moses verklärt wird und leuchtet. Entrückt wie Xisuthros kann Moses nicht werden, da er ja nicht nur ein Xisuthros ist, sondern als Gilgamesch seine Rolle weiter spielen muß. Aber in der Himmelfahrt des Elias und in dem Verschwinden des Raphael der Tobit-Sage kommt die Entrückung des Xisuthros noch zum Ausdruck. Andere Sintflutepisoden sind die Vernichtung von Sodom und Gomorra, in der man auch sonst schon eine Parallele zu dem Untergange der Ägypter im Roten Meer erblickt hat, oder die wunderbare Zerstörung von Jericho, bei der der Schall der Posaunen und das Feldgeschrei das Toben der Elemente vertreten, während das Haus der Rahab das Archenghaus darstellt, in dem sich die Xisuthros-Familie rettet.

Auf den Reflex der Sintflut folgt die Chumbaba-episode der israelitischen Gilgamesch-Sage, die sich meist in Kämpfen eines „Gilgamesch“ gegen ein „Chumbababest“ vollzieht, wie in Moses Amalekiterkämpfen oder in Sauls Amalekiter- und Philistekämpfen. Von diesen findet meist eine glückliche vor und eine unglückliche nach der Sintflutepisode statt. Ein interessantes Beispiel bietet die Jakob-Sage, in der der Kampf Simeons und Levis gegen Sichem und die Befreiung ihrer Schwester Dina die Chumbabaschlacht bildet, denn diese Parallele findet eine merkwürdige Bestätigung in dem sogenannten Segen Jakobs, in dem es 1. Mose 49, 6 von Simeon und Levi heißt: Sie haben in ihrem Zorn einen Mann erschlagen und nach ihrem Gefallen einem Stier die Sehnen durchgeschnitten. Das entspricht genau den Worten Gilgameschs im Epos: Wir packten und erschlugen den Himmelsstier, schlugen Chumbaba, der im Zedernwalde wohnte! Zudem folgt auch hier der Chumbabakampf einem Reflex der Sintflutepisode. Denn die Flucht Jakobs vor Laban entspricht in dieser Beziehung der Flucht Israels vor Pharao. Wichtig ist noch, daß sich mit der Chumbaba-episode öfter ein

„Judas-Berrat-Motiv“ verbindet, zum ersten Male in der Simson-Sage, indem die Judäer Simson binden. So wird auch der Judäer David zum Verräter an Saul, und auf Judas Rat wird Joseph verkauft.

Nach der Chumbaba- und Stierepisode stirbt im Epos Gabani und dementsprechend Aaron nach der unglücklichen Amalekiter-Schlacht. Gilgamesch geht nun in die Wüste, gelangt zu den Skorpionriesen und zur Siduri und fährt dann über das Meer zu Xisuthros. So befindet sich Moses mit dem Volk in der Wüste, wo es an Brot mangelt und man sich von elker Speise nährt. Dann gelangt er zu den Amoriterkönigen Sihon und Og, dem Riesen, und erzwingt sich den Durchgang durch ihr Land. Nun kommt er nach Sittim (Aqazien), wo die hurensüchtige Kischi wohnt. Daneben sendet Moses zwölf Rundschaffter aus, die zur Riesenstadt Hebron kommen und von dort Speise holen, nämlich eine gewaltige Traube, Granatapfel und Feigen. An entsprechender Stelle, nach dem vermeintlichen Tode des Gabani Joseph, sendet Jakob seine zehn Söhne um Brot nach Ägypten, und David zehn seiner Leute zu Nabal um Lebensmittel, und ebenso bringt der Mann aus Baal-Salisa dem Elia zwanzig Gerstebrote, mit denen dieser hundert Leute satt macht, sodaß noch „was übrig bleibt“.

Die Fahrt des Gilgamesch zu Xisuthros spiegelt die Jonas-Sage wieder, aber auch z. B. Jakobs Reise zu Joseph. Nach seiner Ankunft bei Xisuthros versinkt Gilgamesch in einen tiefen Schlaf, aus dem ihn Xisuthros wieder erweckt, wobei sein Weib die sieben Haubterbrote bäckt. Ein Reflex hiervon soll die Erweckung des Sohnes der Sunamitin durch Elia sein, wobei den sieben Broten das siebenmalige Riesen des Knaben entspreche! Das spitzige Wunderkraut endlich, das Gilgamesch aus dem Silb-wasser holt, hat in dem schwimmenden Eisen des Elia wie in der heilkräftigen Galle des Fisches in der Tobias-Sage seine Parallelen an entsprechender Stelle.

Das letzte Stück des Gilgamesch-Epos, die Zitiierung von Gabanis Geist, hat natürlich sein klassisches Gegenstück an der Beschwörung von Sauls Geist durch die Hexe von Endor. (So auch jüngst Beer in den Religionsgeschichtlichen Volksbüchern.)

In anderen Sagen tritt an Stelle des beschworenen Geistes ein Prophet, der als Gabani seinem Gilgamesch das Todes-schicksal kündigt. Dies erfüllt sich, wie z. B. Sauls Tod zeigt, auch in einem unglücklichen Chumbabakampf. —

Wir haben einen kleinen Einblick in die Werkstatt Jensens getan, in der er die Zusammenhänge alttestamentlicher Geschichten und Erzählungen mit dem Gilgamesch-Epos herzustellen und nachzuweisen sucht. Wir könnten hier vorerst einmal Halt machen zu prüfender Rückschau. Allein das würde uns wenig helfen. Wir haben ja aus dem Riesenmaterial nur einzelne Stücke herausgreifen können, die für sich betrachtet meist ziemlich belanglos wären. Hier erhält das Einzelne nur aus dem Zusammenhange Wert und kann darum auch nur daraus beurteilt werden. Und da wir ja vor allem den Einfluß des Gilgamesch-Epos auf die Geschichte Jesu vor Augen haben, so ist es sachgemäß, auch hierbei erst einmal Jensens Beweisführung in ihrer vollen Konsequenz zu Worte kommen zu lassen.

3

Jesum und Gilgamesch! Diese Zusammenstellung ist nun schon ein wenig deutlicher geworden. Und doch wirkt es überraschend, wie Jensen fast den ganzen Stoff des Lebens Jesu als Absender des Gilgamesch-Epos mit Beschlag belegt.

Zunächst ist klar, daß hier Jesus der Gilgamesch und Johannes der Gabani der Sage sein soll. Und in der Tat entspricht schon die wunderbare Geburt des Johannes auf Grund vorheriger Verkündigung durch einen Engel der Geburt Samuels und Simsons. Wie diese ist Johannes nach Lukas ein Naziräer, der keinen Wein trinkt, ja auch kein Brot ißt wie Gabani. Aber auch er tauscht zunächst mit Gilgamesch die Rollen. Denn Jesus kommt zu ihm und wird von ihm getauft, d. h. nach der Sage: mit königlichen Ehren bekleidet. Hierauf trennt sich Jesus von Johannes und geht wiederum in die Wüste, wo ihn hungert, und wo der Teufel (= Bel) mit ihm leidet. (Auf seiner Rückkehr nach Galiläa trifft er nach dem Johannes-

evangelium mit seiner „Hierobule“ zusammen! Denn die Hochzeit zu Kana soll mit der Geschichte von Martha und Maria, in der Maria zu den Füßen Jesu sitzt, ursprünglich einmal die Hochzeit Jesu mit seiner „Hierobule“ gewesen sein!

Auf die Rückkehr Gabanis folgt in verschiedenen israelitischen Geschichten ein glücklicher Chumbabakampf. Den bieten zwar die ersten drei Evangelien nach Jesu Rückkehr nicht, wohl aber das vierte, das hier die erste Reise Jesu nach Jerusalem mit der Tempelreinigung erzählt. Gleich darauf folgt hier auch eine Nischtarepisode. Denn dem Vorwurfe Gilgameschs an die Nischtar wegen ihrer Geliebten entspricht das Wort Jesu an die Samariterin: Fünf Männer hast du gehabt, und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann.

Nun folgt in der israelitischen Gilgamesch-Sage die Sintflut mit den ihr vorangehenden Plagen, besonders der Löwen- und Schlangenplage. Dem göttlichen Löwentöter Tischnu, dem nachher die Gottesherfschaft über die Erde verliehen wurde, entspricht Jesus als Verkündiger des Gottesreiches, insofern es durch die Beseigung des Satan (vgl. besonders Luk. 10, 18 und die Dämonenaustreibungen) herbeigeführt wird. Und wie im Alten Testamente, so spiegeln sich auch hier die Plagen noch in Wundern und Krankenheilungen wieder. Als Reflex der Sintflut kommt natürlich Jesu Seefahrt mit der wunderbaren Stillung des Sturms in Betracht. Jesu „Sintflutstadt“ ist Kapernaum, deren Untergang er aber, wie Jonas den von Niniveh, nur androht. Ein Nachhall von dem Untergange der sündigen Menschheit ist noch das Ertrinken der zweitausend Säue auf dem Ostufer des Sees. Jesu „Sintflutberg“ ist dann natürlich der Berg der Verkürung, auf den Jesus mit seinen drei Vertrauten — den drei Söhnen des Kistuthros — steigt, und auf dem er, wie Moses, als Kistuthros verklärt wird.

Nun folgt in der Sage der Tod Gabanis, während der Tod Johannis des Täufers zwar im Johannevangelium, aber nicht bei den Synoptikern an der entsprechenden Stelle erzählt wird.

Dagegen folgt auch bei diesen wieder richtig die Aussendung der zwölf Jünger und die erste Speisungsgeschichte, die beide zusammen, wie die Aussendung der zwölf Rundschafter des Moses und der zehn Söhne Jakobs, das Skorpionriesenabenteuer des Gilgamesch repräsentieren. Gilgamesch kommt dann zur Siburi nach Phönizien, und Jesus trifft entsprechend mit der Syrophönizierin zusammen! Nachher aber übernimmt er wieder die Rolle des Kistuthros und erwartet am Gestade — nach Joh. 21 — die Ankunft seiner Jünger, wobei sich Petrus als Gilgamesch den Gürtel bindet und ans Ufer schwimmt. Nach den Synoptikern kommt ihnen Jesus auf dem Wasser entgegen und reicht dem sinkenden Petrus die Hand. Aus den sieben Wunderbroten sind im Johannevangelium die Brote und Fische geworden, mit denen Jesus die sieben Jünger speist, während sich diese Szene bei den Synoptikern zur zweiten Speisungsgeschichte erweitert hat, nach der Jesus mit sieben Broten die Menge speist. Matthäus hat dahinter noch die Erzählung von dem Stater im Maule des Fisches, den Petrus auf das Geheiß Jesu fängt. Das ist, wie der Fischfang des Tobias auf Mafrias Geheiß und wie das schwimmende Weil des Elisa, ein Reflex des Wunderkrautes, das Gilgamesch auf Befehl des Kistuthros aus dem Süßwasser holt.

Das Epos schließt mit der Zitierung des verstorbenen Gabani. Dieser entspricht die Auferweckung des Lazarus, der in der Geschichte Jesu nach Jenfen als ein zweiter, und zwar ursprünglicherer Gabani erscheint, dessen Rolle erst später Johannes dem Täufer übertragen wurde.

Die Geschichte Jesu schließt aber damit noch nicht; sondern hat noch, entsprechend der israelitischen Gilgamesch-Sage, einen unglücklichen Chumbabakampf, in welchem der Held der Geschichte seinen Tod findet. Diesem Schlussteil soll natürlich Jesu letzter Zug nach Jerusalem mit seinem Kreuzestode entsprechen. Aber dieser Zug enthält noch sehr viel mehr; und es ist interessant, Jenfen dabei auf seiner Entdeckungstour zu verfolgen. Er setzt bei dem verdorrten Feigenbaum ein. Ein Baum verdorrt plötzlich! Sind wir dem nicht schon einmal begegnet? Natürlich, in der Jonasage, die wiederum hierin

dem Schlafe des Elia unter dem Strauche in der Wüste und damit dem Aufenthalte Gabanis in der Wüste entspricht. Dann aber entspricht dem auch Jesu Aufenthalt in Bethanien überhaupt; sein Einzug in Jerusalem dem Gabanis in Geth; seine eschatologische Rede ist ein Reflex der Schlangen- und Löwenplage; die Fußwaschung bildet mit der Reinigung des Volkes vor der Geseßgebung des Moses, mit dem Abendmahl als Bundesopfer und mit Gethsemane (Jesus allein auf dem Berge mit den drei Vertretern der Söhne des Kistuthros) eine neue Sintflutbergepisode: kurz, das Gilgameschepos erfährt in Jerusalem eine Art Kapitulation bis zu dem Punkte, an dem — nach der Sintflutepisode — der unglückliche Chumbabakampf einsetzt und mit Jesu Kreuzigung endet.

Aber auch hiermit endet der Einfluß des Gilgameschepos auf die evangelische Geschichte noch nicht. Denn Jesus stirbt wohl als Gilgamesch, wird aber als Kistuthros auf dem Himmelfahrtsberge entrückt. Als logische Konsequenz forderte das die Auferstehung, die Jenfen aber auch schon in der alttestamentlichen Erzählung angedeutet findet, nach der ein in das Grab des Elia geworfener Toter wieder lebendig wird!

4

Jesus und Gilgamesch: diese anfänglich kaum verständliche Gegenüberstellung ist also nach Jenfens Beweisführung schließlich zu einer völligen Gleichstellung geworden. Und Jenfen frohlockt am Schlusse seines Vorworts: die Idole, von denen diese Blätter befreien sollen, sind tot, sind tot, werden nicht wieder lebendig. —

Was haben wir dazu zu sagen, denen Jesus doch wahrlich kein Idol, wohl aber in irgend einer Weise der geschichtliche Grund unfres Heils ist?

Viele werden Jenfens Werk mit kühlem Schweigen übergehen oder mit überlegenem Nacheln beiseite legen. Das werden unsere Leser nicht wollen, sondern nach einer gerechten Würdigung verlangen und auch hier das Wort des Apostels beherzigen: Prüfet Alles und behaltet das Gute!

Freilich ist hier die Prüfung nicht leicht. Leicht wäre es, einige Ungeheuerlichkeiten der Beweisführung herauszugreifen und bloßzustellen. Denen stehen aber wieder andere Einzelheiten gegenüber, die schwer zu entkräften sein dürften. Vor allem legt Jenfen selbst allen Wert auf das Ensemble und fordert, daß jede Einzelheit nur in ihrer Beziehung zum Ganzen gewürdigt werde. Aber bei einer solchen Sachlage ist es überaus schwer, ja unmöglich, ein objektives Urteil abzugeben. Nur Eins ist möglich, ja notwendig, aber von Jenfen nicht genügend beachtet: eine scharfe Scheidung der Frage nach dem Auftreten von Elementen der Gilgamesch-Sage in der Geschichte und der Frage nach der Geschichtlichkeit der dadurch berührten Geschichten.

Bei Jenfens Geschichtsauffassung ist es mir besonders aufgefallen, daß er den Kern der Geschichte nicht genügend von dessen Einkleidung unterscheidet. Das ist aber gerade in der Religionsgeschichte von Bedeutung. Ein Beispiel mag das erläutern. Jenfen schreibt auf S. 149: Ohne die Kistuthros-Sage gäbe es keine Geseßgebung auf dem Berge Sinai. Was meint Jenfen damit? Meint er, daß wir dann die zehn Gebote nicht hätten? Nun weiß doch aber heute jeder Verständige, daß diese nicht so, wie wir sie haben, von Moses stammen, sondern daß sie ein Niederschlag der älteren prophetischen Wirklichkeit sind. Woher ihre Einkleidung stammt, ist jedenfalls von relativ geringer Bedeutung. Ihr geistiger Gehalt stammt aus der prophetischen Geschichte, und nicht aus der Gilgamesch-Sage.

Einen ähnlichen Eindruck bekommt man bei Jenfens Beurteilung geschichtlicher Persönlichkeiten. Jenfen könnten „nur Perlenketten leuchtender, lebendiger Tatsachen erfreuen, nicht aber versprengte und abgesprengte, dunkle, tote Namen.“ Das mag für die politische Geschichte gelten, obwohl es auch hier für den Forscher nur darauf ankommt, was ist, und nicht, was ihn erfreuen könnte. Aber wenn z. B. aus den Eliasgeschichten auch alles Einzelne sagenhaft wäre und aus dem Gilgameschepos stammte, so brauchte doch die Prophetengestalt des Elia selbst, wie sie z. B. Gunkel in den Religionsgeschichtlichen Volksbüchern als einen Vorkämpfer für Jahwe gegen Baal geschildert hat,

nicht fagenhaft zu sein. Ja, dieser geistige Gehalt seiner Persönlichkeit kann gar nicht aus der Sage stammen und fordert einen Träger in der Geschichte. Und das ist dann wahrlich nicht bloß ein dunkler, toter Name.

Dazu kommt aber, daß wir für die Zeit des Elias auch nach Jensen wenigstens in Ahab und Jechu sicher bezeugte geschichtliche Personen haben. Aber freilich — und hiermit kommen wir zu einem der schwächsten Punkte Jensenscher Geschichtsauffassung — Jensen gibt nur grade so viel als geschichtlich wirklich zu, als ihm anderweitig absolut sicher bezeugt ist. Wären uns Ahab und Jechu nicht durch Inschriften von Königen von Assyrien als historische Persönlichkeiten bezeugt, so hätten wir keine Ursache, an ihre Geschichtlichkeit zu glauben. "Grade dieser Umstand müßte ihn doch auch bezüglich anderer Persönlichkeiten vorsichtig und bedenklich machen, ihre Ungeschichtlichkeit auf Grund ihrer Verbindung mit der Gilgamesch-Sage zu folgern! Denn darin liegt ja vielmehr der handgreifliche Beweis, daß die Gilgamesch-Sage an sich nicht die Ungeschichtlichkeit ihrer Träger in Israel bedingt. In der Geschichte von Josua und Esra sucht Jensen zu beweisen, daß selbst die Namen das Gepräge der Sage tragen. „Und doch geht aus Haggai und Sacharja die Geschichtlichkeit des Hohenpriesters Josua mit absoluter Sicherheit hervor.“ Was aber dem Einen recht ist, sollte das nicht auch dem Andern billig sein? Es ist doch wirklich ein merkwürdiger Kanon, daß nur das Anspruchs auf Geschichtlichkeit habe, was zufällig auch anderweitig bezeugt ist.

Dies gilt nun ganz besonders auch für die Geschichte Jesu. Hier ist Johannes der Täufer ein Gabani von seltener Uebereinstimmung mit dem Epos. Und doch muß Jensen auf Grund seiner Bezeugung durch den jüdischen Schriftsteller Josephus seine Geschichtlichkeit zugeben! Ja, ihm weist Jensen die Bedeutung zu, die zeitlose Jesussage zeitlich fixiert zu haben. Aber warum soll denn die Persönlichkeit Jesu absolut fagenhaft sein? Sein Name ist es jedenfalls nicht mehr als der von Josua, dessen Geschichtlichkeit doch „mit absoluter Sicherheit“ bezeugt ist. Und zeigt nicht schon der doppelte Verlauf des Gilgamesch-Epos in der Geschichte Jesu, daß sich diese nicht auf ein einfaches Sagenschema zurückführen läßt? Denn die Ergänzungstheorie Jensens ist nicht überall durchzuführen (z. B. in der Sintflutbergepisode) und ihre Annahme bliebe trotz Joh. 21, wo sich die Verschiebung leicht erklären läßt, ein unerklärtes Wunder. Viel leichter erklärt sich doch diese Doppeltheit aus einer galiläischen und jerusalemischen Tradition, die zuletzt auf eine doppelte Wirksamkeit Jesu in Galiläa und Jerusalem zurückginge. Ebenso könnte doch die Unstimmigkeit mit der Sage, daß Kapernaum die Stadt des Kistuthros vor und nach der Flut ist, wohl am einfachsten darauf beruhen, daß diese eben der geschichtliche Mittelpunkt der Wirksamkeit Jesu in Galiläa war. Und daß „die Kreuzigung Jesu wie ein Unikum innerhalb der Gilgamesch-Sage“ aussieht, rührt doch wohl eben daher, daß sie eine geschichtliche Tatsache ist!

Also sogar von den Voraussetzungen Jensens selbst aus läßt sich die Geschichtlichkeit Jesu recht wohl festhalten. Dazu kommt, daß auch hier wieder der eigentliche Gehalt der Geschichte Jesu, sein Kampf gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, sein Eintreten für die Religion der Innerlichkeit und Wahrheit, sein Gottes- und Selbstbewußtsein, kurz seine ganze Heilandspersönlichkeit, aus dem Inhalt der Sage unerklärlich ist. Jesu Schumbabakampf soll ursprünglich der eines politischen Königs gegen die Römer gewesen sein. Wer anders als die Geschichte selbst hat ihn dann umgestaltet! Die Gemeindevatertradition kann doch erst eingeseht haben, als es bereits eine von ihm abhängige Gemeinde gab!

Zu Alledem kommen nun noch zwei Zeugen, deren unbedingte Beweiskraft Jensen vergeblich zu brechen versucht hat: die Redenquelle und der Apostel Paulus. Die Redenquelle läßt sich nicht so einfach, wie es sich Jensen denkt, auf einen unbekannten Mann als Verfasser oder Sammler abschieben. Denn dazu ist ihre innere und auch äußere Verwandtschaft mit der evangelischen Geschichte zu groß. Derselbe Mann, der uns aus dem Markusevangelium entgegentritt, redet auch zu uns aus den Sprüchen und Gleichnissen der Redenquelle. Und auch

äußerlich gliedert sich, wie zuletzt Wellhausen gezeigt hat, die Spruchsammlung dem Markusfaden an. Daß sie deshalb ganz aus dem Markusevangelium erwachsen sei, hat Wellhausen schwerlich bewiesen.

Und Paulus ist zwar kein Zeuge für das Christusbild der Evangelien, wohl aber für den Jesus der Geschichte. Wenn Jensen die Glaubwürdigkeit des Apostels auf Grund seiner Bezeugung im Galaterbriefe, daß er nicht lüge, verdächtigt hat, so hat er eben den Sinn der Stelle mißverstanden. Denn Paulus will dort nicht beschwören, daß er in Jerusalem den Jakobus gesehen habe, sondern daß er weiter Niemand, als die dort Genannten, gesehen habe. Damit wird aber die Stelle grade zu einem Zeugnis für Paulus gegen Jensen! —

Ich habe zu zeigen versucht, daß die Schlußfolgerungen Jensens hinsichtlich der Geschichtlichkeit Jesu durchaus subjektiv sind und die Tragweite für die objektive Erkenntnis der Geschichte nicht haben, die er ihnen zuschreibt. Auch das Gilgamesch-Epos vermag den Felsen Grund nicht zu sprengen, auf dem unser Christenglaube ruht. Aber wie steht es nun mit dem Grundgedanken Jensens selbst? Hat er den Einfluß des Epos auf die Geschichte Jesu bewiesen?

Wie weit der Einfluß der babylonischen Sagen reicht, ist den Lesern der Christlichen Welt kürzlich (1906 Nr. 48) bei einer Besprechung der Parsifalfrage gezeigt worden, in der die Gestalt des Graalkönigs aus dem Adapa-Mythos abgeleitet wurde. Der Urmenich Adapa ist aber nach Jensen mit Gilgamesch identisch. Und Jensen selbst will im zweiten Bande seines Wertes diesen Einfluß auch auf die griechischen, buddhistischen und andern Sagen nachweisen. Dürfen wir da nicht vermuten, daß dieser Einfluß auf israelitische Sagen und Geschichten besonders stark gewesen sein muß? Und wenn man nun schon früher in dem Untergange der Ägypter, in dem von Sodom und Gomorra, in der Zerstörung Jerichos „Sintflutkatastrophen“ entdeckt hat, und wenn nun nicht bloß einzelne Motive, sondern ganze Reihen in verschiedener Ausgestaltung immer wiederkehren, dann dürfte der Grundgedanke Jensens von einem starken Einfluß und einer besonderen Umgestaltung der Gilgamesch-Sage in Israel nicht von der Hand zu weisen sein. Daß Jensen dabei in seiner „Gilgamesch-Monomanie“, wie er selbst sagt, vielfach zu weit gegangen ist, zeigt schon seine einseitige Stellungnahme zur Geschichte, insbesondere seine Verkennung des Eigenartigen in der israelitischen Religionsgeschichte. Andererseits hätte er vielleicht noch Stücke wie die Entrückung Henochs oder die spätere Sage von der Himmelfahrt Moses in seiner Untersuchung verwenden können.

Ist nun darum auch der Jesus der Evangelien ein Gilgamesch? Ein gewisser Einfluß der Sage erscheint mir allerdings auch hier unbestreitbar. Nehmen wir z. B. die Erzählung von der Stillung des Sturmes! Hier gibt man gewöhnlich das Wunder preis und behält als „Kern“ der Geschichte die Seefahrt. Nun ist Jesus gewiß öfter über den See gefahren. Aber ist das wirklich der Kern dieser Geschichte? Ist es nicht vielmehr das Wunder? Und woher stammt das? Wohl nicht aus der Geschichte Jesu; aber aus einer älteren Erzählung? Es bietet sich die „Sintflutepisode“ dar, und dazu stimmen nun eine Menge angrenzender Einzelzüge: die Bedrohung Kapernaums, das Ertrinken der zweitausend Schweine, die Verklärungsgeschichte — in der doch auch das Wunder der Verklärung den „Kern“ bildet! Sollte da nicht die Annahme nahe liegen, daß wir hier wirklich einen Reflex der Sintflutepisode haben? Ähnliches gilt von den beiden Speisungswundern. Sollte die scharfsinnige Analyse Jensens, nach der die zweite Speisung und Joh. 21 auf dieselbe Vorlage zurückgehen, richtig sein, so läge hier in der Tat ein Nachklang des Besuchs Gilgameschs bei Kistuthros vor. Für mich hat diese Erklärung auch darum etwas Einleuchtendes, weil sie die sonst einzig dastehende und bisher unerklärte Verdoppelung des Speisungswunders verständlich macht.

Doch diese Beispiele müssen genügen. Im Ganzen scheint, wie ja auch Jensen zeigt, das Johannesevangelium stärker beeinflusst zu sein als die Synoptiker. Und das zeugt doch auch wieder für eine größere geschichtliche Ursprünglichkeit der letzteren, auch abgesehen von der Redenquelle. Zugleich fällt aber durch

das Verhältnis beider Traditionen zur Gilgamesch-Sage ein neues Licht auf ihr Verhältnis zu einander. Es ergibt sich nämlich, daß johanneische Traditionen, auch geschichtliche, älter und unabhängiger von den synoptischen sein können, als man bisher meist angenommen hat. Wäre z. B. Lazarus wirklich der Cabani einer älteren Sage, so wäre das Eindringen seiner Erweckungs-geschichte nach und neben der synoptischen Tradition in die johanneische verständlich. Und auch Jesus könnte den Namen wie auch teilweise den Stoff zu seinem Gleichnisse einer älteren Tradition entnommen haben. Hier gibt jedenfalls Jenseus Werk mancherlei Anregung zu erneuter Untersuchung.

Von großer Bedeutung wäre es auch, wenn durch Jenseus Forschung das Verhältnis der buddhistischen Sage zu der evangelischen Geschichte in helleres Licht gerückt würde. Doch dazu ist erst der zweite Band von Jenseus Werke abzuwarten.

Endlich ist noch ein positiver Ertrag von Jenseus Arbeit für die neutestamentliche Forschung nicht zu unterschätzen. Sie zeigt nämlich von neuem, wie eng die evangelische Uebersieferung mit palästinensischem Boden verwachsen ist. Damit hilft sie hoffentlich, endlich aufzuräumen mit solchen Phantastereien, wie sie zuletzt wieder Kalthoff nach seinem größeren Vorgänger Bruno Bauer aufgetischt hatte, daß nämlich der Ursprung der Evangelien nicht in Palästina, sondern in Rom zu suchen sei.

5

Jesus und Gilgamesch — das ist letztlich eine große religionsgeschichtliche Parallele, wie sie der Apostel Paulus zwischen Adam und Christus gezogen hat. Ist doch auch Gilgamesch ein „erster Adam“! Und wie bei jener, so kommt es auch bei dieser schließlich nicht auf eine Vergleichung äußerer Züge an, sondern auf die Gegenüberstellung ihres innersten Wesens, das doch auch hier bei Beiden offen zu Tage liegt. Der babylonische Gilgamesch ist der Mensch, der das Leben sucht und doch nicht finden kann. Jesus aber ist der, der das Leben in Gott hatte und uns gebracht hat. Das ist ihr tiefster Unterschied, den keine äußere Parallele verwischen und verdunkeln kann.

Jenseus hat sein Werk leider mit der ausgesprochenen Absicht herausgegeben, die Grundlage unseres Glaubens zu untergraben. Das ist ihm jedenfalls nicht gelungen; ja es konnte ihm nicht gelingen, weil diese in jener Tiefe der Geschichte ruht, an die keine Wissenschaft reicht. Das soll uns aber auch nicht hindern, seine Riesenarbeit anzuerkennen und von ihr zu lernen. Wir evangelischen Theologen sind froh und dankbar für jede Mitarbeit, die uns auf dem unabsehbaren Gebiete der Religionsgeschichte geleistet wird. Aber wir behalten uns freilich auch das gute Recht vor, von unsrer Domäne, der israelitischen und urchristlichen Religionsgeschichte aus, die angebotenen Resultate zu prüfen, und nur das Gute zu behalten. Solches ist aber, wie in jeder ernstlichen Arbeit, auch in Jenseus großem Werke zu finden. Jedenfalls bringt es, von allen positiven Resultaten abgesehen, zu neuen Fragen und Problemen reiche Anregung. Es wird dazu helfen, den jüngst hier erhobenen Klagen Guntels über eine gewisse Stagnation in literarkritischer Forschung wirksam zu begegnen, die nicht nur auf alttestamentlichem Gebiete, sondern gerade auch in der Evangelienforschung nur zu sehr be-rechtigt sind.

Martin Brückner

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

13

Das religiöse Leben im Gegensatz zum natürlichen Leben läßt sich vergleichen mit der Veränderung, die in der astronomischen Welt durch die Entdeckung des Kopernikus gebracht worden ist. Vorher stand man sich selbst im Mittelpunkt, und alle Gedanken und Wünsche drehten sich brav und regelmäßig wie der ptolemäische Fixsternhimmel um das eigene liebe Ich. Nun wird man ein einziger kleiner Stern, der sich um eine ferne ungeheure Sonne dreht — um den Willen Gottes — die ihn mit gewaltiger Kraft seine Bahnen führt. Aber so

erst fängt man an zu leuchten. Dies ist das eigentliche religiöse Leben, alles andre ist Täuschung oder Heuchelei. Carlyle nennt deshalb die Religion „die heldenmäßige Form des Daseins“. Die Bibel hat dafür den viel verachteten Namen „Demut“.

Diese Demut, die wahre christliche Demut, wie sie Jesus hatte, wollte Nießsche ausrotten und hat doch selbst etwas davon gehabt, wenn er sagte: „Was liegt an dir, Zarathustra? Sprich dein Wort und zerbrich!“

Eine „Entthüllung“ über Helen Keller

Aus Anlaß eines Vortrags über Helen Keller, den ich neulich im Verein für Volkswohl hier gehalten hatte und der nunmehr gedruckt vorliegt,* wurde ich auf ein Schriftchen aufmerksam gemacht, das, ohne Angabe des Jahres, von der „Harmonie“, Verlagsgesellschaft für Literatur und Kunst, Berlin, veröffentlicht worden ist: „Wie soll man über Helen Keller denken? Für Pädagogen und Laien geschrieben von Rud. Brohmer, Taubstummenlehrer.“ Auf dem Umschlage hat der Titel noch den Zusatz: „Die Geschichte meines Lebens“ und ihre Entstehung. — Beim Lesen empfing ich zuerst den Eindruck, daß sich nur um Aufwärmung einer älteren Schrift handle; denn der Verfasser scheint weder die für ihre Lebensanschauung so bezeichnende neuere Schrift von Helen Keller: „Optimismus“ zu kennen, die doch schon etliche Auflagen erlebt hat und im vorigen Sommer auch in deutscher Uebersetzung erschienen ist, noch die für ihre Wertung in den Vereinigten Staaten so wichtige Tatsache, daß das 26 jährige taubblinde Mädchen „wegen seiner Verdienste um die Erforschung des Seelenlebens blinder Menschen“ in Massachusetts zum Mitglied des Staats-ausschusses für die Erziehung blinder Kinder ernannt worden ist. Aber das Schriftchen ist wirklich neu, es findet sich erst in einer der neuesten Nummern des Hinrichschen Verzeichnisses.

Die ersten 16 Seiten beschäftigen sich wesentlich mit den Schwierigkeiten des Unterrichts bei tauben, die folgenden ebenso bei blinden und taubblinden Kindern überhaupt. Seite 24 be-ruft sich Herr Brohmer für die Grenzen der Bildungsmöglichkeit auf das Niemannsche Schriftchen „Taubstumm und blind zugleich“ von 1895; daß aber derselbe Niemann zehn Jahre später in den „Psychologischen Studien an Taubstumm-Blinden“ bekannt hat, seine Ansichten mit der Erweiterung seiner Erfahrung vielfach geändert zu haben, davon schweigt jener. So kommt er zu dem Ergebnis, daß, nach ihrer Lebensgeschichte zu urteilen, Helens Bildung weit über das hinausgehe, was man für wahrscheinlich halten könne. „Dafür“, sagt er (S. 26 f.) müssen wir nach Erklärungen suchen, wenn wir nicht den leichteren Ausweg nehmen wollen und Helen Keller als ein Wunderkind betrachten. Wir wählen das Erstere.“

Nun sucht Herr Brohmer aus einzelnen Stellen der Lebens-beschreibung allerhand Unwahrscheinlichkeiten nachzuweisen. Bevor ich aber darauf eingehe, muß ich einige Bemerkungen über die Quellen einschalten, deren er sich bedient hat oder hätte be-dienen können. Zunächst kennt er nur die deutsche Ausgabe. Nun ist diese für den gewöhnlichen Leser gewiß ausreichend: die Uebersetzung ist gut; an dem Maßstabe gemessen, nach dem eine Mehrzahl deutscher Verleger auch heute noch diese verant-wortliche, zeitraubende Arbeit wertet, darf man sie sogar als recht gut bezeichnen. Wer jedoch nach einem Buche den Bildungs-grad und das Seelenleben des Verfassers erkennen und kritisch beleuchten will, der muß wohl zur Urschrift greifen. Aber wenn Herr Brohmer nur wenigstens die Uebersetzung ausgenutzt hätte! Der Herausgeber empfiehlt nicht ohne Grund, zuerst den Anhang zu lesen. In der Urschrift ist es nicht bloß ein Anhang, sondern ein II. und III. Teil, deren jeder der Seitenzahl nach dem I. gleicht; der III. aber ist soviel enger gedruckt, daß er etwa doppelt soviel enthält. Der II. Teil umfaßt Helens Briefe aus den Jahren 1887 bis 1901 — eine unschätzbare Quelle für die Erkenntnis ihrer geistigen und seelischen Ent-

*) Siehe unten: Verschiedenes.

wicklung; die deutsche Ausgabe bringt auf 30 Seiten wenigstens eine gute Auswahl. Herr Brohmer aber tut, als ob sie gar nicht vorhanden wären. Der III. Teil, auf den der Herausgeber John Albert Macy besondere Sorgfalt verwendet hat, zerfällt in 5 Abschnitte: Die Abfassung des Buches; Persönlichkeit; Erziehung; Sprache; literarischer Stil. Wer über die Entstehung des Buches schreiben will, für den ist natürlich der 1. Abschnitt der wichtigste — darauf komme ich zurück. Aus dem 2. Abschnitt sei hier nur eine Stelle, die für unsern Zweck besonders wichtig ist, hervorgehoben: die Beschreibung, wie sich Helen von der sie jeweils umgebenden Landschaft durch ihre Begleitung möglichst genaue Kenntnis verschafft (S. 289 der Urschrift, S. 187 der deutschen Ausgabe). Im 3. Abschnitt sind die Briefe abgedruckt, in denen Miß Sullivan während des ersten Jahres ihrer Tätigkeit als Helens Erzieherin, 1887/88, ihrer mütterlichen Freundin Frau Hopkins über deren Fortschritte berichtet; hier blicken wir in den innersten Kern des Buches, in dem sich uns feuch dessen wunderbarer Reiz enthüllt. Auf diesen Teil besonders paßt die Bezeichnung, die Dr. William Stern für das Buch gefunden hat: Das hohe Lied der Erziehung. Ueberaus anziehend ist es, die Schilderung derselben Begebenheiten von der Hand der Lehrerin mit der in der Lebensbeschreibung zu vergleichen. Herr Brohmer geht an alledem achtlos vorüber. Auch der 4. und der 5. Abschnitt, die, selbst im Auszug in der deutschen Ausgabe, gar manchen wertvollen Fingerzeig enthalten, scheinen für ihn nicht vorhanden zu sein.

Ein paar Worte muß ich noch sagen über sonstige wichtige Quellen. Zunächst die erste kurze Lebensskizze, die Helen Keller, damals 12jährig, auf Bitten des Herausgebers des *Youth's Companion* niedergeschrieben hat und die mit dem Ausrufe schließt: *Love is everything! And God is Love!* Sie war die erste Blattnosphe, aus der sich nachher das Buch entwickelte. Dann folgten die beiden „Souvenirs“, die das Volta Bureau in Washington, eine dem Dienst des Taubstummenwesens gewidmete großartige Anstalt, 1892 (die Zahl 1890 bei Niemann ist irrtümlich) und dann wieder 1899 über Helen Keller veröffentlicht hat, mit Berichten von ihrer Erzieherin; von Miß Sarah Fuller, die sie zuerst in der Lautsprache unterrichtete und sie als *an ideal pupil* bezeichnet; von dem berühmten Physiologen Alexander Graham Bell, unter dessen Führung sie die Ausfertigung in Chicago drei Wochen lang studiert und dem sie ihr Buch gewidmet hat; von ihren Lehrern Arthur Gilman und Merton S. Keith über die von ihr gelösten Aufgaben usw. Auch diese Schriften wären Herrn Brohmer leicht genug zugänglich gewesen; statt dessen begnügt er sich über mangelnde Nachweise zu klagen.

Nach dieser Erörterung über die von Herrn Brohmer unbenutzt gelassenen Quellen lohnt sich kaum noch, auf das Ergebnis seiner „Studien“ einzugehen; sei drum! Herr Brohmer sucht (S. 35 ff.) nachzuweisen, „daß die Bildung Helens gar nicht eine so außerordentlich hohe ist“. Was zunächst Algebra und Geometrie anlangt, so verweise ich ihn auf den ausführlichen Bericht von Mr. Keith in *Souvenir* Nr. 2 S. 34 ff. Weiter kommt Herr Brohmer auf Helens Lesen zu sprechen (S. 38 ff.). Ich schalte hier ein, daß Helen selbst von ihrem Lernen mit liebenswürdiger Offenherzigkeit spricht; das junge Mädchen, von dem ihre Lehrerin sagt, es sei ein Vorzug (*privilege*), mit ihr zusammen leben zu dürfen, besitzt u. A. auch die von dem großen Menschenkenner Goethe gerühmte Kunst, sich selbst zum Besten zu haben. Das nutzt nun Herr Brohmer weiblich aus. So erzählt sie z. B. von ihrem ersten Aufenthalt in Boston, wo sie freien Zutritt zur Blindenbibliothek hatte: „Ich las und las, ob ich nun ein Wort von zehn oder zwei Wörter auf einer Seite verstand. Die Wörter selbst übten eine Art Zauber auf mich aus; aber ich hatte kein bewußtes Verständnis für das, was ich las.“ Sie war damals 8 Jahre alt und hatte soeben erst die Brailleschrift kennen gelernt. Ähnlich wie sie macht wohl jedes wißbegierige Kind. Das Eigenartige folgt aber so gleich, und das läßt Herr Brohmer weg: „Mein Geist muß jedoch zu dieser Zeit sehr eindrucksfähig gewesen sein; denn er behielt viele Wörter und ganze Sätze, für deren Verständnis ich nicht den geringsten Anhalt (*clue*) hatte, und als ich später

zu sprechen und zu schreiben begann, flammten (*flashed*) diese Wörter und Sätze von selbst auf, so daß sich meine Freunde über den Reichtum meines Wortschatzes wunderten.“ Statt dessen spricht Herr Brohmer vorher und nachher die Vermutung aus, jener Zustand werde „noch recht lange“ gedauert haben. Diese Vermutung ist völlig aus der Luft gegriffen: bald danach lernte Helen das reizende Buch *Little Lord Fauntleroy* kennen, das ihr Miß Sullivan erst vorlas und das dann, für sie in Hochschrift übertragen, ihr während ihrer ganzen Kindheit „ein holder und lieber Begleiter“ blieb. Ein Geständnis des Mangels an Gründlichkeit findet Herr Brohmer in ihrer Aeußerung: „Ich weiß, es gibt viele Dinge in Shakespeare und in der Welt, die ich nicht verstehe.“ Nun, wer von uns darf von sich das Gegenteil bekennen? Daß übrigens Helen hinzufügt: „ich bin froh zu sehen, wie sich Schleier um Schleier hebt und so sich mir neue Reiche des Denkens und der Schönheit enthüllen“, wird wiederum verschwiegen. „Ich hatte“, erzählt Helen weiter (S. 78 f.; deutsch S. 77 f.) aus ihrem 14. Jahre, „eine französische Grammatik in Hochdruck, und da ich schon etwas Französisch verstand“ — hier macht Herr Brohmer das Einschleibsel „woher, weiß ich nicht“, ohne es als solches zu kennzeichnen —, „vergnügte ich mich öfters damit, aus den neuen Wörtern, wie sie mir in den Wurf kamen, im Kopfe kurze Aussprüche (*exercises*) zu bilden, Regeln und sonstige technische Eigentümlichkeiten möglichst bei Seite lassend. Ich versuchte sogar, ohne Hilfe die französische Aussprache zu meistern, da alle Buchstaben und deren Aussprache in dem Buche beschrieben waren. Natürlich hieß das dürftige Mittel für große Zwecke anwenden (*tasking slender powers for great ends*, in der deutschen Ausgabe: „beinahe verlorene Liebesmühe“) — aber ich hatte wenigstens an Regentagen eine Beschäftigung, und ich erwarb mir genügende Kenntnis im Französischen, um mit Vergnügen (*pleasure*, in der deutschen Ausgabe „Genuß“) Lafontaines Fabeln, *Le médecin malgré lui* und Stellen aus Racines *Athalie* zu lesen.“ Daraus schließt Herr Brohmer, ihre Kenntnisse seien „gleich Null“ gewesen und der „Genuß“ habe nur darin bestanden, daß sie vereinzelt ein ihr erinnerliches Wort wiedergefunden habe! Und so geht es mit dem Mäkeln weiter bis S. 48 — genug davon!

Dann wird die bilderreiche Sprache des Buches als Beweis angeführt, daß Helen es nicht selber geschrieben haben könne. Zuerst die Stelle (S. 20) am Schluß des 3. Kapitels: „So ward ich aus Egyptenland geführt“ usw. — ein Bild, das einer eifrigen Bibelleserin doch nahe genug liegt. Auch aus der unschätzbaren Erzählung vom Wasser (S. 23) muß eine Aeußerung herhalten: „Dieses lebendige Wort . . . befreite meine Seele von ihren Fesseln.“ Herr Brohmer mag sich nur beruhigen, in der Urschrift heißt es ganz prosaisch: *so it free*.

Nun kommen wir an den letzten Abschnitt, in dem Herr Brohmer aus dem Umstande, daß in der Lebensbeschreibung von Farben und Sehen, vom Glanz der südlichen Sonne, von der verstreuten Landschaft, dann auch davon die Rede ist, wie Worte eines Lieblingsdichters eine tiefe wohlklingende Saite in unserer Seele rühren, den Schluß zieht, das Buch könne nicht von einer Taubblinden geschrieben sein. Gewiß erscheinen derartige Stellen zunächst befremdlich, zumal wenn der Leser den oben erwähnten Rat des Herausgebers nicht befolgt hat. Bei näherer Betrachtung werden doch solche Aeußerungen vollkommen begreiflich. Wer mit Blinden verkehrt, weiß, daß sie gern Ausdrücke brauchen, die streng genommen nur Sehende gebrauchen sollten; aber sprechen nicht auch wir Sehenden von Dingen, die wir nur aus Büchern oder Zeitungen kennen, unwillkürlich so, als hätten wir sie gesehen? Ähnlich verhält sich mit tauben Personen. Von der taubblinden Hertha Schulz berichtet Niemann, daß sie z. B. sagte: „Ich hörte, daß der Tischler kopfte“ — „Wir sangen bei der Frau Oberin zum Geburtstage“ — „Wir sahen den Kaiser.“ — Vor mir liegt ein Heft mit ungedruckten Gedichten der taubblinden Marie Prade in Trautenaum (einen Schimmer von Licht hat sie noch, sie kann auch Farben unterscheiden, aber lesen hat sie nur wie Blinde lernen können); daraus entnehme ich folgende Aeußerungen: „Liedlich tönet der Umfel Lied“ — „Liedende Töne durchs Herz mir gehn“ — „Reise durchrauscht vom klaren Quell“ — „Alle Saiten klingen,

Zubel, rein und hell" — „Noch liegt des Morgens grauer Dämmerfchleier auf Stadt und Land.“

Daß Helen Keller von Kind auf ungewöhnlich begabt war, steht außer Zweifel. Ihre frühesten Erinnerungen sind in der ersten echt kindlich geschriebenen Lebensskizze etwas ausführlicher behandelt:

Als ich anfang auf die Dinge zu achten, füllten sich meine blauen Augen mit bewundernder Freude. Ich blickte lange nach dem herrlichen tiefen blauen Himmel und streckte meine Händchen nach den goldenen Sonnenstrahlen aus, die mit mir Versteckens spielten. . . Ich habe verworrene Erinnerungen an lange lichterfüllte Sommertage und an die Stimmen von Vögeln, die im hellen Sonnenschein sangen. Ich gedachte wohl, als wäre es gestern gewesen, wie ich mich auf einem großen grünen Platz verloren hatte, wo schöne Blumen und duftende Bäume waren. Ich stand unter einem großen Strauch und ließ seine Blüten auf meinem Vordentopfe ruhen. Ich sah kleine lichte Flecke zwischen den Blumen hinschwirren; ich meine, es sind Vögel oder vielleicht Schmetterlinge gewesen. Ich hörte eine wohl-bekannte Stimme mich rufen, aber in schematischer Laune (feeling roguish) antwortete ich nicht. Ich war doch froh, als meine Mutter mich fand und auf ihren Armen wegstieg.

Dem gegenüber nimmt es sich eigentümlich aus, wenn Herr Brohmer (S. 30) selbstgewiß sagt: „Es steht für mich fest, daß Helen weder Gehörs- noch Gesichtsvorstellungen hat.“ Anders Miß Sullivan. In ihrem Briefe vom 26. 1. 88 erzählt sie:

Helen interessiert sich mehr und mehr für Farben. Als ich ihr sagte, Milbreds Augen seien blau, fragte sie: Sind sie wie kleine Himmel? . . . Ich kann mir nicht denken, daß die Farbeneindrücke, die sie während der anderthalb Jahre empfangen hat, solange sie sehen und hören konnte, ganz verloren gegangen sein sollten. Alles, was wir gesehen und gehört haben, ist irgendwo in der Seele. Mag es zu unbestimmt und verworren sein, um wiedererkannt zu werden, — vorhanden ist es trotzdem, wie die Landschaft, die wir in der Dämmerung aus dem Gesicht verlieren.

Das wichtigste Förderungsmittel, das Helen vor anderen Taubblinden vorausgehabt hat, ist das stete Zusammensein mit der geliebten Lehrerin. „Ich fingere ihr“, sagt diese selber, „Alles zu, was um uns vorgeht, was ich tue, was Andre tun — Alles und Jedes.“ Daher kann Helen mit vollem Rechte sagen: „Sie war mir Auge und Ohr.“ Und was ihr etwa zunächst unklar bleibt, das erforscht sie durch unermüdetes Fragen. So ist es nicht zu verwundern, daß sie ein annähernd so deutliches Bild von der jeweiligen Umgebung empfängt, als könnte sie selber sehen. „Sie sieht nicht mit ihren Augen“, sagt Mach, „aber mit dem inneren Gesicht, dem zu dienen uns die Augen verliehen sind.“

Die Art der Abfassung des Buches ist, wie oben bemerkt, in dem Buche selber mit voller Offenheit dargelegt (S. 283 ff. der Urschrift, S. 179 ff. der deutschen Ausgabe). Es geht daraus hervor, daß Helen einzelne Teile zunächst im Unterricht als Aufsatze niedergeschrieben hat; daß sie erst später an eine fortlaufende Erzählung herangetreten ist und diese dann bei der Durchsicht — deren ungeheure Schwierigkeiten ich hier nicht erörtern kann — vielfach ergänzt und verbessert hat; dabei hat sie auch die Einteilung in Kapitel erst vorgenommen. Daß sie während der Arbeit, die man wohl ein Heldentat nennen darf, ihre Lehrerin immer als treue Beraterin zur Seite gehabt hat, ist selbstverständlich: „Miß Sullivan, die eine vorzügliche Kritikerin ist, gab ihr bei der Ausarbeitung und Ueberarbeitung vielfach Winke.“ Auch andere Freunde beiferten sich ihr zu raten. „Tatsächlich haben die Ratschläge, die sie empfangen und beachtet hat, mehr Streichungen als Zusätze veranlaßt. Das Buch ist Miß Kellers geistiges Eigentum und der endgültige Beweis für ihre selbständige Befähigung.“

Nun die Enthüllung des Herrn Brohmer:

Fräulein Sullivan hat die Lebensgeschichte zum Gegenstande unterrichtlicher Bepredungen gemacht. Sie hat die einzelnen Kapitel in Helens Hände buchstabiert, Helen hat das Gegebene zuerst im Handalphabet, dann mit der Schreibmaschine rekapituliert, wozu sie ihr phänomenales Gedächtnis befähigte. Alsdann wurde die Arbeit von Fräulein Sullivan korrigiert und dem Drucke übergeben.“

Herr Brohmer weiß das so genau, als ob er zugeesehen hätte.

Daß sich Jemand seine eigene Lebensgeschichte von einem Anderen diktieren lassen sollte, ist ein zu wunderliches Hirngespinnst, als daß ich ein Wort darüber verlieren möchte. Eine solche Hypothese so nackt hinzustellen, ohne die authentische Ent-

stehungs-geschichte des Buches auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, muß ich jedoch als ein schwer begreifliches Ungeheuer rügen. Daß aber Herr Brohmer, indem er so leichtfertig Fräulein Keller und ihre unvergleichliche Lehrerin des literarischen Betruges zeilt, damit zugleich die Gefühle einer großen Anzahl der besten Männer und Frauen in Nordamerika sowohl als in Europa empörend verletzt, das mag er sich im Stolz über seine wunderbare Enthüllung nicht klar gemacht haben — getan hat er es.
Julius Gensel

Nachschrift. Einem mir vorliegenden Briefe (vom 28. Januar) des Herrn Mach, der sich mit gerechter Entrüstung über das oben gekennzeichnete Machwerk ausspricht, entnehme ich, daß Helen Keller nach vierjährigem Besuche des Radcliffe College in Cambridge zum Bachelor of Arts, und zwar cum laude, ernannt worden ist.
J G

„An treue Protestanten“

Eine Auseinandersetzung mit den Christlich-Sozialen

„An treue Protestanten“ erließ am Tage nach der Reichstagswahl Hofprediger D. Stoecker einen Aufruf für das „Reich“, „dessen weiteres Erscheinen gefährdet sei, wenn nicht schnelle und starke Hilfe kommt.“ Es heißt hierbei vom „Reich“: „Daß es ein gutgeschriebenes für das ganze Volk brauchbares Organ ist, wird allgemein erkannt. Mit großer Freude ist es seinerzeit begründet, damit die sozial gesinnten Evangelischen eine Tageszeitung hätten, die mit den Blättern der Sozialdemokratie den täglichen Kampf führen könnte.“ Dann wird die geringe Abonnentenzahl des Reich mit „dem protestantischen Mangel an dem Sinn für das öffentliche Leben“ begründet und ausgerufen: „Wenn das Reich eingeht, so geht damit die große Summe von 250 000 Mk. verloren,“ welche bis jetzt hineingesteckt worden sind. Außerdem teilt D. Stoecker mit, daß sein vor vier Monaten erlassener Aufruf um 60 000 Mk. für einen ungenannten Zweck bereits für das Reich bestimmt gewesen sei und man „nach dem glänzenden Sieg der christlich-sozialen Reichstagskandidaten“ die Zuversicht habe, daß sich weitere Mittel finden werden. „Die Reichstagswahl ist der klarste Beweis, daß unser Weg der richtige ist,“ heißt es zum Schluß.

Ein Aufruf, der sich „an treue Protestanten“ wendet, und einen so eigenartigen Inhalt hat, hat natürlich ein öffentliches Interesse, besonders für christliche Kreise. So ungern wir uns mit den damit im Zusammenhang stehenden Dingen und Personen befassen, so scheint es uns jetzt einfach zur protestantischen Pflicht zu gehören, zu reden.

Wir bestreiten zunächst die allgemeine Anerkennung des „Reich“ und die Richtigkeit der These, daß ein Nichtabonnement auf das Reich einen protestantischen Mangel an Sinn für das öffentliche Leben bedeute. Das ist wieder einmal ein Beweis von der Bescheidenheit, die nun einmal im christlich-sozialen Lager beheimatet ist. Bisher hat das Reich immer behauptet, es sei nicht das Organ der christlich-sozialen Partei: natürlich hat dies Niemand geglaubt. Wer dabei Recht hatte, ergab jede Nummer des Blattes und bekräftigt nun der Aufruf von D. Stoecker. Auch die bisherige Verheimlichung des Zweckes für die erbetenen 60 000 Mk. bei gleichzeitiger fortgesetzter Renommisterei des Reich über seine zunehmende Abonnentenzahl und gesicherte Existenz paßt in dieses System. Was Wahrheit, Sitte und Ordnung ist, darüber gehen eben allem Anscheine nach sogar in den Kreisen der „treuen Protestanten“ die Meinungen weit auseinander.

An treue Protestanten! Warum diese Ueberschrift? Sie ist doch bei den Freunden der katholischen „Schwesterkirche“ sonst nicht üblich. Was wollte man eigentlich mit dieser Ueberschrift? Es scheint beinahe, als wollte man sofort nach den Hauptwahlen zum Ausdruck bringen, daß man wirklich noch evangelisch ist, und dabei gleichzeitig versuchen, Gaben für das Reich auch aus solchen Kreisen zu erlangen, in denen vom Protestantismus stets — nicht nur gelegentlich — die Rede

ist. Damit hätte man zwei Mäcken mit einem Streich geschlagen. Daß das Reich kein protestantisches Blatt ist, weiß es wohl selbst. Nur ganz selten sagt es ein Wort gegen das Zentrum, und dann auch noch so verblümt, daß man eine abweichende Meinung kaum herausfinden kann. Dagegen zieht es fast Tag um Tag gegen Protestanten, die ihrer Kirche und ihrem Volk die größten Dienste geleistet haben, vom Leder, daß der Katholizismus daran seine größte Freude haben muß. Mit dem Zentrum zusammen wollten diese „treuen Protestanten“ Naumann zu Falle bringen und bedauern nachträglich, daß dies seinem bauernbündlerischen Stichwahlgegner passiert ist. „Naumann hat Leider Aussicht, zu siegen,“ hieß es im Reich.

Und die Wahrheitsliebe des Reich im Allgemeinen, insbesondere aber, wenn es sich um den Liberalismus, zumal um liberale Protestanten handelt? Es ist unsagbar, was dort in dieser Beziehung gesündigt wird. Die berühmte „Kaplanei“, welche man sich wohl zum Muster genommen hat, kann damit längst nicht mehr konkurrieren.

Die Belehrung folgt ja dann auch auf dem Fuße. Stoecker wurde seinerzeit in Siegen als konservativer Reichstagsabgeordneter gewählt und ist es geblieben, auch als er sich nachher christlich-sozial nannte. Burchardt wurde bei der Hauptwahl in Herborn mit 11 162 Stimmen, also mit einem Zuwachs von 6834 Stimmen gegen 1903 gewählt. Das Zentrum, das dort im Jahre 1903 4097 Stimmen erhielt, hat aber diesmal auf eine eigene Kandidatur „verzichtet“. Behrens bekam durch Vereinbarung mit den Antisemiten den Kreis Wehlar und übernahm deren 3901 Stimmen. Er kam mit 7730 Stimmen in die Stichwahl, weil das Zentrum auf eine eigene Kandidatur, die ihm noch im Jahre 1903 volle 6192 (!) Stimmeneingebracht hatte, „verzichtete“. Darüber sagt die katholische Westdeutsche Arbeiterzeitung:

Mit Hilfe des Zentrums, das bereits im ersten Wahlgange seine Stimmen auf den christlich-sozialen Kandidaten vereinigte, gelang es ferner, dem Gewerkschaftsführer Behrens im Wahlkreis Wehlar-Münster zum Siege zu verhelfen.

So steht der glänzende Sieg der christlich-sozialen Reichstagskandidaten aus. Nach den Stichwahlen hat man sich allerdings noch einen vierten Sieg hinzugezählt. Zweimal nacheinander wurden vier Abgeordnete der christlich-sozialen Partei genannt, indem man noch den konservativen Oberlehrer Vinz in Oberfeld hinzurechnete. Vorher und während der Wahl war allerdings dem Reich diese „christlich-soziale Parteikandidatur“ nicht bekannt. In Oberfeld auch nicht. Trotzdem entstand nachher ein „Fetrum“ um 25 % der Abgeordneten! Jetzt wird dagegen im Reich, ohne daß Etwas berichtigt worden ist, wieder nur von „drei christlich-sozialen Wahlkreisen“ gesprochen.

Sollen wir nun noch auf die Polemik des Reich gegenüber den modernen Parteien eingehen? Jetzt nicht; wenn nötig, ein andermal! Es ist ein Gemisch von Haß, Unwahrheit und Gewissenlosigkeit, wie es kaum in einem andern Blatte zu verzeichnen ist. Selbst die dem Reich befreundete Kreuzzeitung sieht sich gezwungen, ihm gegenüber von Lüge und List zu sprechen. Insbesondere fehlt dem Reich jeder Maßstab zur Beurteilung der Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaftsbewegung. Nichts als wüßtes Geschimpfe und tendenziös zugefugte Nachrichten. Gleichzeitig aber Verhimmelung und Vergrößerung der christlichen Gewerkschaften und der „christlich-nationalen“ Arbeiterbewegung. Wahrhaftig, wer seine Orientierung über die deutsche Arbeiterbewegung nur dem Reich entnimmt, ist nicht besser beraten, als durch den Vorwärts.

Alles, was auf der andern Seite geschieht, ist schlecht, nur die orthodox-christlich-nationale Richtung, wie sie das Reich vertritt, ist gut. Wenn hierbei die größten Widersprüche zum Vorschein kommen, scheint sich dieses Blatt daraus gar Nichts zu machen. So belächelt es nicht mit Unrecht bis in die neueste Zeit hinein die Gefinnungsschnüffelei in manchen freien Gewerkschaften: die periodische Feststellung, welche Zeitungen deren Mitglieder lesen, und ob sie sozialdemokratischen Vereinen angehören. Aber am 18. Januar d. J. bringt das Reich ohne jede redaktionelle Bemerkung einen Bericht über eine vom Christlichen Gewerkschaftsverband in Berlin erhobene Statistik über das Lesen einer Tageszeitung und die Zugehörigkeit der

Gewerkschaftsmitglieder zu den konfessionellen Arbeitervereinen. Es heißt hierbei u. A.:

Das Ergebnis sei beschämend und nötige zur eifrigsten Arbeit in dieser Richtung. Es seien 3800 Fragebogen an Gewerkschaftsmitglieder verteilt worden. Nur 799 oder etwa 20 % hätten die Fragebogen beantwortet. Der Einwand, daß die Statistik eine Auschnüffelei der Gesinnung sei, sei nicht stichhaltig. Christliche Gewerkschaftler müßten auch eine ihrer religiösen Gesinnung entsprechende christliche Tageszeitung lesen. Für die evangelischen Mitglieder komme das „Reich“, für die katholischen die „Märkische Volkszeitung“ als Tageszeitung in Frage. Von den 799 Befragten hätten nur 323 die Märkische Volkszeitung, 74 das Reich, und 152 eine farblose Zeitung gelesen. 246 lesen gar keine Tageszeitung. Zu befürchten sei, daß das Ergebnis bei denjenigen, die sich nicht an der Statistik beteiligt hätten, noch ungünstiger sich gestalten. Mit der Zugehörigkeit zu den konfessionellen Vereinen stünde es nicht viel besser. Alle Anwesenden waren sich darüber einig, daß hier unbedingt Wandel geschaffen werden müsse, und wurde eine erneute statistische Erhebung für die nächste Zeit in Aussicht gestellt.

Die Märkische Volkszeitung ist ein Zentrumsblatt und die katholischen Arbeitervereine sind Zentrumsvereine, das Reich ist ein christlich-soziales Parteiblatt und die Berliner Evangelischen Arbeitervereine sind christlich-soziale Vereine. Am 24. Januar, acht Tage später, heißt es in demselben Reich unter der Spitzmarke „Gewerkschaften und Sozialdemokratie“:

Um die sozialdemokratische Propaganda unter den Gewerkschaften mit Erfolg zu betreiben zu können, sollen jetzt von Zeit zu Zeit in den einzelnen Berufen statistische Aufnahmen gemacht werden. 1. über die Zahl der Leser der sozialdemokratischen Tagespresse und der Fachpresse, und 2. über die Mitgliedschaft der sozialdemokratischen Wahlvereine. Zur Zeit werden in Berlin bei den Metallarbeitern derartige Umfragen vorgenommen. Die Vertrauensleute kontrollieren ganz genau, wer von den Mitgliedern der „freien“ Gewerkschaft den „Vorwärts“ bezieht und sich als organisierter Parteigenosse ausweisen kann. Auf diejenigen, die nachlässig gewesen sind, wird dann in entsprechender Weise eingewirkt.

Das Wort „freien“ ist auch im Reich apostrophiert. Eine überraschende Konsequenz in der Kampfesweise, und auch eine rührende Uebereinstimmung in der parteipolitischen Neutralität. So verhält es sich auch bei vielen anderen Vorwürfen, wie z. B. dem Terrorismus. Nebenbei ergibt die Berliner Feststellung eine vierfache Uebersahl der Abonnenten katholischer Blätter, was einen Rückschluß auf die konfessionelle Zusammenfassung der christlichen Gewerkschaften selbst in protestantischen Gegenden zuläßt.

Deutschland hat eine christlich-nationale Arbeiterbewegung, deren Angehörige nicht nur zu vier Fünfteln in einer großen nationalen Frage vollkommen versagen, sondern auch zum letzten Fünftel von der Gnade der ersten leben, oder mit deren Hilfe in die Höhe kommen wollen. Daß auch noch das Wort „christlich“ zu diesen Machinationen behalten muß, ist nicht weniger bedauernswert. Jedenfalls hat die Firma „christlich national“ durch die Haltung der damit bezeichneten Gesamtbewegung und deren Blätter einen argen Stoß erlitten. Es wäre darum wohl an der Zeit, diesen Namen fahren zu lassen und sich eine Firma zu wählen, bei der religiöse und vaterländische Ideale nicht verletzt werden können.

Und solche Erscheinungen, die dem Protestantismus direkt ins Gesicht schlagen, hat das Reich mit aller Kraft gefördert, ein Blatt, für das jetzt sogar noch „treue Protestanten“ aufgerufen werden. Es muß vielmehr geradezu als ein gutes Zeichen des Protestantismus angesehen werden, daß sich ein Blatt, wie das Reich nur schwer zu halten vermag. Kein treuer Protestant kann auf ein solches Blatt stolz sein. Da sich das Reich in den Händen, in denen er sich jetzt befindet, nicht bessern kann, liegt es durchaus im Interesse des Protestantismus, daß es so bald als möglich von der Bildfläche verschwindet. Wer sich an den Protestantismus wendet, muß zum allermindesten wahr und gerecht sein, mit seinen Glaubensgenossen fühlen und den Mut haben, gegen das Zentrum ein entschiedenes Wort zu sagen. Das ist aber dem Reich ganz unmöglich, weil es an den Hochthöhen des Katholizismus hängt, und mit ihm den „Unglauben“ und den „Freigeist“ überwinden will. Dann mag sich D. Stoecker auch gleich an das Zentrum um Gaben wenden. Vielleicht unterstützt man dort das Reich ebenso wirksam, wie zwei christlich-soziale Abgeordnete bei der Hauptwahl. Es wird schon wissen, warum! Ein treuer Protestant

Verschiedenes

Zur Paul Gerhardt-Feyer. [Dritter Bericht.] Die Lieder unsres Dichters haben von Anfang an ein sehr freundliches musikalisches Schicksal gehabt; mancher Poet könnte ihn darum beneiden. Der Komponist war es eigentlich, der der Öffentlichkeit die Lieder bekannt machte, denn Dichtung und Melodie erblickten in der Regel gemeinsam das Licht der Öffentlichkeit. Wir können uns auch eine Jubelfeier für Paul Gerhardt nicht ohne Musik denken. Es sei hier kurz auf einige geübte Arbeiten hingewiesen, die mithelfen sollen, das Fest zu verschönern.

Zuerst sei das schöne kleine Werk von H. Pfannschmidt genannt: Paul Gerhardt. Gedicht von H. Pfannschmidt-Beutner. Für gemischten Chor von H. Pfannschmidt. Groß Richterfelde, Bismarck. Partitur 80 Pfg., jede Stimme 15 Pfg. (Aufführungsrecht vorbehalten.)

Ferner sei auf die Musikbeigaben zur Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst V. 8. 12; VI. 1; X. 3; XII. 3 hingewiesen. (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, Einzelpreis 16 Pfg., Particelpreis von 15 Exemplaren an 12 Pfg.) Max Meier, Heinrich Pfannschmidt, A. Mendelssohn als Bearbeiter Paul Gerhardt'scher Lieder werden gewiß auch Bewußteten etwas zu bieten haben, ganz abgesehen davon, daß die beiden Herausgeber der vorzüglichen Monatschrift Spitta und Schmied eine gute Bürgschaft für den Wert der Musikbeigaben sind. Das Märzheft, das ganz dem Gedächtnis Paul Gerhardt's gewidmet sein wird, sei schon jetzt angelegentlich empfohlen; die Inhaltsübersicht verheißt viel Gutes. Man lasse sich von der Verlagsbuchhandlung das neue Verzeichnis aller bisher erschienenen Noten- und Sonderdrucke schicken.

Eben geht uns noch eine musikalische Gabe zur Jubiläumsfeier zu, auf die wir nur ganz kurz hinweisen können: Paulus Gerhardt's Geistliche Lieder in neuen Weisen von Friedrich Mergner. Dreißig ausgewählte Lieder, neu herausgegeben von Karl Schmidt. Leipzig, Weidert, 2 Bde. Der Komponist ist einer, der im Schönen hat singen müssen. Möchten unsre musikalischen Freunde nach seinem Tode wenigstens den Kindern seiner Muse etwas Sonnenschein und Beachtung verschaffen.

Gern wollten wir dem kleinen „Deklamatorium“ von A. Meyer: Paul Gerhardt und seiner Lieder Segensgang durch die Gemeinde (Remberg, Selbstverlag des Verfassers, 16 S. 80 Pfg.) ein empfehlendes Wort mitgeben; aber die Verse sind zu dürftig und erheben sich selten über den Charakter der gereimten Prosa. In der Darstellung des Lebensganges finden sich Ungenauigkeiten, die sich leicht hätten vermeiden lassen. Sollte doch einer kleinen anspruchlosen Dorfgemeinde mit dieser Gabe gedient sein, so wollen wir ihr und dem Verfasser das von Herzen gönnen. Paul Jaeger

Helen Keller. Vortrag von Julius Gensel. Nebst einem Bildnis von Helen Keller und Annie Sullivan und einem Gedicht von Margaret F. Canby. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1907. 27 S. 20 Pfg.

Helen Keller, ihr Schicksal und ihre Erlösung sind längst noch nicht so bekannt, wie sie sein sollten, obwohl ihre „Geschichte meines Lebens“ in deutscher Ausgabe bereits die achtundzwanzigste Auflage erlebt hat. (Stuttgart, Robert Lutz, 5.50 Mk., gebunden 6.50 oder 7.50.) Zufrüher Dr. Gensel in Leipzig wird durch den vorliegenden Vortrag der Glückselig- und Unglücklichsten neue Freunde, ihrer Mission neues Verständnis. Eine doppelte Wirkung muß von der Beschäftigung mit diesem Leben ausgehen: wir werden unwillkürlich über dieser Erfahrung besser, fröhlicher, dankbarer — das ist die Stimmung des „Optimismus“ der Selbigen, die sich uns unwillkürlich mitteilt; und wir werden williger, mutiger, den Kampf für unsre Blinden, Tauben, Stummen usw. aufzunehmen. Das tut doch sehr not. Denn weil für diese von der Natur Zurückgekehrten heutzutage viel geschieht, weil wir regelrechte Anstalten überall haben, wo sie Anleitung und Bildung finden, meinen wir insgemein, was für sie getan werden könne, sei getan. Und doch, wenn ihnen noch mehr Genie, mehr Geld, mehr Barmherzigkeit und Treue sich zuwendete, wie viel weiter würden Manche noch zu bringen sein! Und was bleibt doch zu helfen übrig, nachdem die Anstalt ihre Schulbigkeit getan und ihre Pfleglinge als fürs Leben fertig entlassen hat! Wie mancher zarte Dienst unterbleibt, der zu ihrem Fortkommen und zu ihrer Zufriedenheit viel beitragen könnte! Wir müssen uns da alle anklagen. Es fehlt uns in unserm blinden Vorurteil an Zutrauen, in unsrer tauben Uebersehung des sehenden und hörenden Menschen an Mut, es mit den Blinden und Tauben zu versuchen. Ein Beispiel: Blinde sind musikalisch — warum auch nicht? Sie werden ausgebildet. Was dann? Finden sie Stellen? Aemter, die sie nähren? Warum denn nicht! Blinde Organisten sind an etlichen Kirchen angestellt, es geht vortrefflich; aber wie schwer hält es, che man einen anstellt. Als Musiklehrer haben sich Blinde bewährt; aber wie zaghaft ist man immer aufs neue, ehe man einen Versuch macht. Kurz, dieses grausame Mißtrauen, mit dem unsre menschenfreundliche Zeit noch immer den vielleicht kaum minder, nur anders ausgeformten Menschen entgegenkommt, das muß schwinden. Und dazu muß die Geschichte von Helen Keller dienen, die man erzählen soll von allen Kanzeln und von allen Rathern und bis ins fernste letzte Dorf.

Kleine Mitteilungen. Die zweite Hälfte von Hermann's Besprechung der Cohen'schen Ethik folgt in nächster Nummer.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Freunde der Christlichen Welt

Dresden. Mittwoch 6. März pünktlich 7 1/2 Uhr bei Kneiß, große Brädergasse 2, I. Stock: Unsterblichkeit.

Erfurt. Versammlungen finden statt 4. 18. März 3. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Hamburg. Freitag 8. März 8 Uhr Hotel zu den drei Rängen: Das Zeitalter der Religionswende. Professor D. Souffet-Göttingen.

Süßinghausen. Dienstag 5. März im Dringier Hof: Wie erzählen wir den Kindern die biblischen Geschichten? Von Eise Zurbellens-Pfeiderer und Lic. Otto Zurbellens. II. Teil. Gänge, auch Damen, sehr willkommen. Besondere Einladung vermittelt gern Pastor Heim-Kennep.

Marburg. Dienstag 5. März 8 Uhr im Ritter: Kalthoffs Monismus.

Olenburg i. Gr. Jeden 8. Montag im Monat abends 1/6 Uhr in der Barbara Julius Mosen-Platz. Nächste Versammlung Montag 18. März: Die Bedeutung des Todes Christi. Gymnasiallehrer R. Sultmann.

Stuttgart. Montag 4. März 1/8 Uhr Herzog Christoph: Das Lebensideal Christi.

Evangelisch-wissenschaftliche Vereinigung in Westpreußen. Montag 4. März 6 Uhr in der Aula der Scherkerischen Mädchenschule zu Danzig, Poggenpuhl 16: Moderne Ideen im Taufertum des Reformationszeitalters. Herr Oberlehrer Apelt Langfuhr.

Bei der deutschen evangelisch-reformierten Gemeinde zu Frankfurt a. M. ist eine Pfarrstelle zu besetzen. Bewerbungen sind bis zum 1. April 1907 an das Aktariat der Gemeinde (Frankfurt a. M., Rotekreuzgasse 12) einzureichen. Von dort sind auch die näheren Auskünfte über die Bezüge der Stelle einzuziehen.

Frankfurt a. M., 1. Februar 1907. Das Presbyterium.

Ausschreibung

Für die evangelische Gemeinde Lundenburg (Mähren mit den Außenstationen Nikolsburg und Feldberg wird sofort ein

Vikar

gesucht. Gehalt 2000 Mk., für Verheiratete 2400 Mk. und kleiner Wohnungszuschuß. Für den Unterricht in Feldberg wird eine Jahresentschädigung von 240 Mk. gewährt. Bewerbungen (mit Zeugnisabschriften und Lebenslauf) vermittelt und Auskünfte erteilt

Pfarrer Hermann Schmidt, Olmütz.

Ich suche einen Theologen (Pfarrer oder Kandidat) als Lehrer, der in besonderem Maße Gabe, Neigung und Takt hat, mit den Jungen auch außerhalb der Lehrstunden freundschaftlich zu verkehren und sich an ihren Spielen und ihren Arbeiten in Wald, Garten und Werkstätte zu beteiligen.

Dr. Marfelle

Landerziehungsheim Haubinda bei Hildburghausen i. Ch.

Gesucht ein akademisch gebildeter Lehrer oder Pfarrer für Unterricht in Religion, Geschichte, Deutsch, womöglich einige Mathematikstunden. Anfangsgehalt 1800 Mk. und alles frei.

Deutsches Landerziehungsheim für Mädchen
Schloß Gaienhofen a. Bodensee

Zur Beaufsichtigung und Nachhülfe für 3 das hiesige Gymnasium besuchende Knaben (2 Tertianer 1 Quinmaner) suche ich zu Ostern d. J. einen cand. phil. oder theol. lutherischer Konfession. Die Vormittage bleiben dem bestreßenden Herrn zum eignen Studium frei. Offerten erbittet

Hermann Hesse, Büdingen.

Zur Erlernung der französischen Sprache finden zwei junge Herren freundliche Aufnahme bei

Pfarrer Lic. Perriraz,
St. Croix, Jura, Schweiz.

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5—6 Lire.

Ruhige zentrale Lage.
L. v. Zastrow.

Soeben ist erschienen:

Die Seelsorge in der Industriegemeinde

von

Pfarrer H. Bechtolsheimer-Mombach b. Mainz

Kart. 2,80 Mk., geb. 3,40 Mk.

(H. u. d. C.: Prakt.-theol. Handbibliothek, hrsg. von F. Niebergall, Bd. 5 —. Ausführlicher Prospekt postfrei.)

Ein bekannter Theologe schreibt uns über das Buch: „Es ist in einer überwältigenden Weise dargestellt, wie der Übergang vom Bauerntum zur Industrie die Leute gemütsarm macht. Alles ruht auf gutem Grunde: der Verf. bringt fast nur Dinge, die er selbst gesehen hat. Auf den ersten u. wuchtigen allgemeinen Teil läßt er eine Reihe gut gelungener Skizzen folgen, die die allgem. Bemerkungen mit Einzelzügen beleuchten. Den Schluß machen Winke und Grundätze für die Arbeit in den Industriegemeinden, die aus der Erfahrung geschöpft sind. . . Die Sprache ist sehr klar und fein.“

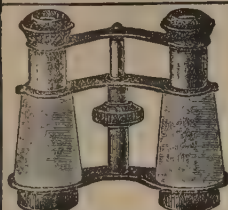
Göttingen

Vandenhoeck & Ruprecht

Gebrüder Bell, Fabrik-Versandgeschäft, Gräfrath bei Solingen.

Ausnahme-Offerte.

Nr. 15. **Feldstecher**, schwarz lackiert, Körper imit. Elfenb. überzogen, gute Sehkraft, p. St. M. 1.80. Nr. 15½. Derselbe in gewöhnl. Ausf. p. St. M. 1.20.

Nr. 2775. **Vexier-Portemonnaie**, Katze m. Maus, echt Rindleder, Innentasche mit Extraverschluss, Gebrauchs-Anweisung liegt bei, p. St. M. 1.25

Nr. 2180. **Wecker**, mit 2 stark klingenden Glocken, prima Gangwerk, mit Adler, 21 cm hoch, per Stück M. 4.50.

Nr. 1266. **Wecker**, mit 1 Glocke, gewöhnlich. Ausführung, per Stück M. 3.—.

Nr. 8992. **Pfeife**, mit Weichselrohr und Hornstücken, rund geschnitzte Bruyère, Kopf und Abguss, per Stück M. 1.45.

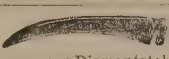
Nr. 63. **Rasiermesser**, ½ hohlgeschliffen, Heft schwarz, mit Etui, per Stück M. 1.70. Nr. 66. Dasselbe, ¼ hohl, p. St. M. 2.70.

Nr. 5517. **Konzert-Mundharmonika**, m. 32 Stimmten, Nickeldeckel und Schallhorn, 16 cm lang, p. Stück M. 1.40.

Nr. 600. **Haarschneidemaschine**, mit 2 verschied. Aufschiebekämmen, sol. Ausf., p. St. M. 4.25. No. 600½. Dieselbe in gewöhnlich. Ausführung per Stück M. 2.50.

Sensen, aus Diamantstahl 1a. Qualität, versenden wir unter Garant. in jed. Grösse und der Gegend gemäss passender und gebräuchlicher Form.

Nr. 5025. **Zentralfeuer-Revolver**, fein pol. mit Nussholzgriff, Kal. 320, p. St. M. 4.80.

Katalog über ca. 4000 Artikel versenden wir an jedermann gratis u. franko. Man verlange Katalog.

Billige Papiere

500 Bogen Konzeptpapier . . . 2.— M.
500 „ Kanzleipapier, holzfr. 3.— „
500 „ Billetpapier, Veilchen 1.25 „
500 Stck. Billetcouverts, gefüllt 1.50 „
500 „ Dienstcouverts . . . 1.25 „
1 Gross gut sortierte Federn . 0.30 „

J. Lissnär, Breslau I,
Nikolaistr. 14

Illustr. Hauptkatalog gratis u. franko.
Auf Wunsch versende Muster.

Deutsche Lehrerin, nicht unter 20 Jahren, au pair gesucht zum 1. März in das Pensionat Caudin-Chevalier in Lausanne. Schönste Lage dicht am Genfer See, Pensionat warm empfohlen von früherer Lehrerin.

Dasselbe Pensionat nimmt eine Pensionärin zum halben Pensionspreis (1000 statt 2000 frcs) auf gegen die Verpflichtung, wöchentlich 5 Stunden zu geben.

Anfragen unter N K vermittelt der Verlag.

Comenius-Seminar

Bonn a. Rh.

Lehrerinnen-Bildungsanstalt mit Internat Übungsschule und Kindergarten

Dreijähriger Kursus zur Vorbereitung auf die Lehrerinnenprüfung für mittlere und höhere Mädchenschulen nach staatlich genehmigtem Reformlehrplan.

Zweijähriger Kursus zur Ausbildg. von Kindergärtnerinnen.

Beginn der nächsten Kurse: Ostern 1907.

Prospekte und nähere Auskunft durch die Vorsteherin

Fräulein Helene L. Klostermann, Bonn Riessstr. 1

Hervorragende Konfirmationsbücher:

Doktor E. Evers: **Junge Pilger** eleg. geb. 3.20 M.

— **Junge Blumen** eleg. geb. 3.20 M.

Juch einzeln in 12 Hefen zum Verteilen an Konfirmanden
100 Hefte statt 50.— M. nur 20.— Mk.

Die Evers'schen Konfirmandenschriften bieten auf der Grundlage warmer evangelischer Überzeugung eine solche Fülle des Anregenden, daß ich sie gern empfehle. Die frische Gestaltungskraft, die fesselnde Schilderung, die Lebenswahrheit der Typen verschiedenartigen Heilwunders und Friedens wird nicht verfehlen, auf junge empfängliche Gemüter einen bleibenden Eindruck zu machen.

gez. D. Faber, Generallsuperintendent von Berlin.

Max Hansens Verlag, Glückstadt

Hefte zur Christlichen Welt Heft 57: Rothe, Gegen den Gotteslästerungsparagraphen, und Schreiber, Gegen das Jesuiten-gesetz. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. 48 S. 60 Pf.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau

Soeben ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Rösler, P. Augustin, C. SS. R., **Die Frauenfrage** vom Standpunkte der Natur, der Geschichte und der Offenbarung beantwortet. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage gr. 8° (XX u. 580) Mf. 8.—; geb. in Leinwand Mf. 9.40.

Neu!

Für die Passionszeit:

Neu!

Das Verhör und der Tod Jesu Christi.

Ausgelegt in 23 Abschnitten von D. James Stalker. Mark 2.40, gebunden Mark 3.20.

Ein tiefes Buch, gleich wertvoll für Theologen und Laien.

Steinmeyer, Prof. D. Für die Passions- und Osterzeit. M. 1.80, geb. M. 2.20.

Verlag von Martin Warneck in Berlin W. 9.

Neuester Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Sachse, Prof. D. G., **Das Christentum und der moderne Geist**, 2.50 M., geb. 3 M. — Ein bedeutungsvolles apologetisches Werk, für jeden Gebildeten verständlich geschrieben.

Schader, Prof. D. G., **Das Evangelium Jesu und das Evangelium von Jesus nach den Synoptikern**. 1 M. (Beiträge zur Förderung christl. Theol. X. Jahrg. D. 6. [6 Hefte tgl. 10 M.])

Keserheim, P. em. S., **Die Offenbarung St. Johannes** rein symbolisch aufgefaßt. 4 M., geb. 4.80 M.

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart

Soeben erschien:

Lippert, Julius, Bibelstunden eines modernen Laien. Neue Folge (Neues Testament). 8°. 1907. geh. M. 3. —; in Leinw. geb. M. 4.—

Die Deutsche Kolonialschule zu Wigenhausen sucht für Ostern gegen freie Station und 1000 Mk. einen unverheirateten diensttuenden Lehrer (Schüler: junge Männer von 17 bis 27 Jahren), der zugleich englischen Unterricht (alle Stufen) erteilt. Bewerber (Theologen, Philologen oder Historiker bevorzugt) wollen sich mit Zeugnisabschriften, und Lebenslauf wenden an

Direktor Prof. Fabarius in Wigenhausen.

Gebildete Dame, in der einfachen und feinen Küche langjährig als praktisch und sparsam bewährt, sucht Stellung bei älterem Herrn oder Dame.

Gefl. Auskunft erteilt Pastor Joh. Evers, Lübeck.

Konfirmations-Gedenkblatt mit Eindruck

der jedesmaligen Kirche in Farbendruck und mit 50 verschiedenen Sprüchen. Probeblatt mit Spruch- und Preisverzeichnis umsonst und portofrei.

Buchhandlung des evang. Vereinshauses in Dessau.

Verlag von Wiegandt & Grieben in Berlin.

Konfirmations-Geschenke

Emil Frommel

Aus der Hausapotheke. 8. Aufl. 2.—
Blätter von allerlei Bäumen. 6. Aufl. 2.—
In des Königs Rock. 9. Aufl. 2.—
Von der Kunst im täglichen Leben. 6. Aufl. 1.50
Aus der Sommerfrische. 8. Aufl. 1.50
Beim Ampelschein. 7. Aufl. 2.—
Allerlei Sang u. Klang. 4. Aufl. 2.25
Aus allen vier Winden. 4. Aufl. 2.—
Nachtschmetterlinge. 8. Aufl. 2.50
Aehrenlese. 2. Aufl. 2.—

Gebunden je 1 Mark mehr.

Jeder Band enthält eine Anzahl Erzählungen und Skizzen.

Emil Frommels Bücher erfreuen sich bei Alt und Jung einer dauernden Beliebtheit. Die Gediegenheit des Inhalts, die Frische der Darstellung und der Humor, der immer wieder durchbricht, machen die Erzählungen und Aufsätze zu einer erfreulichen und anregenden Lektüre.

Ludwig Wiese

Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Eine Mitgabe an Konfirmierte. 3. Aufl. geb. 3.60
Euphrosyne. Ein Konfirmationsbuch für Mädchen. Geb. 4.90

Wieses gehaltvolle, schön geschriebene und anregende Bücher sind für reifere Konfirmanden besonders zu empfehlen.

Conrad Ferdinand Meyer

Sein Leben, seine Werke und sein Nachlass herausgegeben von August Langmesser. Geb. 7.50; in Halbleder 10.—.

Eine gut geschriebene, umfassende Darstellung von Meyers Leben und Werken, nebst dem Wertvollsten aus des Dichters Nachlass.

Jung-Stillings Briefe

an seine Freunde. Geb. 4.—

Eine wertvolle Ergänzung zur Selbstbiographie dieses eigenartigen Mannes.

Zu Freude und Trost

Dichtungen von

Anna Dix

Preis geb. 2.50 Gohn. 3.—

Siehe Besprechung in Nr. 51 vom 20. Dezember 1906

C. Ludwig Ungelenk
Verlag Dresden-A.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger, Stuttgart und Berlin

Seben erschienen:

Die Quellen

des

Lukasevangeliums

Von

D. Bernhard Weiß
Professor an der Universität Berlin

Gehftet M. 6.—

in Halbfanzband M. 8.—

Zu beziehen
durch die meisten Buchhandlungen

Zu verkaufen

zu bedeutend herabgesetztem Preise neueste Auflage von Herzogs Real-Encyklopädie. Die noch ausstehenden Bände werden nachgeliefert. — Auskunft erteilt

Oberlehrer Maier,
Marienwerder, Wpr.

Geschenkwerke zur Konfirmation aus dem Verlage von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen.

Ausführliche Prospekte auf Verlangen umsonst und postfrei.

Gustav Frenssen: Dorfpredigten. Ausgabe in 3 Bänden in eigenartigem Einbande je 3 Mk. Gesamtausgabe (3 Teile in einem Bände) geb. 6.50 Mk.

59 000 Bände sind bis jetzt erschienen!

Die Schriften des Neuen Testaments. Neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt von Prof. D. O. Baumgarten, Prof. D. W. Bouffet, Prof. D. H. Gunkel, Pö. Lic. W. Heitmüller, Pastor Dr. G. Hollmann, Prof. D. A. Jülicher, Prof. Lic. R. Knopf, Pastor Franz Koehler, Pastor Lic. W. Lueken, Prof. D. Johs. Weiß. Herausgegeben von Johs. Weiß.

8. bis 20. Tausend. 2. verb. u. verm. Aufl.

In 12 Lieferungen einschließlich ausführl. Register = 2 Markten Bänden. Bis 31. März 1907 Subskriptionspreis des ganzen Werkes (12 Hft.) 12 Mk., geb. in 2 Feinwandbde. 15 Mk., in 2 Halbfanzbde. 17 Mk.

Am 1. April 1907 Preiserhöhung.

Band 1 ist Weihnachten 1906 erschienen.

Band 1 (Evangelien u. Apostelgeschichte) kostet einzeln 8 Mk., Lwbd. 9.60 Mk., Hlbfz. 10.60 Mk. Band 2 (erscheint im Sommer 1907) kann bis zum 31. März 1907 noch zum ermäßigten Preise nachbestellt werden.

Friedr. Naumann: Gotteshilfe. Gesamtausgabe, 380 Nachdenken, sachlich geordnet. Ein schöner Leinenband 6 Mk. Keine Ausgabe, Halblederband 7.80 Mk. 3. Aufl. 8.—10. Tausend.

Fr. W. Robertson: Tägliche Gedanken. Aus seinen Schriften ges. von G. Reichhoff. Lwbd. 4 Mk.

Ch. Kingsley: Tägliche Gedanken. Gewählt v. f. Frau. 2. Aufl. Lwbd. 4 Mk.

Jugendpredigten zur Bergpredigt Jesu. Von Gerhard Freyde, Pastor in Lohr. Geb. 2.60 Mk.

Fr. W. Robertson: Reden über die Korintherbriefe. 2. verb. Aufl. Leinenb. 5 Mk.

Kunstgeschichte im Grundriß. Kunstliebenden Laien zu Studium und Genuß von M. v. Broecker. Nach dem Tode der Verfasserin herausgegeben von Richard Wülfen. 6. verb. Aufl. mit 128 Abb. Geschenkb. 4 Mk.

Feldbriefe 1870/71 von Heinrich Hindrichs, weil. preuß. Unterstaatssekretär. 6. verm. Aufl. 1905. Mit Bild des Verfassers und 1 Karte. Geschenkb. 4 Mk. Probeheft kostenfrei.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 10

Marburg i. H., den 7. März

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeilige Petitzelle (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Unrecht Gericht — Zum Gedächtnisse Paul Gerhards. Erste Hälfte — Hermann Cohens Ethik. 2. Die Religion — Ich kann nicht anders — Ein Epilog zum Fall César — Die Entwicklung des religiösen Naturgefühls in Frankreich von Rousseau bis Lamartine — Verschiedenes: Zur Paul Gerhardt-Feier (Vierter Bericht: Kawerau, Stein, Petrich, Spitta-Smend usw.); Die Kreuzzeitung; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Unrecht Gericht

Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsre Seele auf? Bist du Christ, so sage es uns frei heraus. Joh. 10, 24.

Jeder einzelne Mensch ein eigener Gedanke Gottes, ein besonderes Wort Gottes an seinen Kreis, mit einer bestimmten Aufgabe, die kein anderer so erfüllen kann, mit einer ihm eigentümlichen Gabe, die er von Gottes wegen zu bringen hat — wie macht dieser Glaube unsre Welt uns so reich und voll Segen! Trotzdem scheinen Angezählte für ihren Nächsten nichts Angelegentlicheres zu wissen, als sein Besonderes unter irgend eine Schablone zu legen, mit irgend einem Schlagwort abzutun und es damit nutzlos und wertlos für sie zu machen. Die eine Ursache davon liegt darin, daß jene Betrachtung viel guten Willen, viel Glauben und viel innerliche Bemühung fordert; die andre, tiefere, oft ganz unbewusste darin, daß Alles, was in sich selber Etwas ist, was wir als etwas Rechtes und Tüchtiges anerkennen, zugleich richtende und strafende Gewalt über uns übt, der wir uns instinktiv entziehen.

„Wie lange hältst du unsre Seelen auf! Bist du Christ, so sage es uns frei heraus!“ Das bedeutet: Das Interesse, das wir an dir nehmen, ist der Wunsch, festzustellen, in welches Schema wir dich einpassen können, um dich ein für alle Mal erledigt zu haben.

In allen Ständen, Berufen, Klassen, Parteien bildet sich ein Bereich von Konventionen, Annahmen und Untugenden. Je höher die vertretenen Ideale, desto abstoßender dieser Dunstkreis menschlicher Schwachheiten. Am tiefsten leiden darunter die ehrlichen Herzen, die sich von den Fehlern ihres Kreises ernstlich freizuhalten bemühen und doch von den Andern ohne Weiteres in die gleiche Verdamnis gesetzt werden. Nicht bloß die damit erlittene ungerechte Beurteilung peinigt sie, sondern mehr noch die Hinderung eines freien, unbefangenen, fruchtbringenden Wirkens mit ihrer Gabe. Der Weg aus diesem Leiden führt zuerst durch die Buße, die ihr Anteil Schuld an den Gebrechen des ganzen Lebenskreises willig auf sich nimmt, weil sie die Wurzel davon auch in sich selber spürt; und mündet dann in das Wort Jesu: „Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir“ — in die nie ermüdende Prüfung der eignen Absichten und Gedanken vor Gottes heiligem Angesicht, das tägliche Gebet um ein reines Herz, die treue Gewöhnung an einen Wandel in Lauterkeit. B D

Zum Gedächtnisse Paul Gerhards

geboren 12. März 1607 gestorben 2. Juni 1676

Die in so großer Einmütigkeit der verschiedensten Richtungen in diesem Jahre stattfindende Paul Gerhardt-Feier ist

wieder einmal eines der mancherlei Anzeichen einer immer weiter fortschreitenden inneren Einigung der Geister, die sich gegenwärtig in dem protestantischen Deutschland vollzieht trotz alles Streites. Denn der ehrliche wissenschaftliche Streit bringt die Gegner einander doch näher und führt vielfach zum Austausch der Waffen.

Es ist nun einmal eine Tatsache, daß aus dem gewaltigen Geisterkampf, der gegenwärtig gekämpft wird in Natur- und Geschichtswissenschaften, immer deutlicher sich herausbildet eine neue Metaphysik. In ihr bleibt den sämtlichen Errungenschaften der kausalen Welterklärung gleichzeitig mit den Zweckgedanken, von denen unser Wille und Gemüt nicht lassen kann, gleichmäßig ihr Recht erhalten. Ebenso wächst aber auch in der Stille mit zunehmender Gewalt als die eigentliche Frucht der im engeren theologischen Kreise sich vollziehenden Kämpfe um das Geschichtliche an der Person Jesu Christi und um die Prinzipien der eigentlichen religiösen Erkenntnis im Verhältnis zu der wissenschaftlichen das Einverständnis über das, was nun einmal Kant und Schleiermacher der Theologie und Philosophie dauernd eingeprägt haben, nämlich, daß es recht wohl möglich ist, an hundert Punkten in den Fragen der Wissenschaft von einander abzuweichen und dennoch, was die Religion betrifft, in der persönlichen und subjektiven Anerkennung ewiger Mächte, Dinge und Güter in einem und demselben Sinn zusammenzutreffen. Man muß nur einmal auf die Prediger aller der verschiedenen Richtungen achten, die wirklich dauernd eine Gemeinde um sich zu sammeln verstehen. Es scheint sich am Anfang dieses neuen Jahrhunderts so zu sagen in höherer Potenz etwas von jener geistigen Konstellation zu wiederholen, die vor hundert Jahren herrschte, wo man auch in der Religion wieder den Vereinigungspunkt der auseinandergehenden Bildungsbestrebungen fand. Die Einmütigkeit der Paul Gerhardt-Feier kann als ein Symptom dafür gelten. Vielleicht für noch mehr.

Eine Gedächtnisfeier für diesen beliebtesten „Kirchenlied-dichter“, dem alle evangelischen Konfessionen gleichmäßig huldigen und über dessen dichterische Leistung wie liebenswerte Persönlichkeit ein ganz allgemeines Einverständnis herrscht, hat ebenso wie eine für Schiller und Goethe den Vorzug vor anderen Säkularfeiern, daß die Hauptsache dabei dem Munde des Gefeierten selber entnommen werden kann. So vertieft sich die Bekanntschaft mit dem Gefeierten aus seinem Werke. Von den Einunddreihundert Gedichten Paul Gerhards besteht die Mehrzahl aus Psalmen-Umbichtungen und Nachdichtungen; nur gut ein halbes Hundert sind ganz selbständige eigentümliche Schöpfungen. Die aber sind nun auch wenigstens zur Hälfte etwas ungewöhnlich Vollendetes, dem kaum eine andere protestantische Nation etwas Gleichwertiges zur Seite zu stellen hat.

Sie sind nämlich der dichterisch vollendete, noch heute aufs Lebendigste empfundene und angeeignete Ausdruck des tiefen und mächtigen religiösen Geistes, wie er sich im deutschen

Luthertum in seiner eigentlichen klassischen Zeit ausgebildet hat. Und weil auf der Erhaltung dieses religiösen Luthertums in Deutschland geradezu eine der stärksten Hoffnungen für die Erhaltung des evangelischen Christentums in der ganzen Welt beruht, so kommt diese Paul Gerhardt-Feier gerade zur rechten Zeit, um die ebenso historisch und kritisch gerichtete, wie zur Anerkennung rein religiöser Werte geneigte protestantische Gegenwart zu erinnern an einen wunderbaren religiösen National-schatz, den man während des unbedingt notwendigen theologisch wissenschaftlichen Kampfes so leicht überfieht. Seine Ruhbar-machung hängt davon ab, daß man den dauernden unveränderlichen Wert dieses Schatzes von seinen vergänglichen Ausdrucks-formen richtig unterscheidet.

Dieser Nationalschatz besteht aber in dem von dem deut-schen Luthertum aufgerichteten rein religiösen Gottes- und Welt-bild. Wir können die darin enthaltene religiöse Deutung des Weltlaufes und der göttlichen und menschlichen Geschichte mit voller Wahrheit aufrecht erhalten, ohne die Erforschung und Begründung aller irdischen Dinge im Einzelnen der Natur- und Geschichtsbetrachtung zu beschränken. Und es wird die Aufgabe unsrer künftigen religiösen Volkserziehung sein, unser Volk, in dessen Gemüt die Wurzeln jener Altväteranschauung noch starken Halt haben, allmählich zu der doppelten Denk- und Betrachtungsweise zu gewöhnen, die es versteht, die natürlichen Dinge so zu sagen von Unten her in ihrem natürlichen kausalen Zu-sammenhange zu begreifen und sie nach ihrem höheren göttlichen Werte vom göttlichen Standpunkte aus, von Oben her, zu beurteilen. Gerade die fieghafte Unwiderleglichkeit von Paul Gerhards religiöser Dichtung kann dazu die besten Dienste leisten. Dazu aber bedarf es einer Beleuchtung derselben aus der Geisteswelt heraus, der sie angehört.

Den dunklen Hintergrund aller heutigen Schilderungen der wahrhaften „Sichtgestalt“ dieses Dichters bildet die Zeit des dreißigjährigen Krieges. Aber die ausschließlich sozialpolitisch und wirtschaftlich gerichtete Gegenwart ist geneigt, diese Epoche unsres Nationallebens, eben darum, weil sie seine härteste Prüfungs-zeit war, gerade in ihren segensreichen Seiten falsch zu beur-teilen. Es war die Zeit völligen wirtschaftlichen und politischen Ruins, gewiß; aber es war auch die Zeit, da unser Volk, wie kein anderes, sich auf die innersten Quellen seiner Kraft ange-wiesen sah und in dieser stärksten Belastungsprobe jenen sittlich religiösen, jenen idealen Kern seines Wesens behauptete, der in den folgenden Jahrhunderten rein aus sich heraus einen Geistes-frühling entfaltete, der die Welt in Erstaunen setzte. Nur Frank-reich hat am Ende des sechzehnten Jahrhunderts in seinen Hugenottenkriegen etwas Ähnliches durchgemacht. Aber diese überzogen nicht so das ganze Land und überschwemmten es nicht ein Menschenalter lang mit fremden Kriegsvölkern. Wie sich der nationale Genius Frankreichs aus dieser seiner Prüfungs-zeit als ein wesentlich katholischer erhob, um im klassischen Zeit-alter seiner Literatur sich sein vornehmstes Denkmal zu setzen, ähnlich hat sich Deutschland im dreißigjährigen Krieg als ein in seinem Norden, dem Gerhardt angehörte, unverwundlich lutheri-sches Land behauptet. Das siebzehnte Jahrhundert ist das erste Jahrhundert unsrer modernen Nationalliteratur, jener Literatur, die als eine der Gebildeten und Gelehrten für solche sich ab-sichtlich der kunstmäßigen Lösung literarischer Aufgaben widmete. Es ist eben darin das Jahrhundert der sich bildenden sprach-reinen, künstlerischen Anforderungen genügenden Prosa, deren wichtigstes Förderungs-mittel die Erbauungsliteratur war. Viel-leicht der größte Meister religiöser Beredsamkeit im protestanti-schen Deutschland, jedenfalls der Meister aller „Wohlredenheit“, zierte das Ende des Jahrhunderts: Christian Scriver. Und in dieser Ausbildung eines reinen deutschen Stiles in Poesie und Prosa ist nun wieder jener Anforderung genügt, die an jede Literatur zu richten ist, die dauernd das geistige Leben eines großen Volkes beherrschen soll. Sie muß die vorübergehende Klust, die sich immer wieder zwischen politisch und wirtschaftlich führenden und geführten Schichten des Volkes öffnet, dadurch zu überbrücken verstehen, daß sie in der Sprache solche Töne findet, die von Allen verstanden werden. Sie muß auf dem höchsten Gipfel der Kunst wieder zur völligen Natürlichkeit zu-

rückkehren, wie wir das in Goethe erlebt haben. Und Goethe hat, wie Wilhelm Scherer richtig sagt, nur „vollendet im Welt-lichen“, „was Gerhardt im Geistlichen begann“.

Das literarisch bemerkenswerteste Ereignis des Jahrhunderts ist neben dem ursprünglichen Reichtum an geistlichen Liedern die Fülle seiner ausgezeichneten Erbauungsschriften. Während man es ebenso das Jahrhundert der langweiligen aber die Hörer offenbar nie ermüdenden Leichenpredigten und der ebenso anzusehenden Gelegenheitsgedichte nennen kann. Dem Allen liegt ein psychologisches Motiv zu Grunde. Der im sech-zehnten Jahrhundert erkämpfte evangelische Glaube wurde jetzt mit einer Energie, mit einer Ueberzeugtheit und trotigen Hart-näckigkeit in das geistige Leben der Nation aufgenommen, die der ersten Rezeption des lateinischen Christentums im deut-schen Gemüt vom achten bis vierzehnten Jahrhundert nichts nachgibt. Es entsteht, was man die lutherische Kultur Norddeutschlands nennen muß. Nur die harte Schale dieser Kultur ist die dogmatische Orthodogie. Ihr Kern ist jene Gottes- und Weltanschauung der Versöhnlichkeit mit Gott, wie sie nach Luthers Anleitung die deutsche Christenheit aus dem Angesicht des Gottmenschen Christus heraus las und nun anwendete auf alle Verhältnisse des inneren und äußeren Le-bens. Wie sehr der Inhalt jener lutherischen theologischen Scholastik eine anschauungsreiche innerliche Mystik war — ge-radefo wie es auch bei der mittelalterlichen Scholastik gewesen war! — das zeigt eben die neben der Schuldogmatik hergehende Erbauungsliteratur und die geistliche Dichtung, wie nicht minder die nun zu ihren allergrößten Leistungen sich rüstende protestan-tische Kirchenmusik. Wenn mit Recht von der schrecklichen Ver-wüstung aller bildenden Künste durch den dreißigjährigen Krieg die Rede ist, so sollte man doch nicht übersehen, welch unüber-treffliches Denkmal sich das Luthertum in der Tonkunst gesetzt hat, und daß wiederum diese deutsche protestantische Kirchen-musik die Basis bildet für die gesamte klassische und moderne Tonkunst. Ein Musikjahrhundert, an dessen Anfang Johann Eccard steht, in dessen Mitte Heinrich Schütz, an dessen Ende Johann Sebastian Bach, ist ein in künstlerischer Beziehung nicht armes Jahrhundert. Dabei ist noch nicht gedacht der deutschen Oper und der Instrumentalmusik, vornehmlich der Orgelkunst. Denn vorwiegend ist doch die damalige Musik vielstimmiger figurierter Gesang.

Die Weltanschauung der Versöhnung bewährt ihre Kraft darin, daß sie unter aller Ungunst der äußeren Verhältnisse, also unter dem Druck eines mehr oder weniger oligarchischen oder absoluten Staatswesens, meist in beengender Kleinstaaterei, bei gänzlicher oder teilweiser sozialer Unfreiheit, unter schlechten wirtschaftlichen Konjunkturen, unter allerlei widrigen Zeitläuften das Ich ausdauern läßt, mutig und stark, treu in Erfüllung übernommener Pflichten, hoffnungsvoll auf die Zukunft, weil sie ausmündet in eine Alles vergütende Ewigkeit und als letzten und höchsten Preis des Lebens das gute Gewissen anerkennt, das vor dem Richterstuhle Christi bestehen kann. Der Quell persönlicher, beruflicher und politischer Treue, einer bescheidenen und gelassenen, aber aufrechten Selbstachtung und der hingeben-den Pflege aller persönlichen, familiären und sozialen Gemein-schaftlichkeit liegt hier offen! Aus ihm ist im Grunde alles Große und Gute gequollen, was sich in den kommenden Jahr-hunderten in Deutschland entwickelt hat.

Wir sprechen vom lutherischen Individualismus, der an-ders geartet ist wie der reformierte, von ihm als einer Kraft-quelle ersten Ranges für Deutschland. Seine Geschichte in der deutschen Literatur des siebzehnten Jahrhunderts zu verfolgen wäre eine anziehende Aufgabe, weil er überall noch eingebettet ist in soziale und politische Verhältnisse, die das Individuum aufs äußerste einengen. Sein größtes Stärkungsmittel ist die erbauliche Schriftstellerei und die geistliche Dichtung gewesen. (Der sehr einflussreichen Unterhaltungsliteratur, die eine so be-deutende Erscheinung wie Grimmselhauens Simplicissimus auf-weist, sei nur im Vorübergehen gedacht, auch der besonders be-langreichen satirischen Epigrammendichtung!) Sie will dienen der Gott-Seligkeit des einzelnen Christen ohne Unterschied. Ihre Verbreitung ist beschränkt gewesen — so scheint es — auf die

eigentlich bürgerlichen Kreise. Hier aber müssen die noch heute in gewissen niederen Bürgertreihen gelesenen „alten Tröster“ eine erstaunliche Verbreitung und Wirkung gehabt haben. Die aller-vornehmsten Erbauungsbücher scheinen doch die „Gesangbücher“ gewesen zu sein, die wesentlich für die häusliche Erbauung bestimmt waren, deren Gebrauch beim Kirchengemeindegesang dagegen wesentlich geringer gewesen zu sein scheint. Da sang man wohl meistens altbekannte stehende Lieder auswendig. Zur häuslichen Erbauung gehörte auch das Singen. Die sofort an jede bedeutende geistliche Dichtung sich anschließende Komposition für mehrere Stimmen beweist, daß es damals in häuslichen und geselligen Kreisen überall „Kantoreien“ gegeben haben muß. Das setzt überall eine gewisse Wohlhabigkeit voraus. Erst lange nachdem geistliche Lieder mit ihren Singweisen von hier aus in den Volksmund gekommen waren, wurden sie dann auch in den eigentlichen kirchlichen Gebrauch rezipiert. *)

Es ist zunächst nur das Ich des einzelnen Christenmenschen, das in seiner selbständigen Geltung Gott gegenüber erkannt ist, während die sämtlichen übrigen sittlichen, sozialen und nationalen Verhältnisse noch dem Maßstab ein für allemal gültiger höherer Ordnung unterworfen gelten. Daher in den Leichenreden und Gelegenheitsgedichten die Abwesenheit alles eigentlich persönlich Charakteristischen, daher die Möglichkeit, daß das allerindividuellste Lob-, Trost- und Hoffnungslied, daß ein Reiselied und ein Geburtstagslied für alle Individuen ohne Unterschied paßt und darum später zum Gemeindelied werden konnte. Nur die ganz überwältigende Wirkung, die die Privaterbauung in allen ihren Gestalten auf das deutsche Bürgertum gehabt haben muß, dem sich nun die adeligen Kreise angeschlossen, erklärt die Erscheinung, daß sich das lutherische Deutschland, das mit dem Wegfall der katholischen Messe und aller gebotenen kirchlichen Gottesdienste und Andachtsübungen zunächst eine gewaltige Erschütterung seiner Frömmigkeit und Sittlichkeit erfahren hatte, im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts zum frömmsten, bald auch zum sittlich tüchtigsten und staatlich opferbereitesten aller Völker der europäischen Christenheit entwickelte, aus dessen innerstem Kern dann alle jene großen Idealisten in Dichtung, Philosophie und Wissenschaft erwuchsen, denen die Welt allein die Erhaltung des Christentums unter modernen Verhältnissen verdankt.

Dieser Privaterbauung diene die geistliche Dichtung Paul Gerhards. Zu „Kirchenliedern“ hat erst die Zukunft seine Lieder gemacht. Sie werden zunächst, wie heute die Zeitungen, auf einzelnen Blättern gedruckt oder abgeschrieben umgelaufen sein. Kein Erbauungsschriftsteller kann wirken ohne die innigste Fühlung mit der Denkweise seines Kreises. Der Kreis des Gerhardt ist das Luthertum der vorhynekretistischen Zeit. Wir heute vermögen mit Leichtigkeit, wenn wir uns nur mit Liebe hinein versenken, in diesem Luthertum die beiden Elemente zu sondern, aus denen es besteht, nämlich seine Weltanschauung und seine Wertanschauung. Seine Weltanschauung ist die der ganzen damaligen Denkerwelt, außer einigen Philosophen und Naturforschern, gemeinsame vorcopernikanische, scholastische. In ihrem Rahmen bewegen sich auch alle Vorstellungen über die Heilsgeschichte und die Menschwerdung Gottes. Davon verschieden ist ihrem Kern nach die Wertanschauung. Sie geht aus von der Annahme, daß Gottes Schöpfungstätigkeit es im letzten Grunde abzieht auf ein Reich von Individuen, die aus verschuldetem Fall, nach dem Ebenbild seines Sohnes, doch zur vollkommenen sittlichen Herrlichkeit herangebildet werden sollen. Und sie mißt allen sittlichen und sozialen und nationalen Verbindungen die Aufgabe zu, dieses Reich der Persönlichkeiten zu fördern, und erkennt in dem Verhältnisse dieses Reiches zu dem ihm unterstellten Reiche der Natur ein Abbild der Wirksamkeit, die Gott selbst auf die ihm unterstellte sittliche Welt ausübt. Die Wertanschauung knüpft an an die Weltanschauung, aber sie ist davon

ablösbar. Und so ist das ganze Gebiet der religiös-sittlichen Anschauungen und Stimmungen, die sich in dem Werke des größten Erbauungsdichters des Luthertums Paul Gerhardt berührt und angeklungen finden, für uns auch heute noch genießbar und verwendbar. Wir können kein Lob Gottes, seine Andacht zum Kreuz, seine gottselige Naturfreude und sein Heimweh nach der Ewigkeit mitfühlen und mit ihm singen, weil sie aus derselben Wurzel erwachsen sind, aus der auch unsere anderweitige wissenschaftliche Kultur herausgewachsen ist. Auch sie ruht ja von Leibniz bis Goethe und Ranke auf dem Luthertum.

Mit diesen Bemerkungen sollte, statt der üblichen Schilderung der Drangsale des dreißigjährigen Krieges der wahre Hintergrund gezeichnet sein, auf welchem allein der Dichter so vieler „geistlicher Andachten“ — wie man Paul Gerhards Lieder zuerst nannte — in seiner vollen geschichtlichen Bedeutung gewürdigt werden kann.

Karl Sell

Sermann Cohens Ethik

Vgl. Nr. 3

2. Die Religion

In dem Folgenden will ich mich nicht mit der zum Teil sehr scharfen Kritik auseinandersetzen, die Cohen an Lehren übt, die in christlichen Kirchen entwickelt sind. Zwar findet der Theolog auch hier in der Ablehnung und in der Anerkennung vieles überaus Anregende. Aber das ist doch auch gar zu oft mit Interpretationen dieser christlichen Gedanken verbunden, die uns mittelalterlich anmuten. Es würde für diese Blätter zwecklos sein, näher darauf einzugehen. Deshalb muß ich hier darauf verzichten, zu zeigen, wie diese Kritik zu verwerten ist. Hier soll es sich nur um den Begriff der Religion überhaupt handeln. *)

Cohen kann sich nicht genug darin tun, von der Zweideutigkeit der Religion zu reden. Ihre gefährlichste Wirkung ist die, daß sie sich und ihre Welt als die höhere Sittlichkeit der Ethik gegenüberstellt, was sich vollendet in dem Anspruch der als Staat gedachten Kirche, den Staat der Sittlichkeit zu beherrschen. Aber seine Wurzel hat alle diese Verderbnis in der Unklarheit, daß sich die Religion mit ihrem legitimen Inhalt, der Gottes-Idee, nicht zu begnügen pflegt. Sie macht sich ihren Gott zu einer lebendigen Person, sucht sich also ihren Inhalt durch den Mythos zu beschaffen. Die unausbleibliche Folge davon ist die Gefährdung der Sittlichkeit durch die Religion. Wenn Gott nicht als Idee, sondern als Person die Sicherung des Guten in der Wirklichkeit vertreten soll, so wird ja offenbar die Selbstbestimmung des Menschen bedroht; dann wird aber um der Religion willen die Sittlichkeit in Frage gestellt. Deshalb muß die Religion, damit sie bei der Wahrheit bleibe, ihre Gottesidee von der Vorstellung des Lebens scheiden. Ihr legitimer Inhalt ist allein der Gedanke einer Einheit der logischen und der sittlichen Wahrheit. Zu voller Reife gelangt daher die Religion in der Ethik, in der die Wahrheit jenes Gedankens festgestellt wird.

Es ist eine Freude zu sehen, wie sicher Cohen den Weg fortsetzt, den er mit seiner Auffassung der Religion beschritten hat. Auf diesem Wege sind Viele zu finden, die dann doch um der Religion willen den Mut der Wahrheit nicht aufbringen, in der eingeschlagenen Richtung weiterzugehen. Darüber sind wir doch wohl alle einig, daß der Mut, der Wahrheit zu gehorchen, sich an der Wurzel aller lebendigen Religion finden muß. Deshalb finden wir auch in jener Ausführung Cohens etwas von der Bewegung zur Religion. Denn alle seine harten Worte sind gegen eine Religion gerichtet, die den Mut der Wahrhaftigkeit verleugnet. Aber das ist nun die Frage, ob die Grundauffassung der Religion richtig ist, die Cohen mit so Vielen teilt und so konsequent durchführt, wie Wenige. Gewiß, die Religion steht so kläglich vor dem Richterstuhl der Wissen-

*) Vgl. das von Kaueran mitgeteilte Zeugnis von J. S. Adams in Dresden 1693: „P. Gerhardt und J. G. Ebeling (der Komponist) haben beide eine Zeitlang her viel tausend Christen in ihrer Andacht ermuntert durch ihre sehr wohl gesetzten Lieder, in welchen neben dem, daß nichts Gezwungenes in denselben ist, nichts als Geist und Andacht zu finden, die wert wären, daß sie in die Kirchen introduziert würden — wie denn schon manchmal geschieht.“

Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 93 S. 68.

*) Ich bedaure sehr, daß ich die überaus interessante Schrift Cohens „Religion und Sittlichkeit“ (Berlin, M. Poppelauer 1907. 1,20 Mk.), die mir erst während des Drucks dieser Ausführungen zugeing, nicht mehr berücksichtigen konnte.

schaft, wie es bei Cohen erscheint, wenn man überhaupt das Recht hat, sie vom Standpunkt allgemeingiltiger Erkenntnis aus zu beurteilen. An den Gedanken dieser Erkenntnis gemessen, ist die religiöse Vorstellung Mythos, auch wenn sie sich noch so sehr den Gedanken akkommodiert hat, in denen die Wissenschaft und die sittliche Erkenntnis das, was schließlich uns alle vereinigen muß, herausarbeiten wollen. Die Religion ist schlecht dabei gefahren, daß man das in Bemühungen, die wahrscheinlich fast so alt sind wie sie selbst, so eifrig zu verschüllen suchte. Denn sobald es sich herausstellt, daß die Religion die allgemeingiltige Erkenntnis, die man durchaus bei ihr suchen wollte, nicht erzeugen kann, hat sie zu erwarten, daß man sich enttäuscht von ihr abwendet, weil man Nichts weiter bei ihr zu finden meint als Illusion, die vor dem Fortschreiten der Erkenntnis zurückweichen muß. Noch schlimmer freilich ist es der Religion ergangen, wenn es gelang, den Anspruch auf Allgemeingiltigkeit ihrer Erkenntnisse durchzusetzen. Denn dann mußte sie dazu dienen, Menschen zu vergewaltigen, die das Recht dieser Vorstellungen nicht zugestehen konnten, weil sie ihren offensbaren Widerspruch mit den Grundsätzen bemerkten, durch die wir eine Einigung in der Auffassung des Wirklichen erreichen. Wer also den Anspruch auf Allgemeingiltigkeit der religiösen Vorstellungen vertritt, macht die Religion zu etwas Würdelosem, vor allem dann, wenn es ihm gelingt, ihr eine Macht zu verschaffen, die ihr nicht zukommt.

Ganz anders ist es dagegen, wenn man die Religion sich selbst überläßt. Daß sie von sich aus allgemeingiltig sein wolle, ist unmöglich. Denn sie ist überall, wo sie entsteht, das Wahrhaftigwerden des individuellen Lebens in einem einzelnen Menschen. Daß ein Mensch, in dem sich das ereignet, die Welt anders ansieht als bisher, ist freilich sicher. Das, was über ihn hergeht, fühlt er stärker, weil es bei ihm auf einen kräftigeren Widerstand stößt, auf ein Selbst, dem das, was es für sich sein will, zu deutlicher Anschauung kommt. Er lebt also in einer reicheren Welt als Andere, wenn auch sein intellektueller Horizont viel begrenzter sein sollte. Zugleich aber lebt er in einer Welt, in der er sich nicht fürchtet und verirrt, weil er überzeugt ist, in Allem derselben Macht zu begegnen, die ihm in dem Aufleben der Religion erschienen ist. Die reichere Wirklichkeit ist ihm vertrauter, weil sie ihm überall in neuen Formen die Erscheinung der Macht verheißt, an deren Wirken sein eigenes Leben sich entzündet.

Daraus, daß die Religion so gewaltig die Welt des Menschen umgestaltet, ist es erklärlich, daß Viele in den Gedanken, in denen sich diese Wirkung ausdrückt, die Religion selbst zu sehen meinen. Aber die Religion bewirkt zwar eine eigentümliche Weltanschauung, die mit der wissenschaftlichen Weltkenntnis in Konkurrenz zu treten scheint, ist aber selbst etwas ganz Anderes. In der Religion handelt es sich nie um die Welt, weder um das Weltganze noch um Einzelnes in der Vergangenheit oder Zukunft, sondern allein um die innere Lebendigkeit des einzelnen Menschen. Die Vorstellung des eigenen Selbst, in der sich die innere Lebendigkeit des Menschen vollzieht, bedarf des Gegensatzes gegen die Natur, in der ein gegen alles Andere in sich abgeschlossenes Wesen undenkbar ist. An diesem Gegensatz merken wir, was der Anspruch auf ein Selbst bedeutet. Die Kühnheit dieses Anspruchs wird uns auch beleuchtet durch die sittliche Erkenntnis, denn diese macht das Selbst zu einer unerschöpflichen Aufgabe. In der allgemeingiltigen Erkenntnis dessen, was ist, und dessen, was sein soll, stößt also das Bewußtsein eines lebendigen Selbst auf ihm völlig entgegengesetzte Gedanken. Dadurch wird es sich selber deutlicher. Erst ein Mensch, der in der Natur die gegenseitige Verknüpfung als Wirklichkeit erkannt hat, gewinnt den vollen Eindruck davon, was die Vorstellung des Selbst bedeutet, wenn damit nicht bloß eine Aufgabe für das Wollen gemeint ist, sondern die Wirklichkeit des Menschen. Aber an den ihm entgegengesetzten beweisbaren Gedanken wird doch nun auch in dem Menschen die Frage verschärft, wie die Meinung des Selbst sich in ihm behaupten könne. Und auch ohne das klare Bewußtsein dieses Gegensatzes meldet sich die Frage in dem Gefühl der Abhängigkeit unserer Existenz von unbekannten

Mächten. Es liegt daher immer die Gefahr nahe, daß das Bewußtsein des eigenen Selbst nicht bloß an dem Gegensatz zu dem allgemeingiltigen Gedanken zu seiner vollen Klarheit gebracht, sondern auch dadurch aufgelöst wird. Dieser Gefahr inne werden ist der Weg zur Religion. Das gilt freilich nur, wenn man unter der Religion eine Gestaltung des Geistes versteht, die eine Erkenntnis eigener Art, also Wahrheit sein will.

Einem Menschen, der die Wahrhaftigkeit als die sittliche Grundforderung erfaßt hat, muß es unerträglich sein, sich sagen zu müssen, daß er beständig mit dieser Forderung in Zwiespalt lebt. Einem Manne wie Cohen ist es völlig klar, daß ein Mensch sich selbst richtet, wenn er sich dagegen sträubt, daß sein Erkennen in unerbittlicher Logik wahrhaftig werde, und ebenso sein Wollen in der sittlich klaren Tat. Aber das macht ihm offenbar keine Sorgen, wie der Mensch in der Vorstellung seines eigenen Selbst wahrhaftig sein könne. Der Wahrheitsgehalt in diesem Naturphänomen des natürlichen Selbst ist nach seiner Meinung eben der sittliche Gedanke, das Selbst als unerschöpfliche Aufgabe. Nun, wenn sich das philosophische System in dieser Weise behelfen kann, — der Mensch in seinem Lebenskampfe kann es nicht. Er steht vor der Tatsache, daß alle solche Versuche, die Vorstellung des Selbst zu entkräften, daran Nichts ändern, daß sie in ihm das Herrschende bleibt. Die Wirklichkeit, die wir uns vorstellen, mag noch so sorgfältig von den Spuren dieses Selbst gesäubert werden, um ihr die Objektivität der wissenschaftlichen Erkenntnis zu sichern, sie bleibt doch auf dieses Selbst bezogen und trägt die Farbe seiner Anteilnahme. Wir haben unsere Welt dadurch, daß sie unser Selbst erfüllt und bewegt. Die Wirklichkeit, in der wir leben, wird nicht durch die Abstraktionen der Wissenschaft konstituiert, sondern durch das, was unser Selbst erlebt. Wer das anerkennt, hat damit doch die Pflicht, sich um die Wahrhaftigkeit der Vorstellung, in der er tatsächlich lebt, zu kümmern.

Wahr kann die Vorstellung des Selbst freilich nur da sein, wo sie mit dem Willen verwachsen ist, der sich das Selbst zur Aufgabe macht. Nur wer um ein eigenes Leben kämpft, kann in seiner Vorstellung vom Selbst etwas Anderes sehen, als Illusion. Aber das Selbst, um dessen Wahrheit es sich handelt, ist doch ein anderes als das Selbst der Aufgabe. Es ist das eigene aus sich selber quellende Leben, dessen sich der Mensch bewußt zu sein meint. Er weiß wohl, daß er für die Wahrheit dieser Vorstellung in dem Willen zu einem unabhängigen Handeln eintreten soll, aber er setzt dabei das eigene Selbst als das in der Handlung wirkende Subjekt voraus. Um das Recht dieser Vorstellung handelt es sich, also um die Wahrhaftigkeit eines menschlichen Lebens. Ich meine doch, daß eine Wissenschaft, die das nicht als der Rede wert behandeln wollte, sich außerhalb der Grenzen der Humanität befinden würde. Der ohnmächtigen Einrede einer solchen Wissenschaft gegenüber würden die Menschen nicht aufhören, sich der Eigenart ihres Lebens bewußt zu bleiben und sich um die innere Sauberkeit dieses Lebens zu bemühen. Nun, dieses Verlangen, in der Stille des eigenen Selbst wahrhaftig sein zu können, ist das Verlangen nach Gott.

Wie aber ist es zu befriedigen? Es wird gut sein, sich dessen zu erinnern, wie die Vorstellung eines von unserm Selbst abgelösten und deshalb als nachweisbar gedachten Wirklichen für uns wahrhaftig wird. Es ist notwendig, daß wir ihren hypothetischen Charakter uns nicht verschleiern, also uns die Bereitschaft bewahren, sie aufzugeben oder zu modifizieren, wenn sich herausstellen sollte, daß sie den Bedingungen des Allgemeingiltigen nicht entspreche. Nur auf diese Weise sichern wir dem vorgestellten Dinge die Möglichkeit, daß es sich in den allgemeinen Zusammenhang des Wirklichen einordnen lasse und damit selbst als wirklich gelten könne. Offenbar trifft dies bei der Vorstellung unseres eigenen Selbst nicht zu. An ihr gibt es Nichts zu modifizieren, und die Möglichkeit, sie aufzugeben, ist ausgeschlossen. Zugleich aber besteht kein Anspruch auf Allgemeingiltigkeit dieser Vorstellung; daß in uns ein eigenes Leben quillt, das sich allem Andern gegenüber abschließen kann, können wir keinem beweisen. Aber darauf kommt es auch hierbei nicht an, sondern darauf, daß für uns selber die Vorstellung der

inneren Lebendigkeit die Kraft der Wahrheit habe, sodaß sie alle Unsicherheit ihrer Behauptung abwerfen kann. An einen etwa nachweisbaren Zusammenhang mit anderem Wirklichen ist dabei nicht zu denken. Die Kraft der Selbstbehauptung erwächst uns nicht aus dem Zusammenhang mit anderen Dingen, in den wir uns versetzt sehen; einem Wesen, dessen Wirklichkeit wir auf diesen Zusammenhang reduzieren, sprechen wir eben damit die Innerlichkeit des Selbständigen ab. Dagegen ist es auch für die Aufrichtigkeit unseres Selbstgefühls eine unerlässliche Bedingung, daß wir uns dabei einer ihm entsprechenden Verbindung mit einer uns selbst zweifellosen Wirklichkeit bewußt sind. Diese notwendige Verbindung mit einem anderen Wirklichen ist aber bei dem Selbst nicht ein Zusammenhang, den es erleidet, wie bei den Dingen, sondern etwas von ihm selber Gewolltes und Vollbrachtes. Eine solche Verbindung mit einem andern Wirklichen kann nun das Selbst nur in Einer Form vollbringen. Mit keinem Wirklichen ist es wahrhaft verbunden, das es zwar zu sich in Beziehung setzt, aber so, daß es in seiner eigenen Selbstbehauptung sich davon löst. Das Verlangen des Menschen, er möchte in dem Verborgenen seines Selbstgefühls nicht dem Schein dienen, sondern wahrhaftig sein, kommt also nur zur Ruhe in der reinen Hingabe an ein Wirkliches, mit dem also verbunden zu sein das unerlöschliche Ziel der Selbstbehauptung bleibt.

Den Gedanken eines solchen Wesens, dem er sich frei hingibt, kann und muß jeder Mensch in sich selbst erzeugen; er weiß es, daß hier allein seine Befreiung aus der inneren Unlauterkeit und Unsicherheit zu suchen ist. Aber dieser Gedanke allein erhebt ihn noch nicht über den bloßen Schein des Lebens. Der noch so klar erfaßte Gedanke eines Wesens, dem er sich ganz hingeben soll, verschafft ihm die Wirklichkeit nicht, der er seine ganze Existenz mit der Zuversicht der Selbstbehauptung überläßt. Wenn es sich um den Willen handelte, der in der auf das allgemeingiltige Ziel gerichteten Tat wahrhaftig wird, so würde der Gedanke allein in Betracht kommen. Aber es handelt sich ja um die Vorstellung eines eigenen Selbst, die der Mensch in sich vorfindet und bei der strengsten Befolgung des Allgemeingiltigen doch immer wieder als die gestaltende Macht seiner inneren Welt anerkennen muß. Der von dieser Vorstellung erfüllte Mensch kann die innere Hingabe, die ihn in seiner Selbstbehauptung wahrhaftig macht, nur gegenüber einem Wirklichen vollbringen, das er nicht als ein Allgemeingiltiges aus sich heraus erzeugen kann, sondern das er für sich allein erlebt. Ein Wesen, das Etwas für sich selbst sein will, schöpft die Kraft dazu nicht aus dem, was Alle sehen, sondern aus dem Verborgenen, von dem es in freier Hingabe sich völlig bezeugen weiß.

Wir suchen Gott, wenn wir nach einer solchen Wirklichkeit verlangen, und wenn wir auf eine solche Wirklichkeit treffen, so offenbart sich uns Gott. Ich meine, daß damit auch dem Mann der Wissenschaft verständlich gemacht ist, wie in einem Menschen Religion entstehen und mit dem Bewußtsein der Wahrheit verbunden sein kann. Ich hoffe aber auch, daß damit gründlich die Vorstellung beseitigt ist, als ob die Wahrheit der Religion vor das Forum der Wissenschaft gehören könne. Entsteht die Religion in dem inneren Vorgang, in dem bei einem Menschen, der nach Lauterkeit seines Selbstgefühls verlangt, das Ueberwundenwerden durch eine von ihm erlebte Wirklichkeit und die freie Hingabe an sie verbunden sind, so kann über die Wahrheit dieser Sache Niemand befinden als dieser Mensch. Deshalb ist es nicht richtig, was Cohen im Einklang mit alten und neuen Scholastikern behauptet, der religiöse Glaube enthalte immer die Prätenzion des Wissens. Der wirklich religiöse Glaube ist sich im Gegenteil dessen bewußt, daß er der Ausdruck einer Erfahrung ist, die Jeder für sich machen muß, und die daher Alle in immer neuen, individuell verschiedenen Formen machen. Jeder muß es für sich allein erfahren, welche Macht ihn das erleben ließ, daß er in freier Hingabe die Ruhe eines wahrhaftigen Selbstgefühls gewann. Die Gedanken der Religion haben nur so viel Wahrheit, als sie die Symbole dieses über die verschiedenen Richtungen unserer eigenen Existenz sich ausbreitenden Erlebnisses sind. In der Tendenz der Religion selbst

kann es also nicht liegen, daß sie als ein mittelbares Wissen gewertet werde, sondern es liegt das in der Regel in der Tendenz von Menschen, die an der Stelle der wirklichen Religion etwas Künstliches haben möchten, das sich zu irgend welchen Zwecken verwenden läßt. Die wirkliche Religion bedeutet immer die individuelle Lebendigkeit eines bestimmten Menschen.

Es hat deshalb auch keinen Sinn, nach einem Zweck der Religion zu fragen. Denn daß ein Mensch wahrhaftig in seinem Selbstgefühl oder wahrhaft lebendig wird, ist für einen Andern nicht sichtbar, sodaß er darauf rechnen könnte; für den Frommen selbst aber ist die von ihm erlebte Befreiung auch nicht Mittel für etwas Anderes, sondern der Anfang der Verwirklichung dessen, was der Endzweck aller Dinge ist. Ein Ausdruck dieser Selbstschätzung der Religion ist die christliche Lehre vom heiligen Geist. Die Wahrheit solcher Gedanken der Religion kann nichts Anderes bedeuten, als daß sie der dem Frommen verständliche Ausdruck des religiösen Erlebnisses sind. Ihre Wahrheit ist die in ihnen erscheinende Kraft dessen, was eine Menschenseele zu reiner Hingabe befreit hat. Für uns evangelische Christen ist das, was uns so überwindet und befreit, die geistige Macht, die uns aus den Schriftworten, die uns zu Herzen gehen, anschaulich wird. Zu einem gesteigerten Ausdruck kommt uns diese Gewalt in der Person Jesu, die uns durch keine historische Forderung gegeben wird, sondern von jedem Einzelnen in dem Lebensgange Jesu, den seine Worte uns beleuchten, erfaßt werden muß. An dem Bilde Jesu, das wir uns selbst aus der Ueberlieferung gewinnen, werden wir dessen inne, was allein uns ganz erfüllt. Indem das geschieht, werden wir von der Welt gelöst, in der Nichts dergleichen zu finden ist. Darin, daß wir uns frei hingeben, haben wir wirklich uns selbst. Es ist dann Nichts in uns, was nicht unser wäre. Wir sind dann in Wahrheit lebendig — was wir nicht sind, solange wir ein Vielerlei uns in Anspruch nimmt, dem wir uns selber entgegenstellen können und müssen. Auch für den Christen ist dieses Lebendigwerden allein Religion. Denn nichts Anderes können wir Gott nennen, als die Macht, die uns dadurch ein eigenes Leben in Wahrheit finden läßt, daß sie uns ganz überwindet. Indem wir so lebendig werden, offenbart sich uns die Macht über Alles so, wie sie sich uns allein offenbaren kann, als das Unentrinnbare und als die Quelle unseres Lebens.

Zu verschiedenen Zeiten haben verschiedene Bestandteile der Ueberlieferung den Christen dazu gedient, ihnen an der Person Jesu die Macht zur Anschauung zu bringen, die ihnen, indem sie ihr Innerstes bezwang, zur Macht über Alles wurde. Die Art, wie das Einzelne der biblischen Ueberlieferung von uns verwendet wird, unterliegt allerdings dem Wechsel. Aber es bleibt die Tatsache, daß wir an dieser Ueberlieferung im Ganzen die Offenbarung des Allmächtigen erleben. Viele in der christlichen Gemeinde, und zwar nicht selten gerade ihre offiziellen Leiter, die ihr vom Staat geschenkt sind, haben freilich keine Ahnung davon, daß das allein christliche Religion ist. Sie haben dann entweder überhaupt keine Religion, oder finden das, was ihre Seele bezwingt, in etwas Anderem, haben also keine christliche Religion. Wir stehen einer solchen uns fremden Religion ebenso wie der, die sich bei Cohen ausspricht, nicht nur mit voller Ruhe gegenüber, sondern begierig, zu hören, wie sie sich offenbaren werde. Dem Christen ist jede Erscheinung der Religion interessant; aber Alles, was sich für Religion ausgibt, sieht er darauf an, ob darin etwas von der befriedigten Sehnsucht eines Menschen nach einem Leben in Wahrheit zu bemerken sei. Und ich kann nun schließlich allerdings das Urteil nicht unterdrücken, daß Cohen in seiner Auffassung der Religion nicht richtig beobachtet hat. Er stellt es so dar, als sei ihm der einzige Gehalt der Religion die Gottesidee, d. h. die Einheit der in einem Bewußtsein verbundenen Gedanken der Natur und der Freiheit. Dieser Gedanke gehört freilich zur Religion, auch nach unserer Meinung, aber er ist nicht der eigentliche Gehalt der Religion. Dieser entsteht nur in einem Menschen, der in seiner Lage die Zuversicht des wahrhaft Lebendigen gewinnt. Und der Leser der Cohenschen Ethik wird an vielen Stellen bemerken, daß doch auch den Verfasser die Erinnerung an Art und Geist seiner Väter und die Tatsache, daß noch in

der gegenwärtigen jüdischen Gemeinde diese Macht die Menschen verbindet und belebt, so reden läßt, wie es die Religion dem Menschen eingibt. Die Religion, die in seinem Buch zu Worte kommt, wurzelt also nicht in dem reinen Rationalismus seines Systems, sondern in der von ihm erlebten Wirklichkeit geschichtlicher Mächte. Gerade darin ist er uns religiös verständlich.

Er ist es aber vor allem darin, daß auch nach seiner Meinung durch die Kraft der sittlichen Gedanken Alles an der Religion zerstört werden muß, was sich nicht auch als eine Betätigung des sittlichen Willens verstehen läßt. Aber an diesem Punkt liegt doch nun auch unsere Differenz. Freilich entsteht die Religion in dem sittlichen Willen, nämlich in der Erfüllung der Grundforderung der Wahrhaftigkeit an einer bestimmten Stelle, in dem durch die Vorstellung des eigenen Selbst erfüllten Bewußtsein. Dazu kommt die aufrichtige Besinnung auf das mächtigste Erlebnis. In diesem Erlebnis, das uns geschenkt wird, kann sich nur dann das sittliche Wollen betätigen, wenn wir die Macht, der wir dabei unterliegen, als die Macht des Guten verstehen können. Nur dem können wir uns völlig hingeben, dem wir diesen Gehalt zutrauen; aber auch nur dem, worin wir die auf unser eigenes Leben gerichtete Güte erkennen. Die wunderbare Tatsache der Person Jesu umfaßt für uns Beides. In ihr liegt daher, nicht etwa für Andere, wohl aber für uns selbst die Antwort auf die Frage nach dem Recht unseres Glaubens, daß wir die Macht kennen, von der wir uns in freier Hingabe bezwungen wissen, also nach dem Recht unseres Glaubens an Gott. Für Cohen dagegen kommt die Frage nach einer solchen Begründung der Religion nicht in Betracht, da er als den reellen Gehalt der Religion nur einen allgemeingültigen Gedanken anerkennen will. Es muß doch aber Jeder, dem es unerträglich ist, im Schein zu leben, schließlich sich vor die Frage gestellt sehen, wie er in seinem Innersten, in seinem Selbstgefühl wahrhaftig sein könne. Er muß sich dann umsehen nach einer Wirklichkeit, der er als ein Selbst angehören kann, also nach einer Macht, der gegenüber er es zu reiner Hingabe bringt. Ob und wie er einer solchen Macht begegne, hat Jeder mit sich selbst auszumachen. Eine allgemeingültige Erkenntnis davon, die ihm das eigene Erleben abnehmen könnte, kann es nicht geben.

Es ist hohe Zeit, daß endlich die Kulturvölker von dem Wahn der Wissenschaft loskommen, der in dem Anspruch liegt, auch das müsse und könne sie leisten, dem Einzelnen seine innerste Angelegenheit zu ordnen, also ihm dazu zu verhelfen, daß er sich der Vorstellung des Selbst, in der er tatsächlich sein Leben führt, mit freier Seele überlassen kann, oder daß er zu wahrhaftigem Leben kommt. So lange die Wissenschaft den von Cohen vertretenen Anspruch festhält, daß sie dem Menschen die Rätsel seines Daseins lösen müsse, nämlich in der Ethik, ist nicht nur die Religion für die Kreise der Wissenschaft zu einer Art von ästhetischem Genuß herabgewürdigt — es ist dann auch die Wissenschaft schwer bedroht. Denn schließlich bleibt doch das in der Geschichte Mächtigste die Religion. Sobald sie sich aber selbst an die Vorstellung gewöhnt, daß ihr Amt von der Wissenschaft besorgt werde, und daß Erkenntnis Gottes aus wissenschaftlicher Erkenntnis entstehe, wird sie Mittel und Wege finden, diese Wissenschaft sich wieder untertänig zu machen. Es steht somit auch die Würde der Wissenschaft auf dem Spiel, wenn wir das nicht durchkämpfen, daß die Religion eine Gestaltung des geistigen Lebens ist, die zwar in ihren Gründen allgemeingültig ist, aber nicht in ihrem Erzeugnis.

Cohen kann sich nicht dazu entschließen, ein Recht der Religion anzuerkennen, das ihr zukäme, auch wenn sie nur solche Gedanken hervorbringt, die mit dem Leben eines bestimmten menschlichen Individuums verwachsen sind. Nach seiner Meinung muß sich Alles an ihr, was sich nicht als ein Symbol allgemeingültiger Gedanken interpretieren läßt, auflösen, wenn der Mensch zu geistiger Reife kommt. Es ist doch aber selbstverständlich, daß, je reifer ein Mensch wird, desto mehr an seiner Religion sich der Schein des Allgemeingültigen verlieren muß, der ihm verhüllt, was sie für ihn selbst bedeutet, und was die geistige Freiheit Anderer bedroht. Was Cohen bei seiner Vorstellung von der Sache schließlich als Religion übrig behält, ist Me-

gorie, an der man sich, wenn man Zeit hat, erfreuen mag. Für die wirkliche Religion dagegen, in der die Wahrheit des individuellen Lebens gesucht wird, sollen wir immer Zeit haben wie für nichts Anderes. In sie ist auch die Klärung des Bewußtseins, der die Wissenschaft dienen soll, ebenso einzuordnen, wie das Wahrhaftigwerden des Willens im sittlichen Handeln. Ernstes Erkennen und Wollen ist für den Menschen, der überhaupt religiös lebendig wird, eine religiöse Angelegenheit. Denn es muß ihm ohne weiteres klar sein, daß er, wenn er hierin sich den Schein gefallen läßt, auch nicht in seiner Selbstbehauptung nach Wahrheit suchen, also nicht ernstlich nach Gott fragen wird.

Die Erklärung dafür aber, daß Cohen das Leben der Religion nicht in der einfachen Besinnung eines Menschen auf seine eigenen Erlebnisse finden kann, scheint mir in demselben zu liegen, was auch bei Vielen unter uns das Verständnis der Religion hindert. Es zeigt sich darin bei ihm, wie bei der Masse unserer Orthodoxen und Liberalen, wie stark sie noch von der altjüdischen Schätzung der Hebräerlieferung beeinflusst werden. In einer langen Geschichte hat sich die religiöse Ueberlieferung, die der Religion unschätzbare Dienste leisten kann und soll, zu einer Macht entwickelt, die das Aufkommen wirklicher Religion immer schwerer macht. Sie beansprucht, ein Ausdruck allgemeingültiger Gedanken zu sein. Bei den Einen setzt sie diesen Anspruch durch, indem sie Lehrgesetz wird. Unter dieser Decke, die über das ungelehrte Volk gebreitet ist, kann die Religion, wenn auch halberstickt, immer noch atmen, weil den Menschen eben die Erlebnisse zugänglich bleiben, die Jeder in besonderer Weise an der religiösen Ueberlieferung machen kann. Viel schlimmer ist es dagegen, wenn diese Decke abgeworfen ist und wenn nun die wissenschaftliche Erkenntnis, die das Befreiungswerk vollbracht hat, sich daran macht, wenigstens einigen Gedanken der religiösen Ueberlieferung das Gepräge des Allgemeingültigen zu geben und damit die Religion zu begründen. In diesem Vornehmen liegt nichts, was wirkliche Religion nähren könnte. Es wird dabei vielleicht eine Verirrung der Religion beseitigt, aber auch diese selbst bedroht. Nicht durch eine solche Auffassung, sondern nur neben ihr kann sich wirkliche Religion erhalten, wie wir das oben auch bei Cohen zu bemerken glaubten.

Wilhelm Herrmann

Ich kann nicht anders

Luther: Geseht, der Luther hätte Unrecht, hätt
Verführt die Seelen, und der Papst hätt Recht —
Denk das doch durch, denk's, wenn du kannst —
Wolf: Ich? Nein!
Das ist gar nicht zu denken! Gott behüt!
Das könnt Ihr selbst nicht denken!
Luther: Hab's gedacht
Und nicht nur einmal! — Nein, nicht ich — der
Teufel

Hat mir's ins Ohr geflüstert!
(Carl Weitbrecht, Schwarmgeister)

Damit hat uns der Dichter wohl richtig den Sinn dessen gedeutet, was für Luther die Anfechtungen des Teufels waren. Wer in Gottes Namen kommt, muß hunderterlei antasten, was nicht bloß durch das Alter, sondern auch durch die daran geknüpften Erlebnisse ehrwürdig ist. Irre machen kann ihn dabei nicht die Entrüstung der Schreier und der Unwille der Autoritäten, wohl aber die Erfahrung, daß er durch sein Beginnen einen großen geistigen Bau, der Zahllosen Obdach bietet, ins Schwanken bringt; daß er dem Heer der Schwachen Schutz und Schranke zu nehmen und sie der Verwirrung preiszugeben droht; daß er Viele, die er achtet und liebt, an dem, was ihnen heilig ist, verletzt und kränkt.

Es ist erklärlich, daß einst Luther in solcher inneren Not, wo er etwas vom Schicksal der Welt auf seine Schultern gelegt fühlte, eine Rechtfertigung suchte, unabhängig von jeder subjektiven Instanz. Er fand sie im Buchstaben der Schrift: „es steht geschrieben!“ Das war wohl einerseits ein Irrtum, eine Selbsttäuschung. Denn dazu, daß das geschriebene Wort einem

Menschenherzen wirklich eine Offenbarung Gottes wird, gehört die eigne innere Entscheidung. Aber andererseits ist es doch Jedem in der schweren Stunde der Verantwortung Trost und Stütze, zu wissen: du stehst nicht allein da, verraten und verkauft mit dem Besten, das dir aufgegangen ist; eine Wolke von Zeugen hat dieselbe Wahrheit Gottes verteidigt bis in den Tod. Freilich auch hier wiederum steht letztlich die Sache auf der persönlichen Entscheidung. Der tiefste Halt des Glaubens ist eine innerlichste Ueberzeugung, die nicht weiter erklärt und abgeleitet werden kann, weil hier Zeit und Ewigkeit, Gott und die Menschenseele einander berühren. Und nur der, der sich so vor Gott gestellt fühlt, kann Kraft empfangen, die Versuchung zu bestehen und nicht Pietät und Rücksichtnahme auch da das letzte Wort sprechen zu lassen, wo es um das Heil der eignen und anderer Seelen und um die Wahrheit Gottes geht.

B D

Ein Epilog zum Fall César

Der Bescheid des Oberkirchenrats vom 8. Februar

Auf die in Nr. 4 mitgeteilte Erklärung von 147 landeskirchlichen Pastoren hat der Berliner Oberkirchenrat unter dem 8. Februar geantwortet. Den Bescheid haben die besseren Tageszeitungen verbreitet; die Chronik der Christlichen Welt bringt ihn in Nr. 10.

Es ist menschlich begreiflich, daß der Oberkirchenrat die Rundgebungen und Erklärungen zum Fall César satt hat. Es ist doppelt begreiflich, wenn in seinem Schoße der gute Wille stark vertreten ist, die preußische Landeskirche vor so vermeidlichen Streitfällen, wie dem Fall César, künftig zu schützen. Wir trauen unsererseits der obersten preußischen Kirchenbehörde eine Tendenz, sich über die Parteien zu stellen, gerne zu. Aber wir hatten mit vielen unserer Freunde auch gehofft, sie werde unabhängig genug sein, César in Dortmund zu bestätigen, und sind mit dieser Hoffnung zu Schanden geworden. Teils kann der Oberkirchenrat nicht, wie er will, teils veranlaßt ihn die Absicht, sich über den Parteien zu halten, immer wieder Mittelwege zu suchen, die Niemanden befriedigen.

Den Bescheid vom 8. Februar finden wir unbillig und hart. Nicht darin, daß er deutlich dem Wunsche Ausdruck gibt, die Erklärungen möchten nun endlich aufhören. Denn daß die Würde der Kirche, die dringende gemeinsame Arbeit und die Pflicht der Friedfertigkeit überhaupt ein Ende dieses Bellum civile verlangt, fühlen und fühlten wir wohl. Aus dieser Empfindung heraus hat mancher Pastor die Erklärung der 147 nicht mit unterschrieben, der es sonst sicher getan hätte. Insbesondere wollten von den 301, die unsre Eingabe an den Oberkirchenrat vom August v. J. (Nr. 35 d. Bl.) mit gezeichnet hatten, sich an der neuen Erklärung eben darum manche nicht mit beteiligen: ne bis in idem. Wir meinen, der Oberkirchenrat hätte nicht zu befürchten brauchen, daß es nun in diesem Stile fortgehen würde. Unserseits gewiß nicht. Gerade die Erklärung der 147 trug ganz den Charakter einer letzten Verwahrung an sich. Fast ist zu befürchten, daß die Schärfe, mit der der Oberkirchenrat den 147 antwortet, eher zu neuen Rundgebungen Anlaß gibt, als wenn er diesmal etwas sanfter angefaßt hätte.

Denn als Antwort auf die Erklärung der 147 genommen ist der Bescheid des Oberkirchenrats unbillig. Der Oberkirchenrat rügt „die Uebertragung auch der maßlosen Formen des politischen Parteikampfes auf den Boden der Kirche.“ Die so handeln: „in der Meinung, unveräußerliche Güter der evangelischen Christenheit . . . zu wahren, untergraben sie den Boden, auf dem diese Güter allein gedeihen können.“ Wir wissen nicht, was der Oberkirchenrat da gerade im Auge hat; von den kirchlichen Parteikämpfen überhaupt, wie sie hier und da geführt werden, gilt keine Beschreibung vielleicht. Aber die Erklärung der 147? Ist das wirklich ein so schlimmer „Auswuchs“? erinnert sie wirklich an die Maßlosigkeiten unsrer Parteikämpfe im Staatsleben? Da haben doch die letzten Wahlwochen uns an ganz andre Dinge gewöhnt!

Der Oberkirchenrat nimmt besondern Anstoß daran, daß die Erklärung früher in den Zeitungen veröffentlicht wurde, als sie ihm selber amtlich zugeing. Dies war ungehörig. Unserm Dafürhalten hätte überhaupt die Liste der Namen erst veröffentlicht werden sollen, nachdem der Oberkirchenrat geantwortet hatte. Aber die Öffentlichkeit von einer solchen Eingabe ganz auszuschließen ging doch nicht an. Denn ohne Hilfe der Öffentlichkeit hätte die Erklärung vielleicht überhaupt keinen Bescheid vom Oberkirchenrat bekommen. Und an der Öffentlichkeit lag ja den Unterzeichnern Alles: ihre Gemeinden sollten wissen, daß sie der obersten Kirchenbehörde in dieser Sache ihre persönliche Stellung offenbart hatten. Endlich, wie viele von den 147 sind wohl für jenen faux pas in der geschäftlichen Behandlung der Eingabe mit verantwortlich?

Der Oberkirchenrat tabelt die abgegebene Erklärung als eine „ganz allgemein gehaltene und darum nichtsagende.“ Diesen Tabel verstehen wir nicht. César war für „unfähig“ erklärt, in der preußischen Landeskirche als Pastor angestellt zu werden. Was ist natürlicher, als daß Pfarrer derselben Landeskirche, die mit César „in der Anwendung moderntheologischer Erkenntnisse auf ihre Stellung zum Bekenntnisse grundsätzlich übereinstimmen“ (Nr. 4 Sp. 91), sich ehrlicherweise gedrungen fühlen, das ihrer Obrigkeit und ihrer Gemeinde zu sagen? Diensthlich und öffentlich? Vielleicht war es unnötig: darüber wird man verschieden urteilen können, je nachdem man die oberkirchenrätliche Entscheidung vom November v. J. auslegt. Aber „nichtsagend“ war es auf keinen Fall. Und gewirkt hat es in der Öffentlichkeit auch. Ich würde, wenn ich Pfarrer der preußischen Landeskirche wäre, zwar die Erklärung wahrscheinlich nicht in Umlauf gesetzt, aber ich würde sie sicher mit unterschrieben haben.

Der Oberkirchenrat sieht in der Erklärung einen Beweis, „daß die Verwirrung des Urteils schon in die Gewissen einzubringen beginnt.“ Er sagt einige gute Sätze vom Gewissen; ich rechne dazu auch den:

Wer unter Berufung auf das Gewissen sich an einer zwecklosen Demonstration beteiligt, darf sich der mahnenden Frage nicht entziehen, ob er auch ernstlich genug mit seinem Gewissen zu Räte gegangen ist, ehe er sich zu einem solchen Schritt gewinnen ließ.

Eine solche Mahnung kann man sich unter allen Umständen zu Herzen nehmen. Und wir wissen so wenig wie der Oberkirchenrat, welches Maß von Gewissenhaftigkeit in jeder der 147 Unterschriften steckt. Aber das wissen wir, daß viel ernste Ueberlegung und Selbstprüfung diesen Schritt begleitet hat. Der Oberkirchenrat nennt ihn eine „zwecklose Demonstration“; so freilich haben ihn die nicht aufgefaßt, die sich damit vor ihrer höchsten Behörde exponierten. Es hat Gott Lob in dieser Sache sehr viel Gewissensernst gegeben, sowohl bei denen, die unterschrieben, wie bei denen, die nicht unterschrieben. Wenn der Oberkirchenrat will, kann ich ihm das an einigen Briefen urkundlich beweisen. Aber vermag er denn so schwer sich in die Seele der 147 hineinzusetzen?

„Zwecklose Demonstration“! Steht es denn wirklich so in der preußischen Landeskirche, daß es „auf den theologischen Standpunkt nicht ankommt“, wenn man die Pflicht anerkennt der „Verkündigung des Wortes Gottes im Sinne der Glaubensbekenntnisse unserer Väter, durch welche das evangelische Christentum kirchlichen Bestand in der Geschichte gewonnen hat“? Das wäre herrlich. Die Formel kann sehr weitherzig gehandhabt werden und wird vielleicht in der preußischen Landeskirche weitherzig gehandhabt — gegenüber allen Pastoren, die schon im Amt sind! Da tritt, diesmal zu Gunsten der freieren Richtung, der behördliche Grundbesitz in Kraft: Quia non movere. Aber wenn einer Pastor im Weimarschen ist und ein Amt in der preußischen Landeskirche begehrt? Oder — was doch wohl öfter vorkommt — wenn einer erst noch Kandidat ist und ein Amt in der preußischen Landeskirche begehrt? Weiß der Oberkirchenrat von den unaufhörlichen Qualereien, denen unsre Kandidaten seitens gewisser Konsistorien ausgesetzt sind, wenn sie ihr erstes und zweites Examen machen? Und zwar unsre besten am allerehesten! Die schon Ueberzeugungen, die schon einen religiösen Charakter besitzen, die etwas mehr

gelernt haben als der Durchschnitt? Aber zuweilen auch schwache und ungefähre! Vielleicht weiß es der Oberkirchenrat und ist machtlos. Wie er im Fall César dem westfälischen Konsistorium gegenüber machtlos war. Auch die straffere Zentralisation der Lehrprozesse, von der die Düsseldorfser Zeitung zuerst meldete und an der alle mittelparteilichen Organe bereits ihre helle Freude haben — unsern Kandidaten wird sie gewiß nicht zu gute kommen. Es vergeht kaum eine Prüfungsperiode, ohne daß an Unfernein die beweglichsten Klagen herankommen von den treuesten Menschen. Erst jüngst wieder ein ganz gravierender Fall. Wenn der Oberkirchenrat uns Diskretion zusichert, wollen wir ihm das Material unterbreiten. Ohne Diskretion geht es nicht; die jungen Leute sind ruiniert, sobald die Öffentlichkeit sich mit ihnen beschäftigt. Und dies ist das Abscheuliche an diesen Quälereien, daß die jungen Leute so wehrlos ihren Vorgesetzten ausgeliefert sind. „Zwecklose Demonstration“ sagte der Oberkirchenrat? Doch nicht in dem Sinne, daß für die Zukunft durch die Examenkommissionen verhindert werden wird, daß Männer von der Gesinnung der 147 ins Amt kommen? Kurzum, so einfach, wie der Oberkirchenrat will, liegen die Dinge in der preussischen Landeskirche nicht, und darum eben ist es nicht so leicht, Gewissensurteile abzugeben, auch für den Oberkirchenrat. Derartige Erklärungen aber, wie sie von den 147 abgegeben worden ist, mögen für die Behörde unbequem und auf die Dauer schier unerträglich sein, sie gehören doch nach unserm Dafürhalten durchaus zu den nicht nur erlaubten, sondern fittlich vornehmen Mitteln geistigen Kampfes innerhalb einer evangelischen Kirchenverfassung.

So sind auch „Massenerklärungen“ an sich noch längst nicht „Symptome eines Parteitreibens“, das schließlich dahin führen muß, die Landeskirche zu gefährden.“ Es kommt ganz auf den Stil an, in dem sie gehalten, auf die Motive, von denen sie getragen sind. Was soll denn die Gemeinde, was soll denn die Laienwelt tun, wenn ihr in einer wichtigen Existenzfrage der Landeskirche die Entscheidung der Behörde irreführen scheint? Ist denn wirklich Ruhe die einzige Christenpflicht? Oder soll sie sich und ihre Erregung der General-synode anvertrauen? Dann beseitige man erst das Filtrier-system und schaffe in der Synode eine ehrliche Gemeindevertretung! Jedenfalls: der Oberkirchenrat ist nicht die Kirche. Auch die Pastoren, auch die Laien — ja die Masse! — sind die Kirche. Sogar an der Kirchenleitung haben sie Anteil. Es gibt bei uns kein Roma locuta est. Hierin liegt die ungeheure Schwierigkeit des besonderen kirchenregimentlichen Berufes in unsern Kirchen, der so ganz aufs Dienen angewiesen ist.

Und damit möchten wir zu unsern Eingangsworten zurücklenken. Wenn wir vorhin bedauerten, daß der Oberkirchenrat sich nicht genug in die Seele der 147 hineinversetzen konnte, möchten wir nicht ihm gegenüber in den gleichen Fehler verfallen. Obwohl er den Gewissensstandpunkt der 147 hätte anerkennen sollen, auch das Recht der Laien, gegebenen Falls in „Masse“ sich um die Angelegenheiten der Landeskirche zu kümmern, hat er doch von seinem Standpunkt aus Recht, wenn er nunmehr Ruhe haben will. Auch vertragen wir unsererseits ihm den temperamentvollen Ton des Schriftstüdes nicht: dieser ist uns lieber als der alte Bureaustil. Und also wollen wir unsererseits gern, nach eingelegter Verwahrung, uns beruhigen und hoffnungsvoll abwarten, wie lange der Oberkirchenrat uns vor dem nächsten „Fall“ und seiner Unruhe behüten wird.

R

Die Entwicklung des religiösen Naturgefühls in Frankreich von Rousseau bis Lamartine

Im siebzehnten Jahrhundert konzentrierte sich das geistige Leben Frankreichs fast ausschließlich im Salon. Während die französischen Heere Eroberungskriege führten, suchte die literarisch gebildete Gesellschaft sich die poetischen Stilformen gefügig zu machen.

Boileau trug ihr die Fackel der Vernunft voran: „Siebet

die Vernunft, eure Werke müssen von ihr allein Glanz und Wert hernehmen.“ „Nur das Vernünftige ist schön.“ So proklamiert er in seiner Art poétique. Regel und Symmetrie beherrschen nicht nur den französischen Part, sondern auch die Dichtkunst. In den schnurgeraden Alleen, in denen die Königin Vernunft wandelte, mußten Gefühl und Phantasie als Mägde dienen. Außerlich und innerlich fehlte das Naturgefühl. Da man die äußere Natur nur in den Grenzen der Regelmäßigkeit anschaute, sie gleichsam in bestimmte Formen einfüg, statt zu ihr hinzugehen, hatte man jedes Verständnis für ihre Großzügigkeit, für ihre befreiende, belebende Kraft verloren. Sobald man die Grenzen aus den Augen verlor, verlor man sich selbst — man langweilte sich in den Weiten der Natur. Les esprits bien nés ne trouvent pas leur compte à la campagne, gesteht Mme de Rambouillet, und Malherbe klagt, als er einmal zu Besuch auf dem Lande weilte: Plus j'y vois de verdure, plus je deviens sec. Das ist das rechte Wort: „trocken“ hatte die zu elegante, zu geistreiche, zu vernünftige Atmosphäre der Salons die Seelen gemacht, trocken bis in die tiefsten, die religiösen Beziehungen hinein — denn selbst die formell schönen, berebten Predigten eines Bossuet ermangeln der Ewigkeitsluft. Die Seele bedarf zu ihrem Wachstum der Eindrücke einer unbegrenzten Welt. Woher soll sie diese Eindrücke gewinnen, wenn ihr nicht durch die Sinne Anschauung und Gefühl des Universums zufließt?

Es ist Rousseaus unsterbliches Verdienst, daß er im rationalistischen achtzehnten Jahrhundert, das in der Poesie aus den Formen des siebzehnten nicht heraus konnte, die lebendige Beziehung zwischen Seele und Universum wiederhergestellt und damit der Poesie die verschütteten Quellen aufgedeckt hat.

Man hat mit Recht gesagt, daß Rousseau den Seelenzustand geschaffen, der empfänglich macht für die Poesie der Natur. Er gießt sein reizbares, leidenschaftliches Gemüt über sie aus und sie scheint empfänglich zu sein für Lust und Weh seiner Seele. Was er ihr an Intensivität leiht, gibt sie ihm an Klarheit und Schönheit zurück. Was konnte besser mit den abenteuerlichen Erlebnissen der Konfessionen versöhnen, als dieses Dichtergemüt im Verkehr mit der Natur zu sehen:

Je me souviens même d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône; car je ne me rappelle pas lequel des deux. Des jardins, élevés en terrasse bordaient le chemin du côté opposé. Il avait fait très chaud ce jour-là, la soirée était charmante, la rosée humectait l'herbe flétrie; point de vent, une nuit tranquille; l'air était frais sans être froid; le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges dont la réflexion rendait l'eau couleur de rose; les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols qui se répondaient l'un à l'autre. Je me promenais dans une sorte d'extase, livrant mes sens et mon coeur à la jouissance de tout cela.

Während der begabte Vagabund die Reize der Natur mit allen Sinnen einjog und in Ekstase dahin wanderte, strömten ihm die Ideen in bunter Mannigfaltigkeit zu — Ideen, die einst dazu beitragen sollten, der Welt eine andere Gestalt zu geben. So fruchtbar erwies sich der Verkehr mit der Natur.

Aber die elegante französische Gesellschaft wollte durch eine Dichtung gewonnen werden, die ihrem Bedürfnis nach Sentimentalität entgegenkam. Rousseau erschloß ihr, die endlich in ihren Grenzen sich unbehaglich fühlte, einen doppelten Horizont in seiner Nouvelle Héloïse: die Unendlichkeit der Leidenschaft und die Schönheit der äußern Welt. Aus der Verbindung der beiden Instanzen war bei ihm das Naturgefühl entstanden. Die wunderbaren Gelände des Genfer Sees, die Großartigkeit der Alpennatur bildeten nicht nur den Rahmen zu dieser Geschichte, all die Schönheit der äußern Welt flutete in die Seelen der Liebenden hinein, das Wunder der innern Welt durch das Wunder der äußern erhöhend. Man las mit Entzücken die Beschreibungen der Alpennatur; so hatte noch Niemand in Formen- und Farbenschönheit geschwelgt, so fein wie Saint-Preux-Rousseau hatte noch Niemand von dem beschwichtigenden und erhebenden Einfluß der Natur auf eine Menschenseele gesprochen. Man begann mit Rousseaus Augen die Natur zu sehen und zu empfinden. Man machte wenigstens einen Versuch „sie reden zu lassen und nicht in sie hinein zu reden.“

Der Hingabe an die Natur, die Rousseau zu einer Stufe höheren Erlebens wurde, verdankt Frankreich die Wiederbelebung des religiösen Gefühls am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Rousseaus Naturgefühl ist religiös, es rankt sich an der Gottesidee empor.

Für den Deisten Voltaire war Gott nur eine Idee, ein Produkt des philosophischen Denkens und die Encyclopédistes konnten ihr Grempel auch ohne diesen Faktor lösen. Rousseau ist viel zu sehr Gefühlsmensch, als daß er es über sich bringt, Gott an einen logischen Beweis schluß zu fesseln. Er existiert für ihn in der Tat, denn er empfindet ihn. Seine Seele schwingt sich auf zu ihm in überströmendem Gefühle, als zu dem Wesen, das das All erfüllt:

Alors l'esprit perdu dans cette immensité, je ne pensais pas, je ne raisonnais pas, je ne philosophais pas; je me sentais avec une sorte de volupté accablé du poids de cet univers. J'arrivais à me perdre en imagination dans l'espace; mon coeur resserré dans les bornes des êtres s'y trouvait trop à l'étroit; j'étouffais dans l'univers; j'aurais voulu m'élancer dans l'infini.

Je crois que, si j'eusse dévoilé tous les mystères de la nature, je me serais senti dans une situation moins délicate que cette étourdissante extase à laquelle mon esprit se livrait sans retenue, et qui, dans l'agitation de mes transports, me faisait écrier quelquefois: O grand Etre! o grand Etre! sans pouvoir dire ni penser rien de plus.

Es bedurfte allerdings dieser Fähigkeit zur Ekstase, um das Naturgefühl zum religiösen Gefühl zu steigern. Es mußte etwas Unendliches, Ewiges in der Natur geahnt, empfunden werden, an dem die Seele mit ihrer göttlichen Kraft sich messen konnte. Und diese Wechselwirkung zwischen einer innerlich empfundenen und einer nach außen sich offenbarenden Kraft ist das Geheimnis jedes starken Naturgefühls.

Die farbigen, anmutigen Reize dieses wunderbaren Widerspiels von Welt und Seele aufgedeckt zu haben, ist das Verdienst Bernhards de Saint-Pierre's, eines Jüngers von Rousseau. Er hat weniger Leidenschaft als Rousseau. Die Größe jener unruhvollen Seele, die sich an das Herz der Natur schmiegt, um stille zu werden, besitzt er nicht — er geht mit wachen, feinen Sinnen durch ihr Gebiet und hält ihre charakteristischen Züge fest in abgeschlossenen Bildern. Er ist mit Rousseau verglichen nur ein Talent, dem es gelingt im Einzelnen und Kleinen die Sache weiter auszubilden, die das Genie im Großen entworfen. Er hat ein ausgezeichnetes Gefühl für das Malerische und behandelt das Detail mit großer Sorgfalt und Genauigkeit. Während Rousseau die Natureindrücke im Großen gibt, arbeitet Saint-Pierre die Nuancen heraus. Er hat einen reichen Stil für den poetischen Ausdruck des Landschaftsbildes geschaffen. Die tropische Landschaft wurde durch ihn in die französische Literatur eingeführt.

Die Detailarbeit des Stilisten war wichtig, damit ein Anderer, diesen Reichtum der Ausdrucksmittel benutzend, zu größeren Wirkungen fortschreiten konnte. Dies war Chateaubriand. Hat Rousseau durch seinen Individualismus und durch seine Sensibilität den Boden für die romantische Lyrik vorbereitet, so kann Chateaubriand durch die Wahl seiner Stoffe, sowie durch seine geistige Verfassung als Romantiker gelten. In seinem Genie fand Victor Hugo die Grundzüge der modernen Poetik. Er war der große Erwecker poetischer Motive und aus seinem Formenreichtum schöpfte das ganze Jahrhundert. In seinen Prosa-bildungen waren bereits alle lyrischen Töne angeschlagen. Der erwartete Chateaubriand en vers erschien mit Lamartine.

Auch Chateaubriands Naturgefühl ist religiös. In einer seiner schönsten Dichtungen in „Atala“ ist es die Religion, die sich mit allen Zaubern der Natur verbindet, um das von Leidenschaft durchwühlte Menschenherz zu beruhigen und zu heilen.

Chateaubriand setzte der unbestimmten, schwebenden Religion Rousseaus eine individuell gefärbte Religion gegenüber, die außer dem Grundelement aller Religion, dem Gefühl des Ewigen, eine Fülle bestimmter Anschauungen und Formen in sich schloß.

Chateaubriands Christentum ist vielfach verdächtigt worden. Wir müssen es aus den damaligen Zeitverhältnissen heraus zu verstehen suchen und fragen: was war ihm das Christentum?

Er tritt im Genie du christianisme als sein Verteidiger auf einer Gesellschaft gegenüber, die seiner entwachsen zu sein

glaubte und es auch wirklich nach der politischen und sozialen Umwälzung in der überlieferten Form nicht mehr beibehalten konnte. Den Wert des Christentums zu zeigen, indem er den Reichtum an tiefen und erhabenen Anschauungen ins rechte Licht stellte, zu zeigen, daß es nicht nur in moralischer Hinsicht die Menschheit erzogen, sondern vor allem im Laufe seiner Entwicklung eine Welt der Schönheit erschlossen, dies war seine eigentliche Aufgabe im Genie. Es war seine Ueberzeugung, daß das Christentum das Bedürfnis des Menschen nach Wahrheit, Schönheit und Freiheit wie keine andere Religion vollkommen befriedige.

Fehlen dem Dichter die logischen Qualitäten, dem Katholiken das Verständnis für das Urevangelium, um das Christentum der Erkenntnis näher zu bringen und dauernd zu wirken, so besaß er die für jene Zeit und Gesellschaft so wichtige Fähigkeit, seinen Gegenstand in einer geschmackvollen ästhetischen Beleuchtung zu zeigen, so daß man die oft kindliche Beweisführung überseh und dem Ideengehalt dieser wieder entdeckten Religion zugänglich wurde. In diesem Sinne hat Chateaubriand, wie Georg Brandes in seinen Strömungen sagt, die christliche Religion in Frankreich wieder salonfähig gemacht.

Aber bevor der Emigrant, der als echtes Kind seiner Zeit sich nicht nur von den skeptischen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts, sondern auch von den neuen politisch-sozialen Ideen hatte durchrütteln lassen, mit dem Plan nach Paris zurückkehrte, seinem Volke die Religion seiner Väter zu retten, hatte er die amerikanischen Urwälder durchstreift und in der majestätischen Fülle, in der erhabenen, melancholischen Einsamkeit einer unberührten Natur dem Dämon seines Herzens gelauscht:

Le jour je m'égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu'il fallait peu de chose à ma rêverie! une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s'élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au souffle du nord sur le tronc d'un chêne, une roche écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait! Le clocher solitaire s'élevant au loin dans la vallée a souvent attiré mes regards; souvent j'ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent; j'aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait; je sentais que je n'étais moi-même qu'un voyageur, mais une voix du ciel semblait me dire: „Homme, la saison de ta migration n'est pas encore venue; attends que le vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton coeur demande.“ „Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René dans les espaces d'une autre vie! Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visag enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté, et comme possédé par le démon de mon coeur.

Vergleichen wir diese Schilderung mit dem oben zitierten ekstatischen Erguß Rousseaus, so finden wir, daß letzterer sich mit seinem Empfinden der Natur inniger anschmiegt, ja sich in ihr verliert, während Chateaubriand seine Stimmungen über sie ausgießt mit dem stolzen und zugleich melancholischen Bewußtsein, daß seine Seele in ihr nicht aufgeht, sondern über sie hinauswirkt.

Ist von der Gottesidee Rousseaus zu derjenigen Chateaubriands ein realer Fortschritt zu finden, so muß er in einer tieferen Auffassung der Seele liegen.

Diese stürmisch bewegte, maßlos verlangende, schlechtthin nicht zu befriedigende Seele trägt René-Chateaubriand hinaus in die unermesslichen Weiten der tropischen Natur, weil sie bei den Menschen ihres Gleichen nicht findet, weil alle Werte der Kultur ihr nicht genügen. Aber auch hier geht sie nicht restlos auf — sie breitet ihre Adlerschwingen über Zeit und Raum und vernimmt die Stimmen, die aus einer andern Welt in sie hinein klingen. In seiner ersten Periode empfand der schrankenlose Individualist die Natur rein subjektiv, als Mittel zur Offenbarung seiner Seele. Er fand in ihr Symbole, die einen annähernd gleichwertigen Ausdruck boten für das, was er in seinem Innern erlebte. Selbst in der großartigen Alpenwelt fühlte er eine Begrenzung, nur im Meere, im Aufbruch der Elemente, fand er das adäquateste Symbol für das in ihm waltende Leben. Und auch schon hier, wo seine Empfindungen dominieren, zeigt sich seine wundervolle Begabung, das eigentüm-

liche Leben der Dinge objektiv aufzufassen und, von Stimmungsduft umflossen, unverändert darzustellen:

Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte du Niagara; bientôt je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtai, dans toute sa solitude, le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde.

Une heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé. Une brise embaumée semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel: tantôt il suivait paisiblement sa course azurée, tantôt il reposait sur des groupes de nues qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Ces nues, ployant et déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume ou formaient dans les cieux des bancs d'une ouate éblouissante, si douce à l'oeil, qu'il croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité.

La scène sur la terre n'était pas moins ravissante: le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres, et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténébres. La rivière qui coulait à mes pieds tour à tour se perdait dans le bois, tour à tour reparaisait brillante des constellations de la nuit, qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons; des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombres flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte au loin; par intervalles, on entendait les sours mugissements de la cataracte du Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeaient de désert en désert et expiraient à travers les forêts solitaires.

Wie Bernhardin de Saint-Pierre sieht und genießt Chateaubriand die Dinge künstlerisch, es ist ihm darum zu tun, den sinnlichen Eindruck wachzurufen. In der Schilderung exotischer Landschaften hatte er, wie wir gesehen haben, Bernhardin de Saint-Pierre als Vorgänger, aber von diesem sagt Barine mit Recht: Sa discrète auréole s'est perdue dans le flamboiement de Chateaubriand et le rayonnement de Lamartine. Die drei vorgenannten Dichter hatten nicht nur das Erbe Rousseaus angetreten, sondern sie waren, was die melancholische Grundstimmung ihrer Seele betrifft, innerlich mit ihm verwandt. Die Melancholie saß einmal wieder an der Schwelle der Jahrhunderte in der Kumpelkammer der Welt und starrte ins Leere wie auf dem Bilde Dürers. Auf dem Haupt der trübfinnigen Frau aber sproßt ein frischer grüner Kranz. Das Neue, das Leben wird aus dieser Stimmung des Todes geboren. Naturgefühl hieß der frische Kranz, der leise auf dem Haupt der Melancholie erglänzt war und der nun immer neue Zweige trieb.

In die Stimmung, die Chateaubriand durch seine Werke geschaffen, deren Grundton religiös war, hatte sich Lamartine eingelebt, als ihm ein großer Schmerz (der Verlust der Geliebten: Mme Charles Julie dans Raphaël) die Leier in die Hand drückte. Er nennt in seiner Selbstbiographie *Nouvelles Confidences* Chateaubriand treffend: le poète des instincts plutôt que des idées. Er weiß ganz genau, von welchem Gesichtspunkt aus der Einfluß Chateaubriands auf religiösem Gebiet zu erklären war. Die Stimmung, die dem Génie entgegenkam, schildert er folgendermaßen:

Le monde était triste comme après les grandes commotions: une mélancholie inquiète avait saisi les imaginations; on cherchait l'oracle pour dire au genre humain son avenir. M. de Chateaubriand montra l'autel ancien, la religion du berceau, la prière aux genoux pliés devant la mère, le vieux prêtre blanchi par la proscription revenant errer sur les tombes des aïeux, rapporter aux chaumières le Dieu exilé, le son de la cloche du berceau, l'hymne de l'encens, le mystère, l'espérance, la consolation, le pardon; le coeur était de son parti; on accepta pour prophète de l'avenir le poète qui brodait de tant de fleurs sacrées et de tant de larmes saintes le lincol du passé. Jamais la poésie n'avait fait une pareille conversion des coeurs par la magie de l'imagination et par l'élégance du sentiment. Ce livre étonna le monde comme une voix sortie du sépulcre. On admira, on se souvint, on pleura, on pria, on ne raisonna plus. La France avait été convaincue par le coeur.

Es war Lamartine nicht möglich, wie Chateaubriand, sich mit einem Griff des Glaubens seiner Kindheit, den die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts erschüttert hatte, wieder zu bemächtigen. Das Geständnis: je ne croyais pas de l'esprit, mais je voulais croire du coeur, drückt den Zwiespalt aus,

in dem sich damals viele befanden. Croire par des raisons poétiques war nicht Lamartines Sache. Als echtem Schüler Rousseaus stand ihm die Idee des Göttlichen, wie sie sich im Univerſum und in der Seele spiegelt, ebenso hoch, wie die Empfindung der Schönheit des Univerſums. Er nahm ehrlich den Kampf mit den widerstrebenden Gewalten auf und dankte es der göttlichen Glaubenskraft seiner Seele und der Schönheit des Univerſums, wenn der Sturm sich legte und seine Seele in unendlicher Harmonie ausströmte.

Eine glückliche Kindheit inmitten einer anmutigen Natur und der Verkehr mit einer zart besaiteten, frommen Mutter hatten die Keime religiösen Empfindens früh geweckt. Der Dichter erzählt in den *Confidences*, daß seine Mutter täglich eine halbe Stunde im Garten, in einer bestimmten Allee auf und abging, um ihre Seele im Gebet zu sammeln. Elle vivait un moment en Dieu seul. Elle échappait à la terre!

Auch dem Sohne war diese Erhebung in der Natur ein Bedürfnis, sie war der Ausdruck seiner Religiosität, sie wurde die Form seiner Lyrik. Er nannte seine Gedichte des *élévations*, des *prières*. Die Natur ist der Altar, auf welchem er den Weihrauch seiner Empfindung opfert, wie sie zugleich die Künstlerin ist, die die Saiten seiner Seele in Schwingung bringt.

Lamartine erzählt aus seiner Knabenzeit, wie er, die Spiele seiner Institutsgeſossen verlassend, sich in eine kleine, dunkle Kirche stahl, im Schatten einer Säule, die Stirn gegen den kalten Marmor drückte und in stumme Anbetung versank. „Ich fühlte die Erde nicht mehr unter meinen Knien, während ich mich in Gott versenkte, gleich dem schwebenden Atom, das sich in der Hitze eines Sommertages erhebt, zergeht und sich in der Atmosphäre verliert, nachdem es durchsichtig geworden wie der Aether und strahlend wie das Licht.“ Man könnte kaum ein passenderes Bild finden, um das Wesen der Lamartineschen Gottesanbetung zu charakterisieren.

Dies Atom gleicht seiner Seele, die, getragen von einer starken Gefühlswallung, sich in die Sonnensphäre der Gottesnähe erhebt, und von aller Erdenſchwere befreit, Menschen und Dinge im verklärten Licht ihres eignen Wesens schaut.

Poésie ou Paysage dans le Golfe de Gènes.

O terre, o mer, o nuit que vous avez de charmes!
Miroir éblouissant d'éternelle beauté,
Pourquoi devant ce ciel, devant ces flots qu'elle aime,
Mon âme sans chagrin gémit-elle en moi-même,
Jéhova, beauté suprême?

C'est qu'à travers ton oeuvre elle a cru te saisir;
C'est que de tes grandeurs l'ineffable harmonie
N'est qu'un premier degré de l'échelle infinie,
Qu'elle s'élève à toi de désir en désir,
Et plus elle monte et plus elle mesure
L'abîme qui sépare et l'homme et la nature
De toi mon Dieu, son seul soupir!

Noyez-vous donc, mes yeux, dans ces flots de tristesse;
Soulève-toi, mon coeur, sous ce poids qui t'opresse;
Elance-toi, mon âme, et d'essor en essor,
Remonte de ce monde aux beautés éternelles,
Et demande à la mort de te prêter ses ailes,
Et, toujours aspirant à des splendeurs nouvelles,
Crie au Seigneur: Encore, encore!

Es ist begreiflich, daß Lamartine bei der vorhin geschilderten Veranlagung die Natur idealisiert, aber nicht in dem Sinne, daß er ihr ihre Realität nimmt. Es liegt in seiner Art die Natur zu erleben.

Eine Landschaft, hat Amiel gesagt, ist ein Seelenzustand. Mit einer gewissen feilischen Stärke tritt Lamartine zur Natur hin, nicht wie Victor Hugo, der sie vor allen Dingen mit den Sinnen erfaßt und gerne alle Formen und Farben, besonders die kontrastierenden hervorhebt und womöglich durch Vergleiche verstärkt. Hier sind die Sinne zu rege, es muß zu viel aufgefaßt werden, das Gefühl kann das Bild nicht unmittelbar durchdringen. Man lese *L'isolement* und *Le Vallon* aus *Les premières Méditations* und man wird empfinden, wie sich das Landschaftsbild in die Sinne schmeichelt und jenen intimen Austausch zwischen Natur und Seele, den wir als Naturgefühl erfahren, nichts stört.

Lamartine hat vielfach in seinen Dichtungen über das Verhältnis zwischen Natur, Seele und Gottheit nachgedacht. Er

ist zu der Anschauung gekommen, daß jeder Name, den man der Gottheit gibt, sie verhüllt oder profaniert, daß die Welt durchsichtig ist, um sie zu offenbaren. Sie ist ein Spiegel göttlicher Schönheit, der Widerschein seines Wesens, nicht sie selbst.

Die Seele vergleicht er mit einem Strahl, der von dem Herd der Gottheit ausgegangen. So spiegelt ihr die Welt ihr eignes Wesen und das der Gottheit wieder. Die Schönheit, der Schein des göttlichen Wesens weckt die Sehnsucht nach Vereinigung mit der Gottheit selbst. So wird die Natur selbst göttlich, da sie von zwei Seiten göttlich angestrahlt ist. Der Theismus geht in Pantheismus über. Dieses Weben zwischen Seele, Natur und Gottheit hat Lamartine zuweilen zu wundervollem Ausdruck gebracht, indem er die Landschaft in der weichen, unbestimmten Abendbeleuchtung zeigt, wo die ineinander verschwimmenden Lichter des Uebergangs alle Umrisse mildern und alle Grenzen aufheben, wo gleichsam das Hintüberweben ins Unendliche empfunden wird.

Eine Stelle aus L'Immortalité möge das Gesagte veranschaulichen.

Souvent, tu t'en souviens, dans cet heureux séjour,
Où naquit d'un regard notre immortel amour,
Tantôt sur les sommets de ces rochers antiques,
Tantôt aux bords déserts des lacs mélancoliques,
Sur l'aile du désir, loin du monde emportés,
Je plongeais avec toi dans ces obscurités.
Les ombres, à longs plis descendant des montagnes,
Un moment à nos yeux dérobaient les campagnes;
Mais, bientôt, s'avancant sans éclat et sans bruit,
Le chœur mystérieux des astres de la nuit,
Nous rendant les objets voilés à notre vue,
De ses molles lueurs revêtait l'étendue.

Alles erscheint hier gedämpft, in der Ferne, idealisiert: Je ne sais quel lointain y baigne toute chose!

Dieser Vision des leisen Hintüberwebens vom Sichtbaren zum Unsichtbaren schmiegt sich der weiche, wohltonende Vers wunderbar an — wir haben eine Empfindung, als weilten wir am Meeresstrande, wo die leisen Wellen lieblosend unsern Fuß umdrängen und die Ferne sich in einem einzigen Liebe schmeichelnd an unser Herz legt.

Beim lauten Lesen der auserswähltesten Gedichte Lamartines verspürt man eine geradezu intensiv musikalische Wirkung in dem Schopenhauerischen Sinne, der die Musik als eine fühlbar gewordene Metaphysik definiert.

Wögen hier noch einige Strophen aus Le cri de l'âme folgen, um den musikalischen Zauber der Sprache zur Empfindung zu bringen.

Quand le souffle divin qui flotte sur le monde
S'arrête sur mon âme, ouverte au moindre vent,
Et la fait tout à coup frissonner comme une onde
Où le cygne s'abat dans un cercle mouvant!

Quand d'un ciel de printemps l'aurore qui ruisselle,
Se brise et rejaillit en gerbes de chaleur,
Que chaque atome d'air roule son étincelle,
Et que tout sous mes pas devient lumière ou fleur!

Quand tout chante ou gazouille, ou roucoule ou bourdonne,
Que d'immortalité tout semble se nourrir,
Et que l'homme, ébloui de cet air qui rayonne,
Croît qu'un jour si vivant ne pourra pas mourir!

Quand dans le ciel d'amour où mon âme est ravie,
Je presse sur mon coeur un fantôme adoré
Et que je cherche en vain des paroles de vie
Pour l'embraser du feu dont je suis dévoré!

Quand je sens qu'un soupir de mon âme oppressée
Pourrait créer un monde en son brûlant essor,
Que ma vie userait le temps, que ma pensée
En remplissant le ciel déborderait encor!

Jéhova! Jéhova! ton nom seul me soulage!
Il est le seul écho qui répond à mon coeur
Ou plutôt ces élans, ces transports sans langage
Sont eux-même un écho de ta propre grandeur.

Der Kranz auf dem Haupte der Melancholie mußte weilen, an die Stelle des Träumens und Sichversenkens trat ein reges Interesse für die Wirklichkeit, auf den Romantismus folgte der Realismus und Naturalismus. Der Blick haftete an der Ober-

fläche der Erscheinungen, man suchte die Gesetze des Seelischen, da wo dieses in das Physische hineindringt, hart an der Schwelle des Materiellen. Dahin wurde auch die Lyrik gewiesen. Die Dichter des Parnasse suchten die Welt ohne Beimischung des Gefühls darzustellen und die Symbolisten strebten darnach, das Seelische durch ein gewisses Raffinement der Empfindungen (sensations) zu ersetzen.

Wie großartig und notwendig der Naturalismus sein mag, ihm wohnt die Tragik inne, daß er sich der Natur der Seele entfremden mußte, indem er den Urquell des Göttlichen leugnet, aus dem der Seele immer neue Lebenskräfte zuströmen.

Während in der Wissenschaft der Positivismus seine breiten Wogen treibt, wendet man sich in der Literatur den tieferen psychischen Problemen wieder zu und der Glaube an ein au-delà nimmt alle möglichen Formen an. Aber dieser mystischen Richtung fehlt der mächtige, einheitlich-religiöse Impuls und somit droht die ganze Entwicklung in einer ästhetisch und ethisch angehauchten Philosophie zu verlanden. Die verschuchte Seele kehrt nicht auf ein paar Vocative zurück. Das Bemühen Zolas, jedes höhere Leben der Seele, besonders das religiöse als Illusion zu erweisen, ist nur zu gut gelungen. Es ist nicht zu verwundern, daß die schwanken Stützen, die Chateaubriand der christlichen Religion gab, bei dem ersten Ansturm des wissenschaftlichen Gewissens fallen mußten. Der Katholizismus hat in Frankreich jeden Boden verloren. Wenn ein aufgeklärter Geist wie Paul Bourget aus Sehnsucht nach der Seele in die Arme der katholischen Kirche zurückkehrt, so ist das eine der traurigsten Illusionen, zu der nur die Verzweiflung führen kann. Aber auch der Glaube, daß die Wissenschaft auf den neuen Wegen, die sie eingeschlagen, die Lösung des Lebensrätsels bringen wird, muß sich als haltlos erweisen. Der Wissenschaft gelingt es nicht, den Schleier zu lüften, der das Mystikum, die Gemeinschaft zwischen Natur und Geist, verhüllt. Die aufrichtige Wissenschaft muß sich zu dem bekennen, was Maeterlinck im „Begraben Tempel“ sagt: „Es handelt sich um zwei unbekannte Ziele, das der Natur und das der Menschheit, Ziele, die sich in unserm Geiste nicht vereinen lassen.“

Auf dem Wege des begrifflichen Denkens lassen sie sich nicht vereinen — das Erleben ihrer Einheit ist das Wunder der Religion. Eine Erneuerung des Naturgefühls ist trotz aller vertieften Naturerkenntnis nur möglich, wenn eine mächtige religiöse Bewegung das Seelenleben in seinen Urteilen wieder erfaßt und das geheimnisvolle Verlangen nach einer Vereinigung zwischen Natur und Geist erzeugt. Diesmal wird Frankreich empfangen, denn wenn nicht alles täuscht, bereitet sich diese Bewegung im germanischen Gemüt vor.

Schnüchting zieht entgegen
Natur auf allen Wegen
Als schöne Braut im Schleier
Dem Geiste, ihrem Freier.

Johanne Schäferdief

Verschiedenes

Zur Paul Gerhardt-Feyer. (Vierter Bericht.) Wir verzeichnen noch kurz, was zum Jubiläum des Lieberdichters der Redaktion zugegangen ist. Auf Vollständigkeit konnten wir von vornherein keinen Anspruch erheben. Wer eine Uebersicht über das bisher Erschienene haben will, muß sich die 2. und 3. Nummer des Korrespondenzblattes des Evangelischen Kirchengesangsvereins für Deutschland (Leipzig, Breitkopf und Härtel) verschaffen. Eine Stimme, die in diesen Wochen sicherlich nicht überhört werden sollte, ist die von Gustav Kaverau in Breslau: „Paul Gerhardt, ein Erinnerungsblatt.“ (Christen des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 93. Halle a. S., Rudolf Haupt. 85 S. 1,20 Mk.) Wir kommen auf die uns nicht zugegangene Schrift noch zurück.

Ein Büchlein, das in seinem volkstümlichen Erzählerton ganz ausgezeichnet wirkt, ist das von „Armin Stein“: Paul Gerhardt, der Sänger im Heiligtum. Mit 23 Originalzeichnungen von E. A. Baworowski. Zweite Auflage. Konstanz, Hirsch. 82 S. 15 Bfg., 100 Stück 10 M. Wenn die ausquäsende Phantasie ihre Flügel weit ausbreitet, so sieht man das dem Verfasser in diesem Falle gern nach. Die Darstellung ist fesselnd bis zum Schluß.

Hermann Petrich, dessen kleine Jubiläumsschrift wir früher schon erwähnten, läßt uns in einem ansprechend geschriebenen Heftchen

(Neue Missionschriften Nr. 86: Singet dem Herrn, alle Welt! Berlin Evangelische Missions-Gesellschaft, 82 S. 20 Bfg.) „eine Paul Gerhardt-Reise durch die Zungen und Zonen der Erde“ machen. Es muß auch unsere Gemeinden in der Heimat interessieren, daß man buchstäblich auf dem ganzen Erdenrund Paul Gerhardt kennt und seine Lieder gerne singt in allerlei Volk. Eine hübsche Spezialillustration zu dem Gedanken der Einen Kirche und Gottesfamilie.

Auf die Paul Gerhardt-Nummer der Spitta-Semendchen Monatschrift haben wir schon das letzte Mal hingewiesen. Jetzt liegt sie uns vor und wir müssen sagen: sie hat unsere Erwartungen übertroffen. Das ist eine gesunde und schöne Würdigung des Dichters! Wenn man einmal angefangen hat, zu lesen, läßt man das Heft so leicht nicht wieder los. Das will etwas sagen, wenn man, wie der Schreiber dieser Zeilen, vom Lesen der vielen Paul Gerhardt-Schriften etwas müde geworden ist. Möchten recht Viele die eine Mark daran wenden, um mit diesen Blättern in der Hand eine schöne und lohnende private Gedächtnisfeier halten zu können. Schon die beigegebenen Bilder von Ludwig Richter und Rudolf Schäfer sind die kleine Ausgabe wert. (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht.)

Eine sehr brauchbare Zusammenstellung von Liedern unseres Dichters findet sich in der „Paul Gerhardt-Feier“, die für die Gemeinde Groß-Gerau gedruckt vorliegt. Sie kann wohl ohne weiteres in fast jede deutsch-evangelische Gemeinde übernommen werden und sei Allen, die noch Umschau halten nach einer geeigneten Stoffdarbietung für eine Jubiläumsfeier, aufs Beste empfohlen. (Paul Gerhardt-Feier am Sonntag Lätare, 10. März 1907, in der Kirche zu Groß-Gerau. Buchdruckerei J. P. Mod. Groß-Gerau. 100 Exemplare 8 Mk.) Man wird sich diese Texte schon um des wunderlichen Schäferschen Bildes zu dem Liede „Ich singe dir mein Herz und Mund“ aufheben; es hat auf der letzten Seite einen Platz gefunden und wird erst recht in allen deutschen Herzen einen finden.

Endlich sei hier noch auf die von Karl Gerok herausgegebene, mit Einleitung und Lebensabriß des Dichters versehene Sammlung von „Paul Gerhards Geistlichen Liedern“ (Leipzig, Amelang 1907. 420 S. 7 Mk.) kurz hingewiesen. Gustav Gerok hat diese sechste Auflage besorgt. Wenn sie auch neben der Schäferschen illustrierten Liederausgabe (vgl. Nr. 8 Sp. 186) einen schweren Stand haben wird, so wird sie sich doch in ihrer Art und mit den Gerokischen Geleitworten wohl behaupten können. Die Ausstattung ist geschmackvoll und würdig. Vielleicht findet das Buch in diesem Jahre zur Konfirmation besonders willige Aufnahme.

Paul Jaeger

Die Kreuzzeitung schrieb in ihrer letzten Kirchlichen Vierteljahrsschau (Nr. 53) unter Anderem:

„Umsomst ist auch das Bestreben der Liberalen, sich als die Verfolger und Bedrückten hinzustellen. Wenn die »Freunde der Christlichen Welt« in einer Erklärung »die konservativen Kirchengenossen bitten, sich in Sachen der evangelischen Wahrheit mit ihnen auf den Boden rein geistigen Kampfes zu stellen und auf jede Form gewalttätiger Unterdrückung innerkirchlicher Minderheiten zu verzichten«, so sind wir mit der vorgezeichneten Kompensationsweise durchaus einverstanden; fordern aber eben darum von den Gegnern das ehrliche Eingeständnis, daß sie die Angreifer sind und ein Recht zu erobern suchen, das ihnen nach der Lehrverfassung der Landeskirche nicht zusteht — fordern auch die Einsicht, daß die Handhabung der Lehrmacht gegen Geistliche, die wider das Bekenntnis Lehren, keine gewalttätige Unterdrückung von innerkirchlichen Minoritäten ist! In diesem klaren und einfachen Tatbestande werden die konservativen Kirchengenossen unbedingt festhalten. Was aber den Gebrauch rein geistiger Waffen betrifft, so mag ein Hinweis auf die liberale Agitation bei den Berliner Kirchenwahlen genügen . . .“

Hierauf antworten wir ein wenig spät, aber gern. Die Berliner Kirchenwahlen lassen wir bei Seite. Wir sind nicht für sie verantwortlich und wir haben sie niemals mit erlebt. So viel merkten wir seit beinahe dreißig Jahren, daß das ein dunkles Kapitel ist. Aber mindestens verteilt sich die Schuld auf beide Teile, und vielleicht nimmt die Kreuzzeitung Kenntnis von der Beschwerde des „liberalen“ Parochialvereins von St. Marius, die der Reichsbote seinen Lesern freilich nicht bekannt gemacht hat, die sich in der Beilage zum Protestantenblatt Nr. 7 abgedruckt findet: sie bestätigt aufs neue, was von je her auch über „positive“ Kirchenwahlen in Berlin zu hören war. Aber wir besitzen über diese trübe Angelegenheit kein eignes Urteil.

Rebe stehen möchten wir dagegen auf die Forderung, ehrlich zu bekennen, daß wir die Angreifer sind. Hierüber hoffen wir im Ernst, uns mit der Kreuzzeitung zu verständigen.

Wir kämpfen miteinander, die kirchlich Konservativen und wir. Sind wir die Angreifer? Dit genug ja: in Vorträgen, in Broschüren und Büchern, in Zeitungsartikeln, in gemeinsamen Kundgebungen, in allerlei Wort und Rebe. Und wenn einmal gekämpft wird, warum sollen wir nicht angreifen? Dennoch schätzt uns die Kreuzzeitung falsch ein, wenn sie uns einfach als „die Angreifer“ kennzeichnen möchte. Denn unser Kampf als Ganzes ist doch vielmehr Verteidigung. Wir kämpfen um den Platz im Vaterhause, den wir haben, um den Platz in der Kirche, den man uns nehmen will. Wer aber will die Konservativen aus dem Hause, aus der Kirche drängen? Es liegt nicht so einfach: hier die Angreifer, dort die Abwehler des Angriffs. Unsere Konservativen und wir sind Kinder eines Hauses, und wir streiten uns, soweit wir uns nicht trotz Allem vertragen, um das ganze Erbe der Vergangenheit. Wir streiten uns um die Zukunft, um die Verheißungen, um den Segen sowohl unserer Väter wie des Herrn der Kirche. Wir streiten uns endlich um den Brauch

der Güter und Einrichtungen, ohne die auch unser Teil religiös-kirchlich nicht existieren mag. Die Konservativen wollen das alles für sich haben: es ist uns physisch und moralisch unmöglich, ihnen das zuzugestehen. Kurz, die Sache liegt eben viel verwickelter. Wie denn geistige Kämpfe immer viel schwerer zu entwirren sind, als die Kriege, in denen die Kanone entscheidet und die Ueberzahl der Köpfe. Und diese kirchlichen Kämpfe sind nun in der Tat für uns rein geistige und darum bitten wir unsere Gegner um geistige Waffen. Wir ergreifen wirklich, die Kreuzzeitung mag es uns glauben, oft genug Druck und Verfolgung, die nicht geistiger Art sind. Nicht überall und immer, aber hier und dort, und zuweilen sehr stark, mit der ganzen Wucht des Apparates, der in unserm heutigen Staatswesen Mehrheiten zur Verfügung steht. Wenn dem gegenüber auch im kirchlichen Liberalismus der Wille zur Macht und der Mißbrauch von Uebermacht sich regt, ist es ein Wunder? Aber dazu stehen wir nicht, sondern werden es immer mit der berühmten Predigt halten, die Michael Baumgarten am 30. August 1876 in der Peterskirche zu Heidelberg gehalten hat.

So gern wir der Kreuzzeitung antworten, so ungern der Reformation, wenn sie (ober ists das rheinische Blatt, das sie vorher ausschrieb) in ihrer Nr. 8 sich folgende höchst objektive Zusammenstellung leistet:

„Der Vorstand der Freunde der Christlichen Welt bekennt sich [in der Erklärung vom Januar, Nr. 3 d. Bl.] zu folgendem Satze: »Wir erachten den Zustand, daß eine mit aufrichtiger frommer Ueberzeugung vertretene protestantische Theologie irgend welcher Richtung vom Dienst in der kirchlichen Praxis ausgeschlossen wird, für unhaltbar in der nur als Volkskirche auf die Dauer möglichen Landeskirche.« — D. Rade hat zu anderer Zeit die, welche schrankenlose Lehrfreiheit für die Kanzel fordern, »radikale Narren genannt, die das Unmögliche wollen.«

Das tut D. Rade auch heute noch. Und der eble Beobachter, der aus seinem guten Gedächtnis heraus die zwei Sätze an einander gepaßt hat, hätte richtiger und gerechter gehandelt, wenn er den zweiten benützt hätte, den ersten mit seiner Hilfe auszulegen. Wir haben recht gut gewußt, welches Vergnügen wir überwollenden Zeitungschreibern dadurch bereitet, daß wir jenen zweiten Satz unserer Erklärung vom Januar so frank und frei hinstellten, so ohne alle Verzerrungen und Verwahrungen. Aber wir ließen tatsächlich Narren Narren sein und begnügten uns im Bewußtsein unserer allbekannten Stellung zu dem geschichtlichen Grunde unserer Kirche mit der kräftigen Aussage des im Augenblick einzig Wichtigen. Es war uns in diesem Zusammenhang Positivismus und Konservatismus genug, von einer »protestantischen Theologie« zu reden, und weiter voranzusetzen, daß sie „mit aufrichtiger frommer Ueberzeugung vertreten“ werde. Das genügt wirklich zur Qualifikation für das geistliche Amt in der evangelischen Landeskirche, wie wir sie verstehen und meinen daß sie verstanden werden muß, wenn sie als Volkskirche zum bleibenden Segen unsers Volkes aufrechterhalten werden soll. Protestantische Theologie ist ohne wissenschaftlichen Anblick an die Reformation und die ganze von ihr ausgehende Geistesgeschichte ein Unbegriff; tritt sie im Individuum auf mit ehrlicher Frömmigkeit vereint, was will man mehr? Das Andre soll man Gott überlassen und dem praktischen Wettstreit in der Kirche. So meint es ja auch schließlich der Oberkirchenrat in seinem jüngsten Erlaß, wenn er davon redet, daß es bei dem, der seine kirchliche Pflicht anerkennt, „auf den theologischen Standpunkt nicht ankommt.“ Denn was Andres sollte denn sonst dieser Satz heißen? Wir wären also über das Prinzip mit dem Oberkirchenrat einig, und nur über seine Ausführung in der Praxis hätten wir noch verchieden.

Kleine Mitteilungen. Zu dem, was der Verfasser unseres heutigen Paul Gerhardt-Artikels über doppelte Denk- und Betrachtungsweise, über Welt- und Wertanschauung usw. sagt, vergleicht vielleicht mancher Leser gern, was von demselben in Nr. 50 Sp. 1186 f. des vorigen Jahrgangs Einschlägiges und Ausführlicheres zu diesem Thema gesagt worden ist.

Schuld oder Unglück? Der so überschriebene Aufsatz in Nr. 5 hat zwei Äußerungen von „Laien“ veranlaßt, die wir mit Antwort des Verfassers demnächst veröffentlichen. Das Thema ist wichtig und interessant genug, daß wir dabei verweilen.

Von dem Artikel „An treue Protestanten“ in Nr. 9 ging uns leider die Korrektur des Verfassers zu spät zu, als daß wir sie noch hätten berücksichtigen können. Wir bedauern das besonders darum, weil der Verfasser durch wertvolle Ergänzungen der Handschrift das vorgebrachte Beweismaterial noch vermehrte. Von Druckfehlern bitten wir zu verbessern: Belohnung für Belehrung Sp. 209 Z. 19 und anderen für modernen Sp. 209 Z. 49. Ich bin übrigens mit dem Artikel keineswegs in allem einverstanden.

Eine wahre Not sind uns diese Zeit für die Redaktionen christlicher Blätter die Konfirmationshefte, die zur Beurteilung eingeht. Viel guter Wille heut, und kein Gelingen. Offenbar ringt der Geschmack des Volkes; dazu soll das Blatt der kaluellen Bestimmung entprechen und billig sein. Die Kunstbruderei Künstlerbund Karlsruhe bietet zwei Scheine nach Steinhausen. Farbige, mit schneeweißem Rand, auf dem in schwarzen Buchstaben der nötige Vordruck. Man lasse sich Probeblätter kommen.

Die Herbstversammlung der Freunde der Christlichen Welt ist nunmehr auf den 9. bis 11. Oktober festgesetzt.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen.

Freunde der Christlichen Welt

Hamburg. Die auf den 8. März angekündigte Versammlung findet nicht statt.

Breslau. Freitag 22. März 8 Uhr im Ritzbräu, Zwingerplatz: Geschichtliche Betrachtung der Bibel und der Glaube. Pastor Spelfiger.

Darmstadt. Montag 11. März 8 Uhr im Fürstenaal, Grafenstraße: Die Passionsgeschichte und unsere Erlösung. Oberlehrer Mathies.

Erfurt. Versammlungen finden statt 4. 18. März 3. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Kiel. Dienstag 12. März 8 Uhr bei Kising und Helbig, Petersstraße: Wissensfreiheit. Pastor Kiebler.

Oldenburg i. Or. Jeden 8. Montag im Monat abends 7/8 Uhr in der Bavaria Julius-Mosen-Platz. Nächste Versammlung Montag 18. März: Die Bedeutung des Todes Christi. Gymnasiallehrer A. Bultmann.

Plauen i. V. Dienstag 12. März 8 Uhr bei Trömel: Ueber den Einwand, daß der Protestantismus das Prinzip der Selbstauflösung der Religion darstelle. Oberlehrer Weichelt, Chemnitz.

Stuttgart. Montag 15. April 1/8 Uhr Herzog Christoph: Ist die christliche Moral für die Gegenwart brauchbar?

Freunde evangelischer Freiheit Ortsgruppe Coblenz. Donnerstag 14. März 8 1/2 Uhr im Parkhotel: Hauptversammlung: 1) Jahresbericht, 2) Anträge, 3) Vorstandswahl, 4) freie Aussprache über Gemeindegeld und Kirchenrechte mit besonderer Berücksichtigung der lehrjährligen Fälle. Eintritt frei. Mitglieder und Gefinnungsgenossen, in erster Linie die Unterzeichner der Eingabe im Fall César, herzlich willkommen.

Kirchlich-Theologische Konferenz der Provinz Brandenburg. (Freunde der Christlichen Welt.) Monatliche Disputationsabend. Berlin. Donnerstag 14. März 8 Uhr in der Aula des Friedrich-Werderschen Gymnasiums Dorotheenstr. 13/14: Ist die Lehre vom Teufel ein notwendiger Bestandteil der christlichen Religion? Disputationsprediger Großmann. Disputation.

Verammlungskalender

- 2.—4. April Kirchlich-sozialer Konferenz Karlsruhe
- 2.—6. „ Kurze zum Studium des Alkoholismus Berlin
- 10.—12. „ Missionskurse Berlin
- 21.—23. Mai Evangelisch-sozialer Kongreß Straßburg
- 3.—8. Juli Evangelische Allianz London
- 25.—26. September Kongreß für Innere Mission Essen
- 1.—3. Oktober Evangelischer Bund Worms
- 9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Zu unserm Schmerze verschied Freitag den 22. Februar abends 9 Uhr in San Remo, wo er Heilung von seinem Nierenleiden suchte, unser heissgeliebter Gatte, Vater, Bruder, Nefte, Onkel und Schwager

Carl Martin Linke,

Pastor an der Gnadenkirche zu Hirschberg in Schlesien.

Dies zeigt an mit der Bitte um stille Teilnahme im Namen der Hinterbliebenen

Emmy Linke geb. Tetzlaff.

Sonntag, am 24. Februar, gegen 3 Uhr morgens wurde unser lieber Sohn, Bruder und Bräutigam

Dr. phil. Martin Ehrentraut,

Oberlehrer am Königlichen Gymnasium zu Plauen i. V.

nach kurzem Kranksein durch einen sanften Tod aus seinem jungen, tatensfrohen Leben abgerufen.

Dresden, 27. Februar 1907.

Hedwig verw. Ehrentraut, Kurt Ehrentraut, Elisabeth Ehrentraut, Johanna Schindler als Braut.

Die dritte Pfarrstelle hierselbst, mit welcher die Verwaltung des Pfarramts über die Ortschaften Sarnow und Boddin verbunden ist, ist demnächst neu zu besetzen.

Das Einkommen der Stelle regelt sich nach Grundgehaltsklasse I des Kirchengesetzes vom 2. Juli 1898.

Bewerbungen, denen Lebenslauf und Zeugnisse beizufügen sind, erbitten wir bis zum 30. März 1907.

Pritzwalk, den 1. März 1907.

Der Magistrat
Wagner

Cand. min. für evang.-luth. Gemeinde Cassel gesucht. Hauptarbeit: Leitung des Jünglingsvereins und Unterstützung in Seelsorge. Jahresgehalt 1800 Mk. anfangs. Bewerbungen an Pfarrer Stein, Cassel, erbeten.

Die Rothestiftung

in Heidelberg bietet einen Preis von 100 Mark für eine gute Arbeit über das Thema: Richard Rothes Lehre von der Kirche nach ihren Wurzeln, ihrem Gehalt und ihren Folgerungen. Arbeiten sind an den Vorsitzenden Geh. Kirchenrat D. Lemme bis zum 1. April 1908 einzusenden.

Das Kuratorium

*****

Gott schenkte uns heute einen

Sohn

Rheinsberg, (Westpreußen),
28. Februar 1907.

Pfarrer Lic. Bennowitz und Frau
Maria, geb. Luckow

*****

Stud. theol. et phil.

mit guten Zeugnissen über Nachhilfestunden sucht in einer Universitätsstadt eine Hauslehrerstelle, die ihm Zeit zum eigenen Studium llesse. Offerten unter S. T. an den Verlag.

• G. Grote'sche Verlagbuchhandlung in Berlin •

Geben ersehen:

**Das Leben
des Heilands**

dargestellt von
Gustav Frenssen

Volksausgabe Gebunden 50 Pf.

Zu körperlicher Erhaltung und zur Pflege sittlich-religiösen Charakterlebens finden Edhne freundliche Aufnahme bei
Paul Schmid, Pfarrer,
Mühlehorn am Walensee, Schweiz.

Ich suche einen Theologen (Pfarrer oder Kandidat) als Lehrer, der in besonderem Maße Gabe, Neigung und Takt hat, mit den Jungen auch außerhalb der Lehrstunden freundschaftlich zu verkehren und sich an ihren Spielen und ihren Arbeiten in Wald, Garten und Werkstätte zu beteiligen.

Dr. Marfeille

Landerziehungsheim Haubinda bei Hildburghausen i. Ch.

Lausanne.

Madame Perey-Vouga Belles Roches recevait en pension deux jeunes demoiselles désirant se perfectionner dans le français. Prix 150 francs par mois.

Références; Mr. le Pasteur Hohn, Vevey; Frau Regierungsrat Martin, Cassel, Königsplatz; Fräulein Gretel Schmitt, Nierstein a. Rh., Langgasse 13.

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden schnell, billig und tüchtig in Empire- oder altddeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22x35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umschlügen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portfrei gegen Kasse.
Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Marburger Ferienkurse 1907

Die diesjährigen Ferienkurse mit Vorlesungen und Übungen in deutscher, französischer und englischer Sprache finden vom 8. bis 27. Juli und vom 5. bis 24. August statt und werden aus zwei Teilen von je dreiwöchentlicher Dauer bestehen.

Diese fremdsprachlichen Kurse haben zum Zwecke, Lehrern und Lehrerinnen Gelegenheit zur Erneuerung ihrer Kenntnisse in Sprache, Literatur und Kultur zu gewähren. Sie bieten den deutschen und fremdländlichen Teilnehmern die weitere Möglichkeit, sich gegenseitig durch persönlichen Verkehr und Austausch ihrer Sprachkenntnisse in ihren Studienbestrebungen zu unterstützen.

Die deutschen Vorlesungen und Übungen setzen bei Ausländern eine bestimmte Kenntnis der deutschen Sprache voraus, für Anfänger bestimmt sind die Seminarkurse für Ausländer.

Herr Lektor Dr. Calzia wird im Juli und August je einen besonderen italienischen Sprachkurs für Anfänger und Fortgeschrittene abhalten.

Methodische Übungen in mündlicher Unterhaltung in den vier Sprachen unter Leitung von Lehrern und Lehrerinnen finden in den Morgen- und Abendstunden statt. Ferner soll Ausländern Gelegenheit zur mündlichen Unterhaltung mit Deutschen entweder gegen geringe Remuneration oder durch Sprachenaustausch auch noch außerdem geboten werden.

Das Honorar für einen dreiwöchentlichen Kurs beträgt Mk. 40.—, für beide zusammen Mk. 60.—. Extra honoriert werden die „belongenden Sprachkurse“ für Ausländer 72 Stunden 50.— sowie die italienischen Kurse.

Gefellige Vereinigung jeden Montag. Gemeinschaftliche Exkursionen in die Umgebung Marburgs finden jeden Mittwoch und Sonnabend statt.

Die ausführlichen Programme erschienen im Februar und sind gratis zu beziehen.

Alle auf die Kurse bezüglichen Anfragen sowie Anmeldungen sind nur zu adressieren: Marburger Ferienkurse (Herrn H. C. COCKER), Villa Cranilton, Marburg a. d. Lahn.

Marburg a. d. Lahn, im Januar 1907.

Das Komitee der Marburger Ferienkurse

Missions-Kursus

des Allgem. Evang.-Protestant. Missionsvereins

vom 10. bis 12. April 1907 zu Berlin

1. Vorlesungen von

Pfr. D. Haas, Tokio, über Japan und den Stand des Christentums daleibt — Pfr. Lic. Hadmann, London, über China und den Stand des Christentums daleibt — Prof. Lic. Dr. Weinel, Jena, über die Mission bei Jesus und im apostolischen Zeitalter.

2. Führungen durch die japanische und chinesische Abteilung des Museums für Völkerkunde unter sachkundiger Leitung.

3. Teilnahme der dem Verein angehörigen Kurkisten an einer Zentralvorstands-Sitzung des Vereins.

4. Diskussionen unter Beteiligung der Dozenten.

Alle Freunde der Mission, Damen wie Herren, sind zu diesem Kursus herzlich eingeladen; die Teilnehmerkarte kostet 3 Mark. Meldungen sind möglichst sofort zu richten an Pred. D. Kind, Berlin, Kronenstraße 70, von wo auch das genaue Programm bezogen werden kann.

Erholungshaus für Heimarbeiterinnen (E. V.) Ernst Böhme-Stiftung

Aufruf!

Die Heimarbeiterfrage steht augenblicklich noch immer im Vordergrund des öffentlichen Interesses.

Unzählige Erhebungen haben in dieser Frage stattgefunden und ist es hier nicht unsere Sache, darüber Erörterungen anzustellen.

Eins hat sich aber auf der ganzen Linie herausgestellt: Daß in den Kreisen der Bevölkerung unseres deutschen Vaterlandes, welche gezwungen sind, durch Heimarbeit sich das tägliche Brot zu verdienen, unverhältnismäßig viel Elend und manchmal geradezu erschreckende Not herrscht.

Keigt es doch in der Natur der Heimarbeit, daß solche, mit Ausnahme weniger Industriezweige, von Menschen ausgeführt wird, die, sei es durch körperliche Gebrechen, sei es durch traurige häusliche Verhältnisse, in der vollen Ausnutzung der Arbeitskraft gehindert sind.

Arme, bemitleidenswerte Menschen sind es also meist!

Hauptsächlich sind es aber Frauen und Mädchen, Witwen, geschiedene oder ehewers lassene Frauen mit großen Familien, welche unter diesen erschwerenden Verhältnissen, im tiefsten Elend um den täglichen Lebensunterhalt kämpfen.

Auf die armen Heimarbeiterinnen möchten wir nun das allgemeine Interesse richten.

Solchen bedürftigen Frauen ohne Unterschied der Konfession kostenlos einige Wochen der Erholung zu schaffen, sei körperlich zu stärken und auch seelisch wieder aufzurichten, das ist die Aufgabe der Ernst Böhme-Stiftung, des Erholungshauses für Heimarbeiterinnen!

Angeregt durch das Vermächtnis des edlen Menschenfreundes, dessen Name unser erstes Erholungshaus trägt, und tatkräftig unterstützt durch so viele Gönner, die die Not der Heimarbeiterinnen erkannt haben, ist es vor zirka 4 Jahren gelungen, das erste Erholungshaus für Heimarbeiterinnen zu gründen und von Jahr zu Jahr weiter auszubauen!

In Zufuhr in der Märktischen Schweiz, an herrlichen Seen gelegen, umgeben von den schönsten Wäldern, liegt dieses Erholungshaus, welches in 20025 Verpflegungstagen 633 Heimarbeiterinnen aus allen Gauen Deutschlands schon so viele köstliche Tage der Erholung bereitet hat.

Wieviel Sonnenchein hat der Aufenthalt dort schon in so manches Herz solcher schwer geprüften, fast verzweiferten Frau getragen.

Doch was sind alle die oben angegebenen Zahlen gegen die vielen Tausende von Heimarbeiterinnen, die sich in dieser hart bedrängten Lage befinden, und welche Lebensaufgabe ist da noch gestellt?

Wir richten daher an alle edlen Menschenfreunde unseres deutschen Vaterlandes die herzlichste Bitte:

Helft uns durch Zahlung eines Jahresbeitrages unser so schönes Werk der Nächstenliebe erhalten und immer mehr ausbauen, zum Segen der ärmsten unter der arbeitenden Bevölkerung, zum Segen der Heimarbeiterinnen!

Berlin, im Februar 1907

Die Werbekommission

frau Staatsminister v. Möller, Berlin W., Hohenzollernstr. 25, I. Vorsitzende. frau Staatsminister Delbrück, Berlin W., Leipzigerstr. 1. frau Saurat Schwarzkopf, Gr.-Lichterfelde, Sternstr. II. Vorsitzende. Ministerialdirektor D. Schwarzkopf, Winkl. Geh. Ober-Reg.-Rat, Berlin W., Genthinerstr. 15, II. Schatzmeister. Marg. Behm, Berlin W., Verfilingerstr. 19 a. Max Jordan, Berlin, Marzgrafenstr. 102 I. Schatzmeister.

Auszug aus den Satzungen. § 5. Mitglied des Vereins wird, wer einen einmaligen Beitrag von mindestens 3 Mk. leistet oder einen Jahresbeitrag von mindestens 3 Mk. leistet.

Das Achte Jahrbüchlein der Gustav Glogau-Gesellschaft (Preis 40 Pfg.) ist erschienen und wird zunächst wieder auf Wunsch gratis verandt. Es enthält u. a. einen inhaltvollen Aufsatz über die Phantasie (psychologisch erörtert) von Lic. Dr. Kirchner und den Anfang einer Artikel-Reihe Deussen und Glogau (Schopenhauer und Leibniz). Für alle religionspsychologisch Interessierten dürfte Glogau sehr beachtenswert sein.

La Roche, Pastor in Glogow, Kreis Zauch-Belzig

Wissenschaftliche Kurse zum Studium des Alkoholismus

Abgehalten in Berlin vom 2.—6. April 1907 im Baracken-Auditorium der Universität (Eingang Kastanienwäldchen)

Vorlesungen

Dienstag, den 2. April. 9 $\frac{1}{2}$: Eröffnungsansprache. Winkl. Geh. Oberreg.-Rat Senatspräsident Dr. von Strauß und Corney. Berlin. — 10—11: Das Schankkonzessionswesen. Derselbe. — 11—12: Behandlung von Alkoholkranken. Geh. Med.-Rat Professor Dr. Moeli, Direktor der kgl. Irrenanstalt in Herzberge-Berlin. — Abends 8—9: Künstlerische Erziehung und Trinkkitten. Professor Dr. Paul Weber, Jena. — 9—10: Alkohol und Volksernährung. Dr. med. et polit. Stehr, Wiesbaden.

Mittwoch, den 3. April. 10—11: Das Alkohol-Kapital. Dr. jur. Eggers, Bremen. — 11—12: Alkohol in den Tropen. Stabsarzt Dr. Kuhn, Gr.-Lichterfelde-Berlin. — Abends 8—10: Die moderne Antialkoholbewegung im Lichte der Geschichte. Pastor Lic. Rolfs, Osnabrück. Donnerstag, den 4. April. 10—11: Die Erziehung des Alkohols durch den Sport. Geh. Med.-Rat Professor Dr. Hoffa, Berlin. — 11—12: Alkohol und Zurechnungsfähigkeit. Professor Dr. Puppe, Königsberg. — Abends 8—10: Wohnungsnot und Alkoholismus. Adolf Damalsche, Berlin.

Freitag, den 5. April. 10—12: Verschiedene Formen der Alkoholvergiftung. Dr. med. Colla, Sanatorium Buchheide, Finkenwalde bei Stettin. — Abends 8—10: Schule und Haus im Kampfe gegen den Alkoholismus. Heinrich Scharrelmann, Bremen.

Sonnabend, den 6. April. 10—12: Psychologie des Alkohols. Hofrat Professor Dr. Kräpelin, München. — Schlußansprache. Regierungsrat Dr. Weymann, Berlin.

Leiter der wissenschaftlichen Kurse: Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Rubner, Berlin.

Besichtigungen

Sozial-hygienischer Einrichtungen Groß-Berlins am den Nachmittagen unter sachkundiger Führung.

In Aussicht genommen sind (Aenderungen vorbehalten):

Dienstag, den 2. April: Volkskaffee- und Speisehalle mit Gesellenheim, Neue Schönhauser Straße 13 — Zentral-Arbeitsnachweis, Gormannstraße 13 — Herberge zur Heimat, Oranienstraße 106 — Kindersyl (Schmidt-Gallisch-Stiftung), Kürastierstraße 21/22.

Mittwoch, den 3. April: Hygiene-Museum der Kgl. Universität, Hessische Straße 3/4 — Städtisches Obdach, Fröbelstraße — Berliner Arbeiterkolonie, Reinickendorfer Straße 36a.

Donnerstag, den 4. April: Volksbadeanstalt der Stadt Charlottenburg, Krumme Straße 10 — Volksbibliothek und Lesehalle der Stadt Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 166/167 — Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt, Charlottenburg, Fraunhoferstraße 11/12.

Freitag, den 5. April: Virchow-Krankenhaus, Augutunburgerplatz — Heilanstalt Waldrieden bei Fürstenwalde — Obstdaukolonie Eden bei Oranienburg — Arbeiterkolonie Hoffnungstal bei Bernau.

Besuch der Kurse und Teilnahme an den Besichtigungen unentgeltlich. Bitten um Programme, Anfragen oder Anmeldungen sind zu richten an Frau Gerken-Leitgeb in Friedenau bei Berlin, Cranachstr. 63, oder an die Geschäftsstelle, Berlin W. 15, Emmerl. 23.

Der Vorstand des Zentralverbandes zur Bekämpfung des Alkoholismus

Chronik der Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr

Lüdingen

Nr. 8. Der Religionsunterricht in der polnischen Mutterprache. Drittes Stück — Aus dem Konfessionsbezirk Wiesbaden. Halbjahresbericht — Küber — Verschiedenes: Lutherische Konferenz in Magdeburg; Zum Fall Celar; Geistliche Exzellenz für die katholischen Muli; Methodismus in Nord-Amerika; Wissenschaftlicher Nachlass Oskar von Gebhardts.

Nr. 9. Der Kaiser und der Kaiserthron — Der Evangelische Verein der Gustav Adolf-Stiftung. Schluss — Dr. Czapfey und die protestantische Episkopal-Kirche Amerikas — Verschiedenes: Die amerikanischen Unterstrassen; Von der Wiener theologischen Fakultät; Gustav Adolf-Verein; Nachlass v. Gebhardts; Die Stadt Dortmund.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Gebauer-Schwetsche

Halle a. S.

Nr. 8. Ein Erlass des Oberkirchenrats — Die Verurteilung Dr. Czapfey, eine Wiederholung des Römerfalles in Amerika — Diakonissenmutterhäuser — Stimmungsbilder aus dem Westen b. — Aus Preußen: Zum Falle Celar; Der Brennerfall; Die Welsen und der Toleranzantrag — Mancherlei.

Nr. 9. Nachmals zu § 166 des Reichsstrafgesetzbuches — Der Kleinfeldungsplan in der Provinz Posen und seine Bedeutung für das dortige evangelische Kirchenwesen — Die katholischen Missionen und die Politik — Der theologische Befehnisstreit und die kirchlichen Einigungsbestrebungen — Worte, die ihre Zeit überbäumen — Aus Preußen: Zu dem Erlass des Oberkirchenrats; Die Unterricht an die 147 — Mancherlei; Barnads Welsen des Christentums; Theologische Gruppierungen.

Aus der verlorenen Kirche

Religiöse Lieder und Gedichte

Gesammelt von R. Günther

374 S. geb. nur Mk. 3.—

Verlag von Eugen Salzer in Heilbronn

„Dieses Buch könnte auch „Gefangbuch“ für die Gebildeten unserer Zeit heißen.“ Das Beste und Schönste, was wahrhaft religiöse Poesie hervorgebracht hat, ist in feinem Kunstverständnis und sicherem religiösen Gefühl in diesem Buch gesammelt.“ Sch.

(Evang. Gemeindebl.)

Das Neueste! Das Köstlichste!

Andalusischer Orangenblüten-Bienen-Honig!

Das Beste ohne Konkurrenz.

Natureinheit, Süßigkeit, Kandierung und Aroma
staunenswert. — Schmeichelhafteste Anerkennungen
von Fachleuten.

1 Dose von 10 Pfund M. 9.— gegen Nachn.

verzollt und frei aller Spesen bis ins Haus.

10 Pfg.-Karte genügt!

□ □ □

Anerkannte Spezialität:

Echte, alte Portweine in Flaschen.

Zum sofortigen Genuss nach Empfang.

Keine Scherereien, weder mit dem Zollamt, noch mit
dem Spediteur, weder mit dem Lagern des Fasses,
noch mit dem Abziehen.

1 Kistchen enth. 12 ganze Flaschen.

Portwein rot, fein . . . M. 23.—
Portwein rot, fein alt . . . „ 30.—
Portwein rot, sehr fein alt . . . „ 39.—
Portwein rot, extra fein alt . . . „ 48.—

Einschliesslich Verpackung (Kiste und Flaschen), Zoll,
frei aller Spesen bis nach Ihrer Bahnstation, möglichen-
falls frei bis ins Haus.

Gediegenste Bedienung von einer reellen, deutschen
Firma, nicht nach Schema E, sondern entgegen-
kommend, allen Wünschen Rechnung tragend, nicht
kalt geschäftsmässig, sondern mehr diskret und
vertraulich.

Mit Hochachtung und treudeutschen Grüßen

Theodor Fiedler aus Chemnitz i. S.
Málaga (Süd-Spanien)

Export andalusischer Spezialitäten.

Preislisten u. Prospekte gern zu Diensten (10-Pfg.-Karte)

Man beziehe sich auf „Die Christliche Welt.“

Honig!

Von Aerzten als Stärkungsmittel bestens empfohlen!

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Er-
läuterung des Neuen Testaments. Band I Matthäus-
bis Johannes-Evangelium 50 Bog. Band II. Apostelgeschichte bis
Kolossenerbriefe 46³/₄ Bog. Band III. Paulinerbriefe bis Offen-
barung 44¹/₄ Bog. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50
(auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den
nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapf: Alles atmet
echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theol. Wissenschaft zur liebe-
vollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des
Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treff-
liches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten.
2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. Epistel-Predigten.
2. Aufl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. Predigten über
freie Texte. 2. Aufl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50.
Andachten über Luthers kl. Katechismus. 2. Aufl. 256
Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur er-
bauen will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann.
Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich
auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar
und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens
Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

WALTER SEIFERT
VERLAG STUTTGART

KLASSISCHES GEDENKBUCH

EIN MERKBUCH FÜR ALLE TAGE DES
JAHRES MIT EINEM ANHANG ZUM
NOTIEREN VON ADRESSEN

Das gediegen ausgestattete Büchlein will dem
Gebildeten als „Vergissmeinnicht“ dienen und
stellt zugleich ein wertvolles Klassiker-Brevier
dar. In englischer Leinwand M. 2.—, in fein-
stem Lederband M. 3.—.

INNERES WACHSTUM

SIEBEN AUFSÄTZE VON E. G. O.

Geistige Gesetze von grosser Tragweite sind es,
die der Verfasser den Leser erkennen lässt. Für
die Gemeinde der Trine, Carlyle, Emerson usw.
ein wertvolles Buch.

In geschmackvollem Einbande M. 1,50
Inhalt: Bewusstsein — Du und ich — Entwicklung — Ge-
rechtigkeit — Harmonie — Der Wert des Lebens —
Lehrmeister Tod

BEIDE BÜCHER SIND IN JEDER
BUCHHANDLUNG VORRÄTIG

Zur Stärkung des Protestantismus

Ein Vademecum für Jedermann:

Pastor Winkelmann-Gusow: Derfflinger. M. 1.—, geb. M. 1,50.
Der 30 jährige Krieg u. Derfflingers Taten in vortrefflichen,
volkstümlichen Gedichten geschildert. Vorzügliche Kritiken!

Hochinteressante Werke:

v. Tiedemann, Geh. Reg.-u. Baurat: **Der Kirchenbau des Pro-
testantismus**, seine Entwicklung und seine Ziele 60 Pf.

v. Holzing-Berstett: Der junge Moltke, kart. M. 1,25.
Moltkes Leben und Arbeiten in jüngeren Jahren.

Für Kinderkirchenchöre:

Hallelujah! 100 neue 2- u. 3stimm. Gesänge für alle Festtage des
christlichen Kirchenjahres. 3. Aufl. 50 Pf., kart. 70 Pf.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Empfehle meine seit Jahren in vielen evangelischen Kirchen zur
Verwendung kommenden

Abendmahlsoblaten

aus feinstem Hafermehl in unübertroffener Glanz, mit dem Stempel
„Crucifixus“ und „Agnus Dei.“ Preis pro Wille: einfach 2 Mk.
zusammenhängend 2,25 Mk.

Altarkerzen

aus ganz reinem Bienenwachs, vorzüglich brennend, in folgenden
Größen:

lang cm	51	58	63	68	73	78	78	83	93
Durchm.	2 ³ / ₄	3	3 ³ / ₄	4	4 ¹ / ₄	4 ¹ / ₂	5 ¹ / ₄	5 ³ / ₄	6

pro Paar Mk. 4 6 8 10 12 14 16 20 24

Francozusendung der Kerzen nach allen Orten Deutschlands;
Kistchen 50—80 Pfg.

Altes Wachs von Kerzen nehme mit 2,40 Mk. pro Kilo in Zahlung.
Gleichzeitig mache ich auf meinen

Theologischen Journal-Lesezirkel

aufmerksam. Auswahl unter 35 Zeitschriften. Preis 4,50 Mk. viertel-
jährlich bei monatlichem Wechsel. Franco gegen Franko. Eintritt jeder-
zeit. — Bitte ausführlichen Prospekt zu verlangen. —

Johs. Burmeister's Buchhandlung, Stettin, Evang. Vereinshaus

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von
F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. III. o. „Die
Schöpfung der Welt“. Von Professor Joh. Wendland in Basel.
Im Abonnement: Mk. —,40. Kartonierte Mk. —,65. Im Einzel-
verkauf: Mk. —,50. Kartonierte Mk. —,75. Feine Ausgabe geb.
Mk. 1,50.

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9

Soeben erscheint:

Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart

Drei Vorlesungen

von
Rudolf EuckenGeh. Hofrat, Prof. a. d. Universität Jena
Gr. 8°. Preis Mk. 1.50, geb. Mk. 2.25

Inhalt: 1. Die seelische Begründung der Religion. 2. Religion und Geschichte. 3. Das Wesen des Christentums.

„Die Untersuchungen ruhen auf einer geschlossenen philosophischen Grundanschauung, aber sie sind möglichst einfach und anschaulich gehalten und sie richten sich durchaus nicht an bloß gelehrte Kreise, sondern an alle Zeitgenossen, welche sich in den geistigen Wirren der Gegenwart mit dem Problem der Religion befassen, und welche bei der Behandlung dieses Problems eine Freiheit verlangen, die nicht flach, und eine Tiefe, die nicht starr werde“ (Aus dem Vorwort)

Beiträge zur Förderung christl. Theologie.

Herausg. von D. A. Schlatter und D. W. Lütgert. Jährlich 6 Hefte 10 M. Prospekt gratis. — XI. Jahrg. 1907.

Heft 1:

Jänker, Lic. theol. Otto, Der Primat des Willens vor dem Intellekt bei Augustin. 2,80 M.

X. Jahrgang 1906

1. Meiböten, Lic. W., Das Geheimnis der Frömmigkeit und die Gottmenschen Christi. — Blah, Prof. D. F., Textkritisches zu den Korintherbriefen. — Boehmer, P. Lic. Dr. F., Reichgottes Spuren in der Völkerwelt. 2,40 M.
2. Benson, Dr. phil. D., Glaube, Liebe und gute Werke. Untersuchung der prinzip. Eigentümlichkeit d. ev.-luth. Ethik. — Lütgert, Prof. D. W., Das Problem der Willensfreiheit in der vorchristlichen Synagoge. 1,80 M.
3. Appel, Lic. H., Die Komposition des äthiopischen Senochbuches. 1,80 M.
4. 5. Schlatter, Prof. D. A., Die philosophische Arbeit seit Carlefius nach ihrem ethischen und religiösen Ertrag. Vorlesungen. 4,50 M.
6. Schaefer, Prof. D. Erich, Das Evangelium Jesu und das Evangelium von Jesus (nach den Synoptikern). 1 M.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Verlag von Wiegandt & Grieben in Berlin

Konfirmations-Geschenke

Emil Frommel

Aus der Hausapotheke. 8. Aufl. 2.—
Blätter von allerlei Bäumen. 6. Aufl. 2.—In des Königs Rock. 9. Aufl. 2.—
Von der Kunst im täglichen Leben. 6. Aufl. 1.50Aus der Sommerfrische. 8. Aufl. 1.50
Beim Ampelschein. 7. Aufl. 2.—Allerlei Sang u. Klang. 4. Aufl. 2.25
Aus allen vier Winden. 4. Aufl. 2.—
Nachtschmetterlinge. 8. Aufl. 2.50

Aehrenlese. 2. Aufl. 2.—

Gebunden je 1 Mark mehr.

Jeder Band enthält eine Anzahl Erzählungen und Skizzen.

Emil Frommels Bücher erfreuen sich bei Alt und Jung einer dauernden Beliebtheit. Die Gediegenheit des Inhalts, die Frische der Darstellung und der Humor, der immer wieder durchbricht, machen die Erzählungen und Aufsätze zu einer erfreulichen und anregenden Lektüre.

Ludwig Wiese

Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Eine Mitgabe an Konfirmierte. 3. Aufl. geb. 3.60

Euphrosyne. Ein Konfirmationsbuch für Mädchen. Geb. 4.90

Wieses gehaltvolle, schön geschriebene und anregende Bücher sind für reifere Konfirmanden besonders zu empfehlen.

Conrad Ferdinand Meyer

Sein Leben, seine Werke und sein Nachlass herausgegeben von August Langmesser. Geb. 7.50; in Halbleder 10.—.

Eine gut geschriebene, umfassende Darstellung von Meyers Leben und Werken, nebst dem Wertvollsten aus des Dichters Nachlass.

Jung-Stillings Briefe

an seine Freunde. Geb. 4.—

Eine wertvolle Ergänzung zur Selbstbiographie dieses eigenartigen Mannes.

Das Wort vom Kreuz

Passionspredigten

Hrsg. von Lic. th. G. Leonhardi

2. Aufl. 2.—, geb. 2.75.

Faltpredigten

von B. Hoffmann

Preis 60 Pf.

C. Ludwig Ungelenk
Verlag Dresden-A.

Man verlange

Probenummern

der Christlichen Welt vom Verlag

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz,
Via de' Serragli
130 A. Ruhige sonnige Lage.
Centralheizung. Pension 5-6 L.

Cassel, Evangelisches Fröbelseminar verbunden mit Erziehungsheim: Reformpensionat für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen-Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volkserzieherin und Kinderkrankenschwester. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „Fröbelkurse“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „Arbeit im Fröbelseminar Cassel“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt. Das Kuratorium.

Pianino,

aus renommierter Fabrik, in feiner Bauart, wenig gebraucht, ist unter Garantie billig abzugeben. Schriftliche Anfragen unter M. 100 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 11

Marburg i. H., den 14. März

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbjahresgebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Paul Gerhardts Testament — Zum Gedächtnisse Paul Gerhardts. Schluß — Wer glaubt unsrer Predigt? — Die Pflicht des Siegers — Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres. 14 — Ein merkwürdiger Syllabus — Moderner Staat und römische Kirche (Graf Hoensbroeck) — Mimikry — Verschiedenes: Zur Paul Gerhardt-Feier (fünfter Bericht: Kawerau, Petrich); Berichtigung; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Sch singe dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Herzens Lust;
Ich sing und mach auf Erden kund,
Was mir von dir bewußt.

Paul Gerhardts Testament

Nachdem ich nunmehr das 70. Jahr meines Alters erreicht, auch dabei die fröhliche Hoffnung habe, daß mein lieber frommer Gott mich in kurzem aus dieser Welt erlösen und in ein besseres Leben führen werde, als ich bisher auf Erden gehabt habe: so danke ich ihm zuvörderst für alle seine Güte und Treue, die er mir von meiner Mutter Leibe an bis auf jetzige Stunde an Leib und Seele und an Allem, was er mir gegeben, erwiesen hat. Darneben bitte ich ihn von Grund meines Herzens, er wolle mir, wenn mein Stündlein kommt, eine fröhliche Abfahrt verleihen, meine Seele in seine väterlichen Hände nehmen, und dem Leibe eine sanfte Ruhe in der Erde bis zu dem lieben jüngsten Tage bescheren, da ich mit allen Meinigen, die vor mir gewesen und auch künftig nach mir bleiben möchten, wieder erwachen und meinen lieben Herrn Jesum Christum, an welchen ich bisher geglaubt und ihn doch noch nie gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht schauen werde.

Meinem einigen hinterlassenen Sohne überlasse ich von irdischen Gütern wenig, dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er sich sonderlich nicht wird zu schämen haben ...

Es weiß mein Sohn, daß ich ihn von seiner zarten Kindheit an dem Herrn meinem Gott zu eigen gegeben habe, daß er ein Diener und Prediger seines heiligen Wortes werden soll; dabei soll er nun bleiben und sich daran nicht kehren, daß er nur wenig gute Tage dabei haben möchte, denn da weiß der liebe Gott schon Rat zu und kann das äußerliche Trübsal mit innerlicher Herzelust und Freudigkeit des Geistes genugsam erletzen.

Die heilige Theologiam studiere in reinen Schulen und auf unverfälschten Universitäten, und hüte dich ja vor Synkretisten, denn sie suchen das Zeitliche und sind weder Gott noch Menschen treu.

In deinem gemeinen Leben folge nicht böser Gesellschaft, sondern dem Willen und Befehl deines Gottes. Insbesondere

1. tue nichts Böses, in der Hoffnung, es werde heimlich bleiben, denn es wird nichts so klein gesponnen, es kommt an die Sonnen.

2. Außer deinem Amte und Berufe erzürne dich nicht. Merkst du denn, daß der Zorn dich erhitze, so schweige stockstill und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die zehn Gebote und den christlichen Glauben bei dir aus gebetet hast.

3. Der fleischlichen sündlichen Lüste schäme dich, und wenn du dermaleinst zu solchen Jahren kommst, daß du heiraten kannst, so heirate mit Gott und gutem Rat frommer, getreuer und verständiger Leute.

4. Tue Leuten Gutes, ob sie dir es gleich nicht zu vergelten haben, denn was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer Himmels und der Erden längst vergolten, da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Sohn geschenkt hat, und da er dich in der heiligen Taufe zu seinem Kinde und Erben auf- und angenommen hat.

5. Den Geiz fleuch als die Hölle, laß dir genügen an dem, was du mit Ehren und gutem Gewissen erworben hast, ob es gleich nicht allzuviel ist. Beschert dir aber der liebe Gott ein Mehres, so bitt ihn, daß er dich vor dem leidigen Mißbrauch des zeitlichen Gutes bewahren wolle.

Summa: bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in deinem Glauben und Bekenntnis beständig, so wirst du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden willig, fröhlich und seliglich. Amen.

(Geschrieben vermutlich im März 1676)

Zum Gedächtnisse Paul Gerhardts

2

Ueber das Leben des Paulus Gerhardt — so nannte er sich meistens —, wissen wir nicht sehr Viel verglichen mit andern minder hervorragenden Männern seiner Zeit, von seinem inneren Entwicklungsengang so gut wie Nichts. Er war der Sohn einer gut bürgerlichen kursächsischen Familie, ist geboren am 12. März 1607 in Gräfenhainichen (an der Bahnlinie von Halle nach Wittenberg), wo sein Vater Bürgermeister war, und wurde auf der sächsischen Fürstenschule zu Grimma auf das Studium der Theologie vorbereitet, das er an der kursächsischen lutherischen Universität Wittenberg, man weiß nicht wie lange betrieb. Nur das steht fest, daß er dort am 2. Januar 1628 immatrikuliert wurde, zur Zeit als die Universität, auch während des Krieges, verhältnismäßig gut besucht war. Neben der Unterweisung im dogmatisch reinen korrekten Luthertum scheint Gerhardt dort auch mit der neuen Literaturbewegung, die von dem Schlesier Martin Opitz ausging, bekannt geworden zu sein, die für die deutsche lyrische Dichtung Gewandtheit im Brauche von mancherlei Versformen und Reinheit der Sprache verlangte. Die ersten uns erhaltenen Spuren von Gerhardts „Poeterei“ sind lateinische Verse, sein erstes deutsches Gedicht ist ein Hochzeits-

gebißt, eine „Oda“ für seine spätere Schwägerin Sabina Berthold bei ihrer Vermählung mit den Archidiaconus Mag. Joachim Fromm in Berlin 1643; einer von zehn poetischen Glückwünschen in lateinischer, hebräischer und deutscher Sprache. Der 36jährige Dichter nennt sich damals noch „Studioſus“. Es ist auch das frischeste seiner Gelegenheitsgedichte, deren ich zwölf zähle. Gerhardt wird sich in Berlin irgendwie selbst als Lehrer betätigt haben und steht mit den hervorragenden Geistlichen und höheren Lehrern der brandenburgischen Hauptstadt im näheren Verkehr. Die für den häuslichen und privaten, vielleicht auch Schulgesang bestimmte Praxis pietatis melica*) des Kantors, an St. Nicolai Johann Crüger 1648 veröffentlicht zuerst 18 Lieder von ihm. Darunter ist bereits das frohliche Osterlied „Auf auf mein Herz mit Freuden“, noch in epischem Stil gehalten, und das Morgenlied „Wach auf mein Herz und finge“, das Abendlied „Nun ruhen alle Wälder“. Es sind alles für den Gesang bestimmte Verse. Im Alter von 44 Jahren erhielt 1651 auf Empfehlung des geistlichen Ministeriums, d. h. der lutherischen Geistlichkeit zu Berlin, der damals im Hause des Kammergerichts-advokaten Berthold weilende „Kandidatus“, der bei Hohen und Niedrigen des Ortes lieb und wert gehalten“ war und sich mit seinen „von Gott empfangenen werten Gaben“ um die dortige „Kirche beliebt und wohl verdient gemacht“ seine erste Anstellung, sogleich als Propst in der Stadt Mittenwalde, drei Meilen südwärts von Berlin. Bereits zwei Jahre später konnte Crüger 64 neue Lieder Gerhards veröffentlichen. Seine Verheiratung mit einer Tochter von Berthold, Anna Maria, fand gut ein Jahr später statt.

Seine dichterisch fruchtbarste Zeit müssen sonach die Berliner und die ersten Mittenwalder Jahre gewesen sein. Sie dauerte ungefähr ebenso lange wie die Ludwig Uhlands, an den Gerhardt in Manchem erinnert. Noch der Kriegszeit gehörten einige der allerschönsten Lieder an: das Friedenslied, das Neujahrslied „Nun laßt uns gehn und treten“, das Pfingstlied „Zeuch ein zu deinen Toren“; die volltönigsten und beliebtesten seiner Gesänge finden sich hier: „Ich finge dir mit Herz und Mund“, „Ist Gott für mich, so trete“, „Ich steh an deiner Krippen hier“, „Befiehl du deine Wege“, „Wie soll ich dich empfangen“, „Soll ich meinem Gott nicht singen.“

Nur sechs Jahre dauerte seine Amtsführung in Mittenwalde, aus der bis auf unsere Zeit nur eine gedruckte Leichenpredigt übrig geblieben ist. An amtlichen Mißheiligkeiten scheint es nicht ganz gefehlt zu haben. Einem schon nach acht Monaten gestorbenen ersten Tochterlein haben die Eltern später in der Mittenwalder Kirche ein Gedenk-„Täflein“ gesetzt. Offenbar vertauschte Gerhardt gern 1657 die Propstei mit einer freigesetzten Diakonatsstelle (dritten Predigerstelle) an St. Nicolai, der Hauptkirche der Residenz Berlin. Wie sehr er sich hier durch seine Person und seine Amtsführung die Herzen der ganzen Stadt gewann, das kam zum Ausdruck bei der Katastrophe seines amtlichen Lebens, über die allein wir von allen Ereignissen seines Lebens genauer unterrichtet sind. Gerhardt wurde durch seine Stellung in den Kampf verwickelt, zu welchem der reformierte große Kurfürst die Lutheraner seines Landes durch seine zwar nicht eigentlich (im Verhältnisse zu Johann Sigismund) gewalttätige, aber doch aufreizende religiöse Unionspolitik herausforderte. Wir lernen bei der Gelegenheit Gerhardt „den frommen, geistreichen und evangelischen Mann, der kein Kind erzürnen täte,“ als einen Lutheraner strengster Obervanz kennen und brauchen ihn, sehen wir seinen Kampf unter dem Gesichtspunkte seines Gewissens an, darum nicht geringer zu achten.

Der große Kurfürst, dem verschiedene Versuche, die Lutheraner seines Landes zu der prinzipiellen Erklärung zu nötigen, daß die Reformierten ebenso gute Christen sein könnten, wie die Lutheraner, mißglückt waren, erließ im September 1664 im Interesse des „evangelischen Kirchenfriedens“ ein „Toleranzedikt“, in welchem den Lutheranern verboten wurde die Reformierten mit Scheltnamen zu belegen (— darunter der: „Synkretisten“, worunter die unionsfreundlichen lutherischen Theologen der Schule des Helmstädtler Professors Calixtus verstanden wurden,

die man als Verräter am reinen Luthertum ansah —) und verlangt wurde, daß die lutherischen Geistlichen auf Wunsch die Teufelsanstrengung bei der Taufe unterließen. Zu den Geistlichen, die sich gegen diesen Befehl und die Unterzeichnung eines Reverses, worin sie sich zu der entsprechenden Handlungsweise verpflichteten, wenn auch in submissiver Weise wehrten, gehörte Gerhardt. Er konnte versichern, was ihm dann auch von der weitesten Öffentlichkeit allseitig bezeugt wurde, daß er sich immer schon „von selbst alles unchristlichen Verdammens, Verlästerns und Schmähens enthalten“ habe; aber eine unter solchen Umständen übernommene Verpflichtung mußte ihm wie ein Abfall vom lutherischen Bekenntnis, insbesondere von der Konfessionsformel erscheinen. Und seinem dogmatischen Standpunkt gemäß vermochte er die „Calvinisten qua tales [als solche] nicht für Christen zu halten,“ ebenso wie seiner Zeit (1529) Luther über die Zwinglianer geurteilt hatte. Während zweihundert mächtige Geistliche den Revers unterschrieben, wurde die auf Gewissensgründen ruhende „Widerseßlichkeit“ (in des Kurfürsten Augen) der Berliner Geistlichen, deren Suspension der Kurfürst verfügt hatte, vom Magistrat und den Ständen insofern unterstützt, als sie in beweglicher Weise hielten, man möge „die zarten Gewissen schonen“ und die Gemeinde über die wahre Bedeutung der neuen Maßregeln erst besser belehren. — Man hat, um diese Gebundenheit an die dogmatischen Bekenntnisschriften zu verstehen, in denen jene Zeit ebenso die göttliche Garantie des Besitzes einer absoluten religiösen Wahrheit erblickte, wie etwa wir heutzutage die juristische Unantastbarkeit unsres Grundbesitzes einem Eintrag in das öffentliche Grundbuch verbanken — sich gegenwärtig zu halten, daß der von der Reformation geweckte religiöse Wahrheitsförm zur tiefsten Leidenschaft gerade der besten Menschen jener Zeit geworden war und daß auf dem zähen Festhalten daran, während seine Objekte sich doch ändern mußten, nicht weniger als die ganze künftige Geistesentwicklung unsrer Nation beruhte! Das Preisgeben auch des kleinsten Jota eines Bekenntnisses erschien dem überzeugten Lutheraner jener Tage als ein Verleugnen der göttlichen Wahrheit selbst. Der gegen Gerhardt auch persönlich erbitterte Kurfürst forderte um so mehr den schriftlichen Revers von ihm, als ein anderer Protestler sich fügte. Jedoch die Erhebung der ganzen Bürgerschaft für ihren geliebten Prediger und Seelsorger in Vorstellungen an den im „Reiche Clebe“ weilenden Kurfürsten, worin auch hingewiesen wurde auf „etwaige göttliche Heimsuchungen der Stadt, wenn man einen so frommen, geistreichen und in vielen Landen berühmten Mann“ vertriebe, brachte es dahin, daß der Kurfürst am 9. Januar 1667 Gerhardt ohne Revers wieder in sein Predigtamt einsetzen ließ.

Aber die von dem kurfürstlichen Geheimsekretär, der Gerhardt davon benachrichtigen sollte — wir wissen nicht, ob auf höheren Befehl oder aus eigener Wohlmeintheit — zugefügte mündliche Bemerkung, der Kurfürst lebe der Zuversicht, „er werde sich dennoch allemal dero Ediktis gemäß zu bezeigen wissen,“ beängstigte den amtlich und ausdrücklich bedingungslos wieder eingesetzten Mann, der fürchten mochte, es könne ihm aus einer stillschweigenden Versicherung doch noch einmal eine Zumutung wider seine Ueberzeugung erwachsen, dergestalt, daß er nunmehr seinem Kirchenpatron, dem Magistrat von Berlin erklärte, er könne von der Konfessionsformel nicht lassen und ohne durch eine „gnädigste Erklärung“ in diesem Sinne sein Amt nicht wieder antreten. Das lehnte, trotzdem sich der Magistrat auch hierfür verwendete, der Kurfürst ab. Und auch als am 6. Juni 1667 der Kurfürst auf Bitten der Stände die Reverse gänzlich aufhob und man Gerhardt eine goldene Brücke zur Rückkehr bauen wollte, zog er sich darauf zurück, daß er von der Konfessionsformel nicht weichen könne. Da seine Stelle erst 1668 neu besetzt wurde, vertrieb ihn so lange Niemand aus seiner Dienstwohnung und die Gemeinde sorgte treulich für sein Auskommen. Im März 1668 starb ihm auch die Frau, und nachdem ihm der Herzog von Sachsen-Merseburg, ein Sohn des Kurfürsten von Sachsen, einen Jahresgehalt ausgeworfen, ließ er sich gern zum Archidiaconus in dessen damaligem Gebiet nach Lübben in der Niederlausitz wählen. Erst Mai 1669 ist er dort aufgezogen mit seinem Sohn Paul Friedrich und seiner

*) Anleitung zur musikalischen Andacht.

verwitweten Schwägerin, die sein Haus verwaltete. Man weiß von seinem Leben in jener Zeit Nichts mehr. Am 7. Juni 1676 ist er in Kübben gestorben. Das einzige erhaltene Schriftstück jener Zeit ist sein bekanntes „Testament“.

Schon im Jahr 1667 hatte Johann Crügers Nachfolger, der Kantor Johann Georg Ebeling, unter des Dichters Mitwirkung eine Sammlung von 120 Liedern mit Musik (viestimmiger Satz mit 2 Violinen und beziffertem Baß) als „Pauli Gerhards geistliche Andachten“ erscheinen lassen, unter denen sich als erlesene Schöpfungen des geprüften alternden Mannes neben solchen früherer Zeit auch die Lieder befinden: „Ich bin ein Gast auf Erden“, „Gib dich zufrieden und sei stille“. —

Eine Charakteristik von Paul Gerhards Kunst verbietet sich an dieser Stelle. Er ist zweifellos, gerade wenn man ihn mit den ihm an Bedeutung am nächsten stehenden Paul Flemming, Simon Dach, Johann Franck, Andreas Gryphius vergleicht, der vollendetste deutsche Lyriker des siebzehnten Jahrhunderts, was Reinheit und Fluß der Sprache, ungezwungene Leichtigkeit und Verständlichkeit der Gedanken, Innigkeit des stets schlichtesten Ausdrucks betrifft. Er erinnert an Niemanden mehr, als an Matthias Claudius, aber er ist dessen weit größeres Vorbild. In der Kunst des treffenden kürzesten Wortes für einen Gedanken, in der schönen Bildlichkeit und Anschaulichkeit des Ausdrucks erinnert Goethe an ihn. Man kann mit Leichtigkeit hundert Sentenzen aus seinen Gedichten sammeln, die als für sich verständliche Sätze in seinen Versen aufleuchten.

Die Würdigung seiner dichterischen Leistung wird auszugehen haben, ebenso aber auch die seiner religiösen Gedankenwelt, von den völlig selbständigen Liedern, die nicht nach einer biblischen oder sonstigen Vorlage, oder auch nach Gebeten Johann Arnolds, sondern ganz frei und teilweise auch in selbstgeschaffenen Versmaßen gedichtet sind. Es sind, wenn man auch die Gelegenheitsgedichte, die den Anlaß noch herausleuchten lassen, abzieht, einige fünfzig Lieder. — Man liest beinahe überall, daß unter Gerhards Liedern die „Kreuz- und Trostlieder“ vorwiegen. Mir will es anders scheinen. Fragt man nach den vorherrschenden Tönen seiner ausschließlich religiösen Dichtung, nach den Tönen des Lobes, des Dankes und der Freude, der Stimmung der Trauer und Trostbedürftigkeit, den Tönen der Zufriedenheit und der Ergebung und dem Tone des zuversichtlichen Gebetes, so ergibt sich, daß die größere Hälfte aller seiner Lieder auf den Ton der Freude und des herzlichen Dankes gestimmt ist! Und so ist nicht in dem üblichen Sinne das alte Wort des alten Hippel wahr, daß in Paul Gerhards Liedern „Sonnenwende gesät sei“, sondern in dem andern Sinne, daß dieser Dichter immer wieder sein Angesicht der Sonne der Freude spendenden göttlichen Liebe zugewendet habe.

„Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit“, das ist der eigentliche Grundton seines Dichtens.

Gerhardt ist der eigentliche deutsche Dichter der Gottseligkeit. Diese ruht bei ihm ebenso auf dem Grund einer objektiven kirchlichen Weltanschauung, wie auf der subjektiven zuversichtlichen Getrostheit eines kindlich frohen Herzens.

Man würde sich schwer an seinem Gedächtnis versündigen, wollte man übersehen, daß die orthodoxe Heilslehre mit ihrem Glauben an die feststehende göttliche Heilstatfache für ihn die ursprüngliche Grundlage seiner Frömmigkeit und seiner Freudigkeit bildet. Er hat ihr überall, wo es am Plage war, in einigen streng dogmatischen, dann in den Festliedern und Passionsliedern, ebenso in epischen Reingebichten völlig korrekten Ausdruck gegeben. Aber auch hier ist alles objektiv Dogmatische verwandelt in lebendige Anschauung und es blickt aus allen dogmatischen Sätzen uns doch ein unendlich liebes Vaterauge an. Das ist doch eigentlich die Gerhardtische Weltanschauung: Die Welt ein weiter und breiter Gottesgarten, bestimmt eine Menschenpflanzung zu tragen. Sonne, Mond und Sterne leuchten ihr als Zeichen göttlicher Freundlichkeit. Alles wächst und grünt und blüht und fruchtet uns zu gut. Zuhöchst hat Gott seinen Sinn bewiesen durch das Erlösungswerk, die Sendung des lieben Sohnes, der mit so großer Freudigkeit seines Verböhrnerwerkes wahrgenommen hat. Und nun sein Werk vollbracht

ist und Gottes und Christi Geist in unsern Herzen wohnt, so ist nun die Macht auch des größten Fürsten, des Teufels, gebrochen und Alles, aber schlechterdings auch Alles muß uns zum Besten dienen. Der Duell aller Freude und alles Trostes springt nun in eines jeden einzelnen Christen Herzen. Dort weckt ihn der heilige Geist, und was dann aus dem Herzen rinnt, ist eitel Lob und Dank. Denn auch auf die Zeiten größter Trübsal folgt Freude und Bönne, und schließlich geht alle Erdennühe und alles Erdenleid aus in die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Das sind die Gedankenzusammenhänge, in denen sich Gerhards Vorsetungsglaube darlegt, überglänzt von dem Lichte eines fröhlichen Optimismus. Vergleicht man ihn etwa mit Gryphius, mit Simon Dach, so spürt man den Unterschied. Von jenen könnte man sagen: sie freuen sich mit Tränen, von Paul Gerhardt: auch seine Tränen verwandeln sich in frohes „Lachen“.

Zu diesem Vorsetungsglauben, der schon die ersten Ansätze bietet zu jener rationalistisch vereinzelnden Zerlegung aller Gottesgaben in die Förderung menschlicher Einzelzwecke, die bereits einsetzt mit des Hamburgischen Senators und „Pfalzgrafen“ B. H. Brodes „Irdischem Vergnügen in Gott“, gehört auch die von ihm überall festgehaltene Analogie des Reiches der Natur und des Reiches der Gnade. Sonne, Mond und Sterne spiegeln uns stets Gott und Christum wieder, und umgekehrt ist es gerade die Gnade, die will, daß wir uns des natürlich Guten freuen sollen.*) Zu diesem Gute gehören wie die Leibesgesundheit**) das gute sonnige Wetter, auch der „güldne edle werte Fried“, auch die „Polizei“, die gute Staatsordnung, die christliche beständige Freundschaft, der wundervolle Ehestand und der Kindersegen. Die ganze Fülle seines trostreichen Gemütes hat der weichherzige Dichter, noch ehe er selber das alles erleben mußte, in die Trostlieder beim Kindersterben gelegt. Ich werde bei der Art, wie er hier das tiefste Mitempfinden mit den Trauernden zu verbinden weiß mit der goldenen Zuversicht zu der ewigen Güte, die es dennoch gut macht, am meisten an die Art erinnern, wie Goethe Leid und Trostgedanken zu verbinden wußte.

Es ist für Gerhardt sehr bezeichnend, daß seine schönsten, ganz selbständigen Jesulieder die Abtentsgesänge und die Weihnachtslieder sind; jene grüßen die Gesamtersehnung Jesu in ihrer umfassenden Bedeutung für die Menschenwelt, diese werden stets zum lieblichen Jbuhl der fröhlichen Andacht vor dem Kinde, das doch zugleich Gott ist. Er ist in beiden reicher an originellen Tönen als in Passionslied. Und ist er nicht der Dichter der aller schönsten Lieder vom heiligen Geist? Das allverbreitete Licht einer die einzelnen Herzen durchglühenden und verbindenden Gotteskraft zu befeigen, danach stand ihm recht eigentlich der Sinn.

Gewiß erscheint bei Gerhardt Alles in etwas gedämpften Farben. Er ist mehr Zeichner als Kolorist, er ist nie pathetisch und er kann nie und da einmal an das Triviale streifen. Ich denke mir ihn als einen Menschen von sinniger, zu Zeiten schelmischer Heiterkeit, ähnlich dem Wandseeder Boten, allemal bereit, zu einer tiefsten Betrachtung überzugehen, aber auch gelaunt, bei seiner Tabakspfeife eine Reihe von Stunden im Sommersonnenschein sich rein genießend seines Lebens zu freuen.

So stellt er das Lebensideal des Luthertums in seinen patriarchalischen Zeiten dar. Es ist eine national, politisch, konfessionell beschränkte Welt, in der er lebt. Nachdem der große Krieg zu Ende, regen die äußeren Dinge die Menschen nicht mehr auf. Die Seele — hier ist vielleicht dieses vielgebrauchte Wort am Platz, die Seele des lutherischen Volkes wendet sich ganz und gar hin zum Genuß der inneren Güter, die man der unter so vielen Nöten behaupteten Reformation verbannt, gipfelnd in der persönlichen Heilsgewißheit, wie man sie nun empfindet täglich, stündlich. Welche Gnade:

Hab ich das Haupt zum Freunde
Und bin geliebt bei Gott,
Was kann mir tun der Feinde
Und Widerfacher Rott?

*) Er kommt hier überein mit Christian Scriver.

**) Schmeckt mir Speis und Mahlzeit wohl
Und darf mein nicht schonen,
Halt ich ein Gerüchlein Wohl
Höher als Melonen. (In dem Danklied für Leibesgesundheit.)

Daher der unerschrockene Mannesmut der Einzelnen in der großen und kleinen Uebeln des Lebens:

Unverzagt und ohne Grauen
Soll ein Christ, wo er ist,
Stets sich lassen schauen.

Es ist dieses nach Innen gelehrte, auf die Bildung des Einzelmenschen gerichtete Luthertum, das sich der reformierten Großmachtpolitik des großen Kurfürsten unbewußt, ganz unbewußt entgegensetzte. Die irdischen Dinge sind so großer Anstrengungen nicht wert, denn sie sind doch gar vergänglich.

Was sind dieses Lebens Güter?
Eine Hand voller Sand
Kummer*) der Gemüter.

Aber einer Zeit solchen Stilllebens bedurfte der deutsch-protestantische Geist. In einem Jahrhundert beschaulicher Sammlung seiner tiefsten Seelenkräfte, da sollte er die Fähigkeiten zu jener erstaunlichen geistigen Expansion in der Zukunft erwerben, die noch heute nicht verbraucht sind. Und wir tauchen noch heute ein in dieses Bad einer unschuldigen Gottseligkeit, wie Gerhards Lieder es uns öffnen. Man kann ein Nachklingen der Töne und Stimmungen Paul Gerhards wahrnehmen gerade in den geistlichen Sängern, die nach ihm den größten Einfluß geübt haben, in Gellert, dann in Novalis, in Arnndt. Wir sehen neben ihm die Reihe der mächtig pathetischen Sänger: Gryphius, Scheffler, G. Arnob, Klopstock uhm. Sollten wir wählen, so werden wohl die Meisten, die von Hause aus nicht Reformierte oder Pietisten, sondern Lutheraner sind, ganz unangesehen welcher theologischen Stellung sie angehören, Paul Gerhardt wählen. So sehr ist er der dichterisch-musikalische Typus des echten deutschen Luthertums. Dort wird es immer Menschen geben, von denen man sagt wie von Gerhardt und von Johann Sebastian Bach:

Doch ist der am besten dran,
Der mit Andacht singen kann.

Karl Sell

Wer glaubt unsrer Predigt?

Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Matth. 23, 37.

Zwischen den welt- und menschenkundigen Rechenmeistern und Nachhabern, deren Wirklichkeitsinn bewundert wird, deren geübter Blick das Erreichbare abzuschätzen weiß, stehen die Idealisten, die Träumer, die Schwärmer. Sie rechnen nicht, sondern sie glauben. Sie nehmen die Zukunft voraus. Sie verlassen sich darauf, daß die realste Realität das Unsichtbare ist. Und darum sehen sie mit Sorge die unabwendbare Zerrüttung, die aus der Mißachtung der höchsten Güter, der Vernachlässigung der tiefsten Bedürfnisse folgen muß. Aber ihr Appell an den guten Geist im Menschen wird verlacht oder herablassend bemitleidet. Und wenn sie dringender werden, weist man sie energisch von der Türe. Dabei muß die Gewißheit, daß die Zukunft ihnen recht geben wird, das Gegenteil von Genugtuung für sie bedeuten; denn sie fühlen sich viel zu eng mit ihrem Volk verwachsen, tragen dessen Unglück als ihr eignes und durchleben dabei Räte, die ein Anderer schwer nachfühlen kann. Menschlich und törlisch geredet, ist es Gottes Geist selber, der in und mit ihnen um die Menschheit leidet. Aber wie Gott keine Zeit hat, auf seine Ehre zu achten, sondern mit ewiger, starker, eifriger Schöpferkraft arbeitet, daß sein Werk geschehe und sein Reich komme, so haben auch seine wirklichen Mitarbeiter keine Zeit, an ihr eignes Bekanntwerden zu denken, sich selber zu bemitleiden und zu bedauern. Sie tragen ihr Volk auf betender Seele und vertreten es vor Gott. Das hebt sie hoch hinaus über ihr kleines Ich und dessen Schmerzen, hinein in eine Welt, wo sie das Stückwerk zum Vollkommenen geworden im Glauben vorausnehmen dürfen.

*) Kummer = Schutt, „für das Gemüt nur Schutt“.

Von diesen Männern lebt in Wahrheit die Menschheit. Von ihrer Bewährung, ihrem Treue- und Glaubenhalten hängt die Zukunft der Welt ab. In ihnen schaut Gott seine Gedanken mit den Menschen verwirklicht an. B D

Die Pflicht des Siegers

Das war ein Klang, der das Herz erfreut! Seit den Siegestagen von 1870 habe ich keine solche hinreißende Jubelbegeisterung erlebt, wie hier in Elberfeld am Abend des 5. Februar, als „nach 23 jährigem Ringen“, wie es in unserm an den Kaiser gerichteten Telegramm hieß, „die rote Fahne von der alten Hochburg der Sozialdemokratie heruntergeholt und das schwarz-weiß-rote Banner siegreich wieder aufgepflanzt wurde.“ Und ähnlich ist die Stimmung im ganzen Reich gewesen, auch da, wo nicht eine so hell in die Augen fallende Wendung zum Besseren eingetreten war. Denn in diesen Tagen der großen nationalen Entscheidung empfanden wir Reichsdeutschen alle lebhafter als sonst unsere Einheit und enge Zusammengehörigkeit.

Vertrauensvoll sehen wir nun in die Zukunft. „Es ist eine Freude, jetzt zu leben“: dies Wort des Königs von Sachsen ist uns allen aus dem Herzen gesprochen. Wir sehen unser deutsches Volk vorwärts schreiten und freuen uns des Führers, der eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, die koloniale Betätigung unseres Volkes, auf den rechten Weg zu leiten begonnen hat. Das kann nicht ohne segensreiche Folgen auch auf andern Gebieten bleiben.

Aber die kraftvolle Zurückdrängung der bisher mit unheimlicher Ansteckungskraft zunehmenden Sozialdemokratie darf nicht zur Folge haben, daß wir sorglos werden oder gar auf unsern Lorbeeren auszuruhn beginnen. Das könnte verhängnisvoll werden. Die Zahl der Wähler, die sich durch ihre Abstimmung zu der roten Fahne bekannten, ist ja nicht geringer geworden, sondern seit 1903 um 8% gestiegen! Die Agitation wird nicht aufhören, ja sie wird jetzt — das müssen wir fürchten — einen heftigeren, erbitterten Charakter annehmen. Und auch wenn die politische Gefahr — was ich nicht glaube — bereits überwunden wäre oder ihre Überwindung in sicherer Aussicht stünde, keineswegs dürften wir die Hände in den Schoß legen. Denn die Wirkungen jener Agitation greifen tief in das gesamte Volksleben ein.

Die Sozialdemokratie hat eine Niederlage erlebt. Jetzt muß sie innerlich überwunden werden! Sind wir doch der Ueberzeugung, daß wir durch unsere Bekämpfung der sozialdemokratischen Reichstagskandidaten gerade auch für das Wohl der sozialdemokratischen Wähler gewirkt haben, ja noch mehr für sie, als für die auf unserer Seite Streitenden. Das muß jetzt möglichst vielen in jener großen Zahl der Verbliebenen zum Bewußtsein kommen.

Ich denke dabei nicht an jene fanatischen Führer, die gewissenlos mit allen Mitteln an der Zerstörung unseres deutschen Reiches arbeiten. An die ehrlichen braven Männer denke ich, die des festen Glaubens leben, daß nur durch die Sozialdemokratie das Los der Kleinen im Volke gehoben werden kann. Solche gibt es nicht wenige. Haben doch Männer mit harten Händen auf offener Straße geweint, als am Abend des Wahltages die große Niederlage der Partei bekannt wurde! Wer einmal mit offenen Augen an einer Wahlhandlung für das Abgeordnetenhaus teilgenommen hat in einem Bezirk, wo viele Arbeiter wohnen, der hat es gesehen, wie unter den Leuten, die ihre Stimme für die sozialdemokratischen Wahlmänner abgeben, viele sind, die durch ihre ganze Erscheinung unsere Teilnahme gewinnen: prächtige, kraftvolle Gestalten mit klarem Blick und fester Haltung. Es tut weh, auch sie in dem Banne des Irrwahn zu sehen!

An die Vielen denke ich, die mitmachen müssen, weil der Terrorismus ihrer Umgebung sie zwingt. Allmählich gewöhnen sie sich, die Zugehörigkeit zur Partei als notwendige Eigenschaft des Arbeiters anzusehen, und es wird ihnen das, wofür sie zahlen und arbeiten müssen, unmerklich eine Angelegenheit ihres

eigenen Interesses. Ich denke an die Familien der sozialdemokratischen Arbeiter. Welch eine Fülle von Unheil verbreitet sich da neben uns und vor unsern Augen!

Denn die sozialdemokratische Agitation nimmt unserm Volk einen Teil seiner besten Güter. Die Zufriedenheit wird als ein Laster gebrandmarkt, das Vertrauen wird schon in den Kindern ausgerottet, die Freude an deutscher Art und deutschem Wesen, an Vaterland und Volksgemeinschaft, an Kaiser und Reich kann nicht mehr aufkommen, keine Pietät hält zurück von der Auflehnung gegen Ordnung und Sitte, die Ehrfurcht vor dem Heiligen schwindet. Man braucht nur einige Zeit die sozialdemokratischen Tagesblätter zu lesen, um zu erschrecken vor dieser systematischen Vergiftung der Volksseele. Denken wir uns Familien, wo diese Blätter die einzige geistige Nahrung sind, wo alles Andere mit feindlichem Mißtrauen abgelehnt wird. Die Zustände schreien nach einem Retter!

Recht, Sitte, Tugend, Glauben und Gewissen
Hat der Tyrann aus deiner Brust gerissen:

so rief Theodor Körner seinem Volk zu, als es unter der Fremdherrschaft seufzte. Heute ist ein viel verberblicherer Tyrann mitten in unserm Volke aufgestanden, dieser Dämon der Sozialdemokratie, der, ein Phantom des Glückes vorpiegelnd, die Massen in seinen Dienst zwingt und ihnen ihr Bestes raubt!

Es darf und soll nicht so weiter gehen. Jetzt ist es Zeit Hand anzulegen. Wir alle, die wir geholfen haben die Sozialdemokratie niederzustimmen, wir müssen jetzt helfen, daß möglichst Viele aus jenen Banden sich befreien. Daß wir alle dazu beitragen können, ist keine Frage. Mag die Wirkung im einzelnen noch so unscheinbar sein, schließlich baut sich das Ganze doch nur aus solchen unscheinbaren Einzelheiten auf.

Die sozialpolitische Gesetzgebung ist gewiß von höchster Bedeutung, und ihr weiterer Ausbau notwendig und heilsam. Aber wir wissen es schon aus Erfahrung: auch die besten Gesetze können das Uebel nicht beseitigen, sie schaffen nur die Möglichkeit, es mit Aussicht auf Erfolg zu bekämpfen.

Jeder Einzelne muß sich immer wieder die Frage vorlegen: was kann ich tun, um die sozialen Schäden zu mildern?

Viel ist schon gewonnen, wenn wir uns hüten, sie nicht zu verschlimmern. Das tun wir nur zu oft, ohne es zu wissen und zu merken. Jedes prophanhafte Auftreten und jeder Schein eines solchen ist verderblich. Wir müssen in jedem unserer Brüder den Menschen anerkennen und ehren und uns von jeder Hochmutsregung frei machen. Im Verkehr mit „der Klasse von Menschen, die man,“ wie Goethe sagt, „zwar die niedere nennt, die aber gewiß für Gott die höchste ist,“ gilt es, stets den rechten Takt zu bewahren: das ist eine heilige Pflicht.*) Gelegenheit dazu bietet sich täglich im Hause und außerhalb. Jede versäumte Gelegenheit aber ist eine Schädigung der väterländischen Sache. Ein gutes Wort zur rechten Zeit kann große Wirkung haben, und jedes unnütze Wort ist schädlich. Nie dürfen wir uns durch Enttäuschungen erbittern lassen, und unsere Ueberlegenheit muß sich darin bewähren, daß wir auch eine berechtigte Mißstimmung überwinden.

In weiteren Kreisen zu wirken, ist nicht Jedem gegeben. Wer es aber kann, der sollte Gelegenheit suchen, durch tätige Hilfe bestehende Vereinigungen, die auf nationaler Grundlage ruhen, zu fördern oder neue derartige Versuche ins Leben zu rufen. Es ist ja heillos, wenn wir zwei Schichten in unserm Volke sich bilden lassen, die, neben und durch einander wohnend und auf einander angewiesen, immer mehr sich von einander abschließen und immer weniger einander verstehen!

Alle gemeinsamen Beratungen, alle Veranstaltungen, welche die durch höhere Bildung bevorzugten Kreise mit den andern in wirksame Berührung bringen, sollten uns willkommen sein, um Mißtrauen und Vorurteile zu beseitigen, um Einmütigkeit und Vertrauen zu fördern. Meist freilich sitzen wir Deutschen immer nur in unserer eigenen, oft recht beschränkten Gruppe,

*) Man beobachte nur, wie, selbst von sozial gesinnten Männern, nach oben und nach unten der Gruß auf der Straße verschoben gehandelt wird! Wie da der Ausdruck der eben vorausgesetzten Gesinnung nur zu oft völlig verfehlt wird!

fühlens uns nur da zu Hause und verächtlichen jede Gemeinschaft mit dem Nachbar, mag er uns innerlich noch so nahe stehen. Diese germanische Unart müssen wir bekämpfen, und wie uns der Wahlkampf manche Annäherung und Verständigung zwischen den nationalen Parteien gebracht hat, so müssen wir jetzt Brücken bauen über die große Kluft zwischen den sozial getrennten Teilen unseres Volkes.

In der Zeit der Wahlvorbereitung haben der Flottenverein und das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee aufklärende Schriften in Massen verbreitet. Das hat gute Wirkung getan. Sie wurden nicht immer, aber doch wohl meistens freundlich aufgenommen und gern gelesen. Derartige darf sich nicht auf die Zeit vor den Wahlen beschränken. Dann ist es oft zu spät. Und ebenso ist die Verdrängung der sozialdemokratischen Presse durch gute billige Lokalblätter eine immer dringender werdende Aufgabe.

Höchst nötig ist es, daß die gesamte nationale Presse sich in dieser Richtung betätigt. Vorschläge, wie die angegebenen Zwecke gefördert werden können, und Berichte über bisher gemachte Erfahrungen müssen veröffentlicht und immer aufs neue erwogen werden. Soziale Arbeit darf nicht Partei-sache bleiben, sondern muß Gewissenspflicht für jeden Einzelnen und für jede Gemeinschaft werden.

Ludwig Martens

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

14

Ein Bauer kam in die Stadt und sah dort mitten über die Straßen Drähte gezogen. Da begann er über die Städter zu lachen: „Wie dumm! So die Straßen zu versperrern! Raum kann ja da mehr ein anständiger Heutwagen durchfahren!“ Plötzlich kam ein Wagen daher, in großer Eile, ohne Pferd, ohne Ochsen; nur eine Stange führte dort hinauf, wo die ärgerlichen Drähte waren. Der Bauer staunte lange dem Wagen nach, dann starrte er zu den Drähten empor. . . .

* * *

Gott verstehen lernen, darin liegt aller Trost, den Diesseits und Jenseits zu bieten hat.

* * *

Wer darf sagen, daß das Wort Liebe auf sein Verhältnis zu Gott paßt? Diese Sehnsucht nach der Nähe des Anderen, das Bedürfnis, ihn immer um sich zu fühlen, wie wir es von der irdischen Liebe her kennen, wer empfindet es ebenso lebhaft in seinem Verhältnis zu Gott? Dieser Wunsch, dem Anderen zu gefallen, diese Scham über jede Torheit in seiner Gegenwart — wer kann sagen, daß er nur ähnlich zu Gott steht? Dieses brennende Verlangen, die Wünsche des Anders zu erfüllen, gerade wenn sie schwere Opfer fordern — wer kennt ähnliche „Liebe“ zu Gott?

* * *

Ist am Ende der Determinismus der einzige sittlich erträgliche „Sündentrost“?

* * *

Gott sei mit mir! — das Gebet des Knechtes. Gott sei in mir! — das Gebet des Kindes. — Wir (Arier?) fühlen uns, trotz aller Religion, religiös unbefriedigt, bis wir diese innere Stellung gefunden haben.

* * *

Schade, daß der Papst den herrlichsten aller Gottesnamen als Anrede für sich in Besitz genommen hat! „Heiliger Vater“ — dieses Gottesbewußtsein sollte alle Winkel unsrer Seele durchtönen. Die Modernen wollen vielfach nur den „Vater“ und sind in der Ehrfurcht vor der unaussprechlichen Majestät Gottes, trotz aller Entdeckungen des Sternenhimmels, meist hinter den alten Propheten weit zurück.

Hast du in einem Augenblick nichts anderes zu kämpfen, so kämpfe um ein Leben aus größerer Tiefe, Reinheit und Kraft des Gottesbewußtseins heraus!

* * *

Auch dein Ruhen sei immer ein Zukehren der Seele zu den stillen Winden, die übers Meer der Ewigkeit kommen! Man kann auch in großen Gedanken „ruhen“. Ja es gibt eine Reise der Seele, wo keine andere Ruhe mehr erträglich ist, auch im Schlaf nicht, als die Ruhe der Seele in Gott.

* * *

Wenn du nur eine Sekunde lang ein dumpfes Gefühl der Langeweile hast, so verstehe es sofort religiös, d. h. als den Ruf Gottes: Jetzt will ich mit dir reden!

Ein merkwürdiger Syllabus

Seit mehreren Monaten, vielleicht seit einem Jahr bezeichnen die Zeitungen die Veröffentlichung eines neuen Syllabus als unmittelbar bevorstehend, in dem Pius X. die Grundgedanken der Reformkatholiken durch eine förmliche Verurteilung abtun werde. Ich weiß nicht, ob an diesem Gerücht etwas Wahres ist und bin sogar geneigt zu glauben, daß dieses Syllabusprojekt nur in der Einbildung einiger Zelanti existiert hat, die ihre Wünsche für Tatsachen nehmen.

Und doch ist kürzlich ein Syllabus erschienen; aber nicht der, den man erwartete. Woher kommt er? Wer ist sein Verfasser? Keine Silbe verrät es. Ein dicker Oktavband von 256 Seiten engsten Drucks. Sogar den Namen des Druckers hat man verschwiegen. Das Exemplar, das ich vor Augen habe, kommt auf geheimnisvolle Weise aus Paris, ohne daß die geringste Andeutung auf die Spur des Verfassers führt. Das Titelblatt lautet: *Mes difficultés de catholique romain. Le Syllabus du Fidèle par Simon le Cyrénéen. Ad usum privatum. Le travail n'est pas dans le commerce.*

Wollte der Verfasser ganz unbekannt bleiben, um den schrecklichen Angebereien zu entgehen, die den Priestern die Redefreiheit im Grunde unmöglich machen? Vielleicht. Wahrscheinlicher ist mir, daß der neue Simon von Cyrene den Leser in direkte Fühlung mit seinen Ideen setzen wollte, ohne daß der Einfluß des Gedankens an die Herkunft dieser Ideen ihren Wert ihm größer oder kleiner erscheinen ließ. Ist der Verfasser vielleicht irgend ein vereinsamter Priester oder Mönch, der sich von seinem geistigen und religiösen Besitzstand Rechenschaft geben wollte mit einer Aufrichtigkeit, die über die Bedürfnisse und Fähigkeiten der gewöhnlichen Gläubigen weit hinausgeht? Oder ist es einer der Professoren an den katholischen Universitäten Toulouse, Freiburg, Löwen? Der große Zug, der durch alle diese Seiten geht, die Höhe der Gesichtspunkte, zu der sie uns fortreißen weit hinaus über alle kleinlichen Fragen, könnte auch den Gedanken an irgend einen hervorragenden Prälaten a latere nahe legen, an einen von denen, die der geistige, religiöse und sittliche Zustand des katholischen Publikums in Schrecken setzt.

Sei dem, wie ihm wolle; jedenfalls ist dieses Buch ein Zeichen der Zeit und seine einfache Verurteilung hätte keinen Sinn: es verlangt eine Antwort. „Summarische Verurteilungen würden das Uebel nur schlimmer machen. Wo einer künftig auch nur mäßigen Gebrauch von dem Recht, über die Grundlagen seines Glaubens nachzudenken, machen will, da braucht es, um ihn zu der Herbe Jesu Christi zu führen oder zurückzuführen, andere Mittel als Bannflüche oder Zerbersekrete, die seine ehrliche Gedankenarbeit wie ein unsauberes Produkt bei Seite werfen. Ein solches Verfahren beweist nicht nur Nichts, sondern es macht auch keinen Eindruck und raubt der Autorität, die es anwendet, ihr Ansehen.“ Ich darf nicht daran denken, eine wenn auch nur flüchtige Angabe des Inhalts der 442 Paragraphen des Buches, die ihrerseits wieder in eine gewisse Anzahl von Thesen verteilt sind, zu versuchen. Es genügt zu sagen, daß das ganze katholische Dogma hier dargestellt und von neuem durchdacht wird, nicht von einem Gegner der Kirche,

sondern durch einen ihrer Söhne, der bei aller kindlichen Liebe wohl fühlt, daß ohne Ernst, ohne Freimut, ohne Aufrichtigkeit, ohne heilige Kühnheit der Glaube nicht mehr Glaube wäre, sondern höchstens noch den Namen Gläubigkeit verbiente.

Schon oft habe ich gesagt, daß es nicht recht wäre, wenn die Gebildeten ihre Aufmerksamkeit ganz von dem äußerlichen Verlauf des Kampfes zwischen Kirche und Staat in Anspruch nehmen ließen und für die tiefe innere Krisis, die der Kirche zu schaffen macht, kein Auge hätten. Dieses Buch ist ein weiteres Anzeichen für diese Krisis. Es treibt nicht Polemik zu Gunsten eines Einzelnen, einer Gruppe, einer Sekte oder einer Partei, es zeigt uns die reiche geistige Kraft einer religiösen Seele, eines Herzens, das seine Kirche wahrhaft liebt und sie dieser Liebe würdig sehen möchte.

Der Papst, der heute die Geschicke der römischen Kirche lenkt, hat zum Wahlspruch genommen: *Instaurare omnia in Christo**); nach seiner Thronbesteigung hat er mutig mehr als einen Mißbrauch an der Kurie abgestellt und den Episkopat Südbitaliens gesäubert. Nun, hier hören wir eine geheimnisvolle Stimme mit merkwürdig deutlichem Klang, die mit kaum verhaltener Erregung mahnt, wie ungenügend und unwirksam dieser Wahlspruch wäre, wenn man sich bei der Wiederherstellung aller Dinge nur mit den oberflächlichen Wunden und mit den offensbaren Aergernissen beschäftigte, und vergäße, daß Christi Botschaft an die Menschen vor allem eine Erlösung war, nicht die Auflösung der Vergangenheit, sondern ihre Erfüllung, nicht die Verdammung des Buchstaben, sondern seine Vergeistigung und im letzten Grunde eine kräftige Lebensbejahung.

Im vergangenen Jahr um diese Zeit geriet Pius X. in große Aufregung durch den „Vertraulichen Brief“ des Pater Tyrrell, der in verschiedenen Seminaren Italiens gefunden wurde und dort einen tiefen Eindruck auf die jungen Zöglinge gemacht hatte. Und heute kommt nun noch ein Dokument ähnlicher Art, nur noch ausführlicher und vollständiger, aus Frankreich nach Rom!

Mögen die Gläubigen, die Philosophen, die Historiker sich doch ja keiner Täuschung hingeben! Alle diese Stimmen, die seit einigen Jahren der Kirche Aufgaben vorhalten, von denen unsere Väter noch nichts wußten, sind das Vorspiel einer religiösen Entwicklung, der die Fehler ihrer Gegner, wenn sie durch autoritäre Maßregeln sie aufhalten wollen, nicht weniger zu flatten kommen werden als die Bemühungen ihrer Freunde, die heute über das ganze katholische Europa und darüber hinaus zerstreut sind.

Paul Sabatier

Moderner Staat und römische Kirche

Ueber dieses Thema veröffentlichte Graf Hoensbroech „ein kirchenpolitisches Programm auf geschichtlicher Grundlage.“ (Moderner Staat und römische Kirche. 1. bis 5. Tausend. Berlin, G. A. Schwetckhe und Sohn 1906. 301 S. 5, gebunden 6 Mk.)

Ohne Zweifel enthält das Thema ein nicht nur interessantes, sondern ebenso brennendes Problem. Für den Grafen Hoensbroech ist es Lebensproblem, oder, genauer gesagt, kein Problem mehr, sondern Lebensaufgabe, nämlich diejenige Lösung durchzubringen, die er gefunden und „mit unerschütterlicher Ueberzeugung“ festhält. „Mein Programm ist das richtige; es ist dasjenige, was überall durchgeführt werden kann und durchgeführt werden muß, wenn anders der Staat seine Kulturaufgaben voll lösen will.“ Das ist auf alle Fälle viel, aber man wird dem Grafen sein Bewußtsein, hier mitreden zu müssen, nicht verübeln, wie man auch urteilen mag über die Selbsteinschätzung: „ich kenne die römische Kirche wie keiner ihrer jetzt lebenden Gegner sie kennt.“ Freilich die Hoensbroech'schen Schriften haben auf die Dauer etwas Monotonies; formell sind sie durch seitenlange Zitate — im vorliegenden Falle ca. 176 Seiten! — aus allerdings mit Fleiß ausgewählten Autoren ausgezeichnet, inhaltlich durch Variation des einen Themas: der Ultramontanismus ist der gefährlichste Kulturgegner, den es gibt. Die neueste

*) Alles neu machen, Alles anfangen mit Christus. D H

Variation ist nun recht eigentlich keine neue mehr; in den positiv-theoretischen Ausführungen findet sich kaum ein Gedanke, den Graf Hoensbroech nicht schon früher — er ist so liebenswürdig, uns selbst die Quellen anzugeben — gesagt hätte, doch Graf Hoensbroech wird erwidern, daß im vorliegenden Falle dasselbe nicht oft genug gesagt werden kann, zumal seine Stimme an maßgebender Stelle noch kein Gehör gefunden hat, und daß er die Zitate als „geschichtliche Grundlage“ notwendig brauche. Dagegen ist nichts zu erinnern, er wird uns nur erlauben, seine Zitate stellenweise anders zu interpretieren als er.

Hoensbroech kritisiert zunächst frühere kirchenpolitische Programme, vor allem den sogenannten Kulturkampf. Er hält ihn für verfehlt. Mit Recht. „Man schuf ein Kampfsprogramm, das beides traf: Katholizismus und Ultramontanismus.“ Zudem war das Programm ungeschickt eingeführt, man gab in Tropfen, was besten Falles in einer großen Dosis hätte wirken können. Die religiöse Leidenschaft ward erregt, und die Folge war — die führende Stellung des Zentrums in der Volksvertretung. Ein weiteres Programm ist die völlige Trennung von Staat und Kirche, jüngst in Frankreich durchgeführt. Prinzipiell ist sie eine Lösung des großen Problems: moderner Staat und römische Kirche. Zweifellos; ob freilich das „in sich richtige Programm“, das Zukunftsprogramm, das nach Hoensbroech schließlich alle Kulturstaaten als „segensreiche Tat“ durchführen werden, bleibt doch wohl noch mehr als fraglich. Einstweilen sind in Frankreich die Zustände noch so verworren, daß ein abschließendes Urteil unmöglich ist; wir werden abwarten müssen. Zudem lehnt Hoensbroech für Deutschland die Trennung von Staat und Kirche vorläufig ab. Damit hat er Recht, schon um der richtig erkannten Konsequenz willen einer Entstaatlischung auch der evangelischen Kirche, die diese in die Hände autokratisch-intoleranter Elemente spielen würde: — bliebe freilich nur zu fragen, ob nicht eine Autonomie der Gemeinden dem vorbeugen könnte, doch würde ihre Durchführung gleichfalls unzählige Schwierigkeiten hervorrufen.

Nein, Hoensbroechs Programm verlangt eine besondere, für die Regelung der staatsrechtlichen Stellung des Katholizismus erforderliche kirchenpolitische Gesetzgebung, in Summa sechs Paragraphen. Erstlich Durchführung des sogenannten Placet. Sodann unnachsichtliche Anwendung, Erweiterung und Verschärfung des sogenannten Kanzelparagraphen; vor allen Dingen sollen die Hirtenbriefe ihm unterstellt werden: ein Hirtenbrief z. B., der Teilnahme aller katholischen Männer an den Wahlen, Unterstützung des Zentrumsvereins und Volksvereins fordert, wäre darnach zu inhibieren (S. 217). Drittens: jeder Staatsbürger, der durch Maßnahmen der römischen Kirche in seiner Ehre öffentlich verletzt und in seiner sozialen und staatsbürgerlichen Stellung geschädigt wird, hat das Recht, den Schutz des Staates dagegen anzurufen, und der Staat hat Pflicht und Recht, den Verlezer der Ehre zu bestrafen. Wenn z. B. infolge Exkommunikation ein sozialer Boykott über den Gemäßigten verhängt wird, so soll diesem dagegen Returs an die Staatsgewalt zustehen. Viertens: Geistliche, gleichviel welches Bekenntnisses, dürfen keinen Anteil an der Politik nehmen; solange sie im Amte stehen, ruht ihr aktives und passives Wahlrecht. Eine analoge Forderung hat bekanntlich vor kurzem der Gießener Kirchenrechtslehrer J. Friedrich erhoben; sie ist vielfach, z. B. in der Frankfurter Zeitung, lebhaft angegriffen worden. Wohl gemerkt, fordert Hoensbroech (wie Friedrich auch) den Verzicht auf das Wahlrecht von allen Geistlichen, allerdings mit dem Seitenhieb: „der evangelische Geistliche, der treue Sohn seines Vaterlandes, verzichtet durch Uebernahme seines Amtes und Berufes auf politische Betätigung“, der ultramontane Geistliche aber hat zudem seine politischen Rechte „verwirrt“ (S. 228). Fünftens: der Wortlaut des Bischofsedes muß geändert werden, nach der Form der königlichen Verordnung von 1873. Sechstens: die diplomatische Vertretung beim Papste muß aufgehoben werden.

Zu diesen sechs „unerlässlichen Bedingungen“ kommen dann noch einige „allgemeine Maßnahmen“. Zunächst: die katholische Kirche und ihre gesamte Hierarchie muß vom Staate ausschließlich als Religionsgemeinschaft behandelt werden. Bei offiziellem Verkehr der Bischöfe mit dem Staate dürfen „die ultramontanen

Uniformen“ d. h. der Ornat nicht getragen werden; es möchte sonst auch in Deutschland geschehen, was in Frankreich auf einem Kardinalessen im Elysee geschah und Hoensbroech offenbar sehr irritiert, daß auf einem Regierungsdiner „Poulet Vatican“ auf dem Menu erscheint! Man soll auch nicht mehr Excellenz, Eminenz, bischöfliche Gnaden sagen, sondern einfach: Herr Kopp, Herr Fischer, Herr Korum! Zweitens: an den Hochschulen müssen Vorlesungen über den Ultramontanismus gehalten werden. Graf Hoensbroech fängt im Wintersemester 1906/07 in Berlin an, wer wird folgen? Drittens: der katholische Geistliche wird nur auf kirchlichen Seminarien ausgebildet, die staatlichen katholisch-theologischen Fakultäten werden aufgehoben.

„So sind die Rollen ausgeteilt“ — das Spiel kann beginnen. Nehmen wir einmal statt aller Kritik wirklich an, der Staat jöge den Vorhang auf, und Graf Hoensbroech wäre der Regisseur hinter der Bühne. Wir würden ein wildes Kampfgestümmel erblicken. Aber das will ja gerade der Regisseur. Der Kampf, „der richtige Kulturkampf“ soll „ein bleibender Bestandteil unseres öffentlichen Lebens in seinen täglichen Erscheinungsformen“ werden (S. 245).

Wie stehen aber die Chancen der Kämpfer? Es gilt hier nicht von oben herab zu debuzieren und Prinzipien zu reiten, sondern nüchtern die realen Verhältnisse ins Auge zu fassen. Das Zentrum wird wie ein Mann gegen die Hoensbroechsche Gesetzgebung sich erheben, die Sozialdemokratie wird sie als Ausnahmegesetz perhorreszieren, damit ist eine Majorität so gut wie unmöglich gemacht. Oder soll etwa auf dem Wege des Staatsstreiches das Gesetz diktiert werden? Die Opposition der genannten Parteien würde, da sie natürlich weitergreift, die Reichsregierung nach innen und außen einfach mattsetzen, die lex Hoensbroech die allererschwerigsten Verwicklungen bringen. Empfiehlt sie das? Wird der Staat sein Gleichgewicht zu Gunsten des Antultramontanismus so schwer erschüttern lassen?

Das wäre die einfache realpolitische Folge der Maßnahmen Hoensbroechs. Der neue Kulturkampf würde noch viel schlimmer werden als der alte, weil der Regierung eine starke Majorität fehlen würde — und man weiß, daß Preußens Einfluten damals u. A. auch durch die Verschiebungen in den politischen Parteien bedingt war! Ueber Recht und Unrecht jener Vorschläge ist aber damit noch Nichts gesagt. Ich glaube jedoch, daß selbst in den Reihen der Nationalliberalen, aus denen Hoensbroech vor kurzem übrigens geschieden ist, und Konservativen sie keinen Beifall finden werden. Hier von allgemeinen Erwägungen aus. Zunächst rein historisch. Hoensbroech betont: „Die mehr als tausendjährige Geschichte des kirchenpolitischen Kampfes zwischen Staat und römischer Kirche weist wohl Anlässe zu kirchenpolitischen Programmen, aber — mit einer einzigen Ausnahme (Frankreich) — keine wirklichen Programme und noch weniger feste Durchführung eines Programmes auf.“ (S. 178.) Aber während Hoensbroech hierin nur eine unüberzeigliche Schwäche des Staates sieht, fragen wir uns: sollte jene Tatsache Zufall sein? Gibt sie nicht vielmehr eine sehr wichtige Lehre? In der Tat, sie tut es, und die Lehre lautet: es ist schlechterdings unmöglich, die katholische Kirche restlos organisch mit dem Staate zu verknüpfen. (Die Trennung von Staat und Kirche löst nicht das Problem, sondern durchhaut es.) Der Grund liegt in dem Staatscharakter — civitas dei oder wie man formulieren will — der römischen Kirche. Als unter Konstantin dem Großen die Kirche erstmalig in organische Verknüpfung zum Staate gebracht wurde, war sie schon ein Organismus mit eigener Verwaltung, eigenen Gesetzen, und sie hat sich dann immer mehr gefestigt, theoretisch wie praktisch. Von Anfang an also stellte sich die Aufgabe als Eingliederung eines Staates in den Staat. Sie lösen heißt die Quadratur des Kreises lösen. Daher die von Hoensbroech gerügten vergeblichen Versuche, die um deswillen sogar der Tragik nicht entbehren, weil die beiden, die sich ganz vertragen konnten nur gegen den Kezer, gegenseitig einander nicht entbehren konnten; eben so oft verfeindet, lehrten sie eben so oft zu einander zurück in beständigem Kreislauf. Und wenn man in der Gegenwart auch nicht mehr mit Feuer und Schwert kämpft, wenn man hüben und drüben sogar mit

den geistigen Waffen etwas vorsichtiger umgeht, der Gegensatz bleibt, muß bleiben, seine restlose Aufhebung ist ein Ideal, das erst da eintritt, wo Parallelen in einander aufgehen, d. h. in der Unendlichkeit.

Kirchenpolitisch heißt das: es kann zwischen Staat und römischer Kirche immer nur ein *modus vivendi* gefunden werden. Aufgabe des Staates ist es, diesen *modus vivendi* möglichst erträglich zu gestalten, ohne der Hoheit und Würde des Staates etwas zu vergeben. Er wird den Staatscharakter der römischen Kirche dabei nie völlig aufheben können; es ist ganz unmöglich, nach Art Hoensbroechs einen rein religiösen Katholizismus staatlicherseits erzielen zu wollen, denn staatliche Elemente gehören — allerdings in sehr verschiedenem Maße — zum Wesen des Katholizismus. Den Souveränitätscharakter des Papsttums z. B. einfach streichen, geht schlechterdings nicht. Daß hier ein historisches Recht vorliegt, wollen wir dabei gar nicht betonen, wir geben Hoensbroech getrost zu, daß historische Rechte ihre Ansprüche verwirklichen können: nein, das souveräne Papsttum gehört als Wesensbestandteil zur katholischen Religion; es streichen, heißt der katholischen Religion aufs tiefste ins Fleisch schneiden, d. h. gerade das wieder tun, was Hoensbroech am Kulturkampf der siebziger Jahre so scharf getadelt hat. Seit dem Vatikanum ist der Katholizismus auf das (geistig) souveräne Papsttum festgelegt: dem muß der Staat, will er einen erträglichen Zustand herstellen, Rechnung tragen.

Also soll der Staat vor Rom sein Kompliment machen und die päpstliche Souveränität schalten und walten lassen nach Belieben? Weit gefehlt! Wir setzten oben schon eine Klausel und formulieren sie jetzt nach berühmtem Muster: *salva in omnibus rei publicae auctoritate*. Wie das im Einzelnen zu geschehen hat, kann programmatisch nicht fixiert werden, die Prinzipienreiterei ist hier vom Uebel, die Entscheidung muß von Fall zu Fall erfolgen. Das ist des Staates unwürdig nur dann, wenn er einen Kuhhandel treibt, wie er es leider oft genug getan hat — notwendig ist das nicht. Manches aber wird der Staat ruhig konzedieren können, weil es ihm furchtbar gleichgültig sein kann. Z. B. den besonderen Ornat der hohen katholischen Würdenträger oder auch das Poulet Vatican — wenn der Puter nur gut schmeckt, ist es doch wirklich einerlei, wie er heißt?!

Auf einen Punkt aber gilt es aufmerksam zu machen, weil er in der Regel übersehen wird: die Fruktifizierung der im Katholizismus selbst vorhandenen kulturellen Kräfte seitens des Staates. Sie im Einzelnen herauszuarbeiten, könnte ein Buch füllen, hier nur einige Richtlinien. Selbst die in Hoensbroechs geschichtlichem Teile aufgeführten ultramontanen Theorien sind elastisch genug, um dem Kulturstaate keine ernststen Hemmnisse zu bereiten. Man nehme nur die Lehre von der sogenannten indirekten Gewalt des Papsttums über weltliche Dinge. Es steht doch nicht so, wie Hoensbroech möchte (S. 34), daß mit ihr der Lehre von der „direkten“ Gewalt des Papstes nur ein Mantel umgehängt, die Sache aber die gleiche geblieben sei, nein, die Lehre anerkennt im Prinzip in temporalibus eine Selbstständigkeit und höchste Gewalt des Staates (f. S. 65 u. ö.); nur dann, wenn diese Gewalt etwa Interessen der Frömmigkeit schädigt, behält sich das Papsttum eine Korrektur derselben vor. Wann aber eine solche Schädigung vorliegt, das gerade ist streitig, und das muß der Staat zu nutzen verstehen, indem er jene prinzipielle Anerkennung seiner Selbstständigkeit kräftig geltend macht unter dem Nachweis, daß im bestimmten Falle eine Schädigung der Frömmigkeit nicht vorliegt. Er wird dabei keineswegs ohne Echo im katholischen Lager bleiben; daß das Zentrum sich ein Dreinreden des Papstes in seine Stellung zur Militärvorlage höflichst verbat, weil es sich um eine rein politische Frage handle, ist klassisches Beispiel. Und daß im Zentrum jüngst die Stimme ertönte: „wir müssen aus dem Turm heraus“ weist auch nach dieser Richtung. Und giebt es wirklich in punkto Wissenschaft gar keine kulturellen katholischen Kräfte? Sind die Funk, Bardenhever, Merkle, Schnürer, Hertling u. a. wirklich alle unwissenschaftlich? Nach Hoensbroech ist in der Tat die katholische Theologie in Bausch und Bogen keine Wissenschaft (S. 283). Ohne die Schranken

katholischer Wissenschaft zu vertennen, die übrigens auf Seiten protestantischer Orthodorie nicht looser sind, möchten wir doch sagen: gefeht einmal, Hoensbroech hätte Recht, gut denn, so gilt es Zentren katholischer Wissenschaft schaffen! Und der gegebene Ort dafür ist die katholisch-theologische Fakultät als Glied des überkonfessionellen Universitätsorganismus! Der künftige Priester muß die freie akademische Luft atmen, das wird ihn selbst frei machen. Der Rat Hoensbroechs, die katholische Geistlichkeit durch Internierung in die Seminare systematisch zu verbummen, ist geradezu teuflisch; das hat er selbst gefühlt, wenn in diesem Zusammenhange (S. 281) das Wort fällt: Also Beelzebub soll durch Beelzebub ausgetrieben werden!

Fassen wir zusammen: So verkehrt eine Außer-acht-laffung der von Hoensbroech als ultramontan gekennzeichneten Prinzipien ist, die in der Tat den Hintergrund des Katholizismus bald mehr bald minder bilden, ebenso verkehrt ist es, nach diesen Prinzipien modernen Staat und römische Kirche regulieren zu wollen. Mit Prinzipienreiterei ist nichts getan. Es kann sich immer nur um einen *modus vivendi* handeln. Das Idealziel ist, ihn so zu gestalten, daß das Staatswohl keinen Schaden leidet, auf der andern Seite die staatsfeindlichen Elemente im Katholizismus, sagen wir bildlich: die Krallen eingezogen haben. Durch Entfaltung seiner Kulturkräfte in vollem Umfange wird der Staat den Katholizismus zur Preisgabe manchen rückständigen Bestandteiles zwingen können, sofern der Katholizismus doch auch „modern“ sein will, und er wird anderseits in den hier vorhandenen kulturellen Kräften eine starke Hilfe finden können. Natürlich eine absolute Sicherheit ist nicht gegeben, die Krallen können auch wieder herauskommen, aber so gut der „Mann im Scherland“ zwischen Kameel und Drachen seine Beeren essen konnte, so wird auch der Staat zwischen Papalismus und Ultramontanismus sich seines Daseins freuen können. Er muß es nur verstehen.

Walter Köhler

Mimikry

Im Meyerschen Konversationslexikon liest man:

Mimikry (englisch mimicry, Nachäffung, Nachahmung) ist die auffallende, zu Täuschungen führende Ähnlichkeit zwischen zwei nicht näher verwandten Tieren, deren eines meist durch den Besitz gefährlicher Waffen, starken Panzer oder durch widerlichen Geschmack oder Geruch gegen Nachstellungen geschützt ist, während das andere, solcher natürlichen Schutzweisen entbehrend, wegen seiner Ähnlichkeit mit dem ersten gleichfalls von Verfolgern gemieden wird.

In meiner naturwissenschaftlichen Unschuld habe ich bisher immer geglaubt, daß diese Erscheinung sich auf das Gebiet der Tierwelt im engeren Sinn beschränke. Daß sie auch im Menschenreich vorkommt, darüber sind mir die Augen erst neuerdings aufgegangen. Aber meine Beobachtungen sind so interessant, daß ich sie einem hohen Publikum vorzutragen nicht unterlassen möchte. Sicherlich werden Viele sie aus ihrem Erfahrungsgebiet heraus bestätigen oder vervollständigen können.

Seit einer Reihe von Jahren kann man beobachten, daß die wissenschaftlich arbeitende katholische Theologie die größten Anstrengungen macht, es der protestantischen gleich zu tun. Wer das wie ich auf dem Gebiet der älteren Kirchengeschichte zu kontrollieren in der Lage ist, stellt mit Freude und Genugtuung fest, daß diese Anstrengungen nicht vergeblich sind. Mit Freude: denn das Ergebnis kommt dem Fortschritt der Wissenschaften in hohem Maße zu gute; mit Genugtuung: denn es muß uns protestantische Forscher mit Stolz erfüllen, wenn wir sehen, daß es unsere Arbeit ist, die der katholischen die Bahnen gebrochen hat. „Noch vor einem Menschenalter“, hat Harnack in seiner jüngsten Rede gesagt, „haben die protestantischen Kirchenhistoriker wenig Anlaß gehabt, sich um Arbeiten aus dem anderen Lager zu kümmern; aber seit einer Reihe von Jahren sind in steigender Anzahl kirchenhistorische Untersuchungen und Darstellungen von Gelehrten beider Kirchen erschienen, die dort wie hier bei den Sachverständigen eine weitgehende Zustimmung und Wirkung gefunden haben.“ Das ist richtig, und ich bin ganz damit einverstanden, daß gerade Harnack in seiner Rede

die Verdienste der katholischen Gelehrten um die Wissenschaft so stark hervorgehoben hat; bei seiner unbestrittenen Führerschaft auf unserer Seite steht ihm das am besten an. Es ist aber Bohn gegen Eins zu wetten, daß seine Worte ohne Einschränkung als ein Hymnus auf die katholische Wissenschaft gedeutet und verwertet werden. Man wird seine Sätze aus dem Zusammenhang reißen, wird sie kommentieren, ihren Inhalt steigern, und schließlich ist das Urteil fertig: „Der berühmte protestantische Kirchenhistoriker Adolf Harnack hat die Superiorität der katholischen Wissenschaft freudig anerkannt.“ Das ist natürlich Unsinn, aber deshalb könnte es doch gedruckt werden. Im Sinne Harnacks ist es, wenn wir mit Goethe (Eckermann 3, 256) sagen: „Je tüchtiger wir Protestanten in edler Entwicklung voranschreiten, desto schneller werden die Katholiken folgen.“

Es steht über allem Zweifel, daß die ganze, jetzt so kräftig aufblühende katholische Wissenschaft gar nicht vorhanden wäre, wenn ihr die protestantische nicht vorangegangen wäre. Es ist aber wirklich Gefahr vorhanden, daß man das über kurz oder lang nicht mehr bemerken wird, und eben dieser Umstand ist es, der mir die Augen darüber geöffnet hat, daß es auch im menschlichen Geistesleben so etwas wie Mimikry gibt. Hier ist ein Tier, das im Besitz gefürchteter Waffen und eines starken Panzers ist: wer diese Waffen, diesen Panzer nachzuahmen vermag, entgeht wohl leichter seinen Verfolgern, d. h. den bösen Menschen, die immer wieder von der „Inferiorität des Katholizismus“ reden. Zwar, dieses Tier weiß sich auch durch widerlichen Geruch zu schützen, und es gehört Selbstverleugnung dazu, ihm auch hierin nachzuahmen, denn gar zu leicht kann man mit seinen kirchlichen Obern in Konflikt kommen. Aber wer sich erfolgreich schützen will, muß auch den Geruch riskieren.

So lange es sich dabei um freien Wettbewerb im Spiel der Kräfte handelt, wird Niemand Einwendungen machen können. Sind wir protestantischen Forscher doch alle der Meinung, daß Wissenschaft etwas Eindeutiges ist, und so kann es uns nur willkommen sein, wenn Alle nach der Palme ringen, mag ihre Konfession sein, wie sie will. Mimikry hat aber einen fatalen Beigeschmack für den wissenschaftlichen Betrieb. Dem aufmerksamen Beobachter kann es nicht entgehen, daß von Jahr zu Jahr neue katholische Unternehmungen wissenschaftlichen oder die Ergebnisse der Wissenschaft popularisierenden Charakters auftauchen, die protestantischen, richtiger nichtkatholischen Unternehmungen angepaßt und oft zum Verwechseln ähnlich sind. Und dabei wird in den meisten Fällen mit keinem Worte angedeutet, daß es sich um „Nachäffung“ handelt. Ich erinnere an folgende Beispiele, für die ich in unserem Leserkreis ohne weiteres Verständnis voraussetzen kann. Den „Monographien zur Weltgeschichte“ (Welshagen und Lafing) ist die „Weltgeschichte in Karatterbildern“ (Kirchheim) zur Seite getreten, der von G. Brandes, R. Strauß u. A. herausgegebenen „Sammlung illustrierter Einzelbarstellungen“ (Bard, Marquardt u. Co.) die „Sammlung „Kultur und Katholizismus“ (Kirchheim), der „Sammlung Götchen“ die „Sammlung Kösel.“ Alle diese „Nachahmungen“ sind „täuschend“, auch im äußeren Gewande. Bei allen kann man einen Augenblick im Zweifel darüber sein, ob man den Brillanten oder das Similiprodukt in Händen hält. Das ist natürlich Absicht, und eben darum hat man ein Recht von Mimikry zu reden, wenn man einen anderen Ausbruch vermeiden will, der einen schweren Vorwurf enthalten würde.*) Zuweilen wird es einem mit solcher Zurückhaltung nicht leicht gemacht. Ich z. B. gebe seit einer Reihe von Jahren eine „Sammlung ausgewählter Quellschriften zur Kirchen- und Dogmengeschichte“ heraus, die sich, wie stets solche Unternehmungen, die keinen Vorläufer haben, erst langsam hat Bahn brechen müssen und noch heute mit Existenzschwierigkeiten ringt. Seit kurzem redigiert ein Bonner katholischer Kollege eine gleich-

*) Um Mißverständnissen entgegenzutreten, bemerke ich noch einmal, daß diese katholischen Unternehmungen inhaltlich oft Vorzügliches bieten. Die Idee hat aber immer ein Anderer gehabt. Selbst die von mir sehr hoch geschätzte „Theologische Revue“ ist doch tatsächlich nur eine Nachahmung der „Theologischen Literaturzeitung“.

artige Sammlung, in der teilweise dieselben Quellschriften publiziert werden, immer etwas billiger, und natürlich, da der Herausgeber von der Vorlage gelernt hat, noch etwas praktischer, gelegentlich auch korrekter. Dafür werden dann zuweilen selbst Druckversehen aus der Vorlage mit hinübergenommen. Und solche Dinge sind nicht etwa auf Deutschland beschränkt. Im katholischen Frankreich z. B. ist man neuerdings sehr rege daran, unsere geistige Arbeit unterzuzubeuten.

Leider ist nun diese Mimikry nicht auf das Verhältnis der katholischen zur protestantischen Wissenschaft beschränkt, und das ist der Hauptgrund, der mir die Feder in die Hand drückt. Es wird immer offenkundiger, daß die „modern-positiv“ Theologie innerhalb des Protestantismus bestrebt ist, dem Ueingegebenen gegenüber sich den Anschein zu geben, als habe auch sie fortschrittliche Gedanken. Der Sachkundige weiß freilich, daß das nicht der Fall ist; aber leider sind die Sachkundigen sehr in der Minderzahl, und die große Menge ist leicht zu täuschen. Wo immer unter den fortschrittlichen Theologen einer einen bahnbrechenden Gedanken hat, gleich sind die Führer im anderen Lager auf dem Plane, versuchen sich dieselben Waffen oder den gleichen Panzer anzulegen und scheuen selbst den widerlichen Geruch nicht, der von der „modernen“ Theologie ausströmt. Freilich, sie parfümieren ihn etwas, auch ist der Panzer minder schwer und das Schwert nicht so scharf geschliffen. Aber was schadet das? Da, wo man Eindruck hervorrufen will, tut's auch die schwächere Rüstung.

Man darf nun aber nicht denken, daß es sich bei dieser Mimikry lediglich um Nachahmung der Gedanken handelt, um Ausbeutung der Ideen, die in der Arbeit und der literarischen Organisation der Vorbilder stecken, um geistige Entwendung und Verwendung der Muster, sondern trotz des ideellen Zwecks kommt es ihr — und darin erweist sie sich als echte biologische Mimikry — zunächst auf die Nachahmung ins Auge fallen der Aeußerlichkeiten an. Erscheinen z. B. die „Religionsgeschichtlichen Volksbücher“ in buntem Umschlag: gelb, grün, rot und braun, dann müssen natürlich auch die „Biblischen Zeit- und Streitfragen“ aus allen Regenbogenfarben ihre Hülle wählen. Gibt die Christliche Welt „Feste zur Christlichen Welt“ heraus, so muß auch der Alte Glaube „Feste zum Alten Glauben“ erscheinen lassen. Das Format, die Schriftsorten bis auf die Typen der Überschriften und der Seitenzahlen, ja die ganze Arbeit des Setzers und des Korrektors, welche das gefürchtete „Gemeindeblatt für die Gebildeten aller Stände“ benutzte und darbot, mußte das entsprechende „Evangelisch-lutherische Gemeindeblatt“ bis aufs Lättelchen nachahmen. Darin liegt ein Ruß. Oder weshalb hätte sonst nach Vorgang von Baumgartens „Monatschrift“ für die kirchliche Praxis sich „Halte was du hast“ auch in eine „Monatschrift“, nämlich für Pastoraltheologie, umgewandelt und dabei nicht nur auf den Millimeter das gleiche Format gewählt, sondern auch aus den unzähligen Typen, die es gibt, sich für den Titel just die gleichen Charaktere ausgesucht? Nicht zu vergessen die einzigartige Erklärung dieser Monatschrift, weshalb sie keine Chronik bringe. Das alles ist kein böser Wille, sondern steht unter einem Naturgesetz.

Höher — oder tiefer, je nachdem — als die Mimikry der Farben und Typen steht die Nachahmung der Büchertitel. Die „Sammlung theologischer Lehrbücher“ provoziert eine „Sammlung theologischer Handbücher“, die in ihrer Anlage mit Reihen und Nummern zugleich den bekannten theologischen „Grundriß“ mimikriert. Diese Art Mimikry ist die verbreitetste. Aus ihr entstehen die mancherlei „Wesen des Christentums“ und die „Reden und Abhandlungen.“ Aus ihr die positiven „Bibel und Babels“ und so manches Andere derart, das es nicht aufzählen lohnt. Aus ihr endlich sind zu Weinels „Lebensfragen“ D. Königs „Ewigkeitsfragen“ geboren. Dabei hat sich denn die Mimikry ergötzt auch im Einzelnen dokumentiert. Das erste Stück der Lebensfragen heißt „Die Religion unserer Klassiker“; das erste Stück der Ewigkeitsfragen „Die Religion unserer Klassiker oder die Klassiker unserer Religion?“

Ob die Mimikry der Programme lediglich aus naturgesetzlichen Trieben hervorgeht oder einer moralischen Beurteilung

unterliegt, ist sehr schwer zu entscheiden. Jedenfalls wird auch sie fleißig geliebt. Es ist noch in frischer Erinnerung, wie das Programm der Religionsgeschichtlichen Volksbücher — nicht bloß ihre Ofterierfarben — von den Biblischen Zeit- und Streitfragen vor der Öffentlichkeit nachgeahmt wurde. Oder sollte wirklich schon der köstliche Kropatschek'sche Prospekt „Atuell — wertvoll für jeden Gebildeten“ vergraben sein? Sollten Schieles Nachweise in der Preussischen Kirchenzeitung 1905 Nr. 4 vergraben sein, die mit dem Sage schlossen:

Ich kann in solchem Programm nur eine Imitation des Volksbücherprogramms erkennen, wie ich denn auch jeden Mitarbeiter Kropatschek's, der es mit diesem Programm ernst nimmt, herzlich gern als Mitarbeiter der Volksbücher begrüßen würde.

Sollte man Lic. Böhmers Mitteilungen in der Studierstube Märzheft 1906 so ganz unbeachtet ad acta gelegt haben?

Das, was die Biblischen Zeit- und Streitfragen an Imitation des gefährdeten Tieres in seinen Waffen, seinem Panzer und seinem widerlichen Geruch geleistet haben, ist aber nichts gegen die jüngste Mimikry, begangen am Programm der „Theologischen Rundschau“ durch die „Theologie der Gegenwart“. Punkt für Punkt hat man das Rundschauprogramm von 1897 mit seinem positiven Gegenstück vom Jahre 1907 verglichen*) und Punkt für Punkt zeigt sich, daß das Programm der „Theologie der Gegenwart“ unerlaubt ähnlich ist.

Kein Wunder, denn der Grundbegriff dieser ganzen mimikryischen Theologie — „modern-positiv“ ist selbst schon Mimikry bedenklicher Art. Und das entschuldigt Vieles.

Es wird Zeit, daß wir die Augen offen halten. Unsere raschlebende Zeit wird sonst im Handumdrehen vergessen haben, wenn sie den Fortschritt auf dem Gebiet der christlichen Religionswissenschaft zu verdanken hat.

Oder sollen wir nicht doch hoffen dürfen, daß ein späterer Historiker einmal über die Gottesgelehrtheit unsrer Zeit die Kapitelüberschrift setzt: Die Theologie der Arbeit und die Theologie der Imitation?

Gustav Krüger

Verschiedenes

Zur Paul Gerhardt-Peter. (Fünftes Bericht.) Es wird kein Schade sein, wenn wir auf zwei ausgezeichnete Schriften, die uns nicht rechtzeitig zugehen, erst heute hinweisen. Es ist die schon erwähnte von Professor Gustav Krawerau in Breslau (Paul Gerhardt-Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 93. Halle, Rudolf Haupt. 86 S. 1,20 Mk.) und das größere**) Paul Gerhardt-Buch von Hermann Petrich (Gütersloh, Bertelsmann. 240 S. 3 Mk.), das binnen zwei Monaten eine zweite Auflage erlebte. Wir hoffen, daß gerade unter dem unmittelbaren Eindruck der örtlichen Gedächtnisfeier Mancher das Bedürfnis haben wird, durch eine gediegene Gelehrtenarbeit das Gehörte zu klären und zu festigen. Krawerau's „Erinnerungsblatt“, wie er es bescheiden nennt, ist in seiner Gründlichkeit, Durchsichtigkeit und Wärme ein Muster gelehrter Arbeit im engen Rahmen. Nach der historischen, ästhetischen, theologischen Seite gab es kaum Einen in Deutschland, der so berufen war, uns Etwas über Paul Gerhardt zu sagen. Es sollte nach dem 12. März zum mindesten keinen evangelischen Studenten, Kandidaten und Pfarrer geben, der sich nicht diese Festgabe zu eigen gemacht hätte. Der Preis ist daraufhin gestellt.

Von Petrich's Vorzügen haben wir schon früher gesprochen. In diesem handlichen Buche zeigt er, auf welch solider, gelehrter Basis sein kleineres Jubiläumsbüchlein ruht. Der Einfluß auf die Zusammenfassung theologischer Lesezettel und Bibliotheken hat, sollte dafür Sorge tragen, daß diese ungemein fleißige und sorgfältige und dabei sehr lesbare Arbeit die gebührende Beachtung finde. — Und wenn nun die dankbare Erinnerung an den gesungenen Sänger durchs Land schreitet, so wird es in seinem Sinne sein, wenn wir sein Wort nicht vergessen:

An mir und meinem Leben
Ist nichts auf dieser Erd,
Was Christus mir gegeben,
Das ist der Liebe wert! Paul Jaeger

*) Ueber die Ungeniertheit, mit der im Prospekt dieses neuen Regensburgerunternehmens das Vorbild, der vor zehn Jahren erschienene Prospekt zu Bouffets „Theologischer Rundschau“, benützt ist, zu der die „Theologie der Gegenwart“ das modern-positiv Gegenstück zu bilden bestimmt ist, hat uns Otto Scheel in verdienstlicher Weise aufgeklärt. Man lese den Abdruck seines im Schleswig-Holsteinischen Kirchenblatt erschienenen Artikels in Nr. 2 der „Evangelischen Freiheit.“

**) Vgl. über das kleinere Nr. 7, Sp. 182.

Berichtigung. In Nr. 7 dieses Jahrgangs besprach ich einige neue Schriften zur „Friedensbewegung“, darunter zwei von Alfred H. Fried. Ich bemerkte da, letzterer Autor sei eine Dame, und zitierte seinen Namen daraufhin in Gänjesfüßchen als „Alfred“. Heute erhalte ich von Herrn Stadtpfarrer D. Ulfried in Stuttgart, von dem ich auch ein Schriftchen besprochen, eine Karte, auf der es u. a. heißt: „Wie kommen Sie aber auf den Gedanken, Fried für eine Dame zu halten? Er ist so gut männlichen Geschlechts wie einer.“

Ich war auf den Gedanken, daß Alfred H. Fried ein Pseudonym sei, wie ich in meiner Anzeige auch sagte, durch seine Schrift über die „Nobelpreisung“ geführt worden. Denn dort ist S. 9 in einem Zusammenhange, wo ich nur denken konnte, den Verfasser selbst sprechen zu hören, von einem „Manne“, den er habe, die Rede. In Wirklichkeit spricht dort wohl Frau von Suttner, von der in den Seiten vorher Einiges zitiert ist. Die Gänjesfüßchen, mit denen da mehrfach Sätze als wörtlich von ihr entnommene charakterisiert sind, fehlen in dem Zusammenhang, der mich zu meinem Mißverständnis führte, weit und breit. Da ich von Alfred H. Fried keine andere als literarische Kenntnis habe, konnte ich gar nicht umhin, nach der Stelle S. 9 ihn für eine Dame zu halten. Ehe meine Notiz in Nr. 7 etwa Unheil stiftet, beile ich mich, sie hiermit richtig zu stellen. In Zukunft möchte Herr Fried nur sich literarisch etwas korrekter selbst unterscheiden von denjenigen Anderen, deren Worte er übernimmt.

Halle a. S., 2. März

Kleine Mitteilungen. Die Rede von Harnack über „Protestantismus und Katholizismus in Deutschland“ ist inzwischen auch in Sonderdruck erschienen: Berlin-Hamburg, Georg Stilke. 60 Bfg. Paul Gerhards Lieder in der Ausgabe von Karl Gerok, Leipzig bei Amelang, kosten (vgl. vor. Nr. Sp. 239) 3 Mk.

Nr. 8 Sp. 186 S. 16 bester man „Vergänglichke“ in „Unvergänglichke“!

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. S.

Freunde der Christlichen Welt

Bernburg. Montag 18. März 8 Uhr im Erbprinzen: Hilfen und Hemmnisse des Christlichen für unser religiöses Leben. Exter-Gästen.

Breslau. Freitag 22. März 8 Uhr im Alzibrau, Zwingerplatz: Geschichtliche Betrachtung der Bibel und der Glaube. Pastor Spelsiger.

Chemnitz. Dienstag 19. März im Deutschen Kaiser: Modernes praktisches Christentum. Pastor Franke.

Essen. Versammlungen finden statt 18. März 3. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Frankfurt a. M. Montag 18. März 5 1/2 Uhr Kurjaal Milani, Friedberger Anlage: Monismus, Naturwissenschaft und Glaube an den persönlichen Gott.

Oldenburg i. Gr. Jeden 8. Montag im Monat abends 7 1/2 Uhr in der Bawaria Julius-Mosens-Platz. Nächste Versammlung Montag 18. März: Die Bedeutung des Todes Christi. Gymnasiallehrer A. Bultmann.

Stuttgart. Montag 15. April 1/2 8 Uhr Herzog Christoph: Ist die christliche Moral für die Gegenwart brauchbar?

Ulm. Freitag 15. März 8 Uhr Hotel de Russie: Kalthoffs Christusproblem.

Heute entschlief sanft nach fünftägiger Krankheit mein innig geliebter Gatte

Dr. Dietrich Kerler.

Würzburg, 3. März 1907

Anna Kerler, geb. Brater

In ein ländliches Pfarrhaus Ostthüringens wird zum baldigen Antritt ein **gebildetes Fräulein** nicht unter 20 Jahren gesucht, welches Neigung, Takt und Begabung hat, sich mit 3 Kindern von 2, 7 und 9 Jahren angemessen zu beschäftigen, und sonst im Haus behilflich zu sein. Etwas Fertigkeit im Nähen erwünscht. Offerten mit Gehaltsansprüchen an die Expedition des Blattes unter **O. M.** erbeten.

Kollaborator in Jena möglichst gleich nach Ostern gesucht. Gehalt 1500 Mk. Gesuche mit Zeugnissen an Superintendent **D. Braasch.**

Pianino,

aus renommierter Fabrik, in feiner Bauart, wenig gebraucht, ist unter Garantie billig abzugeben. Schriftliche Anfragen unter **M. 100** an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Zur Erlernung der französischen Sprache finden **zwei junge Herren** freundliche Aufnahme bei Pfarrer Lic. Perriraz, St. Croix, Jura, Schweiz.

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Am 4. März wurde uns eine gesunde

Tochter

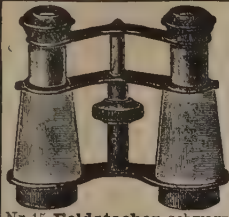
beschenkt; heißt Margarete.

Eszenberg bei Graz in Steiermark.

Karl und Marie Knott

Gebrüder Bell, Fabrik-Versandgeschäft, Ausnahme-Offerte.

Nr. 15. **Feldstecher**, schwarz lackiert, Körper mit Elfenb. überzogen, gute Sehkraft, p. St. M. 1.80. Nr. 15½. Derselbe in gewöhnl. Ausf. p. St. M. 1.20.

Nr. 2775. **Vexier-Portemonnaie**, Katze m. Maus, echt Rindleder, Innentasche mit Extraverschluss, Gebrauchs-Anweisung liegt bei, p. St. M. 1.25

Nr. 1286. **Wecker**, mit 1 Glocke, gewöhnlich. Ausführung, per Stück M. 3.—.

Nr. 8992. **Pfeife**, mit Weichselrohr und Hornstellen, rund geschnitzte Brühre, Kopf und Abguss, per Stück M. 1.45.

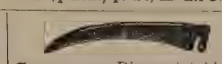
Nr. 2180. **Wecker**, mit 2 stark klingenden Glocken, prima Gangwerk mit Adler, 21 cm hoch, per Stück M. 4.50.

Nr. 5517. **Konzert-Mundharmonika**, m. 32 Stimmen, Nickeldeckel und Schallhorn, 16 cm lang, p. Stück M. 1.40.

Nr. 600. **Haarschneidemasch.** mit 2 verschied. Aufschiebekämmen, sol. Ausföhr., p. St. M. 4.25. No. 600½. Dieselbe in gewöhnlich. Ausführung per Stück M. 3.50.

Nr. 58. **Kastirmesser**, ½ hohlgeschliffen, Heft schwarz, mit Etui, per Stück M. 1.70. Nr. 56. Dasselbe, ¼ hohl, p. St. M. 2.70.

Sensen, aus Diamantstahl Ia. Qualität, versenden wir unter Garant. in jed. Grösse und der Gegend gemäss passender und gebräuchlicher Form.

Nr. 5025. **Zentralfeuer-Revolver**, fein pol. mit Nussholzgriff, Kal. 320, p. St. M. 4.80.

Katalog über ca. 4000 Artikel versenden wir an jedermann gratis u. franko. Man verlange Katalog.

Bei Bezug auf diese Annonce senden wir nachstehend aufgeführte Artikel franko, ausgeschl. Haarmaschine, Wecker u. Revolver, wofür wir bei vorheriger Einzahlung des Betrages 50 Pf. gegen Nachnahme 60 Pf. für Porto berechnen.

Ein evangelisches Osterbuch

unter Mitwirkung hervorragender Kanzelredner

herausgegeben von

D. theol. E. Quandt

3. Auflage

Preis kart. 2,50.

Das Wort vom Kreuz

Passionspredigten

Hrsg. von Lic. th. G. Leonhardi

2. Aufl. 2.—, geb. 2,75.

Fastenpredigten

von B. Hoffmann

Preis 60 Pfg.

C. Ludwig Angelenk Verlag Dresden-A.

Gesucht für nächsten Sommer

Hauslehrer,

Gehalt monatlich 90 M. (cand. phil., am liebsten Mathematiker, Naturwissenschaftler, oder cand. theol.), 1. Mai bis 1. Oktober. Freie Station, einmalige Reiseentschädigung 25 M.

Nordseesanatorium, Post Wyk auf Föhr.

Dr. med. Gmelin

Bund für alkoholfreie Kultur

Vorsitzender: Dr. Wilhelm Wüsch

Mittwoch den 27. März, abends 8½ Uhr in Dräfels Festtälchen, Berlin, Neue Friedrich-Strasse 35. Doppel-Vortrag von Reinhold Gerling und Dr. Wilhelm Wüsch über: „Welchen Gefahren setzen wir unsere Kinder durch die Schutzpocken-Impfung aus?“

Der Wert der Impfung. Gibt es einen Schutz gegen Blattern? Krankheiten, welche nach der Impfung entstehen. Müssen wir impfen lassen? Wie schützen wir unsere Kinder vor den Folgen der Impfung? Eintritt 20 Pfg.

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Erläuterung des Neuen Testaments. Band I Matthäus bis Johannes-Evangelium 50 Bog. Band II. Apostelgeschichte bis Kolosserbriefe 46½ Bog. Band III. Paulinerbriefe bis Offenbarung 44½ Bog. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50 (auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapf: Alles atmet echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theolog. Wissenschaft zur liebevollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treffliches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten. 2. Afl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. Epistel-Predigten. 2. Afl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. Predigten über freie Texte. 2. Afl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50. Andachten über Luthers kl. Katechismus. 2. Afl. 256 Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur erbauen will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann. Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Gesunder Beruf.

gute, dauernde Stellung

auf dem Lande u. im techn. landw. Grossbetrieb als Verwalter, Rechnungsführer, Gutsrentant, Rentelbeamter, Amtssek. etc. erhalten gediegene Leute nach kurzer prakt. Einzelausbildung in meiner techn. landw. Beamten- u. Vorwerksschule. Landw. Vorkenntnisse nicht erforderlich. Alles Nähere durch Direktor Lang, Eiberfeld, Königstr. 68.

Existenz.

15 jährige Erfolge.

la. Anerkennungen u. Referenzen.

Als geeignetstes Konfirmationsgeschenk empfohlen!

Im Verlage von

Karl Curtius

Berlin, W. 35

Derfflingerstr. 20

erschienen soeben die bereits vor Weihnachten wiederholt an dieser Stelle angezeigten

Psalmen des Westens

(Preis: broschürt M. 2.—, geschmackvoll kartonniert M. 2,50, in Ganzleinen gebd. M. 3,20, Luxusband (Ganzleder) M. 5.—.)

Den Lesern der „Christlichen Welt“ sind einige der „Psalmen“, welche im November und Dezember vorigen Jahres hier zum Abdruck kamen, bekannt. An dieser Stelle sei gleichzeitig auf den die Psalmen betreffenden Artikel „Eine Vorbemerkung zu einem eignen Buche“ (Nr. 48 vom 22. 11. 06) hingewiesen.

Zur Konfirmation!

Aus der verlorenen Kirche

Religiöse Lieder und Gedichte

Gesammelt von R. Günther

374 S. geb. nur Mk. 3.—

Verlag von Eugen Salzer in Heilbronn

„Ich kann mich über den feinen Geschmack der Günther'schen Auswahl nur freuen. Das schöne und billige Buch ist es wert, als Hausfreund geliebt zu werden, mit dem man Stunden des reinsten Genusses verleben kann.“

(Beilage zur Allgem. Zeitung.)

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen.

Zu Konfirmationsgeschenken empfehle ich:

Textbibel des Alten und Neuen Testaments

Herausgegeben von D. E. Kauffsch.

Das neue Testament in der Uebersetzung von D. E. Weizsäcker.

Groß 8. VIII 1139, VI 212, IV 288 SS. = 1655 SS.

Geheftet M. 5.—. Gebunden M. 6.—.

Gebunden in Leder M. 12.—.

Das Neue Testament

übersetzt von D. E. Weizsäcker.

Kleinoktavausgabe kartoniert M. 1.50. In Leinwand gebunden M. 2.—.
Auf starkem Papier in Leder gebunden M. 3.—.

Großoktavausgabe kartoniert M. 1.50. In Leinwand gebunden M. 2.—.
In Leder gebunden M. 3.—.

„Man freut sich jeder neuen Auflage dieser ausgezeichneten Uebersetzung, die für Theologen und Laien gleich brauchbar ist. Den letzteren kann sie vielfach eine Auslegung ersetzen.“

Tit. Beil. d. Deutschen Evang. Kirchenzeitung. 1900. Nr. 7.

Das Wesen der Religion

dargestellt an ihrer Geschichte.

Von Professor D. W. Bouffet.

Mit Bildern von Arnold Busch, Breslau.

Volksausgabe. 3. Auflage. Der Volksausgabe 1.—6. Tausend.
M. 2.—.

Feine Ausgabe der Religionsgeschichtlichen Volksbücher

(auf feines Papier gedruckt und geschmackvoll gebunden).

Bis jetzt sind in feinen Ausgaben erschienen:

Jesus von Professor D. W. Bouffet-Göttingen. 3. Aufl. 21.
bis 80. Tausend. M. 1.75.

Elias, Jahve und Baal von Professor D. G. Gunkel.
Berlin. 1.—12. Tausend. M. 1.50.

Pietisten von Pfarrer Lic. J. Jüngst-Stettin. 1.—10. Tausend.
M. 1.50.]

Saul, David, Salomo von Professor Lic. Dr. G. Beer-
Straßburg. 1.—10. Tausend. M. 1.50.

Paulus von Professor D. W. Brede-Breslau. 2. Auflage.
11.—20. Tausend. M. 2.—.

Jesaja von Professor D. Hermann Guthe-Leipzig. 1.—10.
Tausend. M. 1.50.]

Was uns Jesus heute ist von Professor D. Arnold
Meyer-Büsch. 1.—10. Tausend. M. 1.50.

Paulus Gerhardt von Professor D. Paul Berner-Basel.
1.—10. Tausend. M. 1.50.

Die Zukunftshoffnungen des Christentums von
Professor Lic. Rudolf Knopf-Marburg a. L. 1.—10. Tausend.
M. 1.50.

Die Wunder im Neuen Testament von Pfarrer Lic.
Gottfr. Traub-Dortmund. Zweite Auflage. M. 1.50.

Zur Stärkung des Protestantismus

Ein Vademecum für Jedermann:

Pastor Winkelmann-Gusow: Derfflinger. M. 1.—, geb. M. 1.50.
Der 30 jährige Krieg u. Derfflingers Taten in vortrefflichen,
volkstümlichen Gedichten geschildert. Vorzügliche Kritiken!

Hochinteressante Werke:

v. Tiedemann, Geh. Reg.-u. Baurat: Der Kirchenbau des Pro-
testantismus, seine Entwicklung und seine Ziele 60 Pf.

v. Holzing-Berstett: Der junge Moltke, kart. M. 1.25.
Moltkes Leben und Arbeiten in jüngeren Jahren.

Für Kinderkirchenchöre:

Hallelujah! 100 neue 2- u. 3stimm. Gesänge für alle Festtage des
christlichen Kirchenjahres. 3. Aufl. 50 Pf., kart. 70 Pf.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Verlag von Trowitzsch & Sohn, Berlin SW.

So eben erscheint

Dr. Karl Beth, Professor der Theologie in Wien:

Die Moderne und die Prinzipien der Theologie

VIII u. 348 Seiten 8°. Preis geh. 5 M. 50 Pf., geb. 5 M. 70 Pf.

Die immer mehr in den Vordergrund tretende Frage, ob wir eine wirklich moderne Theologie brauchen, beantwortet der Verfasser durchaus bejahend. Das Buch ist die erste gründliche Behandlung dieses Gegenstandes. Reichhaltig ist die Untersuchung über das Wesen der Moderne, deren kompliziertes Gebilde nicht nur analysiert, sondern auch geschichtsphilosophisch gewürdigt wird. Bei Erörterung der Prinzipien der modernen positiven Theologie wird das Verhältnis der Theologie zur Philosophie und Erkenntnistheorie, zur modernen Naturwissenschaft und zur Religionsgeschichte ausführlich und mit neuen Gesichtspunkten besprochen.

Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig

Praktische Fragen des modernen Christentums

H. Geffcken, Vorwort.

G. Traub, Was halten wir von der Taufe?

C. Jatho, Welche Bedeutung hat für uns das Abendmahl?

Arnold Meyer, Wie erziehen wir unsere Jugend zu wahrer Frömmigkeit?

Fr. Niebergall, Konfirmationsnöte.

E. Foerster, Was sind uns die kirchlichen Bekenntnisse?

8. 134 S. geh. Mk. 1.80. In Originalleinenband Mk. 2.20

„Der freiheitlichen Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche von Rheinland und Westfalen dienen diese prächtigen Vorträge, die eine positive Weltanschauung pflegen wollen, welche, von unbefangenen, mutigem Wahrheitsinn getragen, Glauben und Willen zu verlohnen weiß, die das an der Gestalt Jesu geschichtlich gegebene und leither unerreichte Vorbild menschlicher Selbsterlösung und Gottesgemeinschaft verehrt und die sich daher gleichzeitig echt christlich und echt modern nennen darf. Drang schon das lebendige Wort zu einer großen Hörerchar, so verdient das billige Büchlein, das diese Reden stenographisch treu festhält, die weiteste Verbreitung als Propagandamittel.“

„Die Willenshaft“ Beilage d. Nationalzeitung 15. Febr. 1907

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 12

Marburg i. H., den 21. März

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halstegegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,26 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergepaßene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellenangebote u. dergl. 0,20 Mk. Regter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Alleinsein — Pater Wasmann S. J. und die Abstammungslehre — Zur Religionsforschung (Rhys David, Nagao, Tilbe, Böttner, Barth, Kapitan, Falke u. A.) — Predigten (Walther, Keller, Hesselbacher, Jatho, Spöcker) — Die New Theology Union — Verschiedenes: Todesstraße; Die Christliche Welt und Harnacks Wesen des Christentums; Im „Reich“; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Alleinsein

Ich bin allein geblieben vor Deiner Hand,
denn Du hartest mich gefüllt mit Deinem
Grimm. Jer. 15, 17.

„Religion ist Gemeinschaftsfrage“ — das ist ihre Sehnsucht und ihr Leiden. Denn sie ist Gemeinschaft der Heiligen, das heißt derer, die vor Gott stehen, ausgefondert aus jeder Gemeinschaft, die aus allem Andern heraus zu sich selbst gekommen sind und allein für sich mit Gott die Sache ausgemacht haben bis auf den Grund. Aber sie ist nicht Gemeinschaft solcher, die aus Furcht vor dieser inneren Auseinandersetzung Zusammenschluß suchen, um sich in der Schar vor sich selber zu verstecken, um dem Ewigen, das sie anrührt und sie zu sich ziehen will, auszuweichen. Die wehren sich wie aus einem Naturtrieb gegen Gottes Geist in seinen Worten und suchen ihn in ihr Wesen und Treiben hereinanzuziehen. Darum mag wohl der Prophet Gottes nirgends so einsam sein als mitten im Gedränge der Menschen.

Aber er ist kein Philosoph, der sich im Bewußtsein seiner sublimen Weisheit und Tugend stolz in seinen Mantel hüllt — solitudo nobilis! Sein Alleinsein mit Gott ist ausgefüllt von den Anliegen der Liebe zu denen, die ihm aus Gewissen gelegt sind. Darum ist es wie eine Marter in seinen Gebeinen, wie ein über ihn verhängter Fluch, daß sein Wort leer zurückkommt, weil es nur da ein Echo wecken kann, wo in einer andern Seele das gleiche verborgene Leben brennt. Wer will diese Seelenöde ganz erhaschen! Und trotzdem — gerade in dieser Verlassenheit hat der Prophet es mit Gott zu tun wie nirgends sonst. Gerade hier öffnet sich ihm jene von allem Engen, Kleinlichen, Endlichen, Selbstlichen befreite Welt, wo die kleine Menschenseele das Größte lernt, nämlich die Aufopferung des eignen Ich als ewige Bereicherung in Gott zu erkennen. B D

Pater Wasmann S. J. und die Abstammungslehre

1. Zur Einführung

Bald ein Halbjahrhundert ist es nun her, seit Charles Darwin sein Buch über die Artenentstehung veröffentlichte, und noch immer, so scheint es, ist der Streit der Meinungen um Wert oder Unwert seines Inhalts nicht entschieden. Von Jahr zu Jahr schwillt der Strom entwicklungstheoretischer Literatur mächtiger an: Nichts deutet darauf hin, daß sich in absehbarer Zeit hieran Etwas ändern werde. Wer diese Dinge verfolgt, kann daran nicht zweifeln: das allgemeine Interesse für die Fragen, die sich um Darwins Namen gruppieren, ist nicht zur Ruhe gekommen, es ist heute so lebendig, wie je. Freilich, und das

dürfte als ein erfreuliches Merkmal gelten, die Teilnahme der weiteren Kreise tritt für gewöhnlich nicht mehr so lärmend auf, wie es wohl zu den Zeiten des Sturmes und Dranges war. Außerordentliches muß sich ereignen, wenn sie sich laut kundtun soll. Dann aber bricht sie auch noch mit Ungeflüm hervor: aus der glimmenden Glut schießt plötzlich wieder die lodernde Flamme auf. Zwei solcher Ausbrüche hat die jüngere Vergangenheit erlebt, damals als Ernst Haeckel seine Vorträge in der Sing-Akademie zu Berlin hielt (April 1905) und jetzt vor wenigen Tagen, da Erich Wasmann in der Philharmonie der gleichen Stadt über das Entwicklungsproblem sprach. Beide Male stieg die Leidenschaft der Massen, die den Versammlungsraum füllte, zu höchster Höhe empor.

Es liegt nicht in der Absicht dieses Aufsatzes auf Verlauf und Bedeutung jener Versammlungen einzugehen. Es sei nur konstatiert, daß, wer etwa dachte, der Kampf um Darwin habe ausgetobt oder werde nur im Kreise der Fachleute fortgeführt, sich durch die Geschehnisse der letzten Tage eines Andern belehren lassen muß: so unverböhnlich und schroff wie je stehen sich zwei große Parteien gegenüber und gering scheint die Aussicht, daß der für alle Beteiligten wünschenswerte Ausgleich gefunden werde. Woran mag das liegen? Soll wirklich all die Arbeit, all die Kraft, die der Klärung dieser Probleme dienen wollte, vergeblich aufgewandt sein? Oder gibt es doch vielleicht einen Weg, der aus der Wirnis dieses Zweifelpaltes herausführt? Die Antwort auf solche Fragen wird der Leser vielleicht den folgenden Ausführungen zu entnehmen vermögen, obgleich sie nur darzulegen versuchen wollen, warum Wasmanns Unternehmen, den Ausgleich zwischen Religion und Entwicklungslehre herzustellen, nicht von Erfolg gekrönt sein konnte.

Daß sich der Angehörige eines geistlichen Ordens mit naturwissenschaftlichen Studien abgibt, ist an sich nicht erstaunlich. Es würde denn auch gewiß kein Anlaß für die Christliche Welt vorliegen, sich mit dem Jesuitenpater Erich Wasmann zu beschäftigen, wenn dieser sich damit begnügt hätte, die biologischen Verhältnisse der Ameisen und Termiten zu erforschen. Daß er durch zahlreiche Arbeiten die Kenntnis auf jenem Gebiet wesentlich bereichert hat, wird zwar der Naturfreund dankbar anerkennen; für solche aber, deren Sinn nicht nach zoologischem Wissen steht, dürfte dieser Umstand kaum Interesse bieten. Der Wasmann ist nicht nur Ameisenforscher. Die Beobachtungen die er an diesen Tieren machte, zwangen ihn, wie er selbst angibt, zu dem Problem der Artenentstehung Stellung zu nehmen. Da drängten sich ihm nun all die Fragen auf, die mit der Entwicklungstheorie zusammenhängen, und verlangten Beantwortung. Wie er sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, zeigt vor allem sein umfangreiches Werk. Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie, das nun in dritter Auflage vorliegt. (XXIX und 529 S. Freiburg i. B., Herdersche Verlagsbuchhandlung.) Dieses Buch hat wohl zuerst die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf ihn gelenkt, besonders seit Haeckel in seinen Berliner Vorträgen so emphatisch darauf hingewiesen hat; es wendet sich nicht so sehr an die Fachwissenschaft: „Es ist heute,“ so beginnt die Vorrede zur zweiten Auflage, „für jeden Gebildeten zur unabwiesbaren Notwendigkeit geworden, daß er sich mit den Fortschritten und den Errungenschaften der modernen Naturwissenschaft, insbesondere der Biologie, einigermaßen vertraut mache.“ Zwei Probleme scheinen Wasmann gegenwärtig besonders heiß umfritten zu werden, die vergleichende Psychologie des Menschen und der Tiere, und die Entwicklungstheorie. Zu jenem hat er in zwei Schriften Stellung genommen, die kurz hinter einander veröffentlicht wurden, nämlich in dem Buche Instinkt und Intelligenz im Tierreich. Ein kritischer Beitrag zur modernen Tierpsychologie (1897; dritte Auflage 1905. XIV und 276 S.) und in den Vergleichenden Studien über das Seelenleben der Ameisen und der höheren Tiere (zweite Auflage 1900. VII und 152 S. Beide bei Herder, Freiburg i. B.). Die hier vertretenen psychologischen Anschauungen kehren jedoch in dem vorher genannten Werke über „Die moderne Biologie“ wieder; ich darf daher in meiner nun folgenden Skizze der Wasmannschen Position dieses Buch allein zu Grunde legen, das sich über Alles, was hier in Betracht zu ziehen ist, deutlich und erschöpfend genug ausspricht.

2. Wasmanns „gemäßigte Entwicklungstheorie“

Nicht immer war die Erde von der heutigen Flora und Fauna bevölkert; andere Tier- und Pflanzengestalten bewohnten vor ihnen diesen Planeten, wurden von ihnen abgelöst. Wie mochte das geschehen? Sind die späteren organischen Formen völlig unabhängig von den früheren ins Dasein getreten oder sind sie deren abgeänderte Nachkommen? Mannigfache Indizienbeweise sprechen dafür, daß die Reihenfolge der Tiere und Pflanzen, wie sie sich in den geologischen Schichten darstellt, aus der Abstammung der späteren von den früheren Formen zu erklären ist. Die Hypothese der natürlichen Entwicklung des organischen Lebens auf der Erde darf daher als mit den Tatsachen der Erfahrung am besten übereinstimmend angesehen werden. Die Entwicklung ist aber nicht so verlaufen, daß alle Organismen auf eine einzige Urzelle zurückzuführen wären (monophyletische Entwicklung); vielmehr geht die naturwissenschaftlich einzig wahrscheinliche Annahme dahin, daß die Tiere und Pflanzen von einer ganzen Anzahl von Stammformen ausgegangen sind, daß also mehrere von einander unabhängige Stämme bestehen (polyphyletische Entwicklung). Jede dieser selbständigen, mit andern nicht verwandten Formenreihen umfaßt eine „natürliche Art“. Die natürlichen Arten bestehen je aus sämtlichen durch gemeinsame Abstammung unter einander verwandten „systematischen Arten“, deren letzte Verzweigungen die heutigen Formen des Tier und Pflanzenreiches sind.

Am Anfang der natürlichen Entwicklung stehen also die Stammformen der natürlichen Arten. Wie viele davon anzunehmen sind, ist einstweilen noch unsicher; die Forschung wird das festzustellen haben. Woher aber kommen die Stammformen? Mit andern Worten: wie entstand zum ersten Male organisches Leben auf der Erde? Daß es nicht ewig bestanden hat, darüber läßt die moderne Kosmogonie keinen Zweifel; sie lehrt ja, die Erde sei einst glutflüssig gewesen. Daß es nicht „von selber aus dem anorganischen Stoff entstanden sein“ kann, „das lehrt uns die Naturwissenschaft.“ Denn durch die vier biologischen Axiome: Omne vivum ex vivo, Omnis cellula ex cellula, Omnis nucleus ex nucleo, Omne chromosoma e chromosomate, ist die Urzeugung für den modernen Naturforscher endgiltig abgetan.*) Wie also entstanden die ersten Organismen? Jede Wirkung muß eine hinreichende Ursache haben. Ist diese Ursache in der anorganischen Materie nicht zu finden, so muß, da es ja „damals“ außer jener und ihren Gesetzen noch Nichts

in der Welt gab, eine außerweltliche Ursache die ersten Organismen aus der Materie hervorgebracht haben. Also ist die Annahme eines persönlichen Schöpfers ein „wirkliches Postulat“ der Wissenschaft. Einnes berühmter Satz: Tot species numeramus, quot diversae formae in principio sunt creatae, würde auch heute noch gelten, wenn man nur in den Species die natürlichen, nicht aber die systematischen Arten erkennen darf.*) Denn für die Erklärung des Ursprungs der Stammformen tritt die alte Schöpfungslehre wieder in ihr volles Recht: „Die natürlichen Arten sind in ihren Stammformen von Gott ursprünglich aus der Materie hervorgebracht worden.“

Eine „Schöpfung“ im eigentlichen Sinn ist dies jedoch nicht, sondern nur „eine Hervorbringung der Urorganismen aus der schon bestehenden anorganischen Materie,“ eine eductio formarum e potentia materiae. Denn nur die Materie war am Anfang der kosmischen Entwicklung durch einen eigentlichen Schöpfungsakt entstanden, und es bedurfte bloß einer besondern Einwirkung des Schöpfers auf diese, um die ersten Organismen aus ihr hervorgehen zu lassen. Was nun die Stammformen dazu trieb, sich zu den systematischen Arten zu entwickeln, muß aus den Ergebnissen der Naturwissenschaft erschlossen werden. Sie weisen auf innere Gesetze hin, die den Organismen die Fähigkeit sich zu entwickeln verleihen. Eine solche Fähigkeit aber muß in letzter Instanz schon vom Schöpfer in die Natur der Stammtypen hineingelegt worden sein.

Chronologisch geordnet stellt sich der Verlauf der Stammesentwicklung organischer Wesen nach Wasmann etwa so dar: Zuerst ist die außerweltliche intelligente Ursache in Gestalt des allweisen und allmächtigen persönlichen Schöpfers da. Dieser schafft aus dem Nichts die anorganische Materie, der er ein für alle Mal ihre Gesetzmäßigkeit mitgibt. Von nun ab ist ein unmittelbares Eingreifen des Schöpfers nur da noch herbeizuziehen, wo sich die Tatsachen nicht durch natürliche Entwicklung erklären lassen. So bedarf es nur einer Einwirkung des Schöpfers auf die Materie, um die organischen Stammformen ins Dasein zu rufen, die von vornherein mit den inneren Gesetzen ausgestattet werden, nach denen sich dann die Stammesentwicklung vollzieht. Von da ab nimmt die Entwicklung ihren einmal bestimmten Verlauf: aus den Stammformen gehen in allmählicher Umbildung die systematischen Arten hervor.

Nur eine Schwierigkeit ist noch zu überwinden. Einmal muß der Schöpfer noch eingreifen und zwar in einem wirklichen Schöpfungsakt. Denn die menschliche Seele „als geistiges Wesen kann selbst durch Gottes Allmacht nicht aus der Materie hervorgebracht werden,“ wie es für die Wesensformen der Pflanzen und Tiere möglich war. Der Geist kann ja nicht aus der Materie entstehen; so ist es „selbstverständlich, daß für ihn die Entstehung durch Schöpfung die einzig natürliche Entstehungsweise ist.“ Zwar besitzt auch das Tier eine Seele. Aber da sie nur sinnlich ist, kann sie sich nicht zur menschlichen Seele entwickeln, die geistig ist und sich dadurch wesentlich von jener unterscheidet. Die Seele des Menschen kann mithin nur durch Schöpfung entstanden sein. „Da aber Seele und Leib des Menschen ein einziges Wesen bilden“, so „sah die Schöpfung des ersten Menschen dann statt, als seine geistige Seele geschaffen und mit dem »Leib aus Erde« verbunden wurde.“ Immerhin liegt die Möglichkeit vor, daß Leib und Seele auf verschiedene Weise geschaffen wurden, jener mittelbar, indem sich Gott der durch die natürlichen Ursachen vorbereiteten Materie bediente, diese jedoch unmittelbar. So kann die Zoologie zwar den Menschen mit Recht nach seiner leiblichen Seite als den höchsten Vertreter der Säugetiere auffassen, aber für die Stammesgeschichtliche Entwicklung des ganzen Menschen als solche ist sie inkompetent. Ja, auch über die somatische Seite der Frage kann sie kein endgiltiges Urteil abgeben. Denn Seele und Leib des Menschen sind zu einer Substanz verbunden. Und da die Psychologie, die den höheren Teil des Menschen berücksichtigt, die erste Stimme hat und ihr Urteil dahin abgibt, die Seele

*) Alles Lebendige ist aus Lebendigem hervorgegangen, jede Zelle aus einer anderen Zelle, jeder Zellkern aus einem andern Zellkern und jedes Chromosom aus einem andern Chromosom. — Chromosomen werden die kleinen in den Zellkernen befindlichen Körper genannt, die als Träger der Vererbung betrachtet werden.

*) Soviel verschiedene Formen am Anfang geschaffen wurden, so viele Arten zählen wir.

könne nicht tierischen Ursprungs sein, so bleibt für die Zoologie nur noch die Nebenfrage zu beantworten, ob trotzdem vielleicht für den Leib des Menschen ein tierischer Ursprung anzunehmen sei. Eine genaue Prüfung aller hierher gehörigen Tatsachen führt aber zu dem Fazit, daß für die tierische Abstammung des Menschen eigentlich gar nichts Bestimmtes vorgebracht werden kann. Wie dem nun auch sei, die Ausnahmestellung des Menschen im organischen Reich bleibt auf jeden Fall gewahrt.

Soweit Wasmann. Ich habe mich bemüht, den Kern von dessen Ausführungen möglichst rein herauszuschälen, indem ich Alles unberücksichtigt ließ, was sich an Behauptungen findet, die mit den angeführten Sätzen nicht oder nur schwer in Einklang zu bringen sind. Im Folgenden sei eine kurze prinzipielle Betrachtung angefügt.

3. Kritische Bemerkungen zu Wasmanns und jeder anderen theologischen Entwicklungstheorie

Von naturforschenden Gegnern ist Wasmann vorgehalten worden, es wohnen zwei Seelen in seiner Brust, die mit einander in Zwiespalt lägen. Auf der einen Seite müsse rückhaltlos anerkannt werden, daß der Myrmekologe Wasmann die zoologische Wissenschaft vielfach gefördert habe, auf der anderen Seite aber hindere den Jesuiten Wasmann die Gebundenheit an die Dogmen seiner Kirche, sich zu einer freien Arbeit im Dienste der Wissenschaft durchzuringen.

Diese Beurteilung dürfte deshalb nicht völlig zutreffen, weil sie dem Bewußtsein, das Wasmann selbst von seiner Stellung zur Wissenschaft hat, nicht gerecht wird. Wer die oben gegebene Skizze seiner deszendenztheoretischen Anschauungen liest, muß bei ruhiger Beurteilung einen starken Eindruck davon gewinnen, daß sie nach der Meinung dessen, der sie vertritt, überall und ohne Ausnahme auf dem Boden strengster Wissenschaftlichkeit stehen. Mag man über ihren Wert oder Unwert denken, wie man will, die Anerkennung wird man Wasmann nicht versagen dürfen, daß er nach seinem Verständnis und entsprechend den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, ein durchaus einheitliches Ergebnis seiner wissenschaftlichen Betrachtungsweise hervorgebracht hat. Es ist deshalb im Prinzip verfehlt, diese oder jene seiner Aufstellungen herauszugreifen, um sie irgend einer andern entgegenzuhalten mit der Absicht, einen Widerspruch zwischen beiden aufzudecken. Ein solches Verfahren wird niemals zum Ziele führen; es kann gar keinen Eindruck machen, weil der, gegen den es angewandt wird, den Widerspruch zu empfinden einfach außer Stande ist. So war denn auch die Kritik, die in der Berliner Versammlung von den Vertretern der Naturwissenschaft an Wasmanns Ansichten geübt wurde, ein Schlag ins Wasser. Ganz gewiß hat sie auf ihn und seine Gesinnungsgeoffenen nicht den geringsten Eindruck gemacht; sie waren überhaupt nicht in der Lage, ihr Verständnis entgegen zu bringen.

Woran liegt das? Für Wasmann bedeutet „Wissenschaft“ etwas ganz Anderes wie für seine Gegner und, so darf wohl gesagt werden, für jeden nicht dogmatisch gebundenen Menschen. Ein Beispiel wird das klar machen. Das Argument, von dem Wasmann ausgiebigsten Gebrauch macht, lautet: „Gott greift dort nicht unmittelbar in die Naturordnung ein, wo er durch natürliche Ursachen wirken kann.“ Diesen Satz bezeichnet er als einen „Fundamentalsatz der christlichen Naturerklärung“ und weist, indem er ihn zur Anwendung bringt, ausdrücklich auf Suarez und Thomas von Aquin hin, offenbar um seine Gültigkeit als über alle Zweifel erhaben hinzustellen. Ja, in diesem Satz sieht er geradezu das „philosophische Grundprinzip der Entwicklungstheorie“, das mit der christlichen Weltanschauung völlig harmoniere. Auf ihm errichtet er ohne Bedenken den Bau seiner Entwicklungslehre in der Ueberzeugung, daß die Anerkennung dessen, was an ihr wahr sei, nur zur Verherrlichung der höchsten, der ewigen Wahrheit dienen werde. Daß Wasmann hier mit den Mitteln der Scholastik arbeitet, ist klar. Ihr ist die Kirchenlehre ein wissenschaftliches System, dessen einzelne Sätze Anspruch auf unbedingte Wahrheit haben. Daher werden diese Sätze genau in derselben Weise als wissenschaftliche Erkenntnisse verwandt wie etwa ein physikalisches Gesetz. Und Wasmann operiert durchaus mit dieser „Philo-

sophie“; sie stellt ihm die Sätze zur Verfügung, die als höchste und erste Normen, als Grenzsteine von „absolut unverrückbarer Festigkeit“ zu gelten haben. Daher kann die Entwicklungstheorie nur soweit „wahr“ sein, als sie auf „christlicher Grundlage“ im Sinne der Scholastik ruht.

Wer Wasmann verstehen will, muß begreifen, daß ihm Wissenschaft soviel bedeutet wie scholastisch interpretierte Kirchenlehre, und daß diese für ihn wiederum im Wesentlichen zusammenfällt mit dem Inhalt der Religion. Mit ihr einige Befunde seiner Ameisenforschungen in Einklang zu bringen, die sich am besten im Sinne der Deszendenz erklären ließen, war ihm Anlaß, den Versuch einer Theologisierung der Entwicklungstheorie zu unternehmen. Daß hierbei diese selbst überall der leidende Teil sein würde, liegt auf der Hand: der Rahmen, in den sie eingepaßt werden sollte, war von vornherein gegeben; was über ihn hinausragte, mußte unbarmherzig weggeschnitten werden. So ist denn in der Tat Wasmanns „gemäßigte“ Entwicklungstheorie nur der Torso dessen, was man sonst unter diesem Namen begreift. Trotzdem wird vielen Katholiken mit seiner Einfügung in den Bau der kirchlichen Gesamtanschauung gedient sein. Alle, denen der Vorwurf der wissenschaftlichen Rückständigkeit unangenehm in die Ohren klingt, werden sich, sofern die Abstammungslehre in Betracht kommt, jetzt darauf berufen dürfen, daß nach Pater Wasmann S. J., was an ihr wahr ist, aufs beste mit der katholischen Weltanschauung übereinstimmt. Diese hat damit aufs neue ihre Unantastbarkeit glänzend dokumentiert.

Die Wissenschaft freilich wie wohl auch die Religion werden dem Wasmannschen Beginnen gleich ablehnend gegenüberstehen. Was zunächst die Naturforschung angeht, so hat sie, soweit sie eben Wissenschaft ist, den Ehrgeiz nicht, ihre Befunde zu einer „Weltanschauung“ auszugestalten. Sie begnügt sich damit, die Erscheinungen, die ihr entgegen treten, in der Weise unseres Verständnisses näher zu bringen, daß sie sie auf andere zurückführt, die einfacher, bekannter und geläufiger sind. Gelingt ihr das, so muß sie sich zufrieden geben, und sie tut das gern. Dabei ist sie jederzeit bereit, ihre Ansichten zu revidieren: absolute Urteile fällt sie nicht, nur wahre, d. h. solche die in ihrer Bedeutung mit den Gegenständen übereinstimmen, auf die sie sich beziehen. Das gilt auch von der Entwicklungslehre. Sie ist durchaus nicht als ein naturwissenschaftlicher Glaubenssatz aufzufassen. Ihre Bedeutung für die Forschung liegt einzig darin, daß sie ihr als regulatives Prinzip wichtige und wertvolle Dienste geleistet hat und noch fortwährend leistet. Wäre sie eines Tages dazu nicht mehr im Stande, träte ein besseres, leistungsfähigeres Prinzip hervor, ihr würde nicht, was den Naturforscher hindern sollte, dieses für jenes einzutauschen.

Und die Religion? Ich denke, ihr kann es ganz gleichgültig sein, ob die Entwicklungslehre von der Naturforschung in dieser oder jener Fassung für wahr gehalten wird. Ob Monophylie oder Polyphylie, ob Entwicklung bis zum Menschen inklusive oder exklusive, was kann ihr daran liegen? Lebte die Religion vom Geheimnis und vom Unerforschlichen, so wird es ihr nie an Nahrung fehlen: dies Gebiet bleibt immer unendlich groß und keine naturwissenschaftliche Entdeckung vermag dem religiösen Menschen diesen Besitz zu schmälern. Freilich auch das Umgekehrte gilt: Religion hat kein Bestimmungsrecht über die Wege, auf denen Naturwissenschaft wandelt, eine „christliche“ Naturwissenschaft ist ein Unding.

So nehmen wir denn von Wasmann Abschied. Zwar dürfen wir anerkennen, er habe den guten Willen gehabt, einen Ausgleich zwischen seiner Naturwissenschaft und seiner Religion herbeizuführen — vielleicht hat er ihn herbeigeführt —; aber zugleich müssen wir aufs neue feststellen, daß die Wege, die er geht, nicht die unsrigen sein können weder in der Naturforschung noch in der Religion. Bleiben sich diese beiden Größen ihrer besonderen Bestimmung bewußt, so kann der Streit zwischen ihnen als beigelegt betrachtet werden, sie mögen friedlich neben einander wohnen, jede das Wohl der Menschheit fördernd auf ihre Weise.

Ernst Leichmann

Zur Religionsforschung

Es wird fleißig geschrieben auf dem Gebiete der Religionsforschung. Offenbar sind Viele fest davon überzeugt, daß man durch Schreiben hier Großes erreichen kann. Wäre es wirklich nur „Forschung“, die schreibe, dann hätte ich Nichts dagegen einzuwenden. Aber an Veröffentlichungen wirklicher Forschung, die die Sache anpackt und irgendwie weiterbringt, bemerkt man nur gar zu wenig. Dagegen schwimmt da allerlei Anderes in der Strömung mit, was höchstens den Wert hat, daß man daraus den Zustand des Denkens und die Art der seelischen Bedürfnisse in weiteren Kreisen kennen lernt. Man lernt aber selbst damit häufig nichts sonderlich Neues.

Mir liegen zehn Büchlein oder Hefte vor, die sich mit religionsgeschichtlichen Fragen beschäftigen. Nur eins davon könnte ich als eine wirklich erfrischende und wertvolle Arbeit bezeichnen. Das ist die deutsche Uebersetzung von Rhys Davids' Buddhismus, die als Nr. 3941 und 3942 der Reclam-Bibliothek für den Preis von 40 Pfg. jedem Gebildeten einen wissenschaftlich gut begründeten Einblick in Entstehung und Gedankenrichtung des ursprünglichen Buddhismus gibt. Uebersetzt hat es Dr. Arthur Pfungst, im ganzen ansprechend und gefällig. Die Gliederung ist durch die Sache gegeben: zuerst eine vorwiegend biographische Darstellung der Person des Buddha Gautama, dann die philosophisch-theologische Dogmatik nebst der Moral, hierauf Schilderung des mönchischen Gemeinschaftslebens. In zwei weiteren Kapiteln ist die Fortentwicklung der Lehre in späterer Zeit angedeutet, und ein letztes Kapitel bietet die Umriss der geschichtlichen Entfaltung des Buddhismus. Dies letzte Kapitel ist freilich recht unbefriedigend, einmal wegen der Unproportioniertheit, mit der der große Stoff behandelt ist, sodann auch wegen mancher auffallenden Unrichtigkeiten. Man spürt deutlich, daß der Verfasser wohl im altindischen und sikhaischen Buddhismus gründlich zu Hause ist, daß ihm aber die ferneren Schicksale dieser Religion in den nördlichen Ländern sowie ihre heutige Gestalt nicht so vertraut sind. Was über China, Korea, Japan gesagt ist, sollte einer gründlichen Umarbeitung unterzogen werden. Auch der Lamaismus, obwohl ihm etwa vier Seiten gewidmet sind, ist nicht gerade geschickt charakterisiert. — In der Darstellung der buddhistischen Lehre scheint mir der Fehler gemacht, den, soviel ich sehe, alle bisherigen Gesamtdarstellungen des Buddhismus zeigen, daß der Meditation nicht die zentrale Stelle im System gegeben ist, die ihr ohne Frage von Anfang an gebührt hat. Die drei bis vier Seiten über „Jhāna und Samāhi“ (S. 182—186) hinten unorganisch nach. In Wirklichkeit sind die Meditationen der eigentliche Angelpunkt der buddhistischen Selbstbefreiung, und man versteht das ganze ethische System nicht, solange man das nicht sieht. Die „allgemeinen moralischen Vorschriften“ (Kap. 5) sind nur etwas Sekundäres. —

Zwei populäre Schriftchen, welche in das System des Buddhismus einführen sollen, sind „Der Weg zu Buddha“, von dem Japaner Sefahuro Nagao, und „Dhamma“, von H. H. Tilbe (Lehrer des Pāli in Rangoon), beide aus dem Englischen übersezt von K. B. Seidenstücker, dem Herausgeber der deutschen Monatschrift „Der Buddhist“, und in dem Leipziger buddhistischen Verlage erschienen. Beide Uebersetzungen geben nur einen Teil der ursprünglichen englischen Publikationen, nämlich vor allem das, was in die Lehre einführt. „Der Weg zu Buddha“ spricht in drei Kapiteln von der theoretischen Lehre unter den Titeln „Vergänglichkeit“, „Ursachen und Wirkung“, „die Weltwanderung“; dann gleichfalls in drei Abschnitten von der religiösen Praxis, nämlich vom „Bekennen der Sünden“, von dem Glauben an die drei Kleinode (Buddha, Dharma, Sangha) und von der Beobachtung der zehn Gebote. Einige Anmerkungen des Uebersetzers erläutern technische Ausdrücke. Den Zweck des Heftes sehe ich nicht ein. Wer den Buddhismus kennen lernen will, muß entschieden zu umfangreicheren Darstellungen greifen. Um aber eine erste Anregung oder einen Ueberblick über den Idengehalt des Buddhismus zu geben, dazu ist die Fassung zu schulmäßig und steif. Daselbe gilt von dem zweiten Büchlein „Dhamma“. Es bietet

mehr als „Der Weg zu Buddha“, nämlich erst eine kurze Biographie Gautamas, dann einen Blick auf die Quellen, darauf eine Skizze der philosophischen und ethischen Lehre. Aber das Alles haben wir längst in reichlicher Darstellung und größeren Zusammenhängen. Es kann auch ohne ein weiteres Ausholen gar nicht recht verstanden werden. Was soll wohl die Ausführung der bekannten zwölfgliedrigen Kausalitätskette (S. 43 f.), die ja Fachleuten in ihrem Verständnis große Schwierigkeiten bereitet hat, was soll sie dem einfachen Laien, wenn sie gar ohne jede Erläuterung auftritt? Vergleichen verwirrt oder langweilt nur. Die reiche Verwendung der indischen Termini ist in Hefen für Anfänger meines Erachtens ein Fehler. Die Meditationen kommen auch in diesen Abrissen der buddhistischen Lehre durchaus nicht zu ihrem Rechte. —

„Buddha, eine psychologische Studie“ von A. Büttner (Halle, Gebauer-Schwetschke 1906) scheint ein gedruckter Vortrag zu sein. Er ist nicht ohne Eigenart. Der Verfasser geht vor allem der psychologischen Besonderheit des Denkens Gautama nach. Er bezeichnet richtig (S. 18 ff.) gewisse wesentliche Irrtümer. Er beleuchtet verschiedene Hauptpunkte, die Kausalitätslehre, die Ethik, das „Religiöse“ in dieser Religion. Auch betont er dann mit Recht, daß das wirkliche Erlösungsmittel in der Lehre von den Meditationen (Versenkungen) zu suchen sei. Die Erläuterung des Wesens der Versenkung kann ich freilich nicht als zutreffend anerkennen. Sie ist konstruiert. Die Ausführungen von Professor Baelz über diesen Punkt, auf die Büttner sich stützt, möchte ich mit größter Reserve aufnehmen. Baelz ist Ethnologe und Arzt, aber kein gründlicher Kenner des Buddhismus. Was die buddhistischen Versenkungen bedeuten, das zeigen nur die alten buddhistischen Texte selbst, sie reden aber auch deutlich genug davon. An ihnen und etwa an praktischen Beobachtungen in buddhistischen Klöstern muß man die Sache studieren. —

Der Vortrag „Jesus und Buddha“ von Professor Barth (Bern, A. Francke 1905) stellt die beiden Persönlichkeiten und ihre Lebensarbeit einander gegenüber. Daß solch eine Parallele auf zehn Seiten nur Gesichtspunkte geben kann, ist wohl klar. Solche Gesichtspunkte, von fertiger Weltanschauung ausgehend, so viel Nichtiges sie auch enthalten mögen, berühren doch leicht wie Oberflächlichkeiten. Die Zeit, Jesus und Buddha gerecht zu vergleichen, ist noch nicht da. Vielleicht bleiben die beiden ewig inkommensurabel. Es sei nebenbei bemerkt, daß Avalokitesvara kein „Dhyani-Buddha“ ist (S. 8), sondern ein Boddhisattva. Eine Inkarnation eines Dhyani-Buddha wäre für einen Buddhisten unvorstellbar. Nur Boddhisattvas verkörpern sich, und darin liegt ja sozusagen die Pointe ihrer ganzen Existenz.

Mit dem Heftchen: „Warum ich Buddhist wurde?“ (Leipzig, Buddh. Verlag, legt ein A. E. Buntjens persönliche Mitteilungen vor (ursprünglich anscheinend in einem Vortrage) über die Erlebnisse und Motive seines Uebertritts zum Buddhismus. Er hat als Gegner nur die orthodoxe englische Kirche vor sich, die zu bekämpfen keine Schwierigkeit macht. Das Persönliche in dem Heftchen hat kein allgemeines Interesse.

Professor Raftan in Berlin hat im Mai 1903 einen Vortrag auf der kirchlichen Konferenz der Kurmark gehalten, der ursprünglich Christentum und Buddhismus behandeln sollte, dann aber von ihm erweitert wurde zu dem Thema: Das Christentum und die indischen Erlösungsreligionen. Dieser Vortrag liegt gedruckt vor (Potsdam, Stiftungsverlag 1903). Von den 27 Seiten beschäftigen sich allerdings nur 6 bis 7 (S. 15 bis 21, der dritte Abschnitt) ausdrücklich mit dem Thema. Vorher wird die Berechtigung einer religionsgeschichtlichen Betrachtung auch für die, welche den absoluten Charakter des Christentums festhalten wollen, betont und es wird die ganze Religionsgeschichte unter dem Gesichtspunkte beleuchtet, daß (S. 9) „die in aller Religion bemerkbaren Tendenzen sich im Christentum zu einer konkreten Einheit zusammenfassen.“ Als solche Tendenzen werden zwei hervorgehoben, nämlich die Durchdringung des Religiösen mit dem Ethischen und die Erlösung des Menschen von der Welt. Im Anschluß daran werden dann Brahmanismus und Buddhismus nach ihrer

Erlösungs-idee geschildert. Ein auf die Lage der Gegenwart blickendes Schlußwort rundet das Ganze ab, in welchem der Hauptgedanke des ganzen Vortrags heraustritt: nach dem Ausweis der Geschichte gebe es zwei Typen geistiger Religion, einmal die ethische Erlösungsreligion, als deren Hauptvertreter das Christentum vor uns stehe, andererseits die natürliche Erlösungsreligion, wie sie der Brahmanismus besonders charakterisiere.

Von der entgegengesetzten Seite her sehen die Sache zwei Hefte an, die als Nr. 1 und 3 der „Vedanta-Philosophie“ (Herausgegeben von C. M. Kernwart) von dem Hindu Swami Abhedananda geschrieben sind. Nr. 1 trägt die Aufschrift: Warum verwirft ein Hindu das moderne Christentum, obgleich er Christus anerkennt? Nr. 3 beantwortet die Frage: Wer ist der Erlöser der Seelen? Beide Aufsätze sind aus dem Englischen übersetzt (Leipzig und Frankfurt a. M., Jaeger). In Nr. 1 rechnet der Verfasser sehr strenge mit dem kirchlichen Christentum ab, indem er die Kirchengeschichte, die Lehren über die Bibel, die einzelnen christlichen Dogmen mit dem Auge des Gegners betrachtet und natürlich überall Scheußlichkeiten, Aberglauben und Torheit findet. Er stützt sich immer auf „die Männer der Wissenschaft und die besten Denker des Westens“. Als Reaktion gegen ein gewisses Missionschristentum ist die Stimmung begreiflich und lehrreich dafür, wie weit der gebildete Hindu kritisieren kann. Auf demselben Standpunkte stehend prüft Nr. 3 speziell die christliche Erlösungslehre gewöhnlicher Observanz und wendet sich besonders gegen die Lehre von der Erbsünde. Man solle das Kind vielmehr von Jugend auf lehren zu glauben, daß es eine reine Seele habe und daß sie ihrem Wesen nach göttlich sei. Einige christliche Gedankenreihen werden hinduistisch umgedeutet und die Selbsterlösung (Christus als Atman, eine der vielen Inkarnationen) betont. — Beide Hefte stimmen im Grunde traurig, weil man vor solch einer Verquickung von Wissen und Irrtum, Willkür und Einsicht, echter Begeisterung und höherer Ueberhebung einfach hoffnungslos steht.

Vom christlichen Boden aus wiederum, aber auch nicht ohne Einseitigkeit, geht Robert Falke „Gibt es eine Seelenwanderung?“ (Halle a. S., Eugen Strien 1904) der im Titel erwähnten Lehre zu Leibe. Ein einleitendes Kapitel bespricht die Entstehung der Seelenwanderungslehre. Dann wird auf ihre Geschichte hingeblickt: Ägypten, der Brahmanismus, der Buddhismus, die Griechen, die Gallier, die Germanen, der Islam, das Judentum und das Christentum kommen zu Worte, letzteres bis in die neueste Zeit von Richard Wagner und den Theosophen. Sodann folgt eine Beurteilung der Lehre; ein Schlußkapitel stellt der Seelenwanderung die christliche Jenseitsvorstellung gegenüber. Zu allen Hauptabschnitten kann der Referent nicht umhin mancherlei Fragezeichen zu machen. Insbesondere ist der geschichtliche Teil, der ja auch eine sehr bedeutende Belesenheit und Urteilskraft verlangt, nicht frei von Irrtümern. Was in der ägyptischen Religion der Seelenwanderung zu entsprechen scheint, dürfte nicht als solche aufzufassen sein (vergl. Wiedemann, Die Toten und ihre Reiche im Glauben der alten Ägypter; Der alte Orient, 2. Jahrgang Heft 2). An anderer Stelle (bei den Germanen) hat der Verfasser vorfichtiger unterschieden zwischen wirklicher Seelenwanderung und solchen Vorstellungen, nach welchen die abgeschiedene Seele unter Umständen wieder sich verkörpert in einem sichtbaren Wesen. Beides ist offenbar nicht identisch. Die Wirkung des Seelenwanderungsglaubens durchweg als unheilvoll zu bezeichnen, ist einseitig. Dieser Glaube hat auch ohne Zweifel eine befreiende und stärkende Wirkung, besonders in seiner buddhistischen Ausprägung. Die Widerlegung der Seelenwanderungslehre im Kapitel 3 scheint mir nicht gelungen. Hier kann sich der Verfasser zu wenig aus seinen Vorstellungen und seiner Gemütswelt herausversetzen. Die drei Konsequenzen, welche (S. 98 ff.) als sittliche Frucht des Seelenwanderungsglaubens aufgestellt werden, sind tatsächlich dort, wo er herrscht, nicht mit auffallender Stärke in Erscheinung getreten, während jeder geistige Buddhist von heute auf andere Züge im Volksleben hinzudeuten versteht, die er als Segen jenes Glaubens ansieht. Auch christ-

liche Missionare (z. B. der edle, aber strenggläubige James Gilmour, Among the Mongols) urteilen anders als Falke. Und wenn Letzterer gar im Schlußkapitel die christliche Jenseitsvorstellung (mit Hilfe der Lehre eines Zwischenzustands, einer Gelegenheit der Weiterentwicklung, aber unter Beibehaltung eines definitiven Endgerichts) als weit annehmbarer nachzuweisen sucht, so steht er dabei doch (S. 129) der eigentlich ernstesten Frage, die sich für den christlichen Glauben immer wieder erhebt, unsicher gegenüber, der Frage: ob ewige Verdammnis das Los von Geschöpfen eines Gottes sein kann, dessen Wesen die Liebe ist. Lehnt man das aber ab, so ergeben sich Konsequenzen, die das Christentum wieder nicht zugeben kann.

Mit andern Worten: das Thema Falkes führt ihn schließlich in wissenschaftlich undiskutierbare Fragen hinein. Die Art unseres Lebens im Jenseits und das definitive Ende ist kein Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung, und der dahinüber greifende Glaube muß als Glaube gewertet werden. Einen Glauben aber beurteilt man im Zusammenhange mit den ihm verwandten Glaubensvorstellungen und nach seiner Wirkung auf die Gläubigen. Deshalb kann der Seelenwanderungsglaube nicht so isoliert herausgenommen werden aus seinen geschichtlichen Zusammenhängen.

Insmerhin hat die Darstellung ihren Nutzen. Viele unklare Schwärmer wird sie doch etwas nüchterner machen und einige Anhänger des unterfuchten Glaubens besonnener, vorausgesetzt daß die Parteilichkeit des Standpunkts den Gegner nicht beleidigt. Es gehört für den Kenner der einschlägigen Verhältnisse bisweilen viel guter Wille dazu, über gewisse Behauptungen ruhig hinwegzulesen, z. B. wenn Falke (S. 28) von der buddhistischen Seelenwanderung sagt: sie sei im Laufe der Jahrhunderte mehr eine geistreiche Spielerei als ein ethisches Moment für die buddhistischen Völker geworden. So etwas kann nur Jemand sagen, der die buddhistischen Völker in Wirklichkeit nicht kennt. Es gibt kaum einen andern Zug des buddhistischen Glaubens, der überall so spürbar ethisch nachgewirkt hat wie der Glaube an die Neuverkörperung. H. Hackmann

Predigten

Das Licht der Welt. Neue Predigten in Betrachtungen für die erste Hälfte des Kirchenjahrs. Von D. Wilhelm Walther, Professor und Universitätsprediger in Rostock. Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf. 1906. 132 S. 2,25 Mk., gebunden 3. Menschenfragen und Gottesantworten. Predigten von S. Keller, Pastor. Zweite Auflage. Hagen i. W., Otto Rippel. 436 S. Gebunden 3,50 Mk.

Aus der Dorfkirche. Zehn Predigten von K. Hesselbacher, Pfarrer in Aedarzimmern (jetzt in Karlsruhe). Tübingen, Mohr 1905. 105 S. 1,50, gebunden 2,40 Mk.

Predigten. Von Carl Jatho, Pfarrer in Köln. Vierte Auflage. Köln, Römke und Cie 1906. 491 S. 4, gebunden 5 Mk.

Unvergessene Worte. Predigten von Dr. Hermann Spörri, weiland Hauptpastor an der reformierten Gemeinde in Hamburg. Leipzig, Wöpkke (jetzt Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht) 1904. 318 S. 4, gebunden 5 Mk.

1

Der Streit der Richtungen macht einen Vergleich zwischen verschiedenen für sie charakteristischen Predigern interessant. Wir wählen je einen von der Gruppe der Lutheraner, aus dem Kreise der Evangelisation, aus der Gruppe unserer Freunde, dazu noch einen, der etwas „weiter links“, und einen, der „ganz links“ steht.

Es scheint, daß über die Grundsätze der Kritik von Predigten wenig Einhelligkeit und auch wenig systematisches Nachdenken herrscht. Der Eine fragt nach dem dogmatischen Standpunkt, der Andere nach der Form und Sprache; wieder Einer urteilt nur nach dem Eindruck, den sie auf ihn machen, selten fragt man nach der Wirkung auf die Leute, für die sie gehalten wurden. Meist ist auch gar nicht klar, ob die vielen Predigtbände als zur Erbauung beliebiger Leser oder als Muster für bestimmte Predigtaufgaben gemeint sind. So sollten sie sich unterscheiden und in irgend einer Weise die Absicht ihrer Herausgeber zu erkennen geben.

Wir wollen im Folgenden an unsere Prediger einige Fragen richten. Die Hauptfrage soll heißen: Was will der Mann? Denn von da aus versteht man jeden Menschen recht und zumal Einen, der wirken will. Dann wollen wir fragen: Mit welchen Mitteln sucht er seine Absicht zu erreichen? Dazu gehören seine religiösen Grundüberzeugungen und seine theologischen Glaubensanschauungen. Danach fragen wir: Welches Bild von seiner Persönlichkeit gewinnen wir? Und endlich: Welche rednerischen Mittel wendet er an?

2

Es ist wohl nicht nur die Zeit des Kirchenjahres, sondern auch seine ganze Stellung daran schuld, wenn Walther im Ganzen nur die „großen Dinge“ behandelt. Stets tritt die Rettung aus dem Gericht und der Eingang in die Seligkeit in den Vordergrund. Beides kann man nur erlangen, wenn man sich selbst ganz schwach und ohnmächtig weiß und die Vergebung im Blute Jesu annimmt; wie sehr tritt doch in den modernen Predigten dieser Kernpunkt zurück! Auf den Herrn Jesus gilt es das ganze Herz zu konzentrieren, daß er uns zu neuen Menschen mache und den rechten Blick für Gott, Welt und Menschen schenke. Unter seinen Augen muß man auch sein Tagewerk treiben, da er mit dem Morgenglanz der Ewigkeit selbst die Arbeit vergolden kann.

Keller betont viel stärker als die Rettung vor dem Gerichtsverderben die Erlösung aus der Macht der Sünde, wie alle durch die angelsächsische Weise bestimmten Evangelisatoren. Für Jesus den mächtigen Durchbrecher der Sündenmacht muß man sich in völliger Hingabe entscheiden. Es muß Etwas geschehen, geschehen! Einen starken Ruck auf Jesus hin muß man tun. Dann gibt es einen „zweiten Guß“, die Wiedergeburt, die mehr Liebe als Glauben zur Folge hat. Dann wird Jesus unser Lakt und unsere Stimmung, dann meiden wir Streit im Haus, Geiz, fromm Geschwätz, Heuchelei und Empfindlichkeit, und werden Felsen, die die Lawine des Verderbens aufhalten. Auf solche Befreiung von den Sündenketten sollte sich die Gottessehnsucht unsrer Modernen richten, aber nicht auf Stimmungsgenuß. Wer in Jesus Kraft und Frieden gefunden hat, muß dann aber unbedingt zum Seelengewinner für ihn werden.

Hesselbacher zieht gegen zwei Feinde in dem Leben seiner Bauern zu Felde. Als Heilmittel gegen die Angst des so unsicheren, von den Gewalten der Natur abhängigen Daseins sucht er seinen Leuten einen Platz am Vaterherzen Gottes anzubieten, damit sie dort den Sieg über Angst und Sorge lernen und Frieden finden. Dann lösen sich die Rätsel des Lebens, und man bleibt unverzagt an der Hand des himmlischen Vaters, wenn auch der Hagel die Ernte zerschlägt. Dann aber sollen sie auch die Sünde meiden, die das Glück vertreibt und den Frieden stört: statt verdroffen sollen sie freundlich gegen Hausleute und Nachbarn sein, statt zu schelten sollen sie Gutes reden, als Kinder des Lichtes den Schmutz meiden samt dem Geiz; vor allem aber auch müssen sie das heiße süddeutsche Blut bezwingen lernen.

Jatho will den Glauben an Gott, die erste Ursache und das höchste Gut samt dem Gehorsam gegen seinen Willen stärken. Denn damit tritt man in das Reich Gottes auf Erden ein, in die Gemeinschaft der Wahrheit, Freiheit, Vernunft und des Wohlwollens, und wird Gott ähnlich durch Schaffen. Oder er will Jesusleute erziehen, die ihn ihr Alles sein lassen und in starkem Glauben, der besser als wahrer Glaube ist, dem Herrn Jesus anhangen. Jesusleute legen Rachgier und Wankelmuth ab, werden voll Frieden und Güte, glauben an das Gute in den Menschen und tun in jeder Art von gemeinnütziger Tätigkeit Heilandsarbeit. Um das Evangelium unsrer Zeit annehmbar zu machen, muß man die altgläubige Form ablegen und seinen Inhalt so zu fassen suchen, daß man die alten Dogmen ins Gemütsleben zurückübersetzt. Ohne Schärfe, aber sehr klar und sehr oft wird gegen die altgläubige Vorstellungsweise zu Felde gezogen.

Der eigenartige und tiefe Spörrri drängt von allen Seiten in die Innerlichkeit des Seelenlebens. Er betreibt die schwere Arbeit, die Seele von der Erde zu lösen und frei für den

Himmel zu machen. Die kurze Spanne des Daseins gilt es zu benutzen, um sich auf sein Selbst und seine Bestimmung zu befehlen, dem Leben abzurufen, was es an Himmelsgütern in sich birgt und ihm die Spuren unseres Wesens einzudrücken. So lernt man sich in immer höhere Gesichtspunkte einleben. Dann fügen sich auch die schweren tiefen Mollafarbe der großen Harmonie des Lebens als unentbehrlich ein. Sie helfen dazu, daß man immer scheinloser und echter wird und sich langsam in das Ewige einlebt, das unter der Oberfläche des Lebens liegt. Eine tiefe Resignation liegt über dem Ganzen; die Stimmung des Alters kommt immer wieder zum Durchbruch: statt zu ersehnen, was wir wollen, sollten wir wollen, was wir müssen.

So unterscheiden sich die Richtungen durch ihre Ziele: die altgläubige ordnet die Rettung vor dem Gericht der Befreiung aus der Sündenmacht über, die evangelisatorische dagegen unter, um vor allem das Alltagsleben im Sinne des Ueberwinders umzuwandeln. Unser nächster Gesinnungsgenosse legt den Nachdruck auf den Erwerb eines starken Haltes gegenüber den Hemmungen des Lebens. Die mehr nach links stehende Predigt will die Begeisterung für alles Große und Schöne in der Welt verbinden mit der Sympathie für Jesus und energische Aufklärungsarbeit. Die äußerste Linke bringt diesen Zug aus dem Historischen und Besonderen in das Allgemeine zur Vollendung, indem sie die seelischen Tiefen im Sinne einer reichen Mystik zu erfüllen sucht.

3

Ein ähnliches Verhältnis herrscht auch auf dem Gebiet der Mittel, also der Ueberzeugungen und Grundsätze vor, mit denen die Prediger auf ihre Ziele hinführen wollen.

Bei Walther herrscht die „starre“ alte Dogmatik. Das Gericht mit Verderben und Paradies bildet den Hintergrund. Das Blut Jesu ist die einzige Rettung. Jesus ist darum der absolute Offenbarer und Mittler der Gnade, und seine Liebe hat die Art Gottes an sich. Das Christentum ist nicht, wie die bösen Modernen annehmen, auf dem Boden menschlichen Verstandeslebens gewachsen, sondern stammt unmittelbar von Gott. Jesus Christus ist der Herr, der verborgen die ganze Welt auf die ernste Ewigkeit hin lenkt, wenn er auch jeden Augenblick aus seiner unsichtbaren Welt hervortreten kann. Hinter ihm tritt Gott stark zurück, wenn er auch hier und da als der Lenker erscheint, der sogar einen solchen kleinen Zug weise fügt, wie den, daß die Magier nicht nach dem Heiland, sondern dem König fragen. Viel mehr, als man es heut Wort haben will, ist Gott zu fürchten; das alte schöne Wort „gottesfürchtig“ ist besser als das neue „religiös“.

Bei Keller find wieder dieselben Farben, nur viel greller. Das Blut des Lammes Jesus, der Gott von Art ist, rettet vor dem Gericht. Ganz nahe ist uns Jesus, weil ihn die ungläubige Kritik nicht hat zerreißen können. Zwischen solchen „bibelgläubigen“ Worten steht, sehr bezeichnend für ihn, ein jeder moderner Zug: wer würde so offen wie er auf der Kanzel von der Entwicklung der Offenbarung reden?

Viel lichter sind schon die Farben bei Hesselbacher. Jesus, wie er in den Evangelien als unser Retter und Helfer vor uns steht, ist kein himmlisch hoher Gott, sondern unser Freund und Bruder. Wie in seiner Seele Nichts als der Vater lebt, so führt er uns als seiner Liebe größter Prophet zu ihm, der uns, seine Kinder, trotz unsrer Sünde so lieb hat; ist doch das Kreuz auf Golgatha von Versöhnung umwoben, wie die Perle von Regenbogenfarben.

Jatho mischt seltsam biblische und pantheistische Ausdrücke zusammen. Gott ist der Vater, aber auch die große Harmonie. Er ist der Schöpfer, der sich in der Welt lebendig entfaltet und in die Dinge hineinlegt; aber auch Sieg des Guten, Glück und Freude ist er im Sinn des Schillerschen Hymnus. In Jesus wohnt Gottesliebe und Menschenliebe in völliger Harmonie. Der reine Jüngling voll glühender Begeisterung für Gott ist unser Erlöser, wenn wir ihn als Person aufnehmen, aber nicht in der Art der wissenschaftlichen Konstruktion der alten Dogmatik. Am Kreuz für die Religion, nicht für die Konfession gestorben, ist er die Auferstehung, also

der Lebensquell, aber nicht der Auferstandene. Jedoch auch außerhalb des eigentlichen Christentums hat Gott gewaltet und gesprochen. Wie er in Leben von uns Lebenskräfte gelegt hat, so hat er auch im Humanismus ein helles Licht angezündet, sodaß sich mit Recht der Protestantismus mit der Kultur verbunden hat. Darum gehören auch alle kühnen, strebenden und forschenden Helden in das Reich Gottes, das größer ist als Kirche und Innere Mission.

Noch viel weniger herrscht das im besonderen Sinn Christliche bei Spörri vor. Sein Blick hängt an der großen herrlichen, verborgenen Harmonie der Welt und des Lebens, in deren verschwiegene Tiefe sich zurückziehen der Weisheit Schluß ist. Denn hier liegt das Reich der Wahrheit und die Ewigkeit, nicht in dem Himmel über uns. Dieser Kern des Daseins arbeitet sich langsam, zumal im Leid, aus der Tiefe in die Seele empor. Die Kunde von dieser Tiefe wandelt die Schwere des Daseins, sodaß es erträglich und hell wird. Ihr Bote ist Jesus und zugleich ihr Sinnbild. Er hat das Innerste herausgeholt, weil vor ihm der letzte göttliche Grund der Unendlichkeit lag, der das Universum zusammenhält. Aber er hat auch den Zug erbarmender Liebe vom Vater empfangen. Dieses tiefgründigen christlichen Idealismus Sinnbilder sind die Feste Ostern und Himmelfahrt; denn sie lassen das Unendliche und Ewige heraustreten, das die Schöpfung Gottes in die Schranken des Daseins hineingelegt hat.

Da ist also wieder der Gang von dem Geschichtlichen und Besonderen zum Allgemeinen. Christus wandelt sich aus dem einzigartigen, absolut notwendigen Retter und Offenbarer in das Sinnbild ewiger, allgemeiner Grundverhältnisse des Seins. Der dramatische Zug des Heilswerkes weicht immer mehr sozusagen einem lyrischen, wenn man so die Bedeutung Jesu als des Dolmetschers der Tiefen in Leben und Welt bezeichnen kann. Die dualistische Enge der streng biblischen und kirchlichen Gedankenwelt weicht immer mehr einer Universalität, die die Weiten und Tiefen des Lebens nicht vergift. Dazwischen steht der Vertreter unserer Gruppe, der die Bedeutung Jesu als des Führers zu Gott und des Lebenspenders noch stark unterstreicht, ohne daß er einen Anlaß zur Behandlung der Frage nach seinem Verhältnis zu den andern Religionen hätte. Ist nicht angeht dieses Zuges aus dem Besonderen ins Allgemeine die Frage gerechtfertigt, ob sich mit der größeren Gerechtigkeit nicht eine Einbuße an Kraft verbindet, wie sie der dramatischen und dualistischen Auffassung in ihren tüchtigsten Vertretern innewohnen pflegt?

4

Die Stimmung, die über den verschiedenen Predigern liegt, hängt vielleicht auch nicht nur mit ihrem Temperament, sondern mit ihrer Grundanschauung zusammen, wobei wir nicht auf die Frage eingehen können, inwieweit diese vielleicht mit jenem in Beziehung stehen kann. Es ist kaum zu künstlich gedacht, wenn wir sagen, daß der beschriebenen Entwicklung vom dualistischen zu einem monistischen Denken eine Aufhellung der Stimmung parallel geht. Liegt über Walthers ein ernster und schwerer Ton, der sich auch bei Keller geltend macht, so ist bei Jatho etwas von dem frohen Glück des Schillerschen Hymnus an die Freude zu spüren, die aus der optimistischen Ueberzeugung von den großen seligen Harmonien herauswächst. Auch bei Hesselbacher strömt von dem gütigen Vater und treuen Helfer in alles Dunkel des Lebens Licht und Glück hernieder. Bei Spörri dagegen kämpfen sich die Strahlen der großen seligen Harmonie des All in Folge seiner eigenen Lebensgeschichte nur schwer durch die vielen Wolken hindurch, die ihm mit tiefer Melancholie die Seele verdüstern.

Die Art Walthers hat etwas Wuchtiges an sich, das aber häufig durch prachtvolle poetische und plastische Schilderungen gemildert wird. Der glaubensstrenge Lutheraner zeigt sich in der nicht seltenen Polemik gegen die Modernen und die Schwärmer der Methodisten. Keller ist der Evangelist, der sich mit einer unerlöschlichen Fülle von immer neuen Einfällen und Visionen, einem beweglichen Hufenschwarm gleich, an den Feind heranmacht. Immer von einer andern Seite faßt er seine Hörer

an, um sie mit seinem Herrn Jesus in Berührung zu bringen! Alles tut er, was er kann, um seine Gedanken verständlich und vor allem interessant zu machen. Hesselbacher ist der treue, mit ihr innigst verwachsene Seelsorger seiner Gemeinde. Schreiben die Andern zum Teil für die Leser, er spricht für die Hörer. Er bringt das wirkliche begrenzte Leben seiner Leute auf die Kanzel, um desto sicherer in ihr Leben hineinzuliegen zu können; darüber hat er zu Polemik und Belehrung keine Zeit. Jatho will die Herzen warm und den Geist hell machen. Darum predigt er Freude in die Seele hinein, Freude an Jesus und allen großen und guten Dingen. Darum streitet er aber auch mit einer ganz verblüffenden Offenheit, jedoch ohne Schärfe, gegen die Orthodoxie und sagt seine theologische Meinung ganz rund heraus ohne Hörner und Zähne. Und warum denn nicht? Warum sehen die Kölner „Gläubigen“ scheel, wenn er gütig gegen die andern Gesinnten ist? Haben sie denn nicht selbst reichlich gläubige Kost? Spörri ist ohne Zweifel die bedeutendste Persönlichkeit. Sein geistiges Antlitz, wie es aus den Predigten heraus scheint, wird durch ein Abbild seiner Gestalt vorzüglich erläutert: ein hochstrebender einsamer Geist voll großer Eigenart und Kraft, der die Tiefen des Lebens und der Seele zu erforschen und darzustellen weiß, wie wenig Andere, und vermöge seiner wunderbaren Sprachgewalt seine offenbar kleine, aber innigst mit ihm verbundene Gemeinde führen und speisen kann, wie wenig Andere. Ohne Gefallsucht läßt er sie an Allem teilnehmen, was durch seine Seele geht; das tritt besonders in seinen eigenartigen Reispredigten hervor, in denen er die Erinnerungen an seine Eindrücke beim Anblick von vielem Großen in Nord und Süd zu erhebenden religiösen Nachfeiern verwertet.

5

Auch die homiletische Form zeigt viel Eigenartiges und Bezeichnendes. Sollt auch Walthers mit der reichlichen Verwendung der Bibelsprache und vielen nicht sehr inhaltreichen Ich-Anekdoten der populären gläubigen Manier seinen Tribut, so ragt er doch durch treue Textverwertung und gehaltvolle klare Sprache über den Durchschnitt hervor. Keller hat eine beneidenswerte Gabe, immer den Ton zu wandeln. Ein Feind jeder homiletischen Zwangsjacke dreht er es bald so, bald so. Er hat eine an Spurgeon erinnernde Geschicklichkeit, aus jedem Holz einen Pfeil zu schnitzen. Nie ist er langweilig. Impressiv ist er von dem Scheitel bis zur Sohle. Die zackigen Spitzen des Sinai, düsterbrennende Fackeln in den Katakomben, das unsere Seele umwogende Heer der Versuchungen — so schaut er und läßt er schauen. Von ähnlichem Temperament ist Hesselbacher. Welche Frische und Freude, welches Klingen und Leuchten liegt über seinen Predigten! Immer gibt er etwas zu sehen, ohne zu ermüden, und verwandelt die Ohren in Augen. Das Dorf- und Soldatenleben, Reisen, Gemälde, Fabeln, Dialoge, Gleichnisse, dörfliche Redeweisen und pfälzer Ausdrücke, vor allem aber Ortsgeschichte und örtliche Lage, also der Neckar und die Burg und die Weidenröthler Höhe — Alles dient zur Belebung. Und dann finds richtige Heimatpredigten, die genau in eine bestimmte Gemeinde hinein gehalten sind, sowohl was den Inhalt als die Anknüpfung und die Darstellung angeht. Jatho greift, seinen Interessen entsprechend, in den Sprachschatz der allgemeinen Bildung und verwendet viele Zitate, wissenschaftliche Ausdrücke und Gedankengänge, sodaß seine Sprache kirchenfremden Gebildeten leichter eingehen muß. Spörri ist wieder ganz eigenartig. Schwere abstrakte Abschnitte wechseln mit Schilderungen voll plastischer Kraft. Aber ein Durchschnittsgeist versagt nach einer Viertelstunde, weil er Alles zu sehr zusammenpreßt und sein besonderes Denken zu wenig an das allgemeine anschließt. Darum finds Reispredigten, an denen man studieren muß. Ein kleiner Geist kann sich aus seinem Rocktragen Rock und Weste bequem heraus schneiden.

6

Eine Bemerkung eröffne unsere Kritik, die wir nicht unterdrücken wollen, so hoffnungslos ihre Aussprache auch ist. Sicher werden die meisten den Gegensatz zwischen den vorgeführten Predigern stärker als ihre Einheit empfinden. Denn „der Eine

bekannt, der Andere leugnet den wahrhaftigen Sohn Gottes." Wann werden wir dahin kommen, mehr auf die Einheit des Zieles als auf die Verschiedenheit der Wege zu achten? Sind die Unterschiede in der Fassung jenes wirklich so groß, daß man sich um der zu seiner Erreichung herbeigebrachten verwandten Auffassungen bis aufs Blut streiten müßte? Ist es nicht überall die Kraft und der Friede des inneren Lebens in seiner Tiefe und Wahrheit? Aber wir werden so bald nicht dazu kommen, die Glaubensauffassungen als Mittel zur Erreichung seelischer Ziele anzusehen. Es wird vielmehr dabei bleiben, daß man den „Glauben“ als höchsten Selbstzweck und die praktische Lebensgestaltung als eine Folgerung betrachtet. Wie schön wäre es, wenn wir uns einig fänden in den Bestreben, ein Ideal innerlichen Lebens mit Hilfe unserer großen, ewigen Gottes- und und Jesuskräfte anzubahnen, und es Jedem überlassen bliebe, seiner Entwicklung entsprechend die gemeinsamen Kräfte und Gaben zu benennen! Aber das bleibt ein Traum.

Zu den Predigten selbst kann der Kritiker eine Reihe von Standpunkten einnehmen; z. B. den einer absoluten und einer relativen Kritik. Will sagen, er kann aussprechen, was er persönlich von den Predigten an sich hält, und wie sie ihm gefallen, wenn er sich auf den Standpunkt der Leute versteht, für die sie gehalten sind. Beidemale kann das Urteil ganz entgegengesetzt lauten. Persönlich nötigen mir die Spörrischen die größte Achtung ab, sodaß ich mich selbst am liebsten von ihm bereichern lasse. Aber eben darum halte ich sie für alles Andere eher als für Muster auch einer Großstadtpredigt. Wer es so macht, ist für die Allgemeinheit verloren und muß sich mit einer geistesverwandten kleinen Personalgemeinde begnügen. Für eine solche sind sie ja vortrefflich. Walthers bleibt wohl etwas unter der Höhenlage von Universitätspredigten zurück, wenn man auch genau weiß, daß solche von der Universität meist nur den Namen haben. Jathos Art entspricht genau dem Besitz und dem Suchen eines gebildeten Großstadtpublikums, so wenig sie auch auf andere Verhältnisse zu übertragen ist. Verschiedener Meinung wird man über Hesselbacher sein. Ist eine Dorfpredigt, wenn es nach frischgepflügtem Acker und Heu riecht und der Dorfbach hineinsturmelt? Oder ist das uns Stadtleuten ästhetisch interessant, aber den Bauern unangenehm als Duft und Ton vom Alltag? Die Dorfpredigt ist uns gegenwärtig ein Problem. Wir werden ganz entschieden unter dem eben angegebenen Gesichtspunkt die Art Frenssens ablehnen, aber Hesselbacher günstiger beurteilen. Nicht das „Milieu“ und die Darstellungsmittel, sondern die realistische Anknüpfung an die wirklichen bäuerlichen Interessen machen die Dorfpredigt. Natürlich zur Predigt gehört nicht nur die Anknüpfung an die Leute, sondern auch die Darbietung des Evangeliums. Das wird die Kunst sein, daselbe gleiche Evangelium von der großen Gotteskraft in Jesus in die verschiedenen äußeren und inneren Lagen hineinzubringen und zwar in einer Gestalt, die der Aufnahmefähigkeit und den Interessen der Leute entspricht. Wie weit mit diesen ganz realistischen Bestrebungen die Einheitspredigt für die Gemeinde bestehen kann, ist sehr fraglich. Jedenfalls ist der Glaube an die „eine schlichte Evangeliumspredigt in Stadt und Land, für Hoch und Nieder“ allgemein erschüttert. Denselben Gegenstand, aber in ganz verschiedener Weise predigen, das wird unser Ziel sein.

Hier liegt ein Hauptproblem unseres Nachdenkens. Darum ist uns Hesselbacher interessant als Heimatprediger, wenn wir auch wissen, daß man das in Neckarzimmern, aber nicht in Köln und Hamburg sein kann. Noch ein vorwärtstreibendes Moment liegt in Keller und zwar in der Form seiner Predigten, nämlich in seiner Kürze und in seinem Versuch, ganz den üblichen Thema- und Dreiteilestil durch einen mehr rednerischen, fast möchte ich sagen strategischen Aufbau zu ersetzen. F. Niebergall

Die New Theology Union

In London und weit über London hinaus macht in diesen Wochen der „Fall Campbell“ großes Aufsehen. Es ist möglich, daß er für die Weiterentwicklung des religiösen Lebens in Eng-

land von Bedeutung wird. Aber auch in sich selbst hat er seine Bedeutung als ein Symptom von Unterströmungen in der englischen Geistlichkeit, das besonders in der gegenwärtigen Zeit von der deutschen Theologie nicht übersehen werden darf. Ich will daher kurz das Tatsächliche berichten.

Nicht weit von der bekannten Bahnstation Holborn Viaduct, also im zentralsten Teile von London, liegt die Kirche City Temple. Es ist das Gotteshaus einer Gemeinde der Kongregationalisten und enthält etwa 2500 Sitzplätze. Außer den Sonntag-Gottesdiensten findet in dieser Kirche regelmäßig am Donnerstag Mittag von 12—1 Uhr ein Gottesdienst statt, der für die vielen City-Kaufleute und Geschäfttreibenden eine Gelegenheit zur Andacht bieten soll. Die Kirche ist gewöhnlich stark besucht und hat einen angesehenen Namen in London. Seit etwa sechs Jahren führt das Pfarramt dieser Kirche der Rev. J. Campbell. Er ist von schottischer Herkunft, ein Mann in mittleren Jahren mit einem jugendlichen, hartlosen Gesicht und wallendem, weißen Haar, sehr ausgeprägte Züge, die in London populär sind, auf Photographien und in Unterhaltungsblättern verbreitet. Mr. Campbell gilt für einen sehr hervorragenden Kanzelredner.

Dieser Geistliche hielt nun Donnerstag den 17. Januar dieses Jahres im City Temple vor einer gedrängt vollen Kirche eine Predigt, die große Aufregung hervorgerufen hat. Sein Text war Math. 5, 17. Ich berichte über die Predigt nach einem Referat des Daily Telegraph, da ich sie selbst nicht gehört habe.

Es handelte sich in der Predigt um wesentlichen um die Frage nach der Autorität der Bibel. Der Redner erörterte zunächst Jesu Stellung zu der heiligen Schrift seiner Zeit. Er charakterisierte sie als eine sehr souveräne, indem konventionelle Auffassungen der damaligen Theologie bei Seite geschoben und auf den ursprünglichen Sinn und die fundamentale Tendenz der alttestamentlichen Worte zurückgegriffen wurde. Wenn Jesus die Schrift „erfüllen“ wollte, so bedeutete das die reinigende Heraushebung ihrer ursprünglichen Ideale und die Gewinnung des letzten Zieles, für welches sie bestimmt war. Dies höchste Ziel der alttestamentlichen Schrift konnte nur erreicht werden, wenn dem Wortlaut einzelner Stellen direkt widersprochen wurde. Das tut Jesus auch unbedenklich und mit aller Freiheit. Diese Freiheit beruht auf der inneren Autorität, die Jesus in sich fühlt. Sie ist nicht im späteren Sinne des Dogmas zu erklären als die Autorität des Gottmenschen; davon wußten seine Hörer nichts; seine Autorität war vielmehr das Reich Gottes, das in seiner Seele redete. Dies ist das einzig gültige Prinzip für alle, die den rechten Sinn der Bibel fassen wollen. Dies Prinzip wandte der Redner nun weiter auf uns und unsere Zeit an. Er wies das Unannehmliche in vielen Einzelheiten der biblischen Lehren und Standpunkte nach, die Aenderung vor allem des ganzen ethischen Niveaus. Die Bibel könne nicht als ein vollkommenes Buch allen Zeiten als Norm aufgelegt werden; in ihr sprächen Menschen, welche die Rätsel des Lebens mit den Fähigkeiten ihrer Zeit zu lösen gesucht hätten, sowie wir sie mit den Fähigkeiten unsrer Tage zu lösen hätten. Gott habe nie aufgehört, zum Herzen jedes einzelnen Menschen zu reden. Darauf hätten wir in erster Linie zu hören, dann würden wir zur Bibel die rechte freie Stellung finden und nicht durch sie verwirrt werden. Das sei auch z. B. auf die Veröhnungslehre anzuwenden. Die Ansicht des Paulus sei eben einfach Ansicht des Paulus und nicht notwendig untrüglich, obwohl sie naturgemäß um des Mannes willen zunächst ein großes Gewicht habe.

Mr. Campbell verteidigte seinen Standpunkt sodann gegen den Vorwurf, daß damit ein grenzenloser Subjektivismus einreißt. Das sei ein altes Argument, schon gegen Jesus selbst angewandt, in der Reformation wiederholt, noch heute von den Katholiken gegen jede protestantische Richtung erhoben. Aber es sei wertlos. Die angeblich objektive Wahrheit habe nie wirklich existiert. Niemand könne wirklich einen Glauben hegen, ehe er nicht ein Teil seines Selbst geworden sei, und eben nach dem Maßstabe allein, wie er ein Teil seines Selbst, seiner subjektiven Erfahrung werde, danach glaube man wirklich. In seinen Schlussworten hob der Redner noch einmal hervor: die Bibel ist bestimmt, uns zu helfen, nicht uns zu fesseln. Es ist

ein Bericht über das, was gute Menschen von Gottes Wort gelehrt haben, nicht unfehlbar, weil diese Menschen selbst nicht unfehlbar waren. Gott redete durch jene Männer, und sein Wort findet durch die Schrift Zugang zu unsern Herzen. Aber auch die Besten unter ihnen waren nicht vollkommen. Sie wußten nicht alles. Doch sie richteten ihre Augen auf das ewige Licht. Das sollen auch wir tun, so werden wir ähnlich gesegnet. Wir schreiben ein jeder heutzutage auch eine Bibel, die Menschen-
augen wohl nie lesen mögen, von der aber jedes Wort im Himmel gelesen werden wird. Jede tapfere und selbstlose Tat ist ein Strahl der ewigen Wahrheit. Ich bitte euch alle im Namen Gottes, daß ihr euer Leben macht zu einer lebendigen Schrift vor euren Mitmenschen. —

Dies etwa war der Hauptinhalt der von den Hörern oft durch beistimmende Zwischenrufe und bisweilen durch lebhaften Beifall unterbrochenen Rede. Für den deutschen Leser sind die Gedanken nicht wesentlich neu. Auch in England für Viele nicht. Aber es ist hier immerhin ein Ereignis, daß solch eine Anschauung von der Kanzel der angesehensten Kongregationalisten-Kirche in London herab vertreten wird. Zugleich hat man aber zu beachten, daß diese Predigt nicht der Ausbruch eines einzelnen momentanen Impulses ist, sondern der wohlüberlegte Ausdruck einer bewußten Richtung, der außer dem Rev. J. Campbell noch eine größere Anzahl von Geistlichen (sämtlich Konfessionisten) angehören. Diese ganze Gruppe wird mit dem Namen „Vereinigung moderner Theologen“ (New Theology Union) bezeichnet. Ihre theologische Stellung im Einzelnen zu schildern, würde zu weit führen. Aber es genügt vielleicht, wenn ich einen Brief übersehe, den einige Vertreter dieser Vereinigung zu ihrer Selbstcharakterisierung an den Herausgeber einer Londoner Zeitung richteten. Darin heißt es:

Die „neue Theologie“ hat es mehr mit der allgemeinen Haltung als mit Einzelheiten zu tun. Wir wollen Niemandes religiöse Gefühle verletzen, möchten aber diese Theologie empfehlen als einen vernünftigen Versuch, im Lichte modernen Denkens die Heilsgedanken Jesu Christi neu zu prägen.

Die Bezeichnung „neue Theologie“ mag unglücklich sein, aber sie ist uns aufgezwungen, und so nehmen wir sie an. Die höchste Wirklichkeit und einzige Hoffnung für Menschen ist die heilige Liebe Gottes, der, obwohl transzendent, dennoch in Natur und Menschen wohnt, am meisten jedoch in Jesus Christus.

Gott ist der Vater aller Menschen, und alle Menschen sind bestimmt, seine Kinder zu sein, geschaffen nach seinem Bilde und voll Unruhe, bis sie für Ihn allein leben. Der Keim göttlichen Lebens ruht in jeder Seele. Die Geschichte des Sündenfalls ist ein „inspirierter Mythos“ (nach Dr. Dale's Worten), der eine wichtige religiöse Wahrheit enthält. Durch die Sünde hat sich der Mensch von Gott entfernt, aber auch der verlorne Sohn ist noch Gottes Kind. Seine Neue selbst ist das Zeichen der unausschließlichen Götlichkeit in seiner Seele.

Die Bibel ist der Bericht von Gottes fortschreitender Offenbarung, hat aber ein menschliches Element und nicht alle ihre Teile haben gleiche Bedeutung.

Jesus Christus war Gott geoffenbart im Fleisch (God incarnate in the flesh). Die Frage der jungfräulichen Geburt geht die grundsätzliche Stellung der evangelischen Theologie nichts an. Unsere Theorie von dem Vorgang beeinflusst die Tatsache der Menschwerdung nicht. Zudem wir Christus sehen, sehen wir den Vater. Das ganze Leben Christi war eine göttliche Selbstaufopferung, um die schlummernde Götlichkeit der Menschen zu wecken und zu entwickeln.

Die Versöhnung ist ein ewiger Vorgang und ist in ihrem ganzen Reichtum vor Augen gestellt in dem Leben und Sterben unseres Herrn. Alle die, welche lieben und leiden, um Menschen zu Gott emporzuheben, helfen mit daran, „zu erstatten, was noch mangelt an den Trübsalen Christi“.

Unterzeichnet ist diese Erklärung von A. W. Anderson, Arthur Pringle, Gilbert L. Sabler.

Die Vertreter dieser „neuen Theologie“ werden sie in Auseinandersetzung mit Angreifern noch wohl gründlicher ausbauen müssen. Denn an scharfer Kritik wird es diesen unklaren Umrissen einer religiösen Weltanschauung nicht fehlen. Schon jetzt zieht man ihnen die Konsequenzen auf „Pantheismus“, auf Verwässerung der prägnantesten Werte der christlichen Lehren, auf isolierte Geschmacksurteile. Was mir besonders schwierig erscheint, ist die Stellung, die Campbell und seine Freunde ihrer kirchlichen Gemeinschaft und ihrem Amte gegenüber einnehmen. Auch hierauf hat ein öffentlicher Zeitungsangriff bereits sehr lebhaft aufmerksam gemacht.

Die Gemeinde, an deren Kirche Campbell angeheftet ist, gehört zu den sogenannten Kongregationalisten. Diese, auch Independanten genannt, umfassen jene Strömung unter den verschiedenen Dissentern (allen von der englischen Staatskirche abzweigenden Richtungen), welche ursprünglich die völlige Unabhängigkeit jeder einzelnen Gemeinde von allen außerhalb ihrer stehenden Faktoren betonte. Jede Gemeinde sollte eine freie religiöse Gesellschaft (Kongregation) bilden, deren Herr allein Jesus Christus sei, die sich durch freien Vertrag auf irgend welcher Basis zu gemeinsamem Kultus zusammenschließen. Die Kongregationalisten haben sich aber später allgemein auf den Boden jenes verbreitetsten Glaubensbekenntnisses der reformierten Kirche, der Westminster confession of faith (von 1646) gestellt. Demgemäß besagt auch die Gründungs-Urkunde des City Temple ausdrücklich, daß ihr nur angehören sollen „solche Personen der Denomination der Independanten, die Calvinistischer Ueberzeugung sind und die Lehrräte anerkennen, wie sie in dem Katechismus und Glaubensbekenntnis enthalten sind, die durch die Westminster-Versammlung von Gottesgelehrten formuliert wurden.“ Ebenso wird die Wahl eines Geistlichen in der Urkunde an die Zugehörigkeit zum Glauben der Westminster-Versammlung geknüpft.*)

Man mag nun immerhin sagen, daß diese Urkunde veraltet sei. Faktisch und gesetzlich besteht sie jedenfalls noch zu Recht und bietet natürlich den Gegnern Campbells willkommenen Anlaß, ihm vorzuwerfen, daß er in einem Akt unentschuldigbarer Willkür das urkundlich bestehende Recht seiner Kirche mit Füßen trete. Man verlangt von ihm, daß er seine Anstellung am City Temple aufgebe und sich einen unabhängigen, neutralen Boden suche für die Verkündigung seiner „neuen Theologie“. Die Parallele für Deutschland zieht sich von selbst.

Es bleibt abzuwarten, wie der Streitfall in London weiter verlaufen wird.

Heinrich Hackmann

Verschiedenes

Todesstrafe. Durch die Zeitungen lief die Nachricht, daß in Nachen ein neunzehnjähriger Bursche hingerichtet worden sei. Niemand scheint sich darüber aufzuregen. Vergeblich warteten wir auf eine nähere Notiz über den Fall. — Wie vorurteilsfrei wir der ganzen Frage gegenüberstehen, haben wir dadurch bewiesen, daß wir in unserm Jahrgang 1905 Nr. 4 und 6 einen Aufsatz brachten, der für die Todesstrafe eintrat; allerdings weiterer Diskussion gewärtig, die dann nicht folgte. Aber die Hinrichtung Unmündiger dünkt uns unter allen Umständen eine Barbarei, die unsers Staates nicht würdig ist. Der Begriff der Unmündigkeit schließt den der Möglichkeit und Notwendigkeit einer Erziehung noch mit ein und schließt mithin die Vernichtung des Lebens als Strafe aus.

Die Christliche Welt und Harnacks Wesen des Christentums. Eine kirchliche Parteipresse kann sich noch immer nicht über den Erfolg von Harnacks „Wesen des Christentums“ beruhigen. Sie wiederholt dann gelegentlich den alten Vorwurf, die Christliche Welt habe für das Buch eine den Widerspruch reizende Reklame gemacht. Die Reformations Nr. 5 vom 3. Februar d. J. schrieb in diesem Sinn: „Trotzdem [daß die Juden in dem Buche einen Sieg des Judentums über das Christentum erblickten!] hätte man positiverseits das Buch wahrscheinlich wenig angefochten, wenn nicht die Freunde Harnacks in der Christlichen Welt ihm eine Bedeutung beigelegt hätten, die den Widerspruch herausforderte. D. Rade forberte die Freunde an, sich um das Buch zu sammeln — also wie eine Bekenntnisschrift der negativen Theologie wurde es gewertet. . . . Für die scharfe Gegnerschaft gegen sein »apologetisches« Werk muß sich Harnack bei seinen Freunden bedanken.“

Man kann diese Sätze als ein Zugeständnis willkommen heißen, daß die sich positiv nennenden Kirchenparteien und ihre Presse damals den „apologetischen“ Sinn und Wert des Harnackschen Buches verkannt haben. Was aber die Rolle anlangt, die der Christlichen Welt in dem Verlauf der Einschätzung des Buches hier und sonst zugeschrieben wird, so ist es endlich an der Zeit, diese Legende zu zerstreuen. Facta loquuntur: d. h. die Tatsachen werden ihr Zeugnis für uns ablegen.

1900 Nr. 27, also unter dem 5. Juli 1900, machten wir auf das Erscheinen von Harnacks Buch in unsern kleinen Mitteilungen aufmerksam mit den schlichten Worten: „Harnack hat die Vorlesungen, die er im vorigen Winter vor Studierenden aller Fakultäten unter

*) Der Begründer der Gemeinde, die sich jetzt in dem City Temple versammelt (Rev. L. Woodwin, 1640), hat selbst zu der Westminster Assembly of Divines gehört.

großem Zulauf gehalten hat, herausgegeben. [Folgt der Titel.] Unse Leser werden sich das Buch nicht entgehen lassen.“ Erst in Nr. 46 desselben Jahrgangs vom 15. November (so eilig hatten wir es mit der Kellame!) folgte eine Besprechung des Buches durch Professor Drems. Ein völlig unabhängiger, von allen Seiten um seiner wissenschaftlichen und religiösen Redlichkeit willen anerkannter Theologe spricht hier Harnack den Dank der Kirche aus und würdigt das Buch als „eine starke wirkungsvolle Apologie des Christentums.“ Zu 1½ Spalten Anerkennung gefolgt sich ¾ Spalten Widerspruch. Aber „es wäre kleinlich, wegen folcher einzelner Punkte an diesem Buche zu mäkeln.“ In derselben Nummer fügte der Herausgeber eine Klage über Ausstattung und Preis des Buches hinzu, sowie folgende Bemerkung:

„Wir haben in Harnacks Vorlesungen endlich ein Buch, von dem wir voraussetzen dürfen, daß es auch die Gebildeten lesen werden, die Schriften von Theologen sonst nicht lesen. Wir dürfen aber insbesondere als gewiß annehmen, daß kein Leser der Christlichen Welt es ungelesen lassen wird. Ich möchte unsere Mitarbeiter und Freunde alle darauf mit Ernst aufmerksam machen. Wir dürfen also davon ausgehen, daß unsere Leser alle diese Gesamtdarstellung des Christentums kennen und sich auf ihre Weise damit auseinanderzusetzen haben oder auseinandersehen. Davon sollen wir profitieren, daran anknüpfen. Fragen, die das Buch lebendig macht, sollten wir nach den verschiedensten Richtungen hin weiter verfolgen; in anderen Artikeln dürfen wir uns kürzer fassen und an Gemeinsames appellieren, indem wir auf das Buch verweisen. Kurz, fassen wir die zerstreuten Geister um dies Buch! Es ist eine Etappe.“

Diese Sätze sind dem Mitarbeiter der „Reformation“ in Gedächtnis geblieben. Aber was ist ihm daraus geworden! Jeder Leser und Freund unseres Kreises hat recht gut verstanden, daß mein Sammelruf helfen wollte, die zerstreuten Interessen, die zerstreute Disziplin zu sammeln! Wir sind nun einmal Leute, die diskutieren. Und dabei fahren wir leicht aus einander. Und selbst mit unseren Problemen und Themen laufen wir leicht neben einander her und verfehlen uns. Willkommen darum Harnacks Buch als eine Etappe, wo wir mal Halt machen und uns verständigen über den zurückgelegten Weg und wie es weiter gehen soll. Die sancta simplicitas unseres Freundes von der Reformation macht aus meiner für jeden verständlichen Leser nur so zu verstehenden Anmerkung: „also wie eine Bekenntnisschrift der negativen Theologie wurde es [das »Wesen des Christentums« von Harnack] gewertet.“ Als ob wir es so eilig hätten, Bekenntnisschriften aufzurichten! Diesen Fehler wirft man uns doch sonst nicht vor.

Inzwischen waren ja die Gegenschriften gegen Harnack wie die Pilze aus der Erde aufgeschossen, und bald schwirrten die Resolutionen der Konferenzen durch die Luft. Ohne Zweifel nur vonwegen der „Kellame“ der „Christlichen Welt“. Hätte nun aber die Christliche Welt von dieser Kontroversliteratur keine Kenntnis genommen, so wäre ihr das auch wieder übel ausgelegt worden. Wir überreichten uns nicht. Ich schrieb unter dem 25. April 1901 in Nr. 17 des Jahrgangs in den Kleinen Mitteilungen: „Harnacks Wesen des Christentums, das nun in vierter Auflage vorliegt (16.—20. Tausend), hat bereits eine ganze Reihe Besprechungen und Gegenschriften hervorgerufen, die aus sehr verschiedenen Ursachen bemerkenswert sind. Wir werden nicht ermangeln darüber Bericht zu erstatten, lassen aber erst die Zahl noch größer werden. Ziegenwo lösen wir, es sei für das Buch eine unerlaubte Kellame gemacht worden. Kein Vorwurf war je weniger begründet. Harnack gehört zu den Personen, die beachtet werden, sie mögen jagen oder tun, was sie wollen. Und wenn sie etwas nicht jagen oder nicht tun, so ist auch das noch interessant. Unse evangelische Kirche besitzt zur Zeit keinen Mann, auf den das so zuträfe. Wir unsererseits treuen uns des Gebrauchs, den er von dieser Position mit der Veröffentlichung seines Buches gemacht hat. Mag der Eine dies vermissen, der Andre jenes zu tadeln haben, es ist eine große Torheit, den großen Wurf zu verkennen, der damit getan ist, und den Segen zu bekämpfen, der davon ausgehen könnte.“

Und unter dem 13. Juni 1901 in Nr. 24: „Der Sommer bringt unter andern Versammlungen die Pastoral-Konferenzen. Damit hat nun auch die Erörterung über Harnacks »Wesen des Christentums«, die bisher sich in literarischen Pagen bewegte, eine andre Form gefunden. In Berlin hielt Professor Röhler aus Halle einen Vortrag zur Sache. Von seinen wissenschaftlichen Ausführungen wird Jeder gern lernen, und die frommen Worte des Generalsuperintendenten Braun, die dem Vortrage folgten, werden Jedem zu Herzen gehen. Es wäre schlimm, wenn die Geister nicht lebendig würden, wo es sich um »das Wesen des Christentums« handelt! Unter uns verlangt auch Niemand, daß nun der einzelne Christ oder die Gemeinde auf Harnacks Worte schwören soll. Was wir von den Ernst und Verständigen gerade unter seinen Gegnern verlangen, ist, daß sie das Ernst und Fördernde der Harnackschen Sache erkennen, anerkennen und — in Gottes Namen weiter und tiefer führend, wenn sie das können — dem Leser zu einem rechten Gebrauch helfen. Resolutionen, kirchenpolitisch gemeint, wohl vorbereitet oder schlecht vorbereitet, haben für die innere Entwicklung der Dinge keinen Wert; dergleichen sollte man ruhig bleiben lassen.“

Unter dem 11. Juli 1901 in Nr. 28: „Wir haben in Nr. 24 darauf hingewiesen, daß es ganz in der Ordnung ist, wenn um die Parole »Das Wesen des Christentums« die Geister lebendig werden. So ist uns jede ernste Antwort auf Harnacks Buch dieses Titels eine Freude. Wir haben aber auch davor gewarnt, den Streit in die

Sphäre der Resolutionen und Massenproteste herabsinken zu lassen. Das Beispiel, das Männer wie Röhler und Haußleiter durch ihre Teilnahme an der Berliner Resolution (Chronik der Christlichen Welt Nr. 25) gegeben haben, war nicht fein. Wie es scheint, ist man hier und da bereits am unteren Ende dieser abschüssigen Bahn angelangt.“ Folgt ein tolles Diktum vom Herrmannsburger Missionsfest und die Nuganwendung: „Diese neue Anti-Harnack-Agitation ist rasch auf ihrem Tiefpunkt angekommen.“

Erst mit Nr. 40 desselben Jahrgangs setzte dann die Besprechung der Anti-Harnack-Literatur durch Kolffs ein. Voila tout.

Zur Zerstörung der von der „Reformation“ gepflegten Legende wird das genügen. Denn daß wir uns mit dem Buche beschäftigt haben, wird uns doch Niemand verargen? Sollen wir einmal Proben sammeln und zeigen, in was für Tönen Blätter wie die „Reformation“ Schriften ihrer Gesinnungsgenossen anzupreisen pflegt? Aber das ist ihr Recht, und wir denken nicht daran es zu beanstanden. Uebrigens, was wir einst erhofften, hat uns Harnacks Buch wirklich geleistet: wohin man kommt und Vorträge hält, kann man voraussetzen, daß die Theologen alle und von den Laien eine große Anzahl das Buch gelesen haben, kann daran anknüpfen und darauf verweisen. Das ist inmitten der unübersehbaren Flut von Schriften, deren eine die andere verdrängt, nichts Geringes. Von diesem Vorteil profitieren selbst die Gegner. Weshalb so unbillig und undankbar?

Im „Reich“ vom 12. b. hat Herr Lic. Mumm auf den Artikel „An treue Protestanten“ in unserer Nr. 9 geantwortet. So kräftig als möglich, und ich verdanke ihm kein Wort. Enttäuscht hat er damit freilich unsern Artikel keineswegs.

Ob der Verfasser unseres Artikels erwidern wird, weiß ich nicht und kann es im Augenblick nicht feststellen. Ich selbst bin kein Leser des „Reich“ und kenne es nicht. Wenn ich dennoch dem Artikel Raum gegeben habe, so geschah es, weil ich aus unserm Leserkreise so häufig Klagen über das „Reich“ im Sinne der vom Verfasser zur Sprache gebrachten vernommen habe, daß es mir an der Zeit schien, auch einmal ein öffentliches Wort zu verstaten. Die Anonymität ist bei uns nicht Stil; aber die Gründe dafür mußte ich diesmal respektieren, und ich dede selbstverständlich durchaus den Anonymus.

Zur Sache: die öffentlichen Gegensätze werden immer von denen gegenseitig am schärfsten empfunden, die starke innere Berührungspunkte mit einander haben. Dies gilt bei der kirchlichen und sozialen Interessiertheit auf beiden Seiten auch zwischen den Christlich- oder Kirchlich-Sozialen und uns. Im Einzelnen ist das Urteil über das „Reich“ und seine Freunde, über die christlichen Gewerkschaften und die ganze neuere „christliche“ Politik in unserm Kreise keineswegs einmütig. Dies ist der Grund, weshalb wir den Gegenstand, schon ehe der „treue Protestanten“-Artikel in Sicht war, auf die Tagesordnung der diesjährigen Herbstversammlung der Freunde der Christlichen Welt gesetzt haben. Das Thema lautet: „Welches Christentum fördert die neuere christlich-soziale Politik?“ Wie alle Verhandlungen auf diesen Tagen bezweckt auch diese, daß zunächst wir unter einander uns verständigen, aber es wird dabei auch für unsre praktische und öffentliche Stellungnahme eine Lösung herausfinden müssen. Das „Reich“ kann aus unserm Vorhaben wenigstens erfahren, daß uns die Auseinandersetzung mit der Politik, der es dient, eine ernste und wichtige Angelegenheit ist.

Keine Mitteilungen. Der Artikel Predigten, den wir heute bringen, hat lange warten müssen, bis er nun an den Tag kommt. Wir danken dem Herrn Verfasser für seine Geduld. Aber so hoch wir die Wichtigkeit des Gegenstandes schätzen, so hoch auch das Interesse der diesmal ihm gewidmeten Betrachtungen oder anderer, die er sonst noch vertragen mag (denn es ist ein überaus vielseitiger Gegenstand), so wird unsre Leistungsfähigkeit und unser guter Wille erstickt durch die Massenproduktion auf diesem Gebiet. Es ist für ein Blatt wie das unsre unmöglich, auch nur die zur Besprechung uns zugehenden Bücher dieser Gattung zu berücksichtigen. Nicht einmal wenn die Prediger zu unsern Freunden und Mitarbeitern gehören. Wo der Druck von Predigten einem inneren Drange und dem Bedürfnis des Hörerkreises entspricht, sind wir weit entfernt, ihm auch nur von fern die Berechtigung abzusprechen: möge so der Segen des gehörten Wortes erhalten und vertieft werden, möge sich der Prediger wo möglich noch über seine Gemeinde hinaus einen weiteren Kreis erobern! Aber wir können nicht glauben, daß gerade Predigtbände die religiösen Bücher sind, nach denen unsre Leser verlangt. Haben wir Unrecht, so bitten wir zu widersprechen. Für uns liegt der Wert der Predigt in dem gesprochenen und gehörten Wort.

Der Missionskursus in Berlin, dessen genaue Tagesordnung im heutigen Anzeigenteil abgedruckt ist, fällt zusammen mit ähnlichen Veranstaltungen auch anderer Missionsvereine. Das ist völlig unbeabsichtigt so gekommen durch eine Verschiebung des Termins, bei der die Kollision dem Vorstände des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins nicht zum Bewußtsein kam. Vielleicht hat das Zusammentreffen doch auch Vorteile und manchem Teilnehmer an dieser Missionswoche haben und drüben wird es so möglich, sein Programm noch reichlicher zu gestalten. Die Missionskonferenz der Provinz Brandenburg tagt am 8. und 9. April: das paßt also vorzüglich. Weiteres ist uns nicht bekannt.

Ein Manuskript aus Göttingen, Poststempel 3. März, von unbekannter Hand ist eingegangen; es fehlt das letzte Blatt; wir bitten den Absender sich zu melden.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rabe in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 22. März 8 Uhr im Rizzibrau, Zwingerplatz: Gesellschaftliche Betrachtung der Bibel und der Glaube. Pastor Speißer.

Darmstadt. Montag 15. April 8 Uhr im Färkenjaal, Grafenstraße: Judas Ischariott, Zweifler von Jh. Philippi. Vorlesung des Verfassers mit anschließender Diskussion über das Judas-Problem.

Erfurt. Versammlungen finden statt 3. 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Stuttgart. Montag 15. April 1/28 Uhr Herzog Christoph: Ist die christliche Moral für die Gegenwart brauchbar?

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. — 6 Uhr: Was für ein Christentum fördert die neueste christlich-soziale Bewegung? Aussprache, eingeleitet durch Pfarrer Foerster in Frankfurt a. M. — Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Wobbermin in Breslau und Professor Scheel in Tübingen.

Veranstaltungskalender

- 2.—4. April Kirchlich-soziale Konferenz Karlsruhe
- 2.—6. „ Kurse zum Studium des Alkoholismus Berlin
- 10.—12. „ Missionskurse Berlin
- 20.—25. „ Deutscher Evangelischer Schulkongress Ansbach
- 21.—25. Mai Evangelisch-sozialer Kongress Straßburg
- 23.—24. „ Deutscher Protestantentag Wiesbaden
- 3.—8. Juli Evangelische Allianz London
- 22.—27. September Kongress religiös liberaler Boston
- 23.—26. „ Kongress für Innere Mission Essen
- 1.—3. Oktober Evangelischer Bund Worms
- 9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Philologe oder Mediziner

gesucht als **Gesellschafter** zu 23-jährigem Aristokraten in Privatklinik. Sicheres Auftreten, gesellschaftliche Form erforderlich. 100 Mk. monatlich, freie Station. Meldungen unter **M. H. 12** an die Expedition des Blattes.

Gesucht für nächsten Sommer

Hauslehrer,

Gehalt monatlich 90 M. (cand. phil., am liebsten Mathematiker, Naturwissenschaftler, oder cand. theol.), 1. Mai bis 1. Oktober. Freie Station, einmalige Reiseentschädigung 25 M.

Nordseeseeatorium, Post Wyk auf Föhr.

Dr. med. Gmelin

Hermann Walther, Berlin W 30
Nollendorfplatz 10

Moderner

Religions- und Konfirmandenunterricht

aus der Praxis für die Praxis mitgeteilt von

Maximilian Gebhardt
Pastor an der Lutherkirche in Berlin

118 Seiten 8°. Preis Mk. 2.—

Inhalt: I. Gedanken über Religions- und Konfirmandenunterricht. II. Einleitung. 1.—11. Stunde. III. Der Kampf gegen die Sünde. 12.—23. Stunde. IV. Unser Bund mit Gott. 24.—48. Stunde. V. Das kirchliche Leben. 49.—60. Stunde.

Kollaborator in Jena möglichst gleich nach Ostern gesucht. Gehalt 1500 Mk. Gesuche mit Zeugnissen an Superintendent D. Braasch.

Die unterzeichnete Buchhandlung bringt hiermit zur Kenntnis der sich dafür Interessierenden, daß sie die 3. neueste Auflage der

Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

begründet von Herzog, redigiert von Professor Hauck, zu ganz kleinen Teilzahlungen abgibt. Wir versenden auf Anfragen ausführlichen Prospekt und alles Nähere portofrei.

Sormann & Greiner
Leipzig Plagwitz Fröbelstr. 8

Vorsteherin

gesucht für ein nach den Grundsätzen des modernen Protestantismus zu leitendes Mutterhaus zur Ausbildung von Kinderschwestern. (Süddeutschland). Dame mit höherer Bildung und Erfahrung im Fröbel'schen Kindergartenwesen bevorzugt.

Angebote mit näheren Angaben der persönlichen Verhältnisse und Ansprüche nebst Photographie unter F. K. an die Exp. d. Bl.

Missions-Kursus

des Allgemeinen Evangel.-Protest. Missionsvereins

vom 10. bis 12. April 1907 in Berlin

Mittwoch, den 10. April: Vorm. 8 1/4 Hackmann über „Geschichte Chinas“. — 9 1/4 Haas über „Die Stellung des heutigen Japan zu Religion und Christentum“. — 11 1/4 Weinl über „Archristliche und moderne Mission“. — Nachm. 4 Uhr Zentralvorstandsitzung. Vereinsmitglieder als Zuhörer Zutritt. Abends geselliges Zusammenfein.

Donnerstag, den 11. April: Vorm. 8 1/4 Hackmann über „Die Religionen Chinas“. — 9 1/4 Hackmann über „Der heutige Stand der christlichen Missionsarbeit in China“. — Vorm. 11 1/4 Haas über „Berührungspunkte und Gegensätze zwischen Christentum und japanischem Buddhismus“. — Nachm. 3 Uhr Führung durch das Museum für Völkerkunde, chinesische Abteilung. Führer Herr Leffing. — Abends 6 Uhr Diskuffion. Darauf geselliges Zusammenfein.

Freitag, den 12. April: Vorm. 8 1/4 Haas über „Bisherige Erfolge und verbleibende Aufgaben der christlichen Propaganda in Japan“. — Vorm. 9 1/4—12 1/2 Weinl über „Archristliche und moderne Mission“. — Nachm. 3 Uhr Führung durch das Museum für Völkerkunde, japanische Abteilung. Führer Herr Leffing. — Abends 6 Uhr Diskuffion. Darauf geselliges Zusammenfein.

Die Vorlesungen finden in der Universität Hörsaal 10 (Erdgeschob) statt. Das Museum für Völkerkunde ist Königsgräberstraße 120. Alle übrigen Veranstaltungen im Restaurant „Zum Heidelberger“, Dorotheenstraße 18/20, 1. Etage.

Alle Freunde der Mission sind zu diesem Kursus herzlich eingeladen und werden um Bekanntmachung desselben in weiteren Kreisen gebeten. Die Teilnehmerkarte kostet 3 Mk. und ist möglichst vor Beginn des Kursus vom Sekretär des Vereins, Pred. Dr. Fobbe, Berlin W. 8, Mohrenstraße 13/14 zu beziehen. Ferner sind Teilnehmerkarten, soweit solche dann noch vorhanden, auch vor Beginn jeder der obigen Veranstaltungen zu haben.

Herzogs Realencyklopädie,

neueste (3.) Auflage, 18 Bände erschienen, billig abzugeben. Anfragen unter E. 100 an die Expedition.

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz,

Via de' Serragli
130 A. Ruhige sonnige Lage. Centralheizung. Pension 5-6 L.

Chronik der Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Ordinationsverpflichtung; Die Chemnitzer Konferenz.

Preussische Kirchenzeitung

Berlin Gebauer-Schwetsche
Halle a. S.

Zum Halle Römer; Zur Antwort an die 147 — Mancherei: Eljas-Köthringen und der Kirchenausschuß; Die Herbergen zur Heimat.

Ar. 10. Beiseid betr. Gemeinschaftliche Erklärung von 147 Geistlichen nach der Entscheidung im Falle Cesar — Kirchliche Lehrdisziplin in Preußen — Erlaß des Oberkonsistoriums zu München betr. Qualifikation der Geistlichen — Rheinland — Die römische Kurie — Der tschechische Protestantismus 1906. Erstes Stück — Verzeichnis: Der Sinn der

Ar. 10. Die Antwort des Oberkirchenrats auf die Eingabe der 147 — Diakonissenmutterhäuser 3. 4 — Neues zur Frage der Trennung von Staat und Kirche 1 — Aus Westpreußen — Aus Preußen: Zum Halle Römer; Zur Antwort an die 147 — Mancherei: Eljas-Köthringen und der Kirchenausschuß; Die Herbergen zur Heimat.

Kunstwart

Rundschau über Dichtung, Theater, Musik, Bildende u. angew. Künste

Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.

Mit Bildern und Notenbeilagen.

Herausgeber: FERDINAND AVENARIUS.

Was ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor allem meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Hausfreund für Gebildete, der ihnen und den Irgenden Erhebung und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt am Wollen und Schaffen der deutschen Kunst. Gleichviel, ob sich mit Wort oder Ton betätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunstwart weiß aber: das Reden darüber thut nicht allein, deshalb zeigt er auch, was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten deutschen Dichter, Tonsetzer und bildenden Künstler darf er den Lesern mit seinen Losen Blättern, seinen Bildern und seinen Noten auf den Tisch legen, und daneben solche, die irgend eine Erscheinung im Kunstleben erläutern oder kennzeichnen.

Abonnementspreis Mk. 3.50 f. d. Vierteljahr

bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und beim Verlag. — Probenummern unentgeltlich und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callway, München.

Soeben
erschien: **Warneck**, Prof. D. G.,

Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionsgeschichtlichen Schule.

60 Pfennig. Die Schrift wendet sich gegen eine Reihe von
Artikeln des Prof. Troeltsch in der „Christl. Welt.“ Ein
klärendes Wort im heißen theolog. Kampfe, eine tapfere
und weise Abwehr gegen den Vorstoß der modernen religions-
geschichtlichen Schule.

Verlag von Martin Warneck, Berlin W 9.

Zur Konfirmation — Zur Osterzeit

Soeben erschien in unserem Verlage und ist im Buchhandel oder
durch uns direkt zu beziehen:

Meine Reise nach Jerusalem im Jahre 1906

Von

Dr. Paul Menzel, Pastor prim. an St. Barbara in Breslau

288 Seiten. Elegant gebunden 3 Mark, illustrierte Ausgabe (100 Bilder)
5 Mark

Inhalt:

Vorwort. I. Pilgerfahrten in früherer Zeit. II. Vorbereitungen. III.
Literatur. IV. Der Abschied von der Heimat. V. Nach Genua. VI. Das
Reiseprogramm. VII. Die Reisegesellschaft. VIII. Die Abfahrt des „Me-
teor“. IX. Ein Tag an Bord. X. Malta. XI. Meteorologische Cabelle.
XII. Im Wunderland Egypten. XIII. Damaskus und der Libanon.
XIV. In Erwartung des Heiligen Landes. XV. Das heutige Jerusalem.
XVI. Am Toten Meer. XVII. Was wir in Jerusalem erlebten. XVIII.
Bethlehem. XIX. Die letzten Tage in Palästina. XX. Zukunft? XXI.
Auf der Rückreise (Athen, Syrischer Frühling, an der Lava des Ve-
suv). XXII. Die Heimkehr. Anhang: a) Karte zur Jerusalem-Reise.
b) Verzeichnis zu den Lichtbilder-Vorträgen. c) Panorama von Jerusalem.

Verlag von Graß, Barth & Comp. (W. Friedrich)
Breslau, Herrenstraße Nr. 20

Zur Stärkung des Protestantismus

Ein Vademecum für Jedermann:

Pastor Winkelmann-Gusow: Derfflinger. M. 1.—, geb. M. 1.50.
Der 30 jährige Krieg u. Derfflingers Taten in vortrefflichen,
volkstümlichen Gedichten geschildert. Vorzügliche Kritiken!

Hochinteressante Werke:

v. Tiedemann, Geh. Reg.- u. Baurat: Der Kirchenbau des Pro-
testantismus, seine Entwicklung und seine Ziele 60 Pf.

v. Holzling-Bornstett: Der junge Moltke, kart. M. 1.25.
Moltkes Leben und Arbeiten in jüngeren Jahren.

Für Kinderkirchenchöre:

Hallelujah! 100 neue 2- u. 3stimm. Gesänge für alle Festtage des
christlichen Kirchenjahres. 3. Aufl. 50 Pf., kart. 70 Pf.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Im Suevia-Verlag, Jugenheim a. d. Bergstrasse, erschien:

Helene Christaller,

Wer aber nicht hat . . . Roman, geb. 3 M.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Husgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. S. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Siehe eine literarische Beilage von der Verlagsbuchhandlung Alexander Duncker in Berlin (Probenummer der Preussischen Kirchenzeitung).

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Er-
läuterung des Neuen Testaments. Band I. Matthäus-
bis Johannes-Evangelium 50 Bog. Band II. Apostelgeschichte bis
Kolossenerbriefe 46 ⁷/₄ Bog. Band III. Paulinerbriefe bis Offen-
barung 44 ¹/₄ Bog. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50
(auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den
nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapff: Alles atmet
echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theolog. Wissenschaft zur Hebe-
vollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des
Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treff-
liches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten.
2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. Epistel-Predigten.
2. Aufl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. Predigten über
freie Texte. 2. Aufl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50.
Andachten über Luthers kl. Katechismus. 2. Aufl. 256
Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur er-
bauen will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann.
Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich
auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar
und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens
Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Verlag von Trowitzsch & Sohn, Berlin SW

Soeben erscheint:

Lic. Dr. Theodor Simon, Pastor an St. Lukas in Berlin:

Entwicklung und Offenbarung

IV u. 129 Seiten 8°. Preis geh. 2 M. 40 Pf., geb. 3 M. 30 Pf.

Verfasser weist dem Entwicklungsbegriff eines Darwin und
Haeckel innere Widersprüche nach. In Übereinstimmung mit
der neuesten Biologie und der deutschen idealistischen Philosophie
kommt er zu einem Entwicklungsbegriff, der den christlichen Ge-
danken der Offenbarung nicht zerstört, sondern in Christo das
absolute Ziel der Offenbarungsentwicklung schauen lässt.

Evangelisch-Sozial

Mitteilungen des Evangelisch-Sozialen Kongresses

Im Auftrage des Aktionskomitees herausgegeben von

Lic. W. Schneemelcher

Nr. 1/2. Januar-Februar 1907. Inhalt: Totenschau — W.
Schneemelcher, Nach den Wahlen — Viktor Kirchner, Lohn-
verhältnisse im alten Israel — Christian Tischendorf, Die deut-
sche Privatbeamtenbewegung — Hermann Küster, Gewerkschaften
und evangelische Arbeitervereine — Ernst Lehmann, Soziale Rund-
schau — Söchl. Evang.-soz. Vereinigung. a) Gottfried Naumann,
Zum Wahlkampf; b) Georg Wacker, Ein Wort gegen unsere Re-
solutions; c) Friedrich Israel, Der Besuch sozialdemokr. Verlam-
mungen; d) Georg Liebler, Eine Vortragsreise durch Sachsen —
F. M. Knote, Religionsdebatten aus dem letzten Wahlkampf — Be-
kämpfung des Alkoholismus — Jugendarbeit: a) Paul Roese,
Jugendklubs; b) Clemens Schultz, Das religiöse Moment in unsern
Lehrlingsvereinen; c) Elise Zurbellen-Pfleiderer, Mädchenvereine;
d) Elise Belling, Arbeiterinnenvereine; e) Praktische Winke — Vor-
läufiges Programm der 18. Kongreßtagung zu Strassburg — Kongreß-
nachrichten — Bücherchau.

Bezugspreis 2,50 Mk. jährlich durch jede Buchhandlung oder den Verlag
von Alexander Duncker, Berlin W. 35

Zeitschrift

für Missionskunde und
Religionswissenschaft

Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 2: Das Leben der Toten nach altägyptischer
Aufassung. Von Dr. Kinday Martin (Fortsetzung)
— Halbjahresbericht des Missionars E. Schiller zu
Kyoto (Schluß) — Literatur — Vereinsnachrichten.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von
F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. III. 1. „Vor-
bereitung des Christentums in der griechischen Philosophie“.
Von Professor D. O. Pfeiderer in Berlin. Im Abonnement:
Mk. —,40. Kartiert Mk. —,65. Im Einzelverkauf Mk. —,50.
Kartiert Mk. —,75.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 13

Marburg i. H., den 28. März

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbjahresgebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? — Schuld oder Unglück? Eine Erwiderung nebst Antwort — Ostern — Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres. Schluß — Auferstehung — Das Pflichtbewußtsein des Siegers? Aus der Schweiz — Mutterschutz und Verwandtes — Verschiedenes: Die Zukunft des Papsttums (Labanca); Ein neuer Bericht über Luthers Verbrennung der Bannbulle; Luther und die Gewissensfreiheit (Paulus); Spangenberg, Bischof der Brüderkirche (Reichel); Zum Gedächtnis von Bruder Buchner; Kinder der Seele (Goeringer); Wer aber nicht hat (Christaller); Die Leute von Effebüll (Kühl); Aus tiefer Not (Marquardsen); Sind wir Christen? Erklärung; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

„Er ist unter die Uebelthäter gerechnet!“ Lesen wir die älteste Erzählung von Jesu Tod beim Evangelisten Markus, dann entsteht uns die kalte Naturwahrheit, mit der sich jenes Wort in Jesu Lebensende erfüllt. Nichts von der milderbenden Luft trauernder Wehmut, weinender Liebe, glaubender, gottergebener Worte, die sonst das Stündlein des Frommen lindern und lösend umfließt. Nichts auch von Heldentum und tragischer Größe. Kalt, hart, schroff und trostlos ohne irgend einen Nimbus wird uns dieses Sterben vor die Augen gezeichnet. Der Pöbel der Gasse, vor dem er umhergejert worden ist; ein roher Soldatenhaufe, der handwerksmäßig brutal ihn abtut, ungerührt und gefühllos; das Einzige, was eine Art von Leidenschaft in das Bild bringt, ist gehässiger Fanatismus, der seinem zertrümmerten Opfer mit unmenschlichem Hohn noch die Seele vergiftet. Und mitten inne er selbst; ein Wort der Verzeihung das Letzte, was leibliche Ohren aus seinem Munde vernehmen; ein Wort, das Alles, was er je geglaubt, geliebt, gekämpft hat, zu verleugnen, sein ganzes Leben Lügen zu strafen scheint. Hatte er denn nicht schon längst seinem Tod fest ins Angesicht geblickt, ja ihn eingefügt in sein Werk als Krönung eines Lebens, das nie eigne Ehre gesucht, als äußersten Gipfel seines Dienens, als Zusammenfassung, höchste Offenbarung und freieste Entbindung aller Kräfte und Wirkungen, die ihm gegeben waren, als Erlösung für Viele? Jetzt, wo er das große Opfer vollbringt, will ihm das Bewußtsein um die Schwere der Stunde erlöschen? Fürwahr du bist ein verborgener Gott!

Wie gut verstehen wir, wenn wir die andern Evangelien lesen, daß die Erinnerung der Liebe das Bedürfnis gehabt hat, vom Ausgang des Lebensfürsten ein versöhnenderes, friedvolleres oder heroischeres Bild zu behalten. Aber so menschlich natürlich das ist, so ist es doch nicht wohlgetan — weder hier noch sonst — die harte, erbarmungslose Wirklichkeit schnell mit einer freundlichen Hülle von schönen Gefühlen und Gedanken abzumildern, damit sie unser Herz nicht allzusehr verlege. Sie soll uns aufschrecken. Wir müssen an ihr den Gott spüren, vor dessen unbegreiflichem Tun unser Verstehen wie Nichts ist. Es ist gar nicht unsere Aufgabe oder auch unser Gewinn, es begrifflich ins Reine zu bringen. Wenn es aber unser Inneres in seinen Grundfesten erschüttert, uns zwingt, Alles, was nur an Glauben, an Sehnsucht, an Ringen in uns lebt, zusammenzuraffen, damit wir nicht in Mißglauben, Verzweiflung und andre große Schande und Laster fallen, — dann hat es seine Aufgabe an uns ausgerichtet. Dann machen wir uns auf, demütig und entschlossen, suchend, fragend, mit einander und von

einander lernend, einen Weg zu finden, da unser Herz gehen kann. Ungefragt werden dann, wenn Gott will, Stunden kommen, wo es uns aufgeht und leuchtend vor uns steht: wir werden nimmermehr unterkommen, Niemand kann uns aus seiner Hand reißen.

So wuchs unter dem Kreuz aus dem Zusammenbruch einer ganzen Welt von Glauben und Hoffnung eine neue ewige Welt empor. In der Stunde, als nach Jesu Seele die Versuchung griff, nachdem Alles verloren war, auch das Letzte, Innerlichste, Einzige fahren zu lassen, wurde sein verloren gegebenes Werk und Leben der große Segen, von dem wir zehren bis auf diesen Tag. Der Wert eines Lebens hängt nicht am Bewußtsein eines Momentes. Nach dreien Tagen stand der von Gott und Menschen Geschlagene als der Verklärte da, von dem es heißt: der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn.

Ostern ist nicht, wozu es die fromme Meinung von je gern machen wollte, eine Art sichtbarer Triumph Jesu. Als er das Haupt neigte und verschied, war das Sichtbare zu Ende. In fängt der Glaube an. Der Glaube entdeckt in dem Allergeringsten und Unwertesten den Sohn des lebendigen Gottes. Der Glaube erlebt Ostern.

B D

„Schuld oder Unglück?“

Sei es mir, einem Laien, verstattet, einige Gedanken zu äußern, die in mir beim Lesen von Johannes Raumanns Abhandlung in Nr. 5 ausgelöst wurden. Was ich im Folgenden aussprechen, sind rein subjektive Empfindungen und Erfahrungen, und mir liegt der Gedanke völlig fern, damit den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben; vielmehr leitet mich der Wunsch, vielleicht Etwas zur Klärung in der Frage nach dem Schuld-begriff beitragen zu können.

Der Herr Verfasser kommt durch seine Ausführungen zu dem Schluß, „daß wir im Sinne und Geiste Jesu handeln, wenn wir jeder der beiden Anschauungen ihr Recht geben — Unglück und Schuld.“ Ich konnte zu diesem Ergebnis nicht gelangen; sondern ich möchte hier gleich vorwegnehmen, daß ich mir den Begriff der „Schuld“ nicht gut mit dem Wesen gerade der christlichen Religion vereinbaren kann.

Es ist mir aufgefallen, daß der Herr Verfasser den Schuld-begriff nur in einem Sinne faßt. Ich habe das Gefühl, daß man diesen Begriff teilen müßte in „unbewußte Schuld“ und „bewußte Verschuldung“. Die Beiwörter „unbewußt“ und „bewußt“ seien mir zur besseren Abgrenzung der Begriffsinhalte erlaubt. Ich würde dann diese beiden Begriffe ungefähr denen gleichstellen, die durch die kirchendogmatischen Ausdrücke „Erbsünde“ und „wirkliche Sünde“ bei uns volkstümlich geworden sind.

Nachdem Herr Raumann gezeigt hat, daß durch die modern-naturwissenschaftliche Weltanschauung der altjüdische Schuldbegriff getilgt wurde, drängt sich ihm die Frage auf: „Woher erklärt sich das starke Gefühl nicht bloß der Unvollkommenheit, sondern der Schuld, das allen Belehrungen zum Trotz immer wieder in der Menschenbrust aufsteigt?“ Und da komme ich zu einer Antwort, die ich bei ihm vermist habe, und die mir den Kern der Sache zu treffen scheint: Das Vorhandensein des Schuldbegriffs im Volke (Schuld in meinem Sinne gedeutet!) ist auf einen Erziehungsfehler zurückzuführen. Auch in der Religion! Denn sie (den Begriff Religion im landläufigen Sinne aufgefaßt) wird doch dem Menschen auch anezogen!

Wenn wir, wie es ja tatsächlich geschieht, dem Kinde schon in seiner frühesten Jugend den Schuldbegriff in die unberührte Seele pflanzen, ihn gleichsam mit der Muttermilch eingeben und in der weiteren Entwicklung immer ängstlich darauf bedacht sind, dem Kinde stets seine „Schuld“ in möglichster Größe vor Augen zu halten, so kann die Folge ja garnicht ausbleiben: dieses Gespenst muß dem Menschen sein ganzes Leben hindurch ein düster drohender Begleiter bleiben! Das junge Menschenkind fühlt sich garnicht schuldig; es steht diesem unbekannten Wesen, das ihm als Ausfluß seines eigenen Wesens bezeichnet wird, zuerst vollkommen fassungslos gegenüber. Es begreift nicht, daß es böse sein soll und dafür Strafe verdient hat. Aber wo ihm Etwas immer und immer wieder vorgehalten wird, da beginnt es schließlich zu glauben, wenn es auch nicht fassen kann. Und das setzt sich in ihm fester und fester, bis — der junge Mensch ins Leben hinaus tritt und nun auf eigene Kräfte angewiesen seine Selbsterziehung beginnt. Dann kommen die Zweifel, und von dem künstlich in ihm aufgetürmten, drohenden Götzen bröckelt durch das Bekanntwerden mit den Ergebnissen der Wissenschaft ein Stück nach dem andern ab. Aber ganz kann auch in den meisten Fällen durch den tiefst eingreifenden Läuterungsprozeß ein Schlackenrest dieses Gespenstes nicht entfernt werden; der Grund bleibt. Denn die Eindrücke, die das Kind im frühen Lebensalter empfangen hat, hinterlassen in ihm unausstilgbare Spuren durch das ganze Leben. Und so kommt es, „daß jeder gebildete Mensch der Jetztzeit in sich ein Gemisch der alten und der modernen Auffassung trägt.“ Und weiter ergibt sich hieraus, „daß das Schuldgefühl eine Reaktion der alten Vorstellungs- und Empfindungsmassen gegen die neuen Eindrücke ist.“ Statt „ist“ möchte ich „hervorruft“ sagen.

Ich bin nun der festen Ueberzeugung, daß ein Schuldgefühl im Menschen nicht existierte, wenn es nicht durch die Erziehung geistlich in ihn hineingebracht würde. Einer Erziehung, die den Begriff „Schuld“ aus ihrem Plane ausschiede, würde es sicher gelingen, dieses unheilvolle Idol, wenn nicht schon in einer Generation, so doch in einigen Generationen völlig aus dem Volksbewußtsein auszutrotten! Weil aber die Belehrungen durch die Wissenschaft leider erst im späteren Alter einsetzen, wenn sich der Schuldbegriff schon fest eingenistet hat, so ergibt sich mit Notwendigkeit daraus ihre teilweise Erfolgslosigkeit.

Aus dieser Auffassung der Sache erklärt sich auch die Erscheinung, daß die „unwüchsige, starke Frömmigkeit“ sich oft in so schroffen Gegensatz gegen die moderne Auffassung stellt; denn diejenigen, bei denen diese „unwüchsige, starke Frömmigkeit“, will sagen: das Feststehen in der alten Kirchenlehre, vorhanden ist, stecken doch meist noch ganz in den Anschauungen, in denen sie aufgewachsen sind, also auch in dem alten Schuldbegriff.

Das Schuldgefühl gehört nicht zu dem Wesensbestand der christlichen Religion. Nein, Religion, wirkliche Religion und besonders die christliche, erhebt den Menschen, macht ihn stolz, groß und frei. Wo ihn aber die Wucht vermeintlicher Schuld und Sündhaftigkeit niederbrückt, da ist in ihm keine wahre, keine christliche Religion. Sie wirkt erlösend, aber nicht verängstigend. Daher vermag ich es nicht zu unterschreiben, wenn Herr Raumann sagt: „Woher soll nun ein Schuldgefühl kommen? Die Erfahrung lehrt es: Wo eine Menschenseele die Gegenwart Gottes unmittelbar fühlt, wo die reine, leuchtende Gestalt Jesu für uns Leben gewinnt, da ist das tiefe, den ganzen Menschen erfüllende Schuldgefühl da, wenn überhaupt noch eine religiöse Empfänglichkeit in ihm vorhanden ist.“ Ich meine vielmehr:

gerade da kann niemals ein Schuldgefühl im Menschen auftreten, sondern eher eine tiefe Bewunderung und gewiß ein Sich-klein-, nicht aber ein Sich-schuldig-fühlen!

So wird auch der Satz für mich hinfällig: „Unsern religiösen Schuldbegriff kann uns keine Wissenschaft nehmen oder ändern, weil sie auf diesem Gebiete nicht zuständig ist.“ Weil ich keinen religiösen Schuldbegriff kenne, kann ihn mir auch keine Wissenschaft nehmen oder ändern. Ist aber ein Schuldbegriff vorhanden, so ist er durch die Erziehung gegeben und kann auch durch sie wieder genommen werden. Darum brauchen wir weder unser Wahrheitsgefühl noch unser persönliches Christentum preiszugeben, wenn wir den Schuldbegriff aus unserm Seelenleben tilgen.

Wohl aber müssen wir uns von der jüdischen Religionslehre freimachen; denn die altjüdische Auffassung von der Schuld wird durch unsern Religionsunterricht immer noch im Volksbewußtsein gehegt und gepflegt. Warum nehmen wir noch immer von der altjüdischen Anschauung das „starke religiöse Schuldgefühl als die Grundlage sittlicher Energie“ herüber? Ein Schuldgefühl, meine ich, kann doch nicht als die Grundlage sittlicher Energie dienen; darum ist auch der Satz für mich nicht haltbar: „Je tiefer der Christenglaube in dem rein religiösen Schuldgefühl wurzelt, um so mehr wird er zur sittlichen Kraftquelle werden.“

Wohl aber kann es ein Verantwortlichkeitsgefühl! Und hier möchte ich kurz noch hinüberlenken nach dem Begriff der „bewußten Verschuldung“. Das ist für mich etwas ganz Anderes als „Schuld“. Das „Beimort“ „bewußt“ deutet schon darauf hin, daß dieser Begriff erst dann angewendet werden kann, wenn der Mensch die Erkenntnis dafür besitzt, daß seine Handlungen und Unterlassungen bestimmte Folgen nach sich ziehen; wenn er imstande ist, zu erwägen, daß dem, was er tut oder läßt, eine Tragweite innewohnt, möge er sie auch in ihrer vollen Größe noch nicht übersehen. Er muß lernen, sich verantwortlich zu fühlen für sein Tun und Lassen, sich selbst, seinen Mitmenschen und vor allem: seinem Gotte gegenüber, der ihn gut erschaffen hat. Da erscheint das bewusste religiöse Gefühl der Verantwortlichkeit und mit ihm verknüpft das Gefühl einer Verschuldung, wenn er sein Handeln nicht so einrichtet, daß er damit dem göttlichen Ideale nachstrebt. Dieses Verantwortlichkeitsgefühl allein ist fähig, eine Quelle sittlicher Kraft zu werden. Und hier scheinen mir auch die von Herrn Raumann angeführten Worte Jesu gut hinzupassen.

Hinweg also mit dem Bewußtsein der Schuld! Als gute Pflanzen schuf uns Gott. „Gute Pflanzen wachsen langsam — stellen wir sie in die Sonne (des Unschuldgefühls) und überlassen das Weiterer dem Herrn der Sonne!“ Erziehen wir den Menschen nicht durch das Schuldbewußtsein, sondern durch die „unmittelbare Gewalt der Liebe, die alle entgegenstehenden Hindernisse umwirft, auch die Hindernisse einer altgeheiligten Anschauung!“

Franz Hübner

Antwort

Vielen Kindern und Erwachsenen ist durch falsche Erziehung das Christentum zum finsternen Gespenst geworden. Warum wären sonst ihre Augen voll Bewunderung, wenn ihnen die Erkenntnis aufgeht, daß das Christentum als Evangelium in die Welt eingetreten ist, als „frohe Botschaft“! Hierin stimmen wir überein, im Uebrigen kann ich nicht mit Ihnen gehen.

Ich trete in Ihre Gedankenreihen ein und übernehme Ihren am Schluß entwickelten Begriff der „bewußten Verschuldung“. Wie entstehen aber unbewußte Gedankenmassen und Gefühle? Aus Gefühlen und Gedanken, die einst bewußt waren, aber in die Vergangenheit gerückt sind. Mein Junge lernt Klavier spielen: er stolpert mit seinen ungeschickten Fingern die glatte Treppe der Töne hinauf; er muß auf jede weiße und schwarze Stufe aufpassen, damit er die rechte trifft. Voll Bewunderung hört er einen fertigen Klavierspieler spielen, dem die einzelnen Töne unbewußt unter den Fingern hervorquellen. Der einst bewußte Vorgang hat sich in einen mechanischen verwandelt.

Machen wir nicht auf sittlichem Gebiete die gleiche Beobachtung? Die Pünktlichkeit, die Ordnung, die ich bewußt übe,

wird mir zur Gewohnheit, zum unbewussten Gesetz. Auch das „bewußte religiöse Gefühl der Verantwortlichkeit und mit ihm verknüpft das Gefühl der Verschuldung“ rückt in die Vergangenheit und damit in das Unbewußte zurück. Ich habe in der Gegenwart nicht gehandelt, wie ich handeln sollte; dieses schmerzliche Gefühl drückt mich innerlich, es wird durch neue Eindrücke zurückgedrängt, aber ein wunder Punkt ist geblieben. Wenn die Erinnerung daran rührt, erneut sich der dumpfe Schmerz. Verschiedene solche Vorgänge summieren sich, in meinem Innern entsteht ein Schuldgefühl, eine Summe von schweren Erinnerungen, deren Einzelheiten meinem Bewußtsein zum Teil entschwinden sind, die aber einen inneren Druck hinterlassen haben, eine Gesamtstimmung, die ich nicht mehr aus meinem Wesen zu verbannen vermag. — Dasselbe Erlebnis macht die Menschheit im Ganzen. Auch ihr Leben ist voll von bewußter Verschuldung; nach Jahren, nach Jahrhunderten wird auch ihr diese bewußte Verschuldung zum — teilweise unbewussten — Schuldgefühl, das dumpf in der Menschenbrust nachwirkt und nach Befreiung, nach Erlösung schreit. Wie die hartgewordene Lava zum lebendigen feurigen Blutstrom, so verhält sich dies unbewußte Schuldgefühl zur bewußten Verschuldung. Beide sind im Grunde eins, deshalb kann ich den grundsätzlichen Unterschied nicht anerkennen. Zeugniss Sie die Möglichkeit bewußter Verschuldung, dann ist Ihr Standpunkt konsequent; sobald Sie diese gelten lassen, wächst das unbewußte Schuldgefühl von selbst aus ihr heraus.

Mit Ihnen erkenne ich den Einfluß der Erziehung an. Auch in Ihrem Sinne möchte ich die jungen Pflanzen an die Sonne stellen. Aber überschätzen Sie die Erziehung nicht? Sie kann gute Keime im Menschen entwickeln und böse unterdrücken helfen. Aber sollte die Erziehung auf die Dauer der Menschheit Etwas einpflanzen können, wofür nicht der Keim in ihr vorhanden ist? Wollen wir nicht nach diesem verborgenen Keime suchen, nach dem Ewigen, Unergründlichen, das dem Schuldgefühl zu Grunde liegt? Das ist mein Bestreben. Wollen Sie nicht mithelfen danach zu suchen?

Das Suchen ist nicht nötig, wenn die Menschheit von sich aus unbedingt gut ist. Neulich nach der Reichstagswahl ging es lebhaft zu vor einem Wahllokal. Ein Marxistisch angehauchter Arbeiter versicherte glühenden Auges: „Wenn die Verhältnisse gut wären, dann wären alle Menschen gut.“ Ein junger Lehrer schüttelte den Kopf, denn er kam nicht zu Worte, er mußte aber an Rousseau zurückdenken: „Wenn die Menschen zur Natur zurückkehrten, dann wären sie gut.“ — Warum sind sie nicht gut? Hinter den Beiden ging der alte Kant vorbei. Er geht manchmal durch die deutschen Universitätsstädte. Die Leute erkennen ihn nicht, sie meinen, er sei einer der gegenwärtigen Professoren, aber er ist ein Revenant. Er murmelt vor sich hin ein Wort vom radikalen Bösen im Menschen. Wo der kategorische Imperativ laut wird, da ist auch der innere Widerstreit im Menschen da, denn es gibt kein Licht ohne Schatten.

Johannes Raumann

Ostern

Was einst in der Morgenfrühe des Sonntags, der dem Tode des Meisters folgte, geschehen ist — wir wissen es nicht.

Eines aber ist uns gewiß: die Wirkungskraft Jesu ist mit seinem Tode nicht beschloffen; sonst wäre die Kunde von ihm zu uns Spätgeborenen nicht gedrungen. Seine lichte Gestalt und seine Liebesfülle hat die Schatten des Todes überwunden, und denselben Jüngern, die an seinem Grabe Alles verloren glaubten, erschien er bald als Fürst des Lebens, als Quelle einer wunderbaren Heilsgewißheit, — als neuer Anfang in der Geschichte der Menschheit. So ist er durch die Jahrhunderte hindurch auch zu uns gekommen, und sein Wesen und seine Worte sind seit unserer Kindheit die Quelle unserer tiefsten Hoffnungen und unserer besten sittlichen Kräfte. So hat er auch für unser Bewußtsein den Tod überwunden und lebt.

Aber nicht nur das ist der Sinn der Ostergewißheit, daß Er lebt; er spricht ja zu uns: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“

Sollen wir das Wort als Verheißung für die Zukunft nehmen und warten, ob es einst in einem unbekannten Jenseits an uns erfüllt werden wird? — Oder klingt es nicht eher wie ein Aufruf an unsere eigene Kraft, daß wir selbsttätig schon jetzt um die Erfüllung des Sieg verheißenden Wortes ringen? Tun wir nicht der Fülle des Lebens um uns her und der Kraft in uns Unrecht, wenn wir das „Leben“ erst von einer unerforschten Zukunft erhoffen? Oder sollten wir im Gegenteil in unserm täglichen Tun und Sein das Leben schon besitzen?

Was bedeutet denn „Leben“? Leben ist Wirklichkeit, Wirksamkeit, Kraftausströmen, und die Fülle des Lebens ist da, wo in einem Wesen alle Kräfte, die in ihm liegen, rege sind.

Dürfen wir denn in diesem Sinne von uns rühmen, daß wir leben?!

Leben heißt für uns: unser Sinnen und Denken nicht mit dem Irdischen und Kleinen ausfüllen, sondern darüber hinaus unserm Dasein ein ewig wertvolles Ziel setzen. Leben heißt: die Kräfte des Glaubens, der Andacht und der Begeisterung, die in Feiertagen in uns erwachen, in unserer Seele festbannen, daß sie unserm Wesen den Grundton geben. Leben heißt: täglich um die Erfüllung des Ideals ringen, das in den Stunden tiefster Andacht vor unserer Seele gestanden hat.

Sollten wir nicht alle Kraft daran setzen, dieses volltönige, freudige Leben zu erringen?!

Daß wir doch in den Tagen, da um uns her neues, wonniges Leben emporsteigt, unsere Seele öffnen möchten, daß sie das Wehen des tiefsten geistigen Lebens spürt und in ihren täglichen Willen aufnimmt! Dann würde der Osterglaube in uns Frucht tragen, und an unserm tiefsten Wesen würde die Verheißung erfüllt: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“

© W

Aus dem Tagebuch eines vergangenen Jahres

(Fünfzehntes und letztes Stück*)

Das Wesen einer Religion kann niemals in „Erlösung“ bestehen. Denn Erlösung ist etwas Negatives und darum Minderwertiges, ja sogar für sich allein Unmögliches ohne einen positiven neuen Lebensinhalt. Dagegen hat jedes neue Lebensideal naturnotwendig ein Stück erlösender Kraft, das höchste Lebensideal aber die höchste. Wozu will Erlösung viel tiefer verstanden sein, als es gewöhnlich geschieht, nicht nur als Erlösung von der Sünde, sondern als Erlösung von aller Unvollkommenheit, Sinnlosigkeit, Vergänglichkeit des Daseins und nicht nur Erlösung der „gefallenen Natur“, sondern Erlösung des gesamten Denkens, Fühlens und Wollens des Menschen.

* * *

Es gibt Menschen, die gerade durch ihr Glück von sich selbst erlöst werden.

* * *

Man kann ein Kind nicht zur Religion erziehen, aber man kann in ihm ein tiefes Empfinden und ein zartes sittliches Bewußtsein wecken. Wenn anders Gott der geheimnisvolle Grund des Weltalls ist, wird es auf diese Weise früher oder später Gott finden. — Dasselbe gilt für die Selbsterziehung.

* * *

Man schaut am tiefsten in die Seele eines Menschen, wenn

*) Die Ueberschrift sollte die hier veröffentlichten Gedanken nicht nur nach Entstehungsart und Entstehungszeit charakterisieren, sondern zugleich andeuten, daß der Verfasser über manches hier Wiedergegebene, insbesondere diese oder jene ethische Gewalttätigkeit, sich inzwischen hinausgewachsen fühlt. Dies verdankt er vor allem der genaueren Bekanntschaft mit Meister Eckart. Die bei Diederichs erscheinende Neuherausgabe oder „Uebersetzung“ von Schriften Eckarts, dieses neben Luther — trotz ungleicher Einseitigkeiten — meines Erachtens zweifellos bedeutendsten religiösen Genies, den Deutschland je befaßt hat, möchte ich Allen, denen es um religiöse Vertiefung zu tun ist, dringend empfehlen. Ueber Eckart — Fichte (besonders „Anweisung zum seligen Leben“) geht eine sehr deutliche Linie in die deutsche Zukunft.

man weiß, was für ihn verführlich ist. Charaktervolle Menschen haben ihr Leben lang unter verschiedenen Verkleidungen immer gegen dieselben Teufel zu kämpfen, und ihre Teufel sind für sie höchst charakteristisch. Welches war die Verführung, die im Leben Jesu immer wiederkehrt? Nicht zu leiden! Was für ein außerordentliches Maß von Aktivität muß er befehlen haben!

* * *

Soll ich versuchen auszusprechen, wie ich Jesus empfinde? Wer das Wesen Jesu beschreiben will, der kommt immer wieder von selbst dazu, ihn in großen Gegensätzen zu schildern. Erschütternder Lebensernst und doch sonnenvoller Freudenglanz der Seele; majestätische Hoheit und Herabheit und doch wieder eine überwältigende Milde und Güte; flammende Glut, machtvoll feurige Leidenschaft und doch wunderbare Sonntagsruhe im Herzen; wärmste Begeisterung, das ganze Dasein tragend und hebend, und doch ruhigste Geistesklarheit, besonnenster Blick in die Wirklichkeit und eine einzigartige Geistesgegenwart; vollkommenes Aufgehen im Augenblick und doch unerschütterlich stetes und starkes Festhalten der letzten und höchsten Ziele; zarteste Feinempfindlichkeit der Seele und doch eine Helbkraft ohne gleichen; unbedingte Wahrhaftigkeit bis ins innerste Herz und doch eine äußerste Klugheit und Feinheit in der Behandlung der Menschen; unerbittliche Strenge der sittlichen Forderung und doch innerstes Verstehen und Verzeihen; tiefe unverblendete Menschenkenntnis und doch unerschöpfliche Menschenliebe ohne jede Menschenverachtung; hinreißende Herrschergabe, die fast wie Zauber wirken konnte, und doch volle Freudigkeit und Fähigkeit, Allen zu dienen; geniale, ja absolute Sicherheit in allem Tun und Reden und doch die größte Feinfühligkeit in der Rücksicht auf Alle und Alles; königliches Selbstbewußtsein und doch zarteste Zurückhaltung und ungekünstelte, aufrichtige Herzensdemut — und alles dies in einer Harmonie, die hoch über allen Melodien erklingt, die wir auf Erden jemals gehört haben.

Friedrich Kittelmeyer

Auferstehung

Auferstehung — das ist dem modernen Christenglauben kein Leichtes und kein geläufiges Wort. Gerade hier ist ein Punkt, da wir besonders lebhaft empfinden, wie sehr für unsere Erkenntnis die Welt anders geworden ist. Auf dem Boden dieser Welteinblick den Auferstehungsgedanken auszudenken, das will uns kaum mehr gelingen. Auch die religiösen Voraussetzungen scheinen zu fehlen. Je mehr wir Ernst damit machen, daß alle religiöse Vorstellung sich uns als eine Konsequenz unseres Gottesglaubens ergeben muß, um so stiller mögen wir wohl über diese Sache werden. Daß der Tod dem nicht ein Ende bedeutet, der sein Persönlichkeitsleben in Gottes Macht und Guld geborgen weiß, das ist wohl gewiß, und es ist eine große Gewißheit und gewiß das Entscheidende in dieser Sache. Von solchem Unsterblichkeits- und Jenseitsglauben liegt der spezifische Auferstehungsglaube mit seiner auch die Leiblichkeit umfassenden Hoffnung aber weit ab, wie in einem anderen Lande, dahin für uns kein Weg zu führen scheint, kein Weg der unmittelbaren persönlichen Ueberzeugungsgewißheit.

Sollte darum für uns dieser Klang der Osterbotschaft von der Hoffnung einer Auferstehung des Fleisches ganz verklungen sein?

*

Es war ein stiller Sommerabend. Die Sonne neigte sich dem Untergange zu und über den Feldern jubelten die Vögel. Mein Weg führte mich an unserem Friedhofe vorbei. Ein wenig abseits von unserem Dertchen lag er da mitten im Abendsonnenlicht, das frei über die Felder hinflutete. Um die Stämme der alten Linden und über den Grabhügeln glänzte es wie Gold. Noch ertönte der letzte Ruf eines Finken und letzte strahlende Lichter spielten in den stillen Wipfeln. Es zog mich einzutreten.

Soeben noch hatte ich in meinem „Skulpturenschach“ geblättert. Die Gestalten vom Parthenongiebel, die knidische

Aphrodite und andere Schönheitsverklärte Leiblichkeit war mir wieder lebendig geworden. Auf dem Wege hierher war all diese Vollendung meine Gefährtin geblieben. Sie hatten wohl zusammengestimmt, der Abendsonnenglanz ringsum und dieser Glanz lebendiger Schönheit, den ich nachsinnend in mir trug. Wie schön diese Welt der sichtbaren Dinge! Und welche Blüte all dieser Schönheit der Menschenleib! Ueber jedem Menschenkind irgend ein Abglanz des Schönen! Solche Gedanken und Stimmungen nahm ich mit durch die Kirchhofspforte.

Das Sonnenlicht wies mir einen verwitterten Grabstein zu meinen Füßen. Ein junges Mädchen in der Blüte der Jahre — vielleicht in der Blüte der Armut — denn noch stand die Griechengöttin vor meinem inneren Auge. — Hier das rasche Ende dieser Blüte.

Es gibt Augenblicke starker Kontrasterlebnisse; da gewinnt, was sonst nur Gedanke ist, visionäres Leben. Es faßt sich in lebendigem Eindrucke zusammen und steht sichtbar vor unserer Seele.

Mir versank die ganze Schönheitswelt und ich stand auf einem Totenfelde aufgedeckter Gräber. Sie ruhten nicht, sie moderten. Totengebein neben Totengebein, worauf einst ein Abglanz der Schönheit und Vollendung gefallen war. Und vielleicht war manche Blüte der Schönheit darunter gewesen — wer konnte es wissen? Jetzt ringsum zu meinen Füßen, eines wie das andere, Gerippe, Moder, Verwesung!

Durch Jahrtausende über Jahrtausende wanderte das Leben seinen Weg. Es ergriff den Stoff, zog ihn in sein Leben hinein, gestaltete und baute, rastlos, immer aufs neue. Eine ganze Lebenswelt wuchs im Stoffe empor, als sollte er selbst hinübergeführt werden ins Reich des Lebens. Endlich der letzte Wurf, das Meisterwerk, der im Stoff verkörperte Hochgesang der Lebensschönheit! Und schaut nun aus dem Menschenauge das Leben auf diese seine eigene höchste Schöpfung, dann mag ihm wohl mit Recht weisevoll zu Mute werden. Es braucht sich nicht zu schämen, wen tiefste Ergriffenheit angesichts dieser Vollentfaltung des Lebens überkommt, sei es nun, wie es die Natur gebildet, sei es, wie es der Geist weiter dichtete. Es ist eine große Feiertagsstimmung, wie sie sich wohl ziemt gegenüber der Mühe vieler Jahrtausende, die das Leben nun schon auf Erden am Wert ist.

Aber wie? Hat das Leben mit all seiner Mühe nur gespielt? War es ihm nicht ernst genug? oder ist es zu schwach gewesen? Wohl ergriff es den toten Stoff immer wieder und immer wieder, zog ihn hinein in seine Bewegung, bis er ganz Leben schien, ganz nur ein selbst lebendiger Lebensgedanke, Jüngling, Jungfrau, Mann, Weib — und hier? Lauter weggeworfene Arbeit, wie die Unordnung einer plötzlich verlassenen und verfallenden Werkstatt. Hat das Leben nur einmal gespielt? Dafür war die Sache doch zu ernst. Ist es weiter gewandert, andere Aufgaben zu lösen, größere? Besseres, Vollkommeneres zu gestalten? Sein altes verbrauchtes Gewand aber hat es achtlos am Wege liegen lassen. Wer das wüßte!

Die Sonne war gesunken. Ich wandte mich zum Heimweg der Pforte des Friedhofs zu, hinter mir das Abendrot. Da leuchtete es mir durch das Dämmern der Linden von dem dunkeln Portal entgegen, in Goldbletern, die in der Glut des Abendhimmels aufglühten: „Das Fleisch ruhet in Hoffnung.“

Auch über diesem Totenfelde, das dalag wie unfertiges Werk, unvollendete Arbeit, abgebrochene Mühe, leuchtete die Hoffnung. Auch darüber wachte das Auge des Gottes, der ein Gott des Lebens ist.

Ih Steinmann

Das Pflichtbewußtsein des Siegers?

Aus der Schweiz

Im Märzheft der „Neuen Wege“, die in Vielem der Christlichen Welt nahe stehen, erhebt der tapfere soziale Vor-

kämpfer Pfarrer Kagaz in Basel scharfen Protest gegen die unterschiedslose Freude der deutschen Christen über die Niederlage der Sozialdemokratie bei den letzten Reichstagswahlen:

Es ist zu fürchten, daß auch die protestantische Kirche in ihrem verhängnisvollen offiziellen Verhalten zum Problem der Sozialdemokratie fortfahre. Dieses ist ja „erlebt“. Unbegreiflich ist uns daher, wie sogar Blätter vom Schlage der Christlichen Welt ihre „Freude“ über die sozialdemokratische Niederlage ausdrücken können. Sie sollten doch hinter allerlei Fehlern der Führung die 35 Millionen des armen Proletariats sehen, das in dieser Niederlage einen Schlag für seine Hoffnungen sieht, und sich besinnen, bevor sie mit dem Schmunzeln der Junker, Industriemagnaten und Philister und dem Hohnlachen all der Leute, die keine Ideale haben und denen auch das Evangelium Unfönn ist, gemeinsame Sache machen. So schwer es mir fällt, muß ich es doch sagen: Das scheint mir nicht im Geiste Jesu zu geschehen.

Als alter Freund der Christlichen Welt habe ich Herrn Pfarrer Kagaz sofort widerprochen mit dem Hinweis darauf, daß jener Artikel „Nach der Reichstagswahl“ (Spalte 164) ja grade als beste Frucht des Sieges bei den Bürgerlichen eine ruhigere Beurteilung der Sozialdemokratie und des mit ihr nach wie vor gegebenen Problems erhoffte. Nun aber desavouiert mich allerdings der Artikel über „Die Pflicht des Siegers“ in Nr. 11 aufs gründlichste. Er nötigt mich zugleich, den von Pfarrer Kagaz geäußerten Bedenken auch an dieser Stelle Ausdruck zu geben.

Es ist ja menschlich begreiflich, daß bei denen, die grade aus dem Wahlkampf herkommen, die Siegesfreude so enthusiastische Formen annimmt, wie dies in dem Artikel von Martens der Fall ist. Ob nicht aber der Deutsche, der vom Ausland aus, nicht weniger liebevoll, aber doch ruhiger, die Geschichte des Vaterlandes verfolgt, leichter imstande ist, ein wirklich gerechtes Urteil sich zu bilden?

Und da scheint uns die positive Bedeutung der bisher von der Sozialdemokratie vertretenen Gesamtbewegung in jenem Artikel doch total verkannt zu werden. Wer in der sozialdemokratischen Arbeiterschaft nur „Verblendete“ sieht, die bloß durch den „Terrorismus ihrer Umgebung“ in den „Bann des Irwahnens“ hineingezwungen wurden, der versteht offenbar nicht die furchtbare Anklage, die in den Tränen jener harten Arbeiter auf offener Straße für die triumphierenden Sieger liegt. Oder welcher Partei könnte man denn heute schon mit voller Zuversicht die Vertretung dieser durch die Sozialdemokratie geleiteten Arbeiterschaft zuweisen? Jede Partei hat heut ja allerdings ein Stück Sozialpolitik auf ihrem Programm. Aber ist da nicht auch sehr viel „Mimikry“ (vergl. Nr. 11) mit im Spiel? Sind nicht fast sämtliche heut allgemein anerkannte sozialen Forderungen zuerst von der Sozialdemokratie erhoben worden? Ist sie es nicht, die unaufhörlich die übrigen Parteien auf die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus aufmerksam macht? Muß nicht jedem wahren Volksfreund bangen bei dem Gedanken, dieser heilsame soziale Druck auf alle Parteien könnte auf einmal durch das plötzliche Verschwinden der Sozialdemokratie aufhören? Denkt man an das Alles, so muß man immer wieder trotz aller Einseitigkeit im Einzelnen dem Hauptgedanken in Kutters „Sie müssen“ Recht geben: Die Sozialdemokratie ist ein Werkzeug in Gottes Hand, um uns Andern allen das Gewissen zu wecken für wahre soziale Gerechtigkeit. Ja, sie müssen Gott dienen und wir müssen uns von ihnen dienen lassen.

Aber der gemeine Ton in ihrer Presse? ihr heilloser Kampf gegen unsre heiligsten Güter? Nun das Alles beklagen wir selbstverständlich auch von Herzen. Wie viel davon aber kommt doch auf Rechnung ihrer geringeren Bildung und mangelnder Erziehung! Und was den Schutz der für uns Christen wirklich heiligsten Güter betrifft, so steht es damit leider auch bei den übrigen Parteien und ihrer Presse wahrlich nicht zum besten. Oder sind unsre religiösen Interessen bei der liberalen Tagespresse etwa besonders gut aufgehoben? Hat der politische Konservatismus ein hervorragendes Verständnis für die dringendsten sittlichen Forderungen unsres Volkslebens, für den Kampf gegen den Alkoholismus, und die doppelte sexuelle Moral? Gibt es dem gegenüber nicht zu denken, wenn wir in der Schweiz grade sozialdemokratische Organisationen in vorderster Linie kämpfen sehen gegen Alkohol und Bordelle? wenn wir in Bern ein

weitgehendes Sonntagsruhegesetz der Mitwirkung der Sozialdemokratie gegen gewisse bürgerliche Kreise verdanken?

Bleibt die Vaterlandslosigkeit der Sozialdemokratie. Grade da aber will uns im Ausland Weilenden oft scheinen, als ob daran in erster Linie das deutsche Vaterland selbst schuld sei. Die Sozialdemokratie ist z. B. hier in der Schweiz viel nationaler, und wenn sich hier und da ein antinationaler Zug geltend macht, so kommt er nachweislich meist von — deutschen sozialdemokratischen Einflüssen her. Die Führer der schweizerischen Sozialdemokratie wachen nicht weniger eifrig als die anderer Parteien über der Erhaltung vaterländischer Geschichtsdenkmäler. Beim großen Nordostbahnstreik vor einigen Jahren prangte oben über den Streikaufrufen das eidgenössische Kreuz, und darunter stand zu lesen: „Hoch die Sozialdemokratie! Hoch das schweizerische Vaterland!“ Ja, wendet man vielleicht ein, wenn unsre deutschen Sozialdemokraten erst so rufen würden, dann . . . — Sie werden aber ganz gewiß nie soweit kommen, so lange man nicht den Glaubensschritt wagt, diese Vertreter der deutschen Arbeiterschaft als gleichberechtigte Partei neben den andern anzuerkennen. In Basel wird gegenwärtig das Departement des Innern von dem Führer der dortigen sozialdemokratischen Partei vortrefflich verwaltet, und Biel hat eben in diesen Tagen als erste schweizer Stadt einen Sozialdemokraten als Bürgermeister gewählt. Die nationalen Interessen haben darunter nicht im mindesten gelitten, im Gegenteil. Wenn uns in der Beziehung in der Schweiz eine Gefahr droht, so ist es von Deutschland her, wo man viel zu wenig tut, um bei den „vaterlandslosen Gesellen“ die Freude am gemeinsamen Vaterland wirksam zu wecken.

Ganz gewiß muß die Sozialdemokratie innerlich überwunden werden. Sie ist in ihrer blinden marxistischen Orthodoxie heut vielfach zu einem Haupthindernis einer wahrhaft fortschrittlichen Arbeiterbewegung geworden. Aber zu dieser inneren Ueberwindung gehören denn doch noch ganz andre Mittel als die von Martens namhaft gemachten. Damit daß wir den Gut auch vor Arbeitern etwas tiefer abziehen,*) die sogenannten „nationalen“ Vereine pflegen und durch gute, billige Lokalblätter die armen „Verblendeten“ ein bißchen aufklären, ist wahrhaftig nicht getan. Nein, die erste Pflicht der Sieger muß sein, nicht die Arbeiterschaft zu belehren, sondern von ihr zu lernen. Das ist es ja doch, was der Sozialdemokratie ihre gewaltige Anziehungskraft verleiht, daß sich der Arbeiter mit seinen besonderen Interessen, Pflichten, Aufgaben hier eigentlich allein verstanden fühlt. Wie viel haben wir alle noch herumzulernen an dem neuen sittlichen Bewußtsein, das sich da in die Höhe ringt: an der Gewerkschaftspflicht, die auch den christlichen Arbeiter in die eine große, wenn auch bisher noch sozialdemokratisch geleitete, freie Gewerkschaftsbewegung hineinweist (vergl. Tischenbörfers Ausführungen in diesem Blatt 1906 Nr. 19 ff.); an der berechtigten Verachtung gegen den meist minderwertigen Streikbrecher. Wie viel fehlt uns noch an dem rechten Verständnis für die Solidarität der Arbeiterschaft, auf das uns Herrmann in seinem Grundriß der Ethik so eindringlich hinweist; an der ungeteilten Freude über das Erstarken des sittlich so wertvollen Genossenschaftsgedankens. Wir alle haben bei der Sozialdemokratie zu lernen den heiligen Zorn über die Auswüchse des Kapitalismus, über den alles beherrschenden Mammonismus. Eine ganz neue Welt tut sich da vor uns auf. Wollen wir mit Recht von einer „Pflicht des Siegers“ reden können, so darf die soziale Arbeit nicht stehen bleiben bei der äußerlichen Bekämpfung der Sozialdemokratie, sondern wir müssen allem äußerlich Abstoßenden zum Trotz immer wieder einzubringen versuchen in das Verständnis der innersten, lebenskräftigen Triebfedern dieser bisher in der Sozialdemokratie verkörpert größten Bewegung unsrer Zeit.

Theodor Schmidt

*) Das stand in einer Anmerkung zu lesen, die vom Herausgeber stammt.

Mutterchutz und Verwandtes

Bedenken und Ergänzungen

1

In Nr. 42, 45, 46 des Jahrgangs 1905 der Christlichen Welt hat Pastor Bedmann einen lesenswerten Aufsatz über Mutterchutz veröffentlicht und darin, über sein nächstes Thema hinaus, das ganze fernere Problem aufgerollt. Seine einfältigen Leser werden sich erinnern, daß der Verfasser mit denjenigen als „alte Moral“ bezeichneten Auffassungen sich auseinandersetzt, welche „die sinnliche Liebe nur negativ werten“, welche „ihre Hauptaufgabe darin sehen, dieser allenfalls (nämlich in der Ehe und behufs Fortpflanzung des Menschengeschlechts) erlaubten Lebensäußerung Grenzen und Einschränkung zu geben.“ Bedmann bekämpft diese Auffassung als katholisch-mönchisch und betont: „Wir müssen vielmehr die sinnliche Liebe irgendwie positiv werten, sie einreihen und eingliedern in unser bewußtes sittliches Leben, sie verbinden mit den Zielen unseres Willens.“ Wir sollen anerkennen, daß auch die sinnliche Liebe einen von Gott gewollten besonderen Glückszustand bedeute, daß sie nichts in sich Verwerfliches sei, sondern wie alle Naturgaben ein Geschenk Gottes, das nur in der rechten Weise hingenommen und benutzt werden müsse.

Zu diesen Ausführungen steht der Schreiber dieser Zeilen — und mit ihm noch manch anderer Leser der Christlichen Welt so: sie enthalten beherzigenswerte Wahrheit, aber nur eine Seite der Wahrheit; sie bedürfen, um uns zu befriedigen, einer Ergänzung.

Ganz unzweifelhaft ist bisher in der Lebensanschauung weiter protestantischer Kreise die Konsequenz der großen Tat Luthers, der dem Ideal mönchischer Askese das Ideal des Familienlebens als das höhere gegenüberstellte, noch nicht gezogen worden. Diese Konsequenz besteht wirklich darin, daß der Naturtrieb, der der Ehe und folgeweise dem Familienleben zu Grunde liegt, nicht mehr als etwas schlechtthin Unreines angesehen, daß vielmehr auch die sinnliche Liebe an ihrer Stelle als Naturgabe gewertet werde, deren Bedeutung für uns nur davon abhängt, ob ein würdiger oder unwürdiger Gebrauch davon gemacht wird. Aber dieser von Bedmann wirklich dargelegten Wahrheit steht nun mit gleicher Wucht die andere Tatsache zur Seite, daß diese Naturgabe nicht wie jede andere, wie etwa Speise und Trank, von jedem gefunden Menschen unbesungen genossen werden kann, — vielmehr wissen wir, daß in jedem unverdorbenen jugendlichen Menschen, ganz besonders in jedem reinen Mädchen, neben dem sinnlichen Zug zum andern Geschlecht auch — mehr oder weniger stark — ein instinktives Widerstreben, ja ein Grauen vor der geschlechtlichen Vereinigung, wie auch vor Allem, was damit in Verbindung steht oder dazu führt, vorhanden ist. Wir nennen diese Natur-Empfindung die Schamhaftigkeit und schätzen sie ein als eine überaus wertvolle Mitgift menschlichen Wesens, die wir nicht missen möchten; die Tatsache, daß sie in unverdorbenen Menschen mit gleicher elementarer Kraft sich äußert wie der sinnliche Trieb und mit diesem ringt, beweist — von aller überlieferten Ethik abgesehen — daß es einseitig und unrichtig ist, die sinnliche Liebe mit anderen Naturtrieben und ihrer Befriedigung ganz auf die gleiche Stufe zu stellen. Ist es nicht vielmehr so, daß die Vereinigung, welche neues Leben schafft, doch auch dem Teil, der das neue Leben in sich aufnimmt, mit der reiflosen Hingabe des eigenen Wesens ein schweres Opfer auferlegt? Die Erfahrung, daß auf allen Gebieten Wertvolles, Lebendiges nur durch schmerzliche Opfer der schaffenden Faktoren hervorgebracht werden kann, zeigt sich bei der Fortpflanzung der Menschen nicht nur in den Schmerzen der Geburt und allem Schweren, was ihr unmittelbar vorausgeht, sondern mehr noch in dem herben Opfer der Jungfräulichkeit, das die Mutter dem Gatten und dem Kinde bringt. Nur dann kann dies Opfer freudig und würdig gebracht werden, wenn ihm als Gegengabe die volle und ausschließende lebenslange Hingabe der ganzen Persönlichkeit von seiten des Mannes gegenübersteht, wenn die innigste lebenslängliche Gemeinschaft beider Gatten mit ihr verknüpft ist. Hier liegt der innere Grund dafür, daß unter höher stehenden, über

das Niveau der Tierheit herausgewachsenen Menschen und Völkern die lebenslängliche Eingelehe die einzige dem öffentlichen Gewissen entsprechende Form des Geschlechtsverkehrs und des Gemeinschaftslebens ist; der soziale Gesichtspunkt, daß sie allein ein wirkliches Familienleben ermöglicht, die Versorgung und Erziehung der Kinder sichert, tritt ergänzend hinzu.

Wie steht nun die sogenannte Mutterchutzbewegung, wie der Verband fortschrittlicher Frauenvereine, die ihr hauptsächlichster Träger ist, zu dieser für das Zusammenleben der Menschen entscheidenden Grundfrage? Es ist ja nicht so — wie vielfach irrtümlich angenommen worden ist —, als stellten diese Kreise in Abrede, daß die lebenslängliche Eingelehe die höchste und beste Form des menschlichen Gemeinschaftslebens sei; zur Widerlegung dieser Annahme zitiert Bedmann ein Wort von Helene Stöcker: „Die Dreieinigkeit von Vater, Mutter und Kind wird immer das höchste Ideal bleiben,“ — und es finden sich noch manche ähnliche Äußerungen von Führern der Bewegung. Aber sie vertreten weiter die Auffassung: Angesichts der Tatsache, daß die wahre und würdige Ehe, nämlich die auf gegenseitiger inniger Liebe beruhende, nur einem Teil der Menschen vergönnt sei, rechtfertige sich für die übrigen der außereheliche Geschlechtsverkehr, sofern er nur durch gegenseitige Zuneigung und nicht durch gemeine Motive (Käuflichkeit oder Mißbrauch der Macht eines Menschen über Andere) herbeigeführt werde.

Bedmann lehnt nun diese Rechtfertigung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs entschieden ab, aber er zieht aus dieser Ablehnung nicht die Konsequenzen für seine Stellung zur Mutterchutz-Bewegung der „Fortschrittlichen Frauenvereine“, die er meines Erachtens folgerichtiger Weise ziehen müßte, vielmehr erklärt er sich bereit, praktisch an diesen Bestrebungen mitzuarbeiten. Er zitiert zustimmend den § 1 der Satzungen des Mutterchutz-Bundes:

Zweck des Bundes ist, ledige Mütter und deren Kinder vor wirtschaftlicher und sittlicher Gefährdung zu bewahren und die herrschenden Vorurteile gegen sie zu beseitigen.

Gewiß liegt in dem Wortlaut dieses Paragraphen Nichts, was wir nicht alle unterschreiben können und — Angesichts der noch weithin herrschenden rohen Unbarmherzigkeit gegenüber unehelichen Müttern und Kindern — gern unterstützen werden; erwägt man aber, daß es die Satzungen eines Bundes sind, der den außerehelichen Geschlechtsverkehr für gerechtfertigt erklärt, so ist es klar, daß derselbe zu den Vorurteilen gegen die unehelichen Mütter, die er beseitigen will, auch die sittliche Verurteilung der ihrer Mutterchaft zu Grunde liegenden Handlung rechnet. Wenn aber zwei Menschen das Programm einer gemeinsamen Bestrebung ganz verschieden deuten, so können sie nicht wirksam zusammen arbeiten; bei so starker Divergenz der Auffassungen erscheint für diejenigen, die den außerehelichen Geschlechtsverkehr verurteilen, das Zusammengehen mit dem Mutterchutzbund völlig ausgeschlossen. Ich bin daher auch weit davon entfernt mich mit Bedmann darüber zu erstaunen oder zu beklagen, daß der Bund einem so entschiedenen und zum Teil leidenschaftlichen Widerspruch in der öffentlichen Meinung begegnet ist. Natürlich ist auch hier wie überall jede unehrliche Kampfweise zu verurteilen, jede Polemik, die absichtlich oder in Folge von Trägheit und Unwissenheit vom Gegner ein Zerrbild entwirft und auf dies drauffschlägt, — eine Polemik, wie sie unzweifelhaft auch in diesem Falle aufgetreten ist. Aber die ganz objektive Kenntnis und Wiedergabe der Bestrebungen des Mutterchutz-Bundes rechtfertigt den entschiedenen und erklärt den leidenschaftlichen Widerspruch. Es ist auch keineswegs, wie man nach Bedmanns Darstellung annehmen könnte, die Opposition vorzugsweise in der spezifisch christlichen Presse hervorgetreten; in Wirklichkeit hat fast die ganze liberale deutsche Presse nicht weniger als die „Reformation“, bis zur demokratischen Frankfurter Zeitung hinüber die Auffassung und die Tendenzen des Bundes, sowie die mit ihm wesentlich zusammenfallenden Bestrebungen Ellen Keys abgelehnt*); es ist eben überall emp-

*) Ich verweise ganz besonders auf Fr. W. Försters in Zürich, des bekannten Führers der Ethischen Kultur, vortrefflichen Aufsatz: „Bedenken gegen Ellen Keys Ansichten über Liebe und Ehe“, im Juni-Heft (1905) der Deutschen Rundschau.

funden worden, daß hier, sei es auch in der humansten Absicht, eine verhängnisvolle Gefährdung des Familienlebens, der Grundlage aller Volksgesundheit, droht.

Unter diesen Umständen haben viele Leser der Christlichen Welt es bedauert, daß Beckmanns Darstellung das Recht der Bewegung so stark in den Vordergrund stellt und die gegen sie erfolgten Angriffe als überwiegend dem Mißverstehen und der Oberflächlichkeit entsprungen ansieht; Licht und Schatten scheinen uns da durchaus unrichtig verteilt zu sein. Wer irgendwie auf christlichem Boden steht, muß meines Erachtens den Mutter-schutz-Bund, so wie er nun einmal ist, ablehnen. Der Gegensatz fußt auf der ganzen Weltanschauung und Lebensauffassung haben und drüben. Gewiß verwerfen auch wir die „alte Moral“, sofern sie das Natürliche als in sich unrein und sündig wertet. Aber wir bleiben Dualisten in dem Sinn, daß wir die Beherrschung des Naturlebens durch die geistigen und sittlichen Faktoren wollen, also vom Menschen die sittliche Selbstzucht verlangen, und diese Selbstzucht verwehrt ihm den außerehelichen Geschlechtsverkehr, der — einmal als berechtigt anerkannt — zuletzt zur Erbtötung des Schamgefühls, zur Degenerierung, führt; sie gebietet ihm andererseits — wiederum im Gegensatz zu den Tendenzen der Fortschrittlichen Frauenvereine — seine Ehe, des Bestandes der Sitte und der Kinder wegen, auch dann fortzuführen, wenn die anfängliche gegenseitige Liebe erkalte oder geschwunden ist, es wäre denn, daß Umstände vorliegen, welche die Fortführung als mit der menschlichen Würde unvereinbar erscheinen lassen. Ich glaube in diesen Punkten Beckmanns Zustimmung zu finden; nur in den Konsequenzen, die er und die ich daraus auf unsere Stellung zu den Bestrebungen der Fortschrittlichen Frauenvereine ziehen, gehen wir auseinander.

2

Wenn ich entschiedener als Beckmann die Tendenzen der Fortschrittlichen Frauenvereine ablehne, so geschieht das gewiß nicht deshalb, weil ich die schreienden Notstände, die sie heilen möchten, und die Beckmann uns eindringlich und zutreffend schildert, nicht in ihrer vollen Größe und Gefahr erkenne. Die wachsende Schwierigkeit für die erwachsenen Mädchen, zur Ehe zu gelangen, birgt in der Tat eine furchtbare Gefahr für die Gesundheit des Volkslebens. Wir kennen alle die in der wirtschaftlichen Entwicklung liegenden Ursachen, die an erster Stelle dieser Erscheinung zu Grunde liegen: zahllose Dinge, die früher der Hausstand hervorbrachte, werden im Zeitalter der Maschine besser und wohlfeiler fertig bezogen; die wirtschaftliche Bedeutung der Hausfrau ist damit gesunken, und immer schwerer wird es dem schaffenden Mann, aus dem Ertrag seiner Arbeit allein Frau und Kinder zu ernähren. Beckmann sagte uns (Sp. 1084 f.) manches Beachtenswerte über diesen Notstand und die Möglichkeiten der Besserung; er will den selbständigen Erwerb der verheirateten Frau möglichst erleichtern und fördern durch Vereinfachung der häuslichen Arbeiten, ohne jedoch sie in der Ausübung ihrer Mutterpflichten zu hindern. Wenn er aber meint, die letztere Rücksicht sei gewahrt, wenn die Frau während etwa achtzehn Monate vor und nach der Geburt jedes Kindes von der Erwerbsarbeit frei bleibe, so ist das doch eine zu enge Begrenzung der nötigsten Mutterpflichten; es wird vielmehr für alle Berufsstände immer darauf hinauskommen, daß eine Frau in den Jahren, in denen sie kleine Kinder im Hause hat, nicht ohne den größten Schaden für das Familienleben selbständigem Erwerb nachgehen kann. Einrichtungen, durch die einjährige Kinder der Mutter abgenommen und in einer sogenannten Krippe versorgt werden, können wir nur als traurige Notbehelfe ansehen. Auch sonst sind doch die Inkompatibilitäten zwischen den Frauen- und Mutterpflichten einerseits und den meisten selbständigen Berufen andererseits stärker, als Beckmann annimmt. Bei seinem Ausspruch „Kein Arbeitsgebiet soll der Ehefrau und Mutter durch Gesetz verschlossen sein“ denken wir, da von gesetzlicher Ausschließung die Rede ist, zunächst an öffentliche Aemter aller Art. Diese können aber doch unmöglich einer Persönlichkeit übertragen werden, die voraussichtlich wiederholt für viele Monate an der Ausübung verhindert sein wird; es ist daher unvermeidlich, daß Staat und Gemeinden keine junge verheiratete

Frau als Lehrerin oder Postbeamtin oder in ähnlicher Weise anstellen, und daß sie einer solchen bei der Heirat das vorher inne gehabte Amt entziehen. Aus demselben Grunde wird auch ein Geschäftsmann eine Anstellung, in der ein öfterer Personenwechsel nachteilig ist, niemals einer jungen Frau übertragen. Wir müssen uns doch hüten Reformvorschläge zu machen, die zwar unserem Gerechtigkeitsgefühl entsprechen, aber mit der Natur der Dinge in unlösbarem Widerspruch stehen.

Für die kritischen Jahre im Leben einer Familie, während welcher kleine Kinder zu erhalten sind, die selbständige Erwerbsarbeit der Frau notgedrungen ausfällt und die Arbeit des Mannes zur Ernährung Aller nicht ausreicht, wird es keine andere Hilfe geben als vorausgehende Sparsamkeit. Wer als wirtschaftlich denkender Mensch in die Ehe tritt, muß für diese Zeit eine Reserve zur Hand haben. Wir wissen, daß in den handarbeitenden Klassen gerade die der Verheiratung vorausgehenden Jahre diejenigen sind, während welcher regelmäßig die materielle Möglichkeit Ersparnisse zu machen vorhanden ist, leider aber viel zu selten benutzt wird. In allen denjenigen Kreisen dagegen, in welchen die Berufsbildung längere Zeit beansprucht und der selbständige Erwerb später beginnt, sollte — wie das bei sparsameren Völkern, z. B. Franzosen und Schweizern, längst der Fall ist — die Finanzpolitik der Familien dahin gehen, in guten Jahren für die Söhne und Töchter eine Ausstattung in die Ehe, nicht nur an Mobilien sondern auch in Gestalt eines Reserve-Kapitals, aufkommen zu sparen. Durch Bescheidung der vielen vermeidlichen Ausgaben, welche die Genußsucht der Männer im Bierhaus, die Eitelkeit der Frauen in Kleidung, häuslicher Einrichtung und leerer Geselligkeit herbeiführt, könnte in zahllosen deutschen Familien ein solches Aussteuer-Kapital geschaffen werden.

3

An dieser Stelle ist es angebracht, aus dem großen Gebiet der „Jung Weiber Not“, wie Beckmann sie benennt, einen einzelnen Abschnitt herauszuschneiden und des besonderen Notstandes zu gedenken, der in den letzten Jahrzehnten über die Töchter derjenigen höheren Berufsstände hereingebrochen ist, die nicht in der Lage sind Vermögen zu erwerben: der Beamten, Offiziere, Geistlichen und Gelehrten. Hier haben meine Altersgenossen und ich einen ganz radikalen Wechsel der Sitten und Zustände erlebt. Noch in meiner Jugendzeit, vor vier und fünf Jahrzehnten, als Deutschland noch ein überwiegend armes Land war, lebten in den genannten Berufsständen die Familien ganz oder vorzugsweise vom Gehalt und den etwaigen kleineren Nebeneinnahmen des Vaters; es war ein einfaches, oft ein in den materiellen Dingen dürftiges Leben, das aber das Glück um so weniger ausschloß, als man es nicht anders kannte; und der junge Beamte, Pfarrer oder Professor heiratete demgemäß, sobald er eine selbständige Lebensstellung erreicht hatte, ohne daß er oder seine Braut notwendig Vermögen haben mußten, — er heiratete in der Regel ein Mädchen aus seinen eigenen Lebenskreisen. Inzwischen ist Deutschland wie über Nacht wohlhabend geworden; ungeheure Vermögen wurden in der Industrie, im Handel und in den verschiedenartigsten Spekulationen erworben, — neben dem immer noch dürftig gestellten Beamten sind reiche Erwerbsstände in die Höhe gekommen. Das Ansehen, das der Staatsdienst dem Beamten und Offizier, das akademische Studium dem Gelehrten und Geistlichen gibt, ist jedoch ungemindert geblieben; dies zeigt sich in der auffallenden Erscheinung, daß die Söhne der reichen Fabrikanten und Kaufleute sich zu den schlecht besoldeten Beamten-Stellungen drängen, daß ihre Töchter mit Vorliebe Beamte, Offiziere und Gelehrte heiraten. Der verheiratete Beamte kann nicht mehr wie früher von seinem Gehalt leben, trotzdem letzteres überall erhöht worden ist, denn nicht nur ist Alles viel teurer geworden, sondern es ist auch in seinen Verkehrskreis — zum Teil durch die aus den vermögenden Erwerbsständen hervorgegangenen Kollegen — eine unendliche gesteigerte materielle Lebensführung eingezogen, welcher der Einzelne, auch wenn er es will, sich nur mit größter Schwierigkeit entziehen kann. Deshalb heiratet der junge Beamte oder Gelehrte, der nicht selber bemittelt ist — und auch bei den

jungen Geistlichen beginnt dieser Punkt eine Rolle zu spielen, — durchgängig kein unbemitteltes Mädchen mehr; wer es doch tut, weiß, daß er damit ein gewisses Martyrium auf sich nimmt, womit gesagt ist, daß nur Wenige es wagen. Die große Mehrzahl der jungen Männer aus den hier in Rede stehenden Berufsständen heiratet also Mädchen aus den reichen Erwerbsständen, die bei guter angelegener Lebensstellung des Bewerbers über die Ungleichheit der Vermögenslage gern hinwegsehen. Die Opfer aber dieser seltenen veränderten und traurig verschobenen Verhältnisse sind die Töchter minder bemittelter (also der bei weitem meisten) Beamten, Offiziere, Geistlichen und Gelehrten, die gegenwärtig fast keinerlei Aussicht haben, innerhalb der Lebens- und Verkehrskreise ihrer Familien sich zu verheiraten. Es ist aber nicht zu sagen, welche ungeheure Werte an Lebensglück und Volksgeundheit verkümmern und zu Grunde gehen, wenn weite große Schichten der weiblichen Jugend von der Erfüllung des natürlichsten Berufs ausgeschlossen sind; und eben so sehr ist es zu beklagen, daß die Geldheirat mit ihrem das Gemütsleben vergiftenden Wirkungen immer weitere Verbreitung findet. Auch dürfen wir uns nicht darüber täuschen, daß dieser Notstand voraussichtlich lange andauern wird; denn einerseits verhindern die bei uns zu Gunsten des Staatsdienstes und des akademischen Studiums bestehenden Vorurteile die vollständige Verschmelzung der Gebildeten aus den Erwerbsständen mit den studierten Berufsclassen, — andererseits geht die Macht dieser Vorurteile doch nur genau so weit, daß ein Teil der Söhne aus jenen Kreisen dem Universitätsstudium sich zuwendet, und daß die Töchter gern Beamte, Offiziere und Gelehrte heiraten, — keineswegs aber erstreckt sie sich darauf, daß der Fabrikant oder Kaufmann den Ehrgeiz hätte, eine unbemittelte oder wenig bemittelte Beamten- oder Offiziers-Tochter zu heiraten. Das Mißverhältnis wird also, sofern wir nicht einen völligen Umsturz unserer Staats- und Gesellschafts-Ordnung erleben sollten, noch auf lange hinaus bleiben; und nur davon kann hier die Rede sein, durch welche Mittel die davon betroffenen Familien im Interesse ihrer Töchter seine verhängnisvollen Wirkungen abzuschwächen im Stande sind.

Unter diesen Mitteln steht nun in erster Linie die Beseitigung der ungleichen Wertung und Behandlung der Söhne und der Töchter, wie sie in so vielen, auch hochgebildeten, deutschen Familien immer noch gebräuchlich ist. In wie vielen Häusern wird nicht der größte Teil des vorhandenen bescheidenen Unterhalts für die Ausbildung und Ausstattung der Söhne verwendet, so daß Nichts oder zu Wenig übrig bleibt, um die Töchter für den Kampf des Lebens auszurüsten, geschweige denn, um sie bei der Heirat angemessen auszusteuern. Das Gegenteil wäre das Richtige; wo die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um alle Kinder in erwünschter Weise auszubilden und auszustatten, da sollten die Töchter als der schwächere Teil den Vorzug erhalten. Wir wissen nun ja, daß hier in unseren Tagen allmählich eine Besserung sich vollzieht. Durch die ständigen Fortschritte in der allgemeinen und der Berufs-Ausbildung der Mädchen, mit der die Erschließung neuer Berufszweige für die Frauen einigermaßen Schritt hält. Kommen auch diese Fortschritte in erster Linie denen zu gut, die unverheiratet bleiben und dauernd auf einen selbständigen Erwerb angewiesen sind, so werden doch im großen Durchschnitt auch die Heiratsausichten der gründlich gebildeten weiblichen Jugend bessere sein als die der nur mit dem oberflächlichen Bildungssirnis unserer bisherigen höheren Töcherschulen versehenen jungen Mädchen. Denn dies Maß von Einsicht dürfen wir wohl den meisten vor dem Entschluß der Eheschließung stehenden jungen Männern zutrauen, daß sie das wirtschaftliche Wagnis einer Heirat mit einem wenig bemittelten oder unbemittelten Mädchen eher übernehmen können mit einer Persönlichkeit, die auf irgend einem Gebiet etwas Tüchtiges gelernt und geleistet hat und daher auch fähig ist sich in neue Aufgaben einzuarbeiten, als mit einem Mädchen, deren bisheriges Leben und Denken auf nichtiges gesellschaftliches Treiben gerichtet war. Ausreichend ist freilich die Bildungs-Aussteuer allein in den meisten Fällen nicht. Es ist hier vielmehr die oben in anderem Zusammenhang ausgesprochene Forderung zu wiederholen, daß jede Familie,

die es irgend ermöglichen kann, in guten Jahren auch eine materielle Aussteuer für die Töchter zurücklege. In zahlreichen Häusern würde diese Möglichkeit dann bestehen, wenn mit dem Vorurteil gebrochen würde, daß Söhne von Beamten, Geistlichen, Ärzten oder Gelehrten durchaus wieder „studieren“ müssen, — mit anderen Worten, wenn die törichte Unterschätzung der kaufmännischen und industriellen Erwerbsarbeit in diesen Kreisen aufhörte. Familien, in denen alle Söhne sich Berufen mit akademischer Vorbildung zuwenden, werden bei den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen regelmäßig entweder fortschreitender Verarmung oder dem traurigen Ausfuhrsmittel der Geldheirat verfallen. Denn es wird immer schwieriger werden, nach der väter Weise ausschließlich auf der Grundlage eines kärglichen Gehalts den Hausstand zu gründen. Wir können eben die naive Einfachheit der alten Zeit, in welcher ein junges Ehepaar mit einem Minimum an materiellem Besitz die gemeinsame Lebensreise anzutreten im Stande war, nicht genau so wie sie früher war festhalten oder zurückrufen; bis zu einem gewissen Grade ist jeder Einzelne, mehr noch jeder Hausstand, den Sitten und Anschauungen seiner Zeit tributpflichtig. Aber freilich nur bis zu einem gewissen Grade; gegen Strömungen, die wir als verderblich erkannt haben, gegen Auswüchse an sich berechtigter Bewegungen können und sollen wir kämpfen. So weit die heutige gesteigerte äußere Lebenshaltung, die für das Heiraten unbemittelter Mädchen so verhängnisvoll geworden ist, durch veränderte wirtschaftliche Verhältnisse oder durch den neu erwachten und sich weiter entwickelnden ästhetischen Sinn hervorgerufen ist, vermögen wir sie nicht zu hindern; wohl aber können und wollen wir ihr überall da entgegentreten, wo sie mit gewissen höchst unerfreulichen Zeitererscheinungen in ursächlichem Zusammenhang steht: mit einer die materiellen Güter falsch — weil viel zu hoch — einschätzenden Lebensanschauung, mit der Eitelkeit, die durch Luxus imponieren will, mit dem Hochmut des verderblichen Rastengeistes. Wenn wir, ein Jeder in seinem Lebenskreise, mit Wort und Beispiel eintreten für die Schätzung der Menschen nach ihrem inneren Wert, für eine echte und schlichte Lebenshaltung, die eine Verschönerung und Verfeinerung der uns umgebenden äußeren Dinge und der Verkehrsformen nicht aussondern einschließt, so werden wir, soweit unser Einfluß reicht, den schweren Notstand, daß den unbemittelten und wenig bemittelten Töchtern der gebildeten Kreise der Weg zur Ehe nahezu verlegt ist, zwar nicht beseitigen aber erheblich mildern; denn wir steigern dann durch unser Verhalten die Schätzung der Güter, die sie, sofern sie tüchtige Persönlichkeiten sind, in die Ehe einzubringen vermögen.

Friedrich von Vercken

Verschiedenes

Die Zukunft des Papsttums. Historisch-kritische Studie von Baldassare Labanca. Autorisierte Uebersetzung von Maria Sell. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. 128 S. 1,50 Mk.

Die Krisis in Frankreich hält Jedermann in Spannung. Diese Auseinandersetzung der Papstkirche mit den geistigen Kräften moderner Kultur bringt ungeahnte Ueberraschungen und macht die Frage nach der „Zukunft des Papsttums“ aktuell.

Labanca ist „kein Prophet und kein Prophetenschüler.“ Durch historisch-kritische Betrachtung der Entwicklung des Papsttums in Vergangenheit und Gegenwart sucht er Perspektiven für die Zukunft zu gewinnen. Dabei scheidet er zwischen dem „königlichen“, „politischen“ und „religiösen“ Papsttum.

Das „königliche“ Papsttum sei 1870 gestorben und werde niemals wieder auferstehen. Ueber kurz oder lang werde sich der Papst mit der italienischen Regierung versöhnen finden. Seine freiwillige Gefangenschaft sei ein „beinahe lächerliches Phänomen.“ — Die Einnischung des Papsttums in die innerpolitischen Verhältnisse katholischer und halbkatholischer Staaten habe sich geschichtlich als unheilfam erwiesen und widerspreche dem Wesen der Religion. In Deutschland, Italien und Frankreich erlahme der Einfluß des Vatikan immer mehr: *Ecclesiam politicam esse delendam.* — Vebiglich auf religiösem Gebiet liege die Zukunft des Papsttums. Aber auch da könne der papst- und dogmengläubige Katholizismus nur durch die von den „Reformisten“ energisch geforderte Vertiefung seines religiös-sittlichen Lebens dem christusgläubigen Protestantismus, dem religiösen Subjektivismus und den Zweifeln moderner Naturwissenschaft innerlich standhalten.

Man wird vielleicht manche ideale Hoffnung des Verfassers als Utopie empfinden oder selbst gelegentlich die historischen Kombinationen bemängeln: diese Analyse des Wesens des Papsttums, die klare Scheidung seiner dreifachen Funktionen ist ein wirkliches Verdienst und für die historische wie kritische Betrachtung überaus fruchtbar. Die geschmeidige Uebersetzung liest sich wie ein Original und rechtfertigt sich auch um der Persönlichkeit des Verfassers willen. Sabana ist Epriester, „freier Katholik“ und Patriot. Unter dem leibenschastlichen Haß der Civiltà Cattolica vertritt der greise professore della storia del cristianesimo mit den Mitteln moderner Forschung seine kritisch-skeptischen Ansichten über die Zukunft des Papsttums an der Universität in Rom, am Sitz der Macht, die beansprucht zu walten in Ewigkeit. Otto Schönemolf

Ein neuer Bericht über Luthers Verbrennung der Bannbulle wird von M. Perlach und Johannes Luther in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften 1907 Nr. 5 veröffentlicht. Er fand sich auf dem hinteren Vorzugsblatt eines Foliobandes der Berliner königlichen Bibliothek und ist die Abschrift einer Aufzeichnung des Johann Agricola, dessen Anwesenheit bei der Verbrennung der Bulle anderweitig sich belegen läßt. Das Neue des Berichtes liegt in der Fassung des Urteilspruches, mit dem Luther den Wurf in die Flammen begleitete. Er lautet hier:

Quoniam tu conturbasti veritatem dei,
Conturbat et te hodie in ignem istum. Amen.

(Da du die Wahrheit Gottes verstört hast, verstört er (sic?) dich heute auch in dieses Feuer. Amen.)

Die bisher bekannte, auf einen Augenzeugen zurückgehende Formulierung lautet:

Quia tu conturbasti sanctum domini,
Ideoque te conturbet ignis aeternus.

(Dieweil du den Heiligen des Herrn verstört hast, verstore dich das ewige Feuer.)

Die Ähnlichkeit beider Berichte springt in die Augen, vor allem kehrt das charakteristische conturbare beide Male wieder. Aber welcher von beiden ist der historisch richtige? Die Entdecker plädieren für ihren neuen Fund, können sich aber Schwierigkeiten nicht verhehlen. Die zweite Zeile ist sehr unglücklich stilisiert; wer ist Subjekt zu conturbat? Auch ist conturbare in ignem ungewöhnlich. Umgekehrt ist veritas bei leichter verständlich als sanctum domini, das zwar durch Mark. 1, 24, Apg. 2, 27 u. A. gedeckt werden oder auch neutrich „das Heiligtum Gottes“ gefaßt werden kann. Aber kann das veritas bei dann nicht die spätere Glättung der lectio difficilior (schwierigeren Lesart) sein? Wir haben ja nur eine Abschrift vor uns! Dem könnte man entgegenhalten: ebenso gut wäre dann die zweite Zeile des zweiten Berichtes (ideoque etc.) Glättung des conturbat et te etc. Wie man die Worte auch herumwürfeln mag, ich glaube, wir müssen auf eine Entscheidung verzichten, zumal die Verdächtigung des sonstigen Berichtes jenes Augenzeugen gegenüber Agricola mir nicht glücklich erscheinen will. Fest stehen dürfte nur das Wort conturbare, das in Border- und Nachsatz vorgekommen sein muß. Und wenn wir nun Josua 7, 25 lesen: quia turbasti nos, exturbat te dominus in die hac — Perlach und Luther bringen diese Parallele —, so erscheint mir sicher, daß Luther eine Variation dieses Bibelwortes als Urteilspruch gebildet hat. Mit welchen Worten, steht dahin.

Walter Köhler

Luther und die Gewissensfreiheit. Von Dr. Nikolaus Paulus. („Glaube und Wissen“, Heft 4.) 111 S. München, Volkschriftenverlag 1905. 30 Pf.

Die Sammlung „Glaube und Wissen“ dürfte das katholische Gegenstück sein zu Schieles Religionsgeschichtlichen Volksbüchern. Beabsichtigt ist „eine möglichst erschöpfende Begründung und Verteidigung der gesamten katholischen Glaubenslehre in abgerundeten Einzeldarstellungen“; dabei sollen „aus praktischen Gründen die aktuellsten Themen in erster Linie behandelt werden“, stets aber soll „in gründlicher Weise“ unter Verwendung von „nur wissenschaftlich haltbarem Beweismaterial, wie es dem neuesten Stande der Forschung entspricht“ gearbeitet werden.

Dr. Paulus erweitert in dankenswerter Weise das vom Unterzeichneten in seiner Antrittsvorlesung „Reformation und Kegerprozeß“ (Tübingen, J. C. B. Mohr 1900) beigebrachte Material: es wird jetzt noch deutlicher als bisher, daß die Reformatoren die Gewissensfreiheit nicht gekannt haben, vielmehr die gesellschaftliche Existenzberechtigung an eine bestimmte, in den Bekenntnissen formulierte Dogmatik knüpften. Aber Paulus weiß sehr wohl, daß Luther in seiner ersten, enthusiastischen Epoche im frühlichen Vertrauen auf die Keger überwindende Kraft des göttlichen Wortes anders gedacht hat: „man lasse die Geister auf einander plagen und treffen;“ vgl. auch die Schrift „von weltlicher Obrigkeit“ (1523). Wenn er nun diese anfängliche Toleranz als Toleranz der Minorität gegenüber katholischer Obrigkeit faßt, so ist das zweifellos falsch. So gewiß die Äußerungen Luthers akuten Situationen entsprungen sind, jene Toleranz wurzelt in seinem Glaubensbegriff, ganz abgesehen davon, daß Luther „katholische“ Obrigkeiten nicht kennt, sondern nur christliche und unchristliche. Hier hätte Paulus tiefer in die Lutherische Theologie hineingegraben müssen. Und so gerne wir offen zugestehen, daß die moderne Gewissensfreiheit nicht in der Reformation, sondern in Renaissance und Aufklärung (auf übrigens sehr verschlungenem Wege) wurzelt, Paulus sollte sich nicht dagegen sperren, daß sie auf protestantischem Boden allein ihre volle, reichhaltige Durchföhrung gefunden hat. Warum das so war und ist, liegt auf der Hand. Walter Köhler

August Gottlieb Spangenberg, Bischof der Bräderkirche. Von Lic. theol. Gerhard Reichel. Tübingen, J. C. B. Mohr 1905. 291 S. 5 Mt.

Es ist oft ein Zeichen neuen, erwachenden Lebens, wenn die Geschichte ein Geschlecht zu interessieren beginnt. Die Geschichtsforschung ist und bleibt ein Suchen nach verschütteten Quellen der Kraft. Als ein solches Lebenszeichen aus der Bräderkirche begrüßen wir dies Buch des Vertreters des historischen Fachs in der Gnadenfelder theologischen Fakultät. Es hatte eigentlich im Jahre 1904 zur Feier des 200jährigen Geburtstages des Bräderbischöfs erscheinen sollen. Doch der Stoff war zu groß und noch kaum bearbeitet. Wir können es nicht beklagen, daß die Biographie später erschienen ist. Aus einer Festschrift, die auf weitere Kreise berechnet gewesen wäre, ist ein wertvolles historisches Werk geworden. Nicht als ob es im schlechten Sinne „wissenschaftlich“ gehalten wäre. Im Gegenteil, es liest sich fast durchgehend ausgezeichnet. Selbst kritische Passagen sind — für unsern Geschmack vielleicht etwas zu sehr — allgemein verständlich gehalten.

Das Buch ist ein Beweis, daß man in der Bräderkirche mit der früheren Verhüllungspolitik ganz gebrochen hat, wenn man nach Beders Zinzendorf und Joseph Müllers Arbeiten überhaupt noch eines solchen Beweises bedurfte. Der Kampf mit der pia fraus der Vergangenheit ist allerdings unendlich schwierig. Auf die Druckschriften ist kein Verlaß. Hat doch Risler, der Biograph Spangenbergs, in den Zitaten aus Spangenbergs Briefen während der Sichtungszeit unbedenklich die Ausdrücke verändert, gemäßig. (S. 169 f.) In die archivalen Bestände hat Spangenberg selbst in der energischen Weise eingegriffen und hat vernichtet, was ihm kompromittierend zu sein schien. (S. 220.) Dazu kommt, daß Zinzendorf mit ungehulften Kräften arbeitete. Das Diarium, das nach Zinzendorfs Briefen aus Jena 1728 zusammengestellt wurde, und auf dem die bisherige Darstellung fußt, wirft die Berichte ungeordnet, unchronologisch durcheinander. (S. 37 f.) Schließlich liegt der Nachdruck so sehr auf dem inneren Leben und seinen Erlebnissen, daß dagegen die Einzelheiten der Lebensführung ganz unwesentlich erscheinen. Spangenbergs Angaben über den eignen Geburtstag, über seine Familie, ja selbst den Namen seiner Mutter erweisen sich als falsch. (S. 5 u. 6.) Die historische Kritik hat also in der Brädergeschichte keine leichte Aufgabe, und es ist ein Verdienst Reichels, diese Tatsache nach den verschiedensten Seiten hin aufgedeckt zu haben. Die Erfolge der Kritik liegen auch hier am Tage. In das Verhältnis Zinzendorfs zu Jena fällt ein ganz neues Licht. Spangenbergs erster Aufenthalt in America unter den Schwertföhrern bringt, im Gegensatz zur bisherigen Darstellung, ihn in erneute Gefahr, in Separatismus zu verfallen.

Noch wertvoller ist, daß die Beurteilung der Persönlichkeit Spangenbergs in ihrer Bedeutung für Herrnhut sich wandelt. Man hat bisher Spangenberg für den Theologen der Bräderkirche gehalten, Zinzendorf für deren Organisator. Reichel weist überzeugend nach, daß das, was man in Spangenbergs letzten Jahren für seine Stärke hielt, sie nicht war. Der Brädertheologe ist er nicht. Viel eher ist dies Zinzendorf. Aber der Organisator der Bräderkirche, ihr Erhalter, ist Spangenberg gewesen. Seiner Theologie fehlt alle Originalität, sie ist untheologischer Biblizismus, und Lapaters großartige Kritik seiner Schriften (S. 230 f.) besteht voll zu Recht. Aber was der Organisator Spangenberg ohne jede Unterstützung bei seinen späteren amerikanischen Aufenthalten leistet, ist bewundernswert. Seine klare Einsicht führt nach Zinzendorfs Tode die Bräderkirche über die Gefahren, die Halle verderblich wurden (68 f.), mit sicherem Takte hinweg. Was Spangenberg für Herrnhut gewesen ist, wissen wir erst seit Reichel. Nicht weniger, wie er es geworden ist. Der Reiz des Buches liegt darin, daß es uns den pietistisch gearteten Lebensgang Spangenbergs menschlich verständlich macht. Haben wir doch gerade jener Anfangszeit des Pietismus gegenüber oft sehr stark das Gefühl, daß dort Erfahrungen gemacht wurden, die uns ganz fremd sind und bleiben. Bei Spangenberg schwindet dies. Selbst in seiner pietistischen Furcht vor der Ehe kommt er uns menschlich nahe. Und sein ruhiges Aussehen bei allen Mißverständnissen und Verdächtigungen zeigt uns eine edle, große Seele. Die Schilderung des inneren Entwicklungsganges ist um so wertvoller, als ihr im Kosgebrauch ein störendes, unpersönliches Moment überall hinbernd in den Weg tritt; die Folgen des Voses, dem übrigens auch Spangenberg zeitenweise kritisch gegenüberstand (S. 113, vgl. freilich auch 207), machen sich hier und da im hypothetischen Charakter der Darstellung fühlbar. Es ist erfreulich, nach Meyers „Schleiermacher“ allerdings auch dringend notwendig, daß Reichel uns eine eingehende Schilderung der Kospraxis, ihrer Geschichte und endlichen Ueberwindung in Aussicht stellt. (S. 90 Anm.)

Auch sonst verrät das Buch als gute Biographie von den allgemeinen Verhältnissen so viel, daß man überall Fragen hat und mit starkem Interesse einer Gesamtdarstellung der Brädergeschichte entgegenfieht. Wie interessant sind z. B. die Mitteilungen aus den Protokollen der Synode von 1750! Die Herausgabe der Synodalakten in irgend einer Form muß in die Hand genommen werden. Die rätselhafte, geniale Natur Zinzendorfs zieht, so oft man ihr in Spangenbergs Leben begegnet (f. z. B. 59 ff., 90, 155, 194 ff.) den Historiker unwiderstehlich an.

Aber nicht nur die Großen jener Zeit — die Charakteristik von Budeus (S. 14 f.) sei besonders hervorgehoben — erwecken unser Interesse. Auch die Schicksale und das Wesen derer, die im Schatten stehen, sind in jener Zeit bedeutend. Man lese nur die Charakteristik der

ersten Gemahlin Spangenberg's. (S. 146 ff.) Wenn die junge Theologengeneration der Bräuerkirche an solchen Beispielen nicht ein brennendes historisches Interesse an den Männern und Frauen jener ersten herrnhutischen Zeit gewinnt, dann ist ihr nicht zu helfen. Was für prächtige Lebensstizzen werden sich nach Verarbeitung des reichen Materials in Briefen, Diarien, Protokollen — die Lebensläufe sind ja leider zumeist mit großer Nichtachtung der äußeren Verhältnisse geschrieben — zeichnen lassen!

Ueberhaupt: jene Zeit! Welche Opferwilligkeit, welcher Fleiß! Die ledigen Schwestern von Bethlehem in Pennsylvanien siedeln nach Nazareth, der 2 Meilen entfernten Gemeinde, über. Jede nimmt ihr Spinnrad auf die Schulter, und noch sind zwei Stunden nicht vergangen, so sitzt schon wieder eine Jede an ihrem Rade (S. 138). An den Nachmittagen zieht man mit der Arbeit auf den Gemeinssaal. „Der Eine schuferte, der Andere schneiderte, der Dritte machte Pulver für die Apotheke, der Vierte kopierte, Einige schälten Rüben, Einige strickten, Andre spannen, nähten zc. und dabei wurde von der Liebe recht herzlich und frei diskutiert und mitten drunter die schönsten Blutriesel gesungen“ (140). Für soziale Reuerer ist dies Gemeinwesen ein merkwürdiges Studienobjekt. Und was für innere Kraft beweisen z. B. zwei Daten in der wertvollen chronologischen Uebersicht über Spangenberg's Leben, die dem Werk vorausgeschickt ist. Am 21. März 1751 stirbt Spangenberg's erste Frau, am 29. März tritt diejer eine Visitationsreise nach Grönland an, die allerdings durch besondere Umstände vereitelt wird! Die innere Kraft des Bräuertums, das quietistische, separatistische Elemente aufnahm, um sie dann der höchsten Aktivität zuzuführen (S. 87 f.), das auch Spangenberg's Gaben für das Leben gerettet hat, wird einem durch Reichels Werk wahrhaft groß.

Hie und da ist die Darstellung der Schicksale Spangenberg's etwas kurz geraten. Der Uebergang von 1756 auf 1762 ist etwas zu rasch. Auch würde man in einer Biographie eine vollständige Analyse der Schriften Spangenberg's und der Umstände, denen sie ihre Entstehung verdanken, erwarten. Doch ist allerdings richtig, daß sie bei der Art, wie das Los in ihre Abfassung eingriff, weniger biographisches Interesse bieten. Aber um der Vollständigkeit willen wünschten wir es — Verweigungen auf Analysen Anderer können diesen Wunsch nicht unterdrücken. Der Biographie ist in einem letzten Kapitel eine kurze Skizze des Lebens seines Bruders, des Freiherrn von Spangenberg, beigelegt, dessen Leben in vieler Hinsicht ein tragisches Gegenstück zu Spangenberg's Gang darstellt. — Wir können das Buch dringend empfehlen. Es ist eine bedeutende Persönlichkeit in der Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Und daß die schönsten Urteile über diesen Mann von rationalistischer Seite stammen, mit deren Vertretern er über alle sachlichen Unterschiede hinweg persönlich freundschaftliche Beziehungen in voller Weitherzigkeit unterhielt, ist für den Historiker wie für den Christen von besonderem Wert.

W. E. Schmidt

Zum Gedächtnis unseres entschlafenen Bruders Charles Buchner. Herrnhut, Missionsbuchhandlung. 1907. 24 S. 20 Pfg.

Mit Teilnahme haben die deutschen Missionsfreunde vernommen, daß der in weiten Kreisen der deutschen Missionswelt hochgeschätzte und verehrte D. Buchner am 2. Januar dieses Jahres in Herrnhut entschlafen ist, nachdem er erst ein Vierteljahr zuvor wegen seiner geschwächten Gesundheit seine Aemter als Missionsdirektor der Brüdergemeine und Mitglied des Kolonialrates hatte niederlegen müssen. Die gesamte deutsche Missionswelt betrauert den Verlust eines ihrer bewährtesten Vorkämpfer. Aber auch nach seinem Tode redet er noch einmal zu uns durch zwei kleine, aber wertvolle, gehaltreiche Schriften. Die oben genannte enthält, außer der bei seinem Begräbnis von seinem Nachfolger Missionsdirektor Hennig gehaltenen Rede, den von D. Buchner, nach einer in der Brüdergemeine noch heute vielfach verbreiteten Sitte, selbst verfaßten „Lebenslauf“. Darin stellt er in schönen schlichten Worten seinen äußeren Lebensgang und namentlich seine innere Entwicklung dar und gewährt dem Leser tiefere Blicke in sein reiches Innenleben. Auch auf seine Stellung zur Mission fallen bedeutsame Schlaglichter. Aber vorwiegend redet hier der Mensch und Christ zu uns. — Als erfahrener Missionsmann dagegen hat er uns ein schönes Vermächtnis hinterlassen in der Schrift, die als Sonderabdruck aus der Allgemeinen Missionszeitschrift in diesen Tagen erscheint: Glauben und Rechnen in der Mission. Herrnhut, Missionsbuchhandlung. 20 Pfg. Es ist seine letzte Arbeit für die Mission gewesen, die er, da seine Kräfte bereits versagten, auf der letzten Missionswoche vorlesen ließ. Auf Grund seiner reichen Lebens-, Glaubens- und Amtserfahrung sucht er in diesem Vortrag das Glauben und Rechnen in der Mission in das rechte Verhältnis zu setzen. Wie seinerzeit im Vortrag, so werden auch in dieser Schrift die klaren und überzeugenden Ausführungen den Einen zur Ernüchterung, den Anderen zur Glaubensstärkung, allen Lesern zu reichem Gewinn dienen. A. S.

Kinder der Seele. Roman von Irma Goeringer. Berlin, Egon Fleischer und Co. 1905. 257 S. 3 M.

Eine edle Frau verzichtet auf Ausübung ihrer künstlerischen Neigungen, um ganz der Erziehung ihres Kindes zu leben. Mehr als dieser Sohn artet nach ihr die Kinder zweier befreundeter Familien, „Kinder ihrer Seele“. Was ihr selbst nicht vergnügt war, kann sie diesen erlangen helfen: Freiheit für die eigene Persönlichkeit. Die Ausübung dieser Gedanken weist viele Feinheiten und Schönheiten auf; die Verfasserin beherrscht vorzüglich die Sprache und bleibt in der Menschenkenntnis nicht an der Oberfläche. An mancher Szene habe ich meine

Freude gehabt; und das wiederkehrende Problem kann wohl zum Denken zwingen. Nur bleibt die rasch durch Jahrzehnte hinschreitende Handlung stizzenhaft; über dem einen Gedanken müssen alle anderen verschwinden, hinter der einen Charakterseite alle anderen zurücktreten. Zuweilen verläßt die Charakterisierung die Grenzen des Natürlichen und Wahrscheinlichen, ganz besonders in einer Unterhaltung der Heldin mit den Kindern ihrer Seele über das Thema Tod. Endlich kann ich auch nicht ganz darüber hinweg, daß das Problem, mindestens in dem einen Falle, allzu absichtlich zugefugt ist: warum handelt sich nicht um den Konflikt zwischen wirklicher, tiefer Liebe und reiner, hoher Kunst? Es fehlt auch sonst an der richtigen, gründlichen Vertiefung des Problems, wenigstens in dem Falle der „Kinder ihrer Seele“. Die Verfasserin hat bisher wohl nur Novellen veröffentlicht; auch dieser Roman zeigt novellistische Art. Aber zugleich zeigt er auf alle Fälle ein tüchtiges Können. M. Schönan

„Wer aber nicht hat...“ Novelle von Helene Christaller. Jüngerheim an der Bergstraße, Suevia-Verlag 1906. 140 S. 2,40, gebunden 3 M.

Der Vikar Bertold hat nicht Glauben noch sittlichen Willen, so wird ihm auch genommen, was er hat. Ein liebes, weiches und zugleich starkes Mädchen stellt die Forderung an ihn, um der Wahrsamkeit willen einen neuen Beruf zu wählen. Er ist dazu unfähig. Steuerlos treibt er in den Abgrund. Missions- und Pfarrerehre bilden die Umgebung, Naturliebe dichtet eine weiche oder süßliche Melodie, Seelenschilderung sucht das Wesentliche auf. Dennoch komme ich zu der Novelle in kein inneres Verhältnis, wie es mir bei „Wagab“ von derselben Verfasserin nicht schwer war, — und zwar aus zwei Gründen. Erstens aus psychologischen: Der Held fesselt nicht. Von seinem bleichen, edlen Gesicht, seinen dunkeln Augen, seinem wunderschönen weichen Bariton ist zwar genug die Rede, von seiner Borgegeschichte aber zu wenig, um uns diese problematische Natur anschaulich zu machen. Darum versteht man auch die Liebe Marias, die übrigens die eigentliche Heldin ist, zu wenig; sie erscheint als Vadschischwärmerei. So weit freilich macht nur die Verfasserin den Vikar verständlich, daß man an der Wahrscheinlichkeit des Ausgangs zweifelt. Dieser ästhetische, schwankende Mensch würde nicht zur Bischofs greifen, weil er nicht glauben kann; sondern er würde sich allmählich einbilden zu glauben, das ist viel leichter. Sodann genügt mir die Art der dichterischen Darstellung nicht. Die Phantasie der Verfasserin hat etwas Gewalttätiges. Sie hat ihre Gestalten und Szenen nicht reifen lassen, sondern reißt uns brüsk von einem Moment zum andern, so daß der Einbruch organischen Lebens nicht aufkommt. — Das Rückert'sche Gedicht S. 75 ist mit drei Ungenauigkeiten, zum Teil sinnentstellend wiedergegeben. Heine

Die Leute von Effebüll. Roman. Von Th. Husnel. K. K. Jena, H. Costenoble 1905. 5, gebunden 6 M.

Th. Husnel's Stärke liegt von jeher in der straffen Komposition und in der Skizzierung komplizierter Naturen. Die Griesin hat vielen Menschen ins Herz gefahren und versteht Etwas darin zu lesen und möchte helfen. So weckt sie in der Seele des Lesers Heimatliebe und Selbsterkenntnis, weiten Blick und warmes Herz und manchen guten Gedanken über das merkwürdige Zusammenpiel von eigener und fremder Schuld bei Schlechtigkeit und Verkommenheit. Hebdorn

Aus tiefer Not. Eine Erzählung aus der Reformationszeit. Von Anna Marquardsen. Leipzig, E. Ungleich 1906. 189 S. 2, gebunden 2,80 M.

Ganz anspruchlos, in herzerfrischender Sprache und ergreifender Darstellung berichtet die Verfasserin von dem Schicksale einer dänischen Familie im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts. Die Kämpfe der dänischen Könige für die Sicherung ihres Reiches, die Einführung der Reformation in den nordischen Ländern, die Wirkungen von Luthers literarischer Tätigkeit, das Alles ist der große weite Hintergrund, vor dem sich das Geschick des Einzelnen abspielt. Die meisterhafte Erzählung wird gewiß besonders im Norden des Reiches viel Teilnahme finden. Hoffentlich gibt uns die Verfasserin recht bald neue Beweise ihrer erfreulichen Kunst. Peter Thomsen

Sind wir Christen? G. Koch hat in Nr. 2 und 4 diese seine Frage nochmals mit eingehender Begründung aufgeworfen. Ich verzichte darauf, meine Auffassung der Sache, so weit sie von der Koch's abweicht, den Lesern noch einmal vorzuführen. Seinen Standpunkt gegenüber dem Koch'schen Artikel muß Jeder selbst finden. Wer die Frage für seine Person bejahen zu dürfen glaubt, braucht mich nicht; wem nicht kann, an dem soll die Frage erst ihre Wirkung tun. Darum will ich mich auf den kurzen Hinweis beschränken, daß meine Ausführungen in Nr. 46, wie derjenige, der sie noch in Erinnerung hatte, vielleicht selbst schon bemerkt hat, durch Koch zum Teil in ein schiefes Licht gerückt worden sind. Weber ist mein religiöser Standpunkt der „garte und innige“ der passiven Frömmigkeit, noch wollte ich die Betätigung des Christenstandes auf die Ausübung des „bürgerlichen Berufs“ beschränken, was eine sehr flache Auffassung des Christentums wäre. Ich wollte sagen, daß der Mensch, der sich selbst in Gott gefunden hat, sein Christentum damit bewährt, daß er aus den Tiefen seiner Seele heraus schafft und tut, wozu er sich innerlich berufen fühlt, was immer das übrigens sein mag; und daß damit der Genuß als Lebensprinzip, das „Genießen auf Kosten Anderer“ überwunden ist. Auf einem anderen Weg kann man ja doch nicht dazu kommen, Gott und sein Werk auch nur zu verstehen, als indem man in sich seinen Ruf vernimmt. Es gibt auch keine andere Aufgabe, der der Mensch

sich rückhaltlos und unbedingt hingeben könnte, als die, — sich selbst
treu zu bleiben.

Der Herausgeber meinte, diese längst gesetzten und druckfertigen
Zeilen seien schon lange veröffentlicht. Indem er seines Irrtums ge-
wahr wird, bittet er für das späte Erscheinen um Entschuldigung.

Erklärung. Die Herren D. Köstlin und Dr. Wurster machen
uns darauf aufmerksam, daß die in dem Artikel Mimikry in Nr. 11
gemachten Angaben über die von ihnen geleitete „Monatschrift für
Pastoraltheologie“ sie, den Verlag und ihre Zeitschrift in falscher Be-
leuchtung erscheinen lassen. Die Exemplifikation auf jene Zeitschrift
sei weder materiell noch formell gerechtfertigt. Insbesondere habe die
Zeitschrift „Halte, was du hast“ bei ihrer Umwandlung in die
„Monatschrift für Pastoraltheologie“ ihr Format ohne Nebengedanken
verkleinert, während sie gerade mit Absicht ihre bisherige Farbe (Gelb)
in Blau verwandelt habe, um sich von der jüngeren Schwester
abzuheben.

Wir geben dieser Richtigstellung um so lieber Raum, als wir
bei unseren Lesern den Gedanken nicht aufkommen lassen möchten, als
beurteilten wir die Arbeiten, die ein Teil gerade unserer Freunde der
„Monatschrift“ leistet, anders als die Arbeiten, mit denen sie uns
selbst in unseren Spalten unterstützen. Wir bemerken obenstehend, daß
gerade der die „Monatschrift“ betreffende Passus unseres Artikels aus
einer anderen Feder als der des Verfassers stammt, der uns bei Ueber-
setzung seines Manuskriptes die Vermehrung der darin enthaltenen
Beispiele anheimgestellt hatte. Damit wollen wir uns von der Ver-
antwortung nicht entlasten, sondern nur eine Tatsache erwähnen, deren
Feststellung für den Verfasser wie für die Betroffenen von Wert ist.
Unser sachliches Urteil über die „Monatschrift“ wird übrigens dem-
nächst aus einer Besprechung kenntlich werden, die schon seit längerer
Zeit unterwegs ist.

Kleine Mitteilungen. Neu eingetretene Leser der Christlichen
Welt scheinen sich zuweilen an die uralte Art unseres Blattes nicht
gewöhnen zu können: daß der Herausgeber den Mitarbeitern eine
große Freiheit der Bewegung läßt, wofür er denn freilich
auch für sich das Recht zu freier persönlicher Meinungsäußerung in
Anspruch nimmt. Ich sehe nicht, wie man ein solches Blatt anders
zu innerem Gewinn leiten soll. Denn daß auch nur wir, die wir
auf dem Boden einer gemeinsamen Gesinnung uns hier zusammenfinden,
darum über alle Fragen der Wissenschaft und der Praxis die gleichen
Ansichten haben sollten, ist doch ausgeschlossen, weil unmöglich. Und
man muß der kindlichen Sehnsucht nach Bevormundung widerstehen,
die sich nur zu oft hinter dem Ruf nach einem festen Standpunkt
verbirgt. Es kostet ja gewiß den Herausgeber nicht selten Ueber-
windung genug, persönlichen Widerspruch zu unterdrücken; aber es
gilt sich selbst und Andre dazu zu erziehen, daß wir abweichende
Meinung in Ruhe anhören und zunächst einmal auf uns wirken lassen.
Aus diesem Grunde ist auch gelegentlich ein Gast willkommen, bei
dem mindestens zweifelhaft ist, wie weit zwischen ihm und uns die
Gemeinsamkeit der Grundlagen reicht. Die Festigkeit der Leitung
einer Zeitschrift wie der unsern hat sich aber statt in schulmeisterlichen
Randbemerkungen darin zu zeigen, daß über aller Weitherzigkeit des
Austauschs schließlich ein bestimmter klarer Grundton immer wieder
durchdringt. Und wir sind der guten Zuversicht, wer die zwanzig
Jahrgänge Christliche Welt daraufhin vorurteilslos durchprüft, wird
allen Zwischenfällen und sogenannten Wandlungen zum Trotz eine
feste Haltung nicht vermissen. Die Unzufriedenheit eines Lesers mit
der einzelnen Nummer, mit dem einzelnen Artikel verstehen wir ja
menschlich ganz gut und lernen auch gerne daraus, wenn sie uns
offenbart wird; aber keine charaktervolle Leitung wird darnach den
Kurs des Schiffes richten. — Diese Bemerkungen sind nicht durch
irgend Etwas hervorgerufen, das die heutige Nummer bringt; es ist
immer Anlaß dazu.

Zu den Aufsätzen über die Pflicht des Siegers werde
ich Stellung nehmen, wenn ich demnächst die „Neuen Wege“, die der
heutige Artikel erwähnt, bespreche.

Der Austausch über Schuld und Unglück findet seine Fort-
setzung voraussichtlich in Nr. 15 unter dem Stichwort: Strafgericht
oder Naturgesetz? Zunächst folgt in Nr. 14 ein allgemein unter-
richtender Aufsatz über Theodizee, d. i. Rechtfertigung Gottes.

Die Kontroverse über Muterschutz usw., die heute nach
langer Pause wieder aufgenommen wurde, soll damit auch nicht ab-
getan sein. Die christliche Ethik sollte die Führung auf diesem Ge-
biete nicht andern Mächten so verständnislos überlassen.

Sogar auf das „Reich“ und die Christlich-sozialen kommen
wir noch einmal zurück. Zunächst in einem Artikel, an dem Herr
Lic. Mumm seine Freude haben wird. Aber ich garantiere nicht für
die etwaige Fortsetzung.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

In dem Inserat des Verlags von Crowsch und
Sohn Nr. 11, letzte Seite, muß der Preis von Beth, Die Moderne
und die Prinzipien der Theologie, gebunden, in Mark 6,70 ver-
bessert werden.

Heft zur Christlichen Welt Heft 58/59: Guyot, Nachwort
zum Fall Korell. 106 S. 90 Pf. — 60: Wentlicher, Das Problem
der Lehrfreiheit 24 S. 50 Pf. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Darmstadt. Montag 16. April 8 Uhr im Fährtsaal, Grafenstraße: Indas
Jocharioth, Zwölfter von Fritz Philippi. Vorlesung des Verfassers mit anschließender
Diskussion über das Judas-Problem.

Dresden. Mittwoch 24. April 8 Uhr bei Kneiß, große Brädergasse 2, 1. Stock:
Der Religionsunterricht in der Volksschule. Vortrag.

Erfurt. Versammlungen finden statt 8. 16. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei
Steiniger, Predigerstraße.

Gießen. Donnerstag 11. April 7 1/2 Uhr im Hotel Schäß, Bahnhofstraße: Der
Lehrer des Christen mit Gott, S. 162—246. Ed.

Magdeburg. Mittwoch 17. April 1/4 Uhr im Stadtmissonshaus Hasselbachstr. 1:
Ethik und Politik. Schärer.

Stuttgart. Montag 15. April 1/8 Uhr Herzog Christoph: Ist die christliche
Moral für die Gegenwart brauchbar?

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Pro-
fessor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religions-
gespräch 1529. — 6 Uhr: Was für ein Christentum fördert
die neueste christlich-soziale Bewegung? Aussprache,
eingeleitet durch Pfarrer Foerster in Frankfurt a. M. — **Freitag**
11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religions-
psychologie. Referenten Professor Wobbermin in Breslau
und Professor Scheel in Tübingen.

Freunde der Christlichen Welt in Süddeutschland und der Schweiz

Die diesjährige Zusammenkunft findet im Anschluß an den
Evangelisch-sozialen Kongreß (21.—23. Mai) am Freitag den 24. Mai
zu Strassburg im großen Saal des Thomastifts statt mit folgender
Tagesordnung:

morgens 1/9 9 Uhr: „Die kritische Forschung und die Frömmig-
keit des Volkes.“ Referent: Prof. D. Arnold
Meyer-Zürich.

Diskussion eröffnet durch Pfarrer Stricker-Mülhausen.

Am Donnerstag Abend zwangloses Beisammensein im obern
Saal des Spatenbräu, Schlossergasse 31. Anmeldungen bezw. An-
fragen wegen Unterkunft können gerichtet werden an Pfarrer Lic.
Dr. Lasch, Straßburg (E), Universitäts-Straße 34.

Das Komitee:

für Baden: Prof. D. Troeltsch-Heidelberg und Pfarrer Specht-Zell.
• Elsaß: Prof. D. Smend-Straßburg und Pfarrer Scheer-Mülhausen.
• Hessen: Prof. D. Drews-Gießen und Pfarrer D. Guyot-Heppenheim.
• Schweiz: Prof. D. Marti-Bern u. Pfarrer Lic. Liechtenhan i. Buch a. I.
• Württemberg: Prof. D. Müller-Tübingen und Dekan Herzog-
Waiblingen.

Verfallungskalender

- 2.—4. April Kirchlich-soziale Konferenz Karlsruhe
- 2.—6. „ Kurle zum Studium des Alkoholismus Berlin
- 10.—12. „ Missionskongreß des AEMD Berlin
- 11.—17. „ Missionskongreß von Berlin I und II Berlin
- 20.—25. „ Deutscher Evangelischer Schulkongreß Ansbach
- 21.—23. Mai Evangelisch-sozialer Kongreß Straßburg
- 21.—24. „ Gnadauer Pfingstkongreß Schönebeck
- 23.—24. „ Deutscher Protestantenkongreß Wiesbaden
- 24. „ Freunde der Christlichen Welt Straßburg
- 5.—8. Juli Evangelische Allianz London
- 22.—27. September Kongreß religiös liberaler Boston
- 23.—26. „ Kongreß für Innere Mission Essen
- 1.—5. Oktober Evangelischer Bund Worms
- 9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Zu körperlicher Erhaltung und
zur Pflege sittlich-religiösen
Charakterlebens finden Söhne
freundliche Aufnahme bei
Paul Schmid, Pfarrer,
Mühlhorn am Walensee, Schweiz.

Zur Erlernung der französi-
schen Sprache finden zwei junge
Herren freundliche Aufnahme bei
Pfarrer Lic. Perriraz,
St. Croix, Jura, Schweiz.

Chronik

der
Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Nr. 11. Aus Westpreußen. Halbjahrsbericht. Juli
bis Dezember 1906 — Der Schulfreie in Bremen —
Verschiedenes: Aus Posen; Zum Bescheid des OVK
an die 147; Die 147 Pfarrer; Der badische Ober-
kirchenrat; Ein amerikanischer Pfarrer über Pius X;
Die preussische Kirchenzeitung.
Nr. 12. Kirchliches aus Kassel — Chronik des
französischen Katholizismus.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Duncker
Berlin

Nr. 12. Worte, die ihre Zeit überdauern —
Neues zur Frage der Trennung von Staat und
Kirche 8 — Das Apostolat als Konfirmations-
bekenntnis — Die kirchenpolitische Bedeutung der
Gemeinschaftsbewegung — Erziehung zu politischer Mündigkeit — Stimmungsbilder aus
dem Westen: 7 — Aus Preußen: Die Antwort an die 147; Fall Jatho — Minderheit:
Das Problem der Lehrfreiheit.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von
F. M. Schiele. II, 7. „Saul, David, Salomo“ von G. Beer. Im
Abonnement: Mk. —,40. Kartiert Mk. —,75. Im Einzel-
verkauf: Mk. —,50. Feine Ausgabe geb. Mk. 1,50.

Verlag von J. E. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Lebensfragen

Schriften und Reden

herausgegeben von Heinrich Weincl

14

Paul Fiebig

Jesu Blut, ein Geheimnis?

8. 1906. M. 1.20

Aus dem Schlusswort:

Es ist unbiblisch und schlägt dem ganzen Neuen Testament ins Gesicht, wenn man behauptet, der Tod Jesu, die Erlösung durch Jesu Blut sei ein undurchdringliches Rätsel. Wir sind mit dem Neuen Testament darin einig, dass wir die Grundstimmung des Neuen Testaments dem Code Jesu gegenüber teilen: die Stimmung der Freude und Begeisterung über die Erlösung, die uns in diesem Code gegeben ist; denn wir lernen durch ihn, dass der Glaube an Gott, unsern Vater, uns alle Rätsel dieses Lebens löst und der Sieg ist, der die Welt überwindet, die Welt mit allen ihren Leiden und dem Code, dem wir nicht entinnen.

Hermann Waltherr, Berlin W 30
Tollendorfsplatz 10

**Moderner
Religions- und
Konfirmandenunterricht**
aus der Praxis für die Praxis
mitgeteilt von

Maximilian Gebhardt
Pastor an der Lutherkirche in Berlin
118 Seiten 8°. Preis Mk. 2.—

Inhalt: I. Gedanken über Religions- und Konfirmandenunterricht. II. Einleitung. 1.—11. Stunde. III. Der Kampf gegen die Sünde. 12.—23. Stunde. IV. Unser Bund mit Gott. 24.—48. Stunde. V. Das kirchliche Leben. 49.—60. Stunde.

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5—6 Lire.
Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Cassel, Evangelisches
Fröbelseminar
verbunden mit Erziehungs-
heim: Reformpensionat für
Töchter der gebildeten Stän-
de. Staatlich konzessioniertes
Kindergärtnerinnen - Seminar,
Ausbildung zur Leiterin, Volks-
erzieherin und Kinderkranken-
pflegerin. Im Juli von Kgl.
Regierung empfohlene „Frö-
belkurse“ für Lehrer und
Lehrerinnen. Näheres siehe
„Arbeit im Fröbelseminar
Cassel“ von Hanna Mecke,
zu beziehen durch die Anstalt.
Das Kuratorium.

Goeben
erschien: **Warneck**, Prof. D. G.,

Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionsgeschichtlichen Schule.

60 Pfennig. Die Schrift wendet sich gegen eine Reihe von
Artikeln des Prof. Troeltsch in der „Christl. Welt.“ Ein
klärendes Wort im heißen Theolog. Kampfe, eine tapfere
und weise Abwehr gegen den Vorstoß der modernen religions-
geschichtlichen Schule.

Verlag von Martin Warneck, Berlin W 9.

Neuigkeiten aus dem Verlag Crowsitz & Sohn,
Berlin SW.

Beth, Professor Dr. Karl, Die Moderne und die Prinzipien der Theologie.
Geb. 5 M. 50 Pf.; gebd. 6 M. 70 Pf.
Die erste gründliche Behandlung dieses aktuellen Gegenstandes.
Simon, Pastor Lic. Dr. Theod., Entwicklung und Offenbarung.
Geb. 2 M. 40 Pf.; gebd. 3 M. 50 Pf.
Der christliche Entwicklungsgedanke contra Darwin und Haeckel.
Schmidt, Professor Dr. Wilh., Der Kampf um den Sinn des Lebens.
I. Hälfte: Von Dante bis Voltaire. II. Hälfte: Von Rousseau bis
Ibsen. Geb. 5 M.; gebd. 6 M.
Die Lebensarbeiten von Dante, Milton, Voltaire, Rousseau, Carlyle, Ibsen.
Lasson, Pastor Gg., Die Schöpfung. Das erste Blatt der Bibel für unsere
Zeit erläutert. Geb. 1 M. 40 Pf.
Ein apologetisches Werkchen ersten Ranges. Ausstattung als Geschenkwerk.
Freybe, Professor D. Dr. U., Grabinschriften in Wort, Spruch und
Lied. Geb. 2 M.; gebd. 2 M. 60 Pf.
Vollständige Sammlung des geeigneten Spruch- und Liedeschatzes.

Die evangelischen Missionen. Illustriertes Familienblatt. Herausgegeben von
Pfarrer Julius Richter. Jährl. 12 Hefte (mit ca. 150 Bildern) 3 M., mit Porto
3,60 M. Probeheft gratis. Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Inhalt des dritten Heftes: Nach dem Aufstande in Deutsch-Südwestafrika.
II. Von Missions-Insp. Krieke. (Mit 4 Bildern.) — In den ägyptischen Sudan.
Von P. J. Sätter. (Mit 4 Bildern.) — Wie das große Missionsgebiet von Berlin I
überwunden wurde. — Neue Triebe. (Mit 3 Bildern.) — Nachrichten.

Saat und Ernte auf dem Missionsfeld. Illustrierte Blätter für die erwachsenen Ju-
gend. Herausgeg. von Pfr. Jul. u. Pfr. Paul Richter. 9. Jahrg. 1907. Jähr-
lich 12 Hefte (mit ca. 50 Bildern) 1 M., mit Porto 1,36 M. (In Partien billiger.)
Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Inhalt des dritten Heftes: Unter den Kannibalen der Südsee. (Mit 3
Bildern.) — Erdbeben in Kaiser-Wilhelmsland. Von Miss. Stürzenhofeder. — Ver-
mishtes. — Vorstehende beiden Blätter zus. 5,75 M., mit Porto 4,35 M.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Freie Kirchlich-soziale Konferenz

12. Hauptversammlung vom 2. bis 4. April 1907
zu Karlsruhe in Baden

Dienstag, den 2. April: Abends 6 **Festgottesdienst** in der
Stadtkirche. Predigt Pastor Samuel Keller. — Abends 8 1/2 Uhr
zwangloses Beisammensein der Mitglieder.

Mittwoch, den 3. April: Morgens 9 **Generalversammlung:**
Geschäftsbericht durch Pastor Lic. Mumm-Berlin. — Vormittags 10
Hauptversammlung. Erstes Thema: Die Aufgabe der Theologie
in der sozialen Frage. Professor Seeberg-Berlin. — Nachmittags
3 1/2 Erste Arbeitskommission: „Die fehlerhaften Grundlagen unseres
kirchlichen Verfassungslebens.“ Herr von Oertzen. — Zweite Arbeits-
kommission: „Sieben Bitten an die Evangelische Kirche.“ Pastor Keller.
— Nachmittags 5 1/2 Dritte Arbeitskommission: „Jünglingsvereine und
christliche Gewerkschaften.“ Referent noch unbestimmt. — Sechste Arbeits-
kommission: „Wie ist der Religionsunterricht auf der Schule fruchtbarer
zu erteilen?“ Professor Zander-Gütersloh. — Fünfte Arbeitskommission:
„Der Kampf gegen Haeckelschen Monismus.“ Oberlehrer Dr. Dennert,
Godesberg. — Abends 8 1/2 **Große öffentliche Volks-Versamm-
lung:** „Die Bedeutung des Proletariats im zwanzigsten Jahrhundert.“
Referent noch unbestimmt. Korref. Redakteur Jaworski-Duisburg.

Donnerstag, den 4. April: Vormittags 11 Siebente Arbeits-
kommission: a) „Die besondere Aufgabe der kirchlich-sozialen Frauen-
bewegung.“ b) „Aufgabe und Pflicht der Frau als Konfument.“ Fr.
von Knebel-Doberitz-Berlin. — Vierte Arbeitskommission: „Die
Abhängigkeit der Presse von Annoncen.“ Pastor Swierczewski,
St. Ulrich b. München. — Nachmittags 4 1/2 **Hauptversammlung.**
Zweites Hauptthema: Die Notwendigkeit einer eignen sozial-
politischen Theorie für die christlich-nationale Arbeiter-
bewegung. Gewerkschaftssekretär des christlich-sozialen Metallarbeiter-
Verbandes Rafflenbeul-Eilen und Pastor Lic. Mumm-Berlin. —
Abends 8 **Große öffentliche Versammlung** (Evangelisations-
Versammlung): „Das unverkürzte Evangelium: 1. Die Rettung des Volks-
lebens.“ Pfarrer Julius Werner-Frankfurt a. M. 2. „Die Bewah-
rung des Kirchenlebens.“ Referent noch unbestimmt. 3. „Die Stärkung
des Personalebens.“ Pastor Keller.

Zur Teilnahme an den **Hauptversammlungen** ist Jedermann
berechtigt; Teilnehmerkarten zu 1 M. für alle Tage, 50 Pf. für einen
Tag sind zu haben beim Generalsekretariat Berlin N. 31, Verlohnungs-
straße 1. Zu den vertraulichen Sitzungen der Arbeitskommissionen haben
Nichtmitglieder der Konferenz Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung
beim Generalsekretariat, Berlin N. 31, Verlohnungsstraße 1.

Probenummern der Christlichen Welt versendet
jederzeit unentgeltlich der Verlag.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. S. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu zwei Beilagen: Aufruf des Deutschen Instituts für ärztliche Mission in Tübingen; ein literarischer Prospekt von der Schriften-
vertriebsanstalt G. m. b. H. in Berlin

schaft" niederzulegen. Es ist kaum zu bedauern, daß dieser Roman nicht geschrieben wurde, denn Schleiermachers Begabung lag nicht in dieser Richtung, und er erkannte wohl besser als Schlegel, daß ein Reichthum tiefer Ideen über die Erotik, so wenig wie ein Vorrat frivoler Gedanken über dieselbe, hinreichende Beweggründe sind, einen Roman zu schreiben. Aber es ist unendlich zu bedauern, daß Schleiermacher nicht in anderer Form diese Ideen festgelegt hat. Dann wäre nicht nur das schwere Silber der Ethik und der Ehstands predigten zu einer gangbaren Münze im christlichen Leben geworden, auch das reine Gold wäre flüssig geworden, das jetzt mühsam aus dem tiefen Schacht der Schleiermacherschen Persönlichkeit hervorzuholen ist.

Es ist interessant wie Dilthey in seiner Biographie das Problem, den Gegensatz und die Ergänzung der Anschauungen des jungen und alten Schleiermachers behandelt. Er betrachtet das Eheideal, das Schleiermacher in den Monologen entwickelt, die Harmonie zweier Naturen, aus der eine neue Individualität, die des Hauses, der Familie entspringt, als das höchste Glück selbständiger Persönlichkeiten, das nicht zum „Wesen einer umfassenden menschlichen Einrichtung“ gemacht werden dürfe. Diese Auffassung ergänze Schleiermacher in der Ethik durch die sittliche Forderung der Ehe an Alle. Er stelle damit der „anmaßlichen Aengstlichkeit, der Nichts gut genug ist, um sich zu entscheiden“, die Erwägung gegenüber, daß „in der natürlichen Lage eines Jeden die Möglichkeit liegen müsse, seine sittliche Bestimmung zu erreichen. Das Ideal der romantischen Liebe, die absolute Einzigartigkeit, sei eine Ueberschreitung der Wirklichkeit, da es auf der Vollendung des Individuellen beruhe.“

Zweifellos bedeutet die Ueberspannung des romantischen Liebesideals, das mit individuell entwickelten Epochen verbunden ist, eine Gefahr für die Gesellschaft sowohl als die Individuen selbst, weil die Liebe vermöge der realen Verhältnisse in Konflikt mit der Ehe geraten kann. Nicht nur in der Epoche Platons und in der italienischen Renaissance war die Ehe entwertet, daselbe war in der uns näherliegenden romantischen Epoche in Deutschland der Fall. Es ist gerade Schleiermachers Milieu in jener Zeit ein Bild der gesellschaftlichen Verwirrung und Zerrüttung, die ein rasend gewordenes Individualitätsideal nach sich ziehen kann. Und Friedrich Schlegel ist ein klassisches Beispiel dafür, wie das zur Willkür entartete persönliche Freiheitsstreben der Selbstzersehung oder Reaktion anheimfällt. In unserer Zeit als einer zwar auch individualistisch bestimmten, aber zugleich von sozialen Idealen getragenen Epoche, scheint die Gefahr dieser gesellschaftsfeindlichen Tendenz gemildert, wenngleich nicht zu leugnen ist, daß sie auch heute wieder aufsteigt. Aber im Gegensatz zu jenem einseitig überspannten romantischen Ideal ist die christliche Auffassung in die entgegengesetzte Einseitigkeit gefallen, das individualistische, persönliche Element in der Ehe der objektiven Sittlichkeit derselben aufzuopfern. Hier erhebt sich die Frage: Liegt jenem Ideal der „Vollendung des Individuellen“ nicht eine große Wahrheit zu Grunde, die immer wieder — und nicht in niedrigstehenden Epochen — ans Licht drängt? Wir werden sehen, welche Stellung Schleiermacher nach beiden Seiten hin eingenommen hat und inwiefern er uns ein Führer werden kann, das Problem zu lösen und die falschen Konsequenzen einer großen Wahrheit zu vermeiden.

* * *

Lassen wir deshalb den alten und jungen Schleiermacher zu Worte kommen. An der ersten Ehestands predigt fällt auf, daß derselbe Mann, der einst in flammenden Worten für die Emanzipation der Frau eintrat, ein Eheideal entwerfen kann nach dem Paulinischen Vergleich des Verhältnisses Christi zur Gemeinde. Man braucht nicht auf dem Standpunkt stehen, der dem zehnten Gebot des Katechismus der Vernunft für edle Frauen“ zu Grunde liegt: Daß dich gelüsten nach der Männer Bildung, Kunst, Weisheit und Ehre“, und kann doch trotz Schleiermachers Rechtfertigung der Meinung sein, daß die Frau bei dem Paulinischen Vergleiche etwas stark den Kürzeren zieht. Die Erklärung liegt darin, daß einerseits Schleiermachers Zeit noch nicht reif war für die Frauenbewegung, weil ihr noch die wirtschaftlichen Motive fehlten, andererseits, daß Schleiermachers

persönliche Erfahrungen in einer schönen und glücklichen, aber doch sehr ungleichen Ehe mit einer zwanzig Jahre jüngeren, feinfühlenden, aber unbedeutenden Frau seine Ansichten modifiziert hatten. Auch ist ihm wohl, wie eine Stelle in den Briefen beweist, die Schwierigkeit für die Frau, geistige und wirtschaftliche Selbständigkeit mit ihrem natürlichen Berufe zu vereinigen, klarer gewesen als den meisten Frauenrechtlerinnen unsrer Tage. Diese Schwierigkeit wird heute noch unterschätzt, weil wir aus der Not eine Tugend machen müssen.

Die zweite Ehepredigt befaßt sich mit der Scheidung. Nur in Bezug auf diese ist Schleiermachers Wort gerechtfertigt, daß er im späteren Leben richtiger über die Ehe habe denken lernen. Auch diese Ansichten sind wie alle anderen bei Schleiermacher subjektiv begründet. Sein Verhältnis mit Eleonore Grunow ist bekannt, Dilthey in der Biographie und Kalthoff in Schleiermachers Vermächtnis an unsere Zeit entwerfen mit seinem Verständnis ein anziehendes Bild dieses reinen und schönen Verhältnisses, auf das nur ein einziger Schatten fällt durch den Umstand, daß Schleiermacher Eleonore zur Scheidung hat bewegen wollen. Nicht zum Zweck einer Ehe mit ihm; diese war für Schleiermacher eine zweite Frage und eine Frage für sich, dafür bietet sein in allen Lebensepochen gleich unanfechtbarer Charakter volle Garantie. Aber doch weniger aus objektiven, prinzipiellen Gründen, als aus dem naheliegenden subjektiven Grunde eines innigen Mitleids mit Eleonore, deren zarte Gesundheit er den aufreibenden Dissonanzen einer von Anfang an verfehlten Ehe nicht gewachsen glaubte. Es ist in der Tat schwer verständlich, daß derselbe Mann in der zweiten Ehepredigt alle Scheidungsmotive auf „Herzenshärtigkeit“ zurückführt. Ohne Zweifel aber hat der gute Ausgang dieser Episode Schleiermacher überzeugt, daß auch in einem Falle wie dem Eleonores das persönliche Opfer angezeigt sei. Es ist bekannt, daß sich Eleonore nicht zur Scheidung entschließen konnte. Ihr schwankendes, inkonsequentes Verhalten in der Sache ist zwar verzeihlich, wenn man den Ernst des Problems bedenkt, zeugt aber immerhin davon, daß sittliche Selbständigkeit, Energie und Konsequenz nicht in ihrem Wesen lagen, oder durch die unharmonische Ehe zerrüttet waren. Jedenfalls kann man sich Kalthoffs Ansicht nicht ohne weiteres anschließen, daß es sich hier um einen moralischen Sieg gehandelt habe. Indessen ermöglichen die spärlichen Quellen kein festeres Urteil.

Es ist nicht zu leugnen, daß Schleiermachers Standpunkt in der Scheidungsfrage nicht unanfechtbar ist, wenngleich zu wünschen wäre, daß er immer mehr Einfluß gewinnt. Das Verhalten der protestantischen Kirche, indem sie neue Ehen von Geschiedenen einsegnet, ist deshalb inkonsequent, weil damit ihr Prinzip der Unauflösbarkeit der Ehe der bürgerlichen Einsicht die KonzeSSION macht, daß die Scheidung in gewissen Fällen notwendig und sittlich sei, im Interesse der Gesamtheit wie des Einzelnen. Ist aber der Grundsatz der Unauflöslichkeit einmal schwankend geworden, dann ist nicht einzusehen, warum nicht dem sittlichen Urteil des Einzelnen überlassen wird, wo in jedem einzelnen Falle die Möglichkeit und Sittlichkeit der Ehe ihre Grenzen hat. Keinenfalls ist es angängig, wie Herrmann in seinen Darlegungen es tut, willkürliche Grenzen zu ziehen, die auf demselben verhängnisvollen Dualismus ruhen wie sein Vorurteil, daß einer nichtchristlichen Ehe nur ein mehr oder minder trivialer Geschlechtsverkehr zu Grunde liegen kann. Der Konflikt des Ideals mit den realen Verhältnissen ist nicht zu lösen, beweist aber, daß die Heiligkeit der Ehe in ihrer Idee liegt und nicht in der Institution als solcher. Und der Grundsatz der Unauflöslichkeit ist deshalb von unschätzbarem Wert, weil durch ihn im Gemüt und Gewissen des Volkes die Anschauung befestigt wird, daß die Ehe eine das ganze Leben wie den ganzen Menschen umfassende Gemeinschaft ist.

Aus Schleiermachers Ethik läßt sich ersehen, in welcher Anschauung und in welchem Umstand das primitive christliche Eheideal seinen letzten Grund hat. Er führt aus, daß die Geschlechtsgemeinschaft, sofern sie auf die christliche Kirche bezogen wird, nur die Tendenz habe, die des höheren Lebens fähigen menschlichen Einzelwesen fortzupflanzen und zu vermehren, womit sich der Zweck christlicher Erziehung verbindet. Und: „Die

Schrift behandelt die Ehe mehr als ein schon bestehendes, denn als ein erst zu stiftendes Verhältnis." Wie so Dilthey diesem, die Geschlechtsgemeinschaft behandelnden Abschnitt der Ethik entnimmt, daß Schleiermacher gegenüber „der anmaßlichen Menglichkeit der Wahl“ einen größeren Reichthum in der Eheschließung befürwortet, ist nicht ersichtlich. Zwar gibt er dem katholischen Keuschheitsideal gegenüber zu, daß „ein bestimmter Entschluß, unter keiner Bedingung das eheliche Band zu knüpfen“ unsittlich sei, fügt aber ausdrücklich hinzu:

Weiter werden wir indessen nicht gehen können, weil die Möglichkeit nicht zu leugnen ist, daß jemand niemals zu der Ueberzeugung kommt, mit einer bestimmten Person eine der Idee entsprechende Ehe führen zu können.

* * *

Dilthey sagt von der ersten Ausgabe der Reden, hier sei der Vorgang des religiösen Erlebens vollständiger und richtiger entwickelt als in den durch systematische Voraussetzungen vielfach beeinträchtigten späteren Darstellungen. Dasselbe gilt von Schleiermachers früheren und späteren Aeußerungen über Eros. Deshalb, wenn wir ergründen wollen, wie Schleiermacher der Liebe Wesen verstand, dann entscheiden wir uns für den Schleiermacher der Monologen, der Reden und der Briefe über Lucinde. Sektere, die ausschließlich von Liebe handeln, sind trotzdem für unseren Zweck nur mit großer Vorsicht zu benutzen. Sie sind das einzige literarische Produkt Schleiermachers, das nicht subjektiv wahr ist, während es doch die persönlichsten Dinge bespricht und einen Roman verteidigt, dessen einziger Wert in seiner Aufrichtigkeit bestand, — es sei denn, daß man dieses Hohelied des ironischen Ich als historische Kuriosität wertet. Infolge dieser Verteidigung, die Schleiermachers Herzen mehr Ehre macht als seinem sonst so gerechten Urtheil, mußte das Schleiermachersche Liebesideal, sehr zu seinem Nachtheil, dem Schlegelschen angepaßt werden, das in der Lucinde niedergelegt ist. Es vertritt die Auffassung, daß Inhalt, Höhepunkt und Zweck der Liebe die Lust, der Genuß, eigentlich der Selbstgenuß ist. Zwar versucht die Lucinde auch die Emanzipation der Frau, die Ueberwindung des Konventionellen und die Entfaltung der Individualität durch die Liebe zu verherrlichen, aber diese Momente werden durch den Erosismus, die Zersahrenheit und die Maßlosigkeit des Schlegelschen Geistes völlig entwertet. Die fittliche Höhenlage Schleiermachers vermochte selbst der Anschauung der Lucinde eine bessere Seite abzugewinnen, indem er ihren Monismus der Liebe in fittliche Beleuchtung rückt; aber die ganze Tendenz auf den Genuß als solchen lag Schleiermachers vornehmer Natur derart fern, daß die Polemik der Lucindebriefe den Eindruck einer Geistesverrenkung macht. Immerhin sind eine Anzahl eigener und schönster Gedanken über die Liebe in den Briefen zu finden; man muß nur die Schleiermacherschen Edelsteine von den Schlegelschen Simulirbrillanten unterscheiden können.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, an Schleiermachers Hand eine Definition der Liebe zu geben. Sie wäre ebenso schwierig wie eine der Religion; und hat sich doch selbst Schleiermachers Definition der Religion in den Reden als nicht vollständig und erschöpfend erwiesen. Es kann nur der Versuch gemacht werden, den Gehalt der Liebe, wie er sich in Schleiermacher spiegelt, in seinen Gedanken über die Liebe und in seinem Lieben selbst darzustellen und zu ersehen, welche Aufgabe uns Christen aus diesem Bilde erwächst. Die Grundlage hierfür bildet selbstverständlich die in den Lucindebriefen entwickelte monistische Auffassung, denn nur die Wechselwirkung der physischen und psychologischen Gesetze, auf denen sie ruht, macht die Liebe zur Liebe. Aber wir werden einen Schleiermacher nicht fragen nach der Physiologie der Liebe; er wird uns nur belehren können über ihr psychologisches Moment und zwar nach der mystischen und nach der fittlich-religiösen Seite hin.

* * *

Das Verständnis für einen mystischen Gehalt der Liebe liegt unserer Zeit viel ferner als der Romantik. Es widerspricht uns fast, hier mehr als ein poetisches Motiv zu sehen. Für die geheimnisvolle Empfindung der Liebenden, für einander be-

stimmt zu sein, für das unerklärliche Gefühl, daß ihr Finden nur ein Wiederfinden sei, hat das Volksgemüt den Ausdruck geprägt: „Gute Ehen werden im Himmel geschlossen“; und Goethe gibt ihm eine poetische Form in den träumerischen Worten an Frau von Stein:

Sag, wie Band das Schicksal uns so rein genau?
Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau.

Wenn Schleiermacher in den Lucindebriefen, an den Platonischen Mythos anknüpfend, von dem „tiefsten und heiligsten Gefühl der Liebe, dem der Verschmelzung und Vereinigung der Hälften der Menschheit zu einem mystischen Ganzen“ spricht, so meint er damit ein Höheres, als sich aus dem Zusammenhang ergibt. Dem Bilde Platos liegt die tiefe Wahrheit zu Grunde, daß nur, indem männliches und weibliches Wesen sich gegenseitig entwickeln und zur vollen Darstellung bringen, das Ideal der Menschheit erreicht wird. Diese Tatsache kommt in der Liebe zum Bewußtsein und zwar umso stärker, je individueller und persönlicher die Liebenden ausgebildet sind. Umso größer erscheint das Wunder der Ergänzung. Es ist deshalb ein Fehler Goethes in den Wahlverwandtschaften, daß er in Eduard und Ottiliens Verhältnis die geistige Symmetrie so wenig zur Darstellung bringt, sodaß die Wahlverwandtschaft hier die Gestalt einer mehr oder weniger leeren erotischen Leidenschaft annimmt, was dem ganzen Roman den Schein des Unmoralischen gegeben hat. Der unterpersönlichen Liebe muß es notwendig an jedem mystischen Inhalt fehlen, während andererseits das überspannte romantische Liebesideal eine einfache und tiefe Wahrheit parodiert. Zweifellos wird jede echte Liebe, graduell verschieden je nach den Stufen des persönlichen Lebens und den mehr idealistisch oder realistisch bestimmten Individuen, ein letztes Unerklärliches, Wunderbares in sich selbst finden müssen.

Wenn Schleiermacher das Gebot aufstellt: „Schließe keine Ehe, die gebrochen werden muß,“ so heißt das bei ihm gewiß nicht: eine möglichst vernünftige Ehe, sondern es kann nur so heißen: Heirate die Frau, mit der du dich physisch, geistig und seelisch derart zusammengehörig fühlst, daß du, wie Robert Browning sagt, „die Ehe ihre Wege erfinden müßtest, wenn sie nicht bestünde.“ In Schleiermacher selbst ist die Erkenntnis der Liebe nach lange vorbereitender Freundschaft mit intuitiver Plötzlichkeit eingetreten. Er beschreibt diesen Moment in ruhiger, fast sachlicher Weise seiner Schwester Charlotte. In seiner Natur lag nichts Leidenschaftliches; er hat keine Sturm- und Drangjahre wie Goethe durchgemacht. Er konnte mit Niemand sagen, daß seine größten Erlebnisse nicht seine lautesten, sondern seine stillsten Stunden waren. Es heißt in den Monologen:

Wir ist es versagt, wenn etwas Neues das Gemüt berührt, mit heftigem Feuer gleich ins Innerste der Sache zu dringen und bis zur Vollendung sie zu kennen. Ein solches Verfahren ziemt dem Gleichmuth nicht, der von meines Wesens Harmonie der Grundton ist.

Darum lag in seiner Liebe nicht, wie etwa in der Friedrich Schlegels, Heftigkeit und Herrschsucht; aber tiefer Ernst, reine Energie und große Konsequenz. Von jenem Moment an, der bezeichnenderweise sein äußeres Verhältnis zu Eleonoren in Nichts änderte, hat die Flamme der Liebe still und stark sein Inneres durchleuchtet, bis sie gewaltsam gelöscht wurde. Und wie der Verstand in Schleiermacher nicht das Vorherrschende, aber eine sich harmonisch einfügende, große Macht war, hat sich seine Liebe nie, wie es doch in der Zeit lag und besonders in den Kreisen der literarischen und poetischen Genies, in Ueberspanntheiten, Phantastereien und Kasereien verloren, sondern sie blieb von Anfang bis zu Ende im Rahmen des Vernünftigen. Trotzdem hat Schleiermacher die Mystik der Liebe verstanden wie die der Religion. In den Briefen über Lucinde und zwar in den Eleonorenbriefen, die zum Teil historisch sind und in die Schleiermacher viel von seiner wirklichen Liebe hineingetragen hat, spricht er einmal von „der Sehnsucht nach Liebe, die das Gemüt vernichten oder vollenden muß, und von den Schmerzen, die ein Mensch, der zum höheren Leben bestimmt ist, zu leiden hat, ehe er geboren wird.“ Ein andermal heißt es:

Der Augenblick, da die Liebe zuerst ans Licht tritt und Licht schafft aus dem inneren Chaos, welches von nun an aufhört, eines zu

sein, ist ebenso unerforschlich und unbegreiflich, als jedes andere Entsehen.

Die vollkommene Symmetrie des Eigentümlichen, das beständige Zusammenreffen im Heiligsten und Schönsten von jedem Punkt aus, wirst du bei keinem Anderen finden als bei mir.

Die Gemeinschaft der Liebe wächst ununterbrochen und der Stoff für sie geht niemals aus. Sie wächst ins Unendliche dem Grad nach, sie wächst ins Unendliche ihrem Wesen nach.

Und wenn Eleonore, in dem einzigen Briefe, der von ihr erhalten ist, an Charlotte Schleiermacher schreibt: „Daß der arme Friedrich das einzige Weib seines Herzens — ja, das bin ich, — so finden mußte!“ so spricht sich darin nicht das übermütige Siegesgefühl der ihrer Macht über ein Männerherz bewußten Frau aus, sondern die reine, demütig-stolze Gewißheit ihrer geheimnisvollen, gottgewollten Zusammengehörigkeit mit ihm. Der mystische Gehalt der Liebe beruht also für Schleiermacher einerseits auf der scheinbaren Ewigkeit der Liebe, deren Anfang ebenso in Dunkel gehüllt als ihr Ende unabsehbar scheint, andererseits in der psychisch fundierten, naturgesetzlichen Zusammengehörigkeit.

* * *

Mit dem Gedanken dieser Zusammengehörigkeit, aus der die gegenseitige Entwicklung und Ergänzung erwächst, haben wir schon den sittlichen Boden der Liebe betreten. Das sittliche Moment der Liebe besteht für Schleiermacher in ihrem Wurzeln in der Persönlichkeit und zugleich in ihrer das persönliche Leben entwickelnden Kraft:

Ja, Liebe, du Anziehungskraft der geistigen Welt! Kein eigenes Leben und keine Bildung ist möglich ohne dich; ohne dich müßte Alles in gleichförmige, rohe Masse zerfließen; die freilich weiter nichts als solche zu sein begehren, bedürfen deiner nicht; ihnen genügt Gesetz und Pflicht, gleichmäßig Handeln und Gerechtigkeit. . . Keine Bildung ohne Liebe und ohne eigene Bildung keine Vollendung in der Liebe; eins das andere ergänzend, wächst beides unzertrennlich fort.

Wie hat Schleiermacher dies an sich selbst erlebt! Dilthey schreibt, aus den wenigen Briefen an Eleonore könnte man „den Totalbegriff seines ganzen Strebens entwickeln“:

Unter allen Seelen, die mich angeregt und zu meiner Entwicklung beigetragen haben, ist doch Niemand mit Ihnen, mit Ihrem Einfluß auf mein Gemüt, auf die reinere Darstellung meines Inneren, zu vergleichen.

So schreibt er Eleonore. Und ein ander Mal:

Wer ist denn so glücklich gewesen, Sie zu verstehen vor mir? nun die Fahrt einmal auf der Karte verzeichnet ist, finden Andere auch wohl den Weg. Als ich dachte: aus der Frau ist etwas zu machen, hatte ich ihr innerstes Wesen noch nicht gefunden, denn das ist und braucht weiter nichts daraus gemacht werden, sondern nur Ihren Verstand; und Sie wissen, daß der Verstand mich eben nicht sehr persönlich affiziert. So konnte ich der Hauptache nach nichts anderes finden als ich Sie gefunden habe durch eine Offenbarung der Liebe. Und was hätten Sie dann auch ohne die mit meinem Zutrauen gemacht? Haben Sie denn mein Inneres nicht auch erst nach dieser Offenbarung und durch sie gefunden? Hielten Sie sich nicht vorher auch nur an meinen Verstand und meinen Geist, wenn Sie wollen, und etwa an meine Art, die Welt anzusehen? Und wären wir auf diesem Weg weiter gekommen, als eben nur zu den Mitteilungen unseres Verstandes?

Wenn Schleiermacher sagt, nur durch die Kenntnis des weiblichen Gemüts habe er die des wahren menschlichen Wertes gewonnen, so bringt das nur die eine Seite der Wahrheit zum Ausdruck. Wieviel mehr wird sich einer Eleonore in Schleiermachers Männlichkeit, in seinem Verstand und Charakter seiner geistigen und seelischen Produktionskraft das Bild der Menschheit, das sie in sich selbst trug, vollendet haben! In einem schönen Wort bestimmt Schleiermacher umfassend die Wechselwirkung der Geschlechter durch die Liebe:

Der Mann gewinnt durch die Liebe an Einheit, an Beziehung alles dessen, was in ihm ist, auf den wahren und höchsten Mittelpunkt, kurz an Klarheit des Charakters; die Frau dagegen an Selbstbewußtsein, an Ausdehnung, an Entwicklung aller geistigen Keime, an Verührung mit der ganzen Welt.

Und als diese starke Quelle verschüttet war durch die definitive Lösung des Verhältnisses, wie tief hat Schleiermacher gelitten unter dem Gefühl seiner unterbrochenen Entwicklung! Er schreibt an Henriette Herz:

Das unglücklichste Jahr meines Lebens habe ich beendet, aber was können alle anderen sein als nur Fortsetzung von diesem, erträglicher bloß durch die wohlthätige Jämmerlichkeit des Menschen, daß ihm die Zeit nach und nach alles abreibt und abstumpft. Ich habe das große Spiel gespielt, viel zu gewinnen, oder alles zu verlieren, und habe verloren; was bleibt mir übrig? Daß Du mir sagst, ich kann noch nützen, ist mir nichts, rein nichts. Kannst Du mich überzeugen, ich könnte noch etwas werden, so will ich gewiß nicht sterben.

Ergreifend klingt die Mutlosigkeit der Entsagung aus in dem bekannten Sonett zu den Monologen, das zugleich die Charakterbildende Kraft der Liebe betont:

Ein heil'ges Bild schwebt jedem Bestren vor,
In dessen Zug' er strebt sich zu gestalten;
Wem sich die Kräfte so bestimmt entfalten,
Nur der hebt sich zur Sittlichkeit empor.

So hofft' ich nah dem schönen Ziel zu kommen,
Ergriff mit kühnem Mut der Liebe Hand,
In reine Höhen mich mit ihr zu schwingen.

Jetzt ist durch herbe Pein das Herz beklommen;
In liebeleere Wüste streng gebannt,
Wird unter Tränen wenig mir gelingen.

Wenn auch eine Persönlichkeit wie Schleiermacher nicht zu Grunde gehen konnte am Verlust der Liebe, so war er doch eine Zeitlang aus der Bahn geworfen und seine herrliche Produktionskraft gelähmt. Später hat er in einer neuen, ganz anders gearteten Liebe, die nicht mehr in seine Entwicklung eingriff, in einer glücklichen und würdigen Ehe sein Wesen als Mann vollendet. Als er nach vierzehn Jahren wieder eine Begegnung mit Eleonore hatte, soll er ihr die Hand gereicht und gesagt haben: „Liebe Eleonore, Gott hat es doch gut mit uns gemacht.“

* * *

Indem wir mit Schleiermacher in der Liebe Ursprung und Ziel der Persönlichkeit sehen, werden wir zu einer Auseinandersetzung seines und zugleich unseres Persönlichkeitsideals mit dem der Romantik geführt. Wir sehen ab von den Lucindenbriefen wegen ihrer Unwahrhaftigkeit, die eine Identifizierung mit Schlegel bezweckte. Sie darf uns nicht irreleiten in der Erkenntnis, daß Schleiermacher der Gründer unseres modernen, christlich fundierten Persönlichkeitsideals ist. Es unterscheidet sich dadurch von dem der Romantik, daß das Subjekt sich nicht in der „ihm immanenten Unendlichkeit“ verliert, sondern auf christlichem Gottesbewußtsein ruht und sich selbst darum sittliche Schranken setzt. Es heißt in den Reden:

Wenn der Mensch nicht in der unmittelbaren Einheit der Anschauung und des Gefühls Eins wird mit dem Ewigen, bleibt er in der abgeleiteten des Bewußtseins ewig getrennt von ihm. Darum, wie soll es werden mit der höchsten Äußerung der Spekulation unsrer Tage, dem vollendeten, gerundeten Idealismus, wenn er sich nicht wieder in diese Einheit versenkt, daß die Demut der Religion seinen Stolz einen anderen Realismus ahnen lasse, als den, welchem er so kühn und mit so vollem Rechte, sich unterordnet?

Durch die Religiosität des „Ich“ versittlicht sich auch das Liebesideal. Das bedingt Schleiermachers und unsre Stellung zur objektiven Sittlichkeit, zur Institution der Ehe.

Bekanntlich verfiel eine Richtung unsrer Frauenbewegung mit Nachdruck das persönliche Element in der Liebe und bekämpfte zugleich, analog den Romantikern, aber neu begründet durch die evolutionistische Geschlechtsmoral, die Zwangsehe. Die Betonung des persönlichen Moments in der Liebe ist sehr zu begrüßen. Freilich, wenn Helene Stöcker die persönliche Geschlechtsliebe die „Liebe der Zukunft“ nennt, so ist das eine Uebertreibung. Die Liebe der Zukunft ist auch die der Vergangenheit, denn Liebe ist immer Liebe gewesen. Seitdem es persönliches Leben gibt, ist die Entwicklung der männlichen Persönlichkeit, wo sie allseitig und harmonisch war, durch die Hände der Frau, d. h. der Liebe gegangen, wie umgekehrt. Und in der guten alten Zeit, ehe der Frau prinzipiell das Mitverantwortlichkeitsgefühl für das Allgemeine aufgegangen war, hat es so gut wie heute weibliche Persönlichkeiten gegeben. Nur haben wir jetzt gelernt, uns Rechenschaft abzulegen über die Kräfte und die Verpflichtungen des persönlichen Lebens, namentlich auf dem Gebiet der Erotik. Zu einer unterpersönlichen Geschlechts-

liebe wird die aufgeklärte Frau nicht mehr herabsinken, auch da nicht, wo sie ihr noch christlich schmachhaft gemacht wird. Es ist ihre Aufgabe, den Durchschnittsmann und die Jugend für ihre Höhe der Auffassung zu gewinnen.

Die Bekämpfung der Zwangsehe aber, das Ideal der freien Liebe, bedeutet eine Verirrung, vor der uns allein schon die Erfahrungen der Romantik bewahren sollten. Nicht nur Utilitätsgründe, wie die Notwendigkeit der Ehe als einer die Familie, die Gesellschaft, den Staat, die Volksgesundheit stützenden Institution, sollen uns maßgebend sein, in erster Linie soll uns die Ehe deshalb heilig sein, weil sie Ausdruck und Form unseres Liebesideals ist. Denn aus dem Bewußtsein absoluter Zusammengehörigkeit ergibt sich naturgemäß die Treue, die dauernde Lebensgemeinschaft. Ellen Key stellt es als eine unmögliche Forderung hin, die persönliche Geschlechtsliebe mit der Zwangsehe vereinigen zu wollen. Diese Forderung könne nur ein von der Wirklichkeit des Lebens Wegsehender stellen, und der Christ sei gewöhnlich ein solcher Wegsehender. — Warum dieses Ideal schwerer realisierbar sein soll als jedes andere hohe pädagogische Ziel, ist nicht abzusehen. Wenn in der Jugend persönliches Leben geweckt und gelenkt wird, verbunden mit Aufklärung in sexuellen Dingen und Einführung in die höhere Sexualethik, werden wir in den jungen Leuten das Unvermögen großziehen, die Ehe nur als sozialen Kontrakt einzugehen, und die Heilbrigkeit entwickeln, in der bewegten Musik der Erotik Sirenenstimmen von Engelftimmen zu unterscheiden. (Die wirtschaftliche Seite der Frage liegt hier außerhalb unseres Gesichtskreises.)

Die Aufgabe der modernen christlichen Ethik wird also vornehmlich darin bestehen müssen, die ursprüngliche Idee der Ehe zu betonen, um die entartete Institution zu regenerieren. Der Unfittlichkeit der Ehe wird nicht gesteuert, indem durch mildere Scheidungsgesetze das Verantwortlichkeitsgefühl geschwächt wird, sondern indem der Trivialität und dem Irrtum vorgebeugt wird durch ein besseres Verständnis der Liebe, ihrer Gesetze, ihres Ernstes und ihrer Bedeutung. Wie sehr Schleiermacher diese Notwendigkeit empfunden hat, ersehen wir aus der bekannten Stelle über die unpersönlichen Ehen in den Monologen:

Wie muß ich immer und überall das schönste Band der Menschheit so entheiligt sehen! Ein Geheimnis bleibt ihnen, was sie tun, wenn sie es knüpfen. Und Alle bringt am Ende die gleiche Rechnung auf das gleiche Nichts. . . . Wer so das herrliche Kunstwerk des Menschen, wodurch er auf die höchste Stufe sein Wesen stellen soll, nur als ein notwendiges Uebel betrachtet, als ein unentbehrliches Maschinenwerk, um seine Gebrechen zu verbergen und unschädlicher zu machen, der muß ja das nur als Beschränkung fühlen, was ihm den höchsten Grad des Lebens zu gewähren bestimmt ist.

Daß die Sitte der Ehe nur das Gewand sein soll für die Sittlichkeit der Liebe, entwickelt Schleiermacher in dem schönen Wort:

Es soll die Sitte der inneren Eigentümlichkeit Gewand und Hülle sein, hart und bedeutungsvoll sich jeder eblen Gestalt anschmiegend und ihrer Glieder Maß verkündigend, jede Bewegung schön begleiten. Nur dies eble Kunstwerk mit Heiligkeit behandelt, und es immer feiner und durchsichtiger gewebt: so wird der künstliche Betrug sein Ende finden müssen, so wird er sich bald offenbaren, wenn unheilige, gemeine Natur in edler, hoher Gestalt erscheinen will.

* * *

Aus der durch Schleiermacher begründeten Verfittlichung unseres Liebesideals ergibt sich ein weiterer Unterschied unserer Auffassung mit der der Romantik. Für die Romantik ist die Liebe als Selbstgenuß des ironischen Ich, als Selbstzweck, Religion. Für uns ist sie, weil sie ein höheres Ziel verfolgt als den Genuß, also nicht mehr Selbstzweck ist, nicht Religion schlechthin, sondern nur ein Weg, ein Führer zur Religion. Warum waren in Schleiermacher Liebe und Religion so nahe verwandt? Weil die Liebe in der Persönlichkeit wurzelt, und weil Schleiermacher unser Persönlichkeitsideal verwickelt hat. „Meine gesamte Tätigkeit“ heißt es in den Briefen, „ist ein Produkt der Mitteilung.“ Und in den Monologen:

Daß dir nicht bange machen, was wohl daraus werden möchte, wenn du jetzt dies beginnest oder jenes: immer wird nichts als du!

Alles, was Schleiermacher dachte und sagte, fühlte und wollte, strömte mit gottbegnadeter Unmittelbarkeit aus den reichen Quellen seines persönlichen Lebens. Und wenn wir die Quellen auf ihren Ursprung verfolgen, sehen wir in die geheimnisvoll leuchtende Tiefe seines Gottesbewußtseins. Schleiermacher besaß eine seltene Kraft und Kontinuität des religiösen Bewußtseins, eine geniale Begabung, die höhere Wirklichkeit seiner Frömmigkeit im Leben darzustellen. So war ihm auch die Liebe ein Ergebnis der Religion und zugleich eine Religion schaffende Kraft. In einem Brief aus Gnabensfrei schildert er Eleonore einen feierlichen Moment, einen Höhepunkt dessen, was ihm Religion war: Anschauung und Gefühl dem Universum, Gott gegenüber. Hier ist die Liebe das Schauen des Universums in einer anderen Seele.

Ich hatte nur den einen Wunsch, dir mein ganzes Wesen so zu genießen zu geben, wie ich es fühlte in diesem Augenblick. Er durchdrang mich so, daß ich fühlte, er sei ewig und du werdest ihn genießen; aber an das Schreiben, was ich jetzt tue, dachte ich nicht. Ich glaube, ich wußte kein einziges Wort. Selbst nicht deinen Namen, ich sah nur dein Bild und deine ganze Seele. Da geschah es denn, daß sich alles in zwei Gefühle zusammendrängte! ich betete an und ich liebte.

In den Monologen entwickelt Schleiermacher, wie das Bewußtsein innerer Freiheit mit dem Gefühl der Liebe verbunden ist, in den Reden, wie das Gottesbewußtsein mit dem menschlichen Gattungsbewußtsein steht und fällt:

Auch das Gemüt muß, wenn es Religion erzeugen und nähren soll, als Welt und in einer Welt auf uns wirken. Laßt mich auch ein Geheimnis aufdecken, welches in einer der ältesten Urkunden der Dichtung und der Religion fast verborgen liegt. Solange der erste Mensch allein war mit sich und der Natur, waldete freilich die Gottheit über ihm, aber er verstand sie nicht, denn er antwortete ihr nicht; sein Paradies war schön, aber der Sinn für die Welt ging ihm nicht auf, auch aus dem Innern seiner Seele entwickelte er sich nicht. Da erkannte die Gottheit, daß ihre Welt Nichts sei, so lange der Mensch allein wäre; sie schuf ihm die Gehilfin, und nun erst regten sich in ihm lebende und geistvolle Töne, nun erst gestaltete sich vor seinen Augen die Welt. Von diesem Augenblick an wurde er fähig, die Stimme der Gottheit zu hören und ihr zu antworten. — Unser aller Geschichte ist erzählt in dieser heiligen Sage. Umsonst ist Alles für denjenigen da, der sich selbst allein stellt; denn um des Weltgeistes Leben in sich aufzunehmen und um Religion zu haben, muß der Mensch erst die Menschheit gefunden haben, und er findet sie nur in Liebe und durch Liebe. Darum sind beide so innig und unzertrennlich verknüpft. Sehnsucht nach Liebe, immer erfüllte und immer wieder sich erneuernde, wird ihm zugleich Religion. Den umfängt jeder am heftigsten, in dem die Welt sich am klarsten und reinsten ihm abspiegelt; den liebt jeder am zärtlichsten, in dem er alles zusammengebrängt zu finden glaubt, was ihm selbst fehlt, um die Menschheit auszumachen; sowie auch die frommen Gefühle jedem am heiligsten sind, welche das Sein im Ganzen der Menschheit, sei es als Seligkeit oder als Bedürfnis ihm ausdrücken.

Für Schleiermacher ist also die Liebe — jede Art persönlicher Liebe — das Licht, in dem die Harmonie und Schönheit des Universums im scheinbaren Chaos des Lebens erstrahlt; das Licht, das den verborgenen Zusammenhang des geistigen Lebens der Menschen durchleuchtet. Heller oder matter kann dieses Licht scheinen; sein stärkster, konzentrierter Strahl aber ist die persönliche Geschlechtsliebe mit ihrer geistigen, seelischen und physischen Schöpferkraft.

Plato, der wie Dilthey sagt, von allen Denkern Schleiermacher am verwandtesten war, spricht denselben Gedanken aus und beweist damit, daß schon die Frömmigkeit der Antike die religiöse Kraft der Liebe zu würdigen wußte:

Der Liebende wird das Schöne schauen, das da sich selbst und in sich schön, in sich selbst ewig sich spiegelt; und was sonst schön ist, wird nur sein Schein und ein Teil sein und werden vergehen, und nur das ewig Schöne wird nicht wachsen und nicht verblühen und nicht leiden. Ja, Sokrates, wer immer von dort unten, weil er den Geliebten richtig zu lieben wußte, empor zu steigen und jenes ewig Schöne zu schauen beginnt, der ist am Ende und vollendet und geweiht. Und hier, Geliebter, hier, wenn irgendwo, ist das Leben lebenswert, hier wo du die ewige Schönheit schaust.

* * *

Das ist, was der junge Schleiermacher dem modernen, d. h. dem zugleich alten und jungen Christentum zu sagen hat. Von einer so harmonischen, vollendeten, gottbegnadeten christlichen Persönlichkeit wie Schleiermacher darf es nach keiner Rich-

tung hin heißen, daß ein Prophet nichts gilt in seinem Vaterlande. Von ihm kann noch heute die notwendige Erneuerung der christlichen Sexualethik ausgehen. Ohne Zweifel wird christliche Lebensanschauung und Führung die natürlichen sittlich-religiösen Kräfte der Liebe nur vertiefen und verankern können, aber es geht nicht an, daß die christliche Ethik sie trotz Schleiermacher negiert oder ignoriert und ein Eheideal aufstellt, das auf einer unterpersönlichen Geschlechtsliebe beruht.

Emma von Blumenstein

Strafgericht oder Naturgesetz?

Vgl. Nr. 5 und 13

Der Artikel „Schuld oder Unglück“ war von ganz besonderem Interesse für uns Juristen, die wir im Kampfe gegen das Verbrechen auf dem Gebiete der inneren Mission der Mitarbeit der Theologen bedürfen. Die von Johannes Raumann anschaulich dargestellte moderne Beurteilung gewisser Vorgänge in Natur und Menschenleben, die auf Naturgesetze und Naturnotwendigkeit zurückführt, was die altjüdische Anschauungsweise menschliche Schuld und göttliches Strafgericht nannte, ist unter den Kriminalisten von Theorie und Praxis in siegreichem Vordringen, sie erweist sich uns mehr und mehr als die Weltanschauung, die allein die richtige Würdigung und damit die erfolgreiche Bekämpfung des Verbrechens ermöglicht. Um so beklagenswerter ist es, daß die Feindseligkeit, die die ältere, klassische Strafrechtsschule und ein großer Teil der öffentlichen Meinung den Bestrebungen der modernen Kriminalistik entgegenstellen, genährt wird durch die Stellungnahme der Theologen, auch der Freunde der Christlichen Welt*), auf deren praktische Mitarbeit unsre Strafrechtspflege angewiesen ist. Aus diesem Grunde ist Raumanns Eintreten für die moderne Betrachtungsweise freudig zu begrüßen, wenn auch seine Ausführungen im Einzelnen wie besonders in seinen Konsequenzen nicht halten, was seine klare Gegenüberstellung der Grundpositionen verspricht. Es sei deshalb gestattet, ein Dreifaches zu Raumanns Artikel zu sagen, einen Dank, eine Einwendung und eine Bitte.

1

Der Selbstschutz und die Heranziehung eines neuen besseren Geschlechts ist das höchste Ziel und tritt dort ein, wo das alte Geschlecht einem Gott über den Wolken diene.

An diesen Satz, der den Gegensatz der modernen zur klassischen Strafrechtsschule auf den denkbar kürzesten und präzisesten Ausdruck bringt, muß unser Dank anknüpfen. In den Spalten der Christlichen Welt haben wir die Luft, die uns aus diesen und ähnlichen Worten des Auffazes anweht, bisher noch nicht zu spüren bekommen — die vergangenen Zeiten einer Gertrud Prellwitz und eines Arthur Bonus vielleicht ausgenommen. Unser Dank gilt vor allem der scharfen Gegenüberstellung der altjüdischen Vorstellung von dem Gott über den Wolken, dessen Strafgericht menschliche Sündenschuld führt, und der modernen Betrachtungsweise, für die durch Geschichtswissenschaft, Wirtschaftslehre und Psychologie zerstört ist der Begriff dieser Sündenschuld, jenes Strafgerichts und des Gottes, der dem einzelnen Menschen als Persönlichkeit gegenübertrat. Unser Dank gilt weiter der Würdigung jener altjüdischen Vorstellungsweise als einer teleologisch wirkenden Kraft, die die Menschen in ihrer Kindheits-epoche durch die leicht faßlichen Vorstellungen von Lohn und Strafe zu sittlichem Handeln erzog und ihnen sittliche Werturteile einpflanzte. Und unser Dank gilt endlich dem Zugeständnis, daß das Kaufalitätsgesetz auch auf das Gesamt-Ich des Menschen anzuwenden sei, das heißt dem Bekenntnis zum Determinismus.

2

An diesem Punkte freilich muß auch die Einwendung einlegen. Raumann wiederholt die alte Behauptung des In-

*) Deren Stellungnahme dürfte eine sehr verschiedene sein. Aber gegen obige Einschätzung spricht unser Verhalten auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß in Darmstadt und die Schrift von Drews: Strafrechtsreform und Christentum. Tübingen, Mohr 1905. D S

determinismus, Schuldbewußtsein und Determinismus ständen einander unvereinbar gegenüber. Er erschwert sich hier die Einsicht in den Sachverhalt durch das Festhalten des altjüdischen Begriffs der Schuld, der eine durch die sündige Tat geschaffene Beziehung der Person des Menschen zur Person des Gottes über den Wolken zum Inhalt hat, eine Schuldbeziehung, die wir Juristen eine Deliktsobligation nennen würden, die durch eine Leistung, sei es des Schuldners oder eines Anderen, die Sühne, getilgt werden muß. Und Raumann fällt vollends in die altjüdische Vorstellungsweise zurück, wenn er das Schuldgefühl als die Empfindung des Abstandes des sündigen Menschen vom reinen heiligen Gott bezeichnet. Hier tritt ja wieder der altjüdische Gott über den Wolken dem Menschen als Persönlichkeit gegenüber, ja sogar als Verkörperung des Menschenideals, als der sittlich vollkommene Mensch. Für die Befenner der modernen Betrachtungsweise ist eine solche Rückkehr zu altjüdischen Anthropomorphismen unmöglich. Es bedarf dessen aber auch nicht, um das zu erklären, was Raumann das Gefühl der Schuld nennt. Seit Kant mit seinem kategorischen Imperativ die Ethik von der altjüdischen Religionsvorstellung befreit und auf eigene Füße gestellt hat, ist von Philosophen und Kriminalisten mit aller nur denkbaren Präzision der Beweis geführt worden, daß die Geltung und Wirksamkeit des Sittengesetzes in unsrer Brust von der Theorie des Determinismus nicht berührt wird. Neuerdings hat Windelband in seinen Vorlesungen über Willensfreiheit eine zusammenfassende Darstellung des Problems gegeben, durch die sich Jeder fast mühelos über das Ergebnis der Determinismuskontroverse orientieren kann. Es erscheint deshalb kein unbilliges Verlangen, daß wer immer noch der Meinung ist, Verantwortung — so nennen wir wissenschaftlich, was Raumann als Schuld bezeichnet — sei unvereinbar mit dem Determinismus, sich der Mühe unterziehe, Windelbands Darlegungen zu prüfen und zu widerlegen. Hätte Raumann das unternommen, so würde er auch dessen inne geworden sein, daß alle die Argumente gegen den Determinismus, von denen der zweite Teil seines Auffazes froh ist, das Nicht-dafür-können, das Auch-anders-können, die Vorstellung von der quantitativen oder graduellen Verminderung der Willensfreiheit usw., daß alles dies — ich kann es nicht anders nennen — echt dilettantische Gedankengebilde sind, die bei ernsthafter und gründlicher Durchforschung des Problems schwinden wie der Schnee vor der Sonne.

Wenn aber Raumann meint, die Erfahrung lehre, daß das Schuldgefühl im Menschen aus dem unmittelbaren Fühlen der Gegenwart Gottes und dem Eindruck der reinen, leuchtenden Gestalt Jesu entspringe, so ist dem entgegenzuhalten, daß die große Mehrzahl der auf dem Boden der modernen Betrachtungsweise stehenden Nichttheologen sowohl jene mystische Frömmigkeit wie diese Christusbezogenheit für ihr Innenleben mit Entschiedenheit ablehnen und dennoch mit aller Deutlichkeit die Stimme hören, die ihnen sagt, was gut und böse ist. Diese Ansicht ist übrigens keineswegs ein Kind der modernen Zeit, sie ist vielmehr recht alt, wenigstens so alt wie der fünfzehnte Vers des zweiten Römerkaptitels.

3

Unsere Bitte endlich soll an den Satz sich anschließen:

Heute gilt es die Verbindung zwischen der Frömmigkeit und der altjüdischen Wissenschaft zu lösen und die Frömmigkeit mit der gegenwärtigen Wissenschaft zu verbinden.

Die Worte erinnern an die treffende Schilderung unsrer religiösen Lage, die Friedrich Raumann in seinen Briefen über Religion gibt, an das wundervoll ehrliebe Bekenntnis Trenssens in seinem Schlußwort zu Hilligenlei und an die vielbeachtete Aeußerung von Goltz über die Aufgabe unsrer Zeit, das Christentum aus dem alten Weltbilde herauszulösen und in das neue Weltbild einzustellen. Daß unsre Theologen diese Aufgabe ernstlich in Angriff nehmen möchten, das ist der Wunsch der Kriminalisten, die für ihre Arbeitsgemeinschaft zunächst eine Gefinnungsgemeinschaft mit den Theologen brauchen, der Wunsch auch aller derer, die überzeugt sind, daß die Religion kein leerer Wahn ist, mit der Lehre unsrer Kirche aber aus intellektueller Gewissenhaftigkeit nichts mehr zu tun

haben wollen, der Wunsch endlich einer großen Anzahl von Vertretern der Wissenschaftsbisziplinen, die das moderne Weltbild geschaffen haben, der Philosophie, Geschichte und Volkswirtschaft, Männern, die trotz mancherlei Verärugungspunkten und Interessenverknüpfungen mit der Theologie zur Kirchenlehre eine Stellung einnehmen, die Gustav Schmoller, einer ihrer berufensten Wortführer, dahin präzisiert, daß „für die Mehrzahl jener philosophisch gebildeten Männer, die diese Fragen ernst und ehrlich behandeln, gewisse mit ihrer wissenschaftlichen Bildung in der Regel zusammenhängende Ueberzeugungen die Klippe bilden, die sie trotz lebendiger religiöser Ueberzeugung abhält, ein aktives Glied einer der heutigen Kirchen zu werden.“

Vergeblich haben uns die Freunde der Christlichen Welt bisher auf die Erfüllung unsres Wunsches warten lassen. Was wir von ihren geachteten Führern zu lesen bekommen, dies verrät noch nichts von dem Streben, unsre Frömmigkeit von altjüdischer Weltanschauung zu lösen. Noch immer hören wir es als unveräußerliches Lehrstück auch der Ritsch'schen Schule preisen, daß die Sünde — welcher ernst denkende und schlicht redende Nichttheologe nimmt dieses Wort heute noch in den Mund? — der Leute Verderben sei. Wir sollen dabei wohl an die jüngsten Erdbeben und Grubenkatastrophen denken. Noch immer werden Bücher und Aufsätze geschrieben über den Verkehr des Menschen mit Gott, also jenem Gott, der dem Menschen als Persönlichkeit gegenübertritt. Und noch immer wird uns arglos neben dem offenen Spott über den katholischen Professor Bauz und seinen Glauben an den Fürsten der Unterwelt, an dessen Strafgerichte die sündige Menschheit durch jeden Vulkan ausbruch erinnert werden soll, als ein wesentliches Stück des modernen Christentums der Glaube zugemutet, daß der altjüdische Gott über den Wolken, den Jesus Christus seinen Vater nannte, auch unser Vater sei.

Noch immer! wie lange sollen wir noch warten?

C v 3

Antwort

Professor Drews in Sieben schließt seine Schrift „Strafrechtsreform und Christentum“ (in den Lebensfragen von Professor Weinel — Tübingen 1905):

Treten aber die Tendenzen der neuen Schule in Kraft: Anteilnahme am Tater und Besserung desselben mit allen Mitteln, so tun wir einen großen Schritt vorwärts auf der Bahn des praktischen Christentums. Nur mit Dankbarkeit und Freude wird man es begrüßen können, wenn in die Strafanstalten ein neuer Geist einzieht und aus ihnen statt Hochburgen des Verbrechens Besserungs- und Erziehungsanstalten werden. Wie weit sich diese Ideale werden verwirklichen lassen, steht dahin. Aber wenn unsere bevorstehende Reform des deutschen Strafrechts uns nur um einige Schritte diesen Idealen näher bringt, werden wir dankbar sein. Als Christ sehe ich darin nur wieder ein weiteres Vordringen des Geistes Jesu, dem die Welt gehört.

Angeichts eines so klaren Bekenntnisses, dem viele Theologen zustimmen, läßt sich Ihr Satz kaum aufrecht halten, „daß die Feindseligkeit, die die ältere klassische Strafrechtsschule und ein großer Teil der öffentlichen Meinung den Bestrebungen der modernen Kriminalistik entgegenstellen, genährt wird durch die Stellungnahme der Theologen, auch der Freunde der Christlichen Welt, auf deren praktische Mitarbeit unsere Strafrechtspflege angewiesen ist.“ Trotzdem nehme ich Ihren Dank an, unbekümmert, ob ich ihn mir ganz verdient habe. Ich sehe mich gern mit Ihnen auseinander, denn die Sprache, die Sie reden, ist die Sprache vieler ehrlich vorwärtsstrebender Männer unserer Zeit. Es liegt uns daran, mit Ihnen, wenn auch nicht zu einer vollen Uebereinstimmung, so doch zu gegenseitigem Verständnis und teilweisem Zusammenarbeiten zu gelangen.

Ihre Lösung der uns bewegenden Schwierigkeiten ist außerordentlich einfach, so verblüffend einfach, daß ein gewisses Mißtrauen dagegen aufsteigt; denn das Leben ist kompliziert. Sie stellen sich mit beiden Füßen auf den Boden der modern-naturwissenschaftlichen Weltanschauung und des entschiedenen Determinismus und verwerfen alles Entgegenstehende. Die neue Weltanschauung ist in Ihr Zimmer eingetreten wie eine Königin, mit der Krone auf dem Haupte und einem siegreichen Lächeln auf den Lippen und hat gesagt: Ich bin allein die reine Wahrheit; und

Sie sind von ihrem Glanze überwältigt worden, daß Sie ihr huldigen mußten und keine andere Göttin haben neben ihr.

Mit dem gleichen Anspruch ist jede neue Weltanschauung in die menschliche Geistesgeschichte eingetreten; ihre ersten Verkündiger haben ein Glück erlebt, wie es ein reineres kaum auf Erden gibt, das Glück, eine reiflose Lösung der schwersten Menschheitsfragen gefunden zu haben. Meist ist der Traum kurz gewesen. Das Leben ist nicht so einfach, daß es durch eine Formel bewältigt werden kann. Nach einer Zeit der ersten Begeisterung steigen die bisherigen Geister der Menschheit auf und zeigen ihre Macht und rütteln an der Festigkeit des Baues, den ihr jüngster Bruder aufgerichtet hat. Es pflegt sich herauszustellen: die neue Erkenntnis enthält eine beachtenswerte Wahrheit, die zur Ergänzung der bisherigen Erkenntnisse nötig und segensreich ist, aber sie ist noch nicht die eine reine Wahrheit. Nun beginnt die schwere forgenvolle Arbeit, das richtige Familienverhältnis zwischen den Brüdern herzustellen. Ich meine, wir sind gegenüber der modern-naturwissenschaftlichen Bewegung bereits bei dieser Aufgabe. Sie wirklich zu lösen ist zur Zeit noch kaum möglich, aber ich möchte dazu mithelfen, daß recht viele Augen auf diesen stillen Werdeprozeß achten, in der Hoffnung, daß dann die Vertreter der beiderseitigen Anschauungen sich besser verstehen und auf eine spätere innere Einigung warten.

Wir Theologen müssen uns in Ihr Denken hineinversetzen, aber Sie auch in das unsere. Letzteres wird Ihnen ershwert, wenn Sie juristische Begriffe ohne weiteres auf das religiöse Gebiet übertragen. Ihre Gleichsetzung meines Schuldbegriffs mit dem, was Sie als Jurist eine Deliktobligation nennen, trifft z. B. das Wesen der Sache nicht. Die neuere Theologie wendet sich im Gegenteil energisch gegen die frühere harte, juristisch begründete Auffassung, nach welcher „die Schuld durch eine Leistung, sei es des Schuldners oder eines Anderen, die Sühne, getilgt werden muß,“ weil diese Auffassung den Gesetzen des sittlichen und religiösen Werdens nicht gerecht wird.

Unser Unterschied beruht hauptsächlich in der Beurteilung des Determinismus, den Sie unbedingt als die wissenschaftliche Anschauung der Gegenwart fordern, während ich — bei aller Hineinigung zu ihm auf rein psychologischem Gebiet — verlange, daß die Frömmigkeit die Frage des Determinismus als offene Frage behandelt. Gelegentlich erwähne ich einige praktische Folgen des konsequenten Determinismus, nicht als wissenschaftlichen Gegenbeweis, sondern als beachtenswerte Lebenserscheinungen. Sie werfen mir in dieser Hinsicht Dilettantismus vor. Ich nehme diesen Vorwurf ruhig an und fühle mich dadurch auch nicht beschämt. Der Mann der praktischen Arbeit darf in wissenschaftlicher Beziehung Dilettant sein und darf sogar Bücher nicht gelesen haben, die „man gelesen haben muß“. Er wird trotzdem an seinem bescheidenen Teile an der wissenschaftlichen Arbeit mithelfen können, wenn er ein möglichst treues Bild davon gibt, wie die wichtigen Lebensfragen in seinem praktischen Gebiete sich widerspiegeln und welche Wirkung sie dort ausüben. Was er gibt, hat notwendigerweise einen engeren Horizont, es hat aber den Vorteil, daß es aus dem unmittelbaren Leben und Erleben erwachsen ist und die Männer des wissenschaftlichen Denkens daran erinnert, daß das Leben sich nicht immer in ein System fügt. — Windelbands Vorlesungen zu studieren hatte ich schon lange Lust, aber nicht Zeit; wenn durch sie meine Anschauungen über den Determinismus und dessen praktische Folgen geändert werden, will ich es ehrlich bekennen.*)

Daß die modern-naturwissenschaftliche Gedankenwelt auf unsern Gottesbegriff einen mächtigen Einfluß ausübt, wird keiner

*) Windelbands zwölf Vorlesungen „Ueber Willensfreiheit“ (Tübingen, Mohr 1904; 3, gebunden 4,50 Mk) haben wir unsern Lesern längst warm empfohlen: 1904, 43, 1027 (es lohnt nachzulesen). Zunftphilosophen freilich schätzen das Buch geringer ein — weil Popularisierung eines der schwierigsten Probleme, die es gibt! Das soll uns die Freude an dem Buch nicht rauben. Wie wir Theologen zur Sache stehen, darüber unterrichtet aufs beste ein eingehender und doch sehr wohl lesbarer Aufsatz von Steinmann im Märzheft der Zeitschrift für Theologie und Kirche dieses Jahres: „Naturgesetz, Gott und Freiheit.“ Es kann gar nicht die Rede davon sein, daß wir den Determinismus einfach ablehnen. (Die Hefte der Zeitschrift für Theologie und Kirche sind auch einzeln zu haben. Tübingen, Mohr.)

von uns jüngeren Theologen leugnen, soweit wir diese Anschauung nicht bloß äußerlich kennen zu lernen, sondern innerlich zu verarbeiten gesucht haben. Der innerweltliche Gott ist uns stark geworden, stärker vielleicht als der überweltliche. Diese stille Verschiebung ist von großer Bedeutung für unser Christenleben, auch für das Innerlichste, was der Christ kennt, den Verkehr der Menschenseele mit Gott im Gebet. Wenn Sie aber von uns verlangen, daß wir uns von dem „Gott über den Wolken, den Jesus seinen Vater nannte,“ der modernen Weltanschauung zu Liebe losagen sollen, so müssen wir Ihnen eine runde Abgabe geben. Der Vater Jesu Christi ist nicht der altjüdische Gott, sondern die Überwindung der altjüdischen Gottesauffassung. Wir wissen, daß „sowohl jene mystische Frömmigkeit wie diese Christusbezogenheit“ von vielen modernen Nichttheologen abgelehnt wird. Wir erklären uns diese Stellungnahme teilweise aus Fehlern der kirchlichen Unterweisung, besonders auf vielen höheren Schulen, und aus der daraus folgenden Unbekanntheit unserer Gebildeten mit dem wirklichen Evangelium und dem wirklichen Jesus, aber wir halten diese Ablehnung nicht für ein Zeichen von geistigem Reichtum, sondern für einen inneren Mangel, der das Geistesleben unseres Volkes schwer schädigt.

Es ist nicht möglich, in dieser Antwort den Weg aufzuzeigen, auf dem wir eines „persönlichen“ — nicht eines anthropomorphen — Gottes gewiß werden. Wenn es Ihnen darum zu tun ist, die Denkweise eines modernen Theologen kennen zu lernen, der die sittlichen und religiösen Rätzel der Gegenwart versteht, so verweise ich Sie auf Professor Wilhelm Herrmanns „Ethik“ (bei J. C. B. Mohr in Tübingen 1901). Lassen Sie sich durch die rein-theologischen Partien und Ausdrücke nicht irre machen! Der Verfasser ist zwar Ihrer Ansicht nach rückständig, da er im Anschluß an Luther, den jetzt noch lebenden, ein Buch über „den Verkehr des Christen mit Gott“ geschrieben hat. Trotzdem dürfte besonders der 15. Paragraph seiner Ethik über den „Dualismus des sittlichen Denkens“ im Zusammenhang mit den vorhergehenden und nachfolgenden Abschnitten vorzüglich geeignet sein zu zeigen, daß es auch für den mit dem Verständnis der naturwissenschaftlichen Bewegung ausgerüsteten modernen Menschen eine Spannung auf dem ethischen Gebiete gibt, die durch keine noch so konsequente Weltanschauungslehre überwunden werden kann. Vielleicht läßt sich von dort aus am besten verstehen, daß und warum auch der moderne Mensch noch Jesum Christum braucht. Johannes Kaumann

Gedanken zur „Gemeinschaftsbewegung“

1

Die Unbefangenheit, mit der die neuere Theologie auch dem enthusiastischen Element im Christentum ins Auge blickt, erleichtert dem wissenschaftlich orientierten Theologen ein intereffiertes Mitempfinden, wo ihm in Amt und Leben Gemeinschaftschristentum entgegentritt.

2

Da wir alle, sofern wir irgendwie einen Hauch vom Geiste der neueren Theologie empfangen haben, schon irgendwie gelitten haben unter falschem Rubriziert-Werden und unter Konsequenzmacherei, mit der man uns ins Unrecht zu setzen versuchte, so haben wir alle Ursache, diesen Fehler nicht unsererseits an den Gemeinschaftschriften zu begehen.

Die Gemeinschaften lassen sich nicht nach Schema „Eisenach“ und „Blankenburg“ katalogisieren. Das Leben in ihnen fließt und strömt und spottet allen Einengungen. Es üben wohl einige Glieder in ihnen besondere Kraft über die andern aus: aber ihr Hauptnerv greift nach Selbständigkeit und Freiheit von jeder Menschenführung, nach Gebundenheit an die unmittelbar selbst erprobte Bibel und an die dadurch entstandene innerste Geistesleitung.

3

Die Abneigung gegen bestehende Diakonissenhäuser bei einigen Führer der „Gemeinschaftsbewegung“ zum Merkmale für

die Stellung zur Landeskirche überhaupt machen, heißt: die jeweilige Seelsorge der bestehenden Anstalten zu der einzig erlaubten in der Landeskirche kanonisieren.

Warum soll, was Zimmer erlaubt ist, in anderer Färbung und aus anderem Bedürfnis heraus zu versuchen. Krawietzki verboten sein?

4

Sogewiß alle Parteien der Landeskirche an dem Bestande der Landeskirche ernsthafte Kritik üben und mehr oder weniger freikirchliche Gelüste verraten — so ungerecht ist es, einer Gruppe innerhalb der Kirche einen Vorwurf zu machen darüber, daß sie ernsthafte Reformationen an Haupt und Gliedern, Hirten und Herden erstrebt.

5

Die wissenschaftliche Theologie wird an dem Tage innerhalb unsrer Landeskirchen gesiegt haben, an dem es offenbar wird, daß ihre Vertreter, im wissenschaftlichen Bibellese frömm, zur Gebets- und Glaubens- und Liebesgemeinschaft Kraft von Gott empfangen haben.

6

Die Gemeinschaften nehmen sich selbst ihr Leben in dem Maße, als sie sich auf die schiefe Ebene der Kirchenpolitik treiben lassen.

Sie gewinnen innerhalb des synodalen Lebens der Landeskirchen in dem Maße an Nachdruck, als sie der Erkenntnis entsprechen, daß Geist von ihrem Geiste nicht in einigen synodalen Gruppen ausschließlich lebt, sondern in den einzelnen Herzen in allerlei Parteien.

Friedrich Simon

Ist das liberale Jesusbild modern?

Diese wunderliche Frage hat Professor Richard H. Grühmacher in Rostock zur Ueberschrift einer Broschüre gemacht, die als Heft 3, 2 der „Biblischen Zeit- und Streitfragen“ erschienen ist. (Großlichterfelde, Edwin Runge 1907. 50 S. 50 Pf.) Er gibt damit ein für Jedermann leicht zugängliches Exempel der neuen theologischen Richtung, die sich als „modern-positiv“ bezeichnet. Wir müssen eine umfassendere Würdigung dieser Spezies dem Mitarbeiter aufheben, der sie uns zugesagt hat und eine Beurteilung auch der verwandten Lösung „moderne Theologie des alten Glaubens“ damit verbinden wird. Dafür daß es uns mit unsrer Stellungnahme zu dieser Doppelgestalt neuer Bemühungen innerhalb unsrer konservativen Theologie nicht eilt, ist der Grund wohl schon früher in diesen Spalten ausgesprochen worden. Es schien uns wirklich zunächst einmal die Sache der konservativen oder, wie sie sich mit Vorliebe nennen, positiven Kreise, über diese neuen Methoden und Perspektiven mit sich selbst einig zu werden. Wir können uns aus der Achtung heraus, die wir für wahrhaft konservative Theologie haben, nicht denken, daß insbesondere die Einfälle, die sich unter dem Schlagwort „modern-positiv“ breit machen, in ihr zur Herrschaft kommen sollten. Indes, es ist ihre Sache, und wenn wir feindselige Wünsche für sie hegen, könnten wir es ihr ja wünschen. Jedenfalls wird unser Herr Mitarbeiter das auch in unserm Anzeigenteil bereits angekündigte Werk von Professor Beth abwarten, das ja laut Ankündigung uns „die erste gründliche Behandlung dieses Gegenstandes bringen wird.“

1. Grühmachers Uebertrumpfungsmethode

„Prozessanten“ mit „Zeugenvernehmungen“ will Grühmacher in seiner Broschüre liefern. Eine ganz solide „Kette“ von Aeußerungen liberaler und moderner Leute will er „schmieden.“ Herauspringen muß das unanfechtbare Urteil: „liberal“ und „modern“ vertragen sich nicht. Damit ist dann Raum gewonnen für die Paarung „positiv“ und „modern.“ Und mit dieser gilt es in der Tat den „modernen“ Zug des theologischen „Liberalismus“ zu übertrumpfen. Das ist die Aufgabe, das ist die Hoffnung der Zukunft.

Nehmen wir einstweilen alle diese Schlagworte „liberal“, „modern“, „positiv“ gedulbig hin und achten allein auf die Methode, nach der Grünmachern den Prozeß führt.

Erst wird der Angeklagte vorgeführt. Die liberale Theologie, oder das liberale Jesusbild. Jene umfaßt eine große Schar von Mitschulbigen, die sich auf einen Zeitraum von 150 Jahren verteilen. Albert Schweitzer hat zur Aufnahme des Tatbestands 418 Seiten, Otto Schmiedel 124 gebraucht,*) Grünmachern kommt mit 14 zurecht. Natürlich beschränkt er sich bei seiner Sammlung des Anlagematerials auf die lebenden Glieder der Gruppe. Daß sie durchaus nicht Einer Meinung sind, beachtet er, um gelegentlich das Widerspruchsvolle ihres Jesusbildes bloßzustellen. Aber im übrigen fällt es ihm nicht schwer, ihnen ein einheitliches Jesusbild nachzuweisen, eben das „liberale“, das nachher als „unmodern“ erkannt werden soll. Ganz einfach gelingt ihm das: er entnimmt einen Zug von dort, eine Farbe von da; er sucht aus der Verschwörerkorrespondenz als findiger Staatsanwalt die gravierenden Sätze zusammen — und der Tatbestand ist eruiert.

Es treten nunmehr die Zeugen auf. Nicht um zu bezeugen, ob dies „liberale Jesusbild“ wahr oder falsch sei. Nein, es wird ihnen einzig die Frage gestellt, ob sie es modern finden. „Die führenden und die selbständigen Geister“ haben in dieser Hinsicht wider das liberale Jesusbild entschieden. So Wrede, Wellhausen, Schweitzer, Vernoulli, Kalthoff. (Man achte darauf, das sind sämtlich — Theologen oder gewesene Theologen. Ich beanstande diese Zeugen. Sie sind mir keine unbefangene Vertreter „der Moderne.“) Ferner der amerikanische Professor der Mathematik Smith und der Assyriologe Professor Jensen in Marburg. (Ueber dessen Jesus-Gilgamesch vergl. Nr. 10; Smith hat einige scharfsinnige Abhandlungen geschrieben, die, überflüssig genug, auch als deutsches Buch erscheinen mußten: „Der vorchristliche Jesus.“) Ferner die Zwei, die Jesus nur noch psychopathologisch verstehen können, Rasmussen, ehemaliger Kandidat der Theologie, wahrscheinlich darum nun führender Geist, und der Arzt de Koosten. (Ueber sie ausführlich Nr. 12 unseres vorigen Jahrgangs.) Ferner Eduard von Hartmann, Arthur Drews (vgl. Nr. 8 d. J.) und Schnehen — diese Drei sind eins, wir haben es da mit einer ganz bestimmten, umgrenzten philosophischen Richtung zu tun.**) Endlich Adolf Bartels und Leo Berg. Eine überwältigende Wolke von Zeugen! Wir erkennen schlechterdings nur Berg und Hartmann mit seinen Jüngern als berufene Vertreter der modernen Welt im erforderlichen Sinne an; dazu etwa noch Kalthoff, weil dieser mit seiner theologischen Vergangenheit trotz des bis zuletzt nicht ausgezogenen Salars innerlich wirklich gebrochen hatte.

Nun wird der gerechte Richter doch auch versuchen, zur Steuer der Wahrheit Zeugen von der andern Seite aufzubieten? Aber er findet keine. Höchstens Chamberlain. Nun, der wäre zu diesem Zweck nicht übel.

Aber wozu die Zeitvergeudung? Das Urteil kann gesprochen werden. „Die modernen Kritiker sind darin einig, in dem liberalen Jesusideal nichts Modernes und nichts Starkes, Uebervältigendes und Kodenbes zu finden.“ (S. 44.)

Der Verfasser nennt das selber S. 5 „eine durchgreifende Beurteilung.“ Sucht man nach dem Vorbilde seiner Methode

*) Albert Schweitzer, Privatdozent der Theologie in Straßburg, veröffentlichte 1906 das Werk: „Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben Jesu-Forschung.“ Tübingen, Mohr. 8 Mk., gebunden 9,50. Der geistreiche Verfasser gibt darin eine Menge treffender und eine Menge unverständiger Urteile ab. Ich habe das Buch mit Vergnügen und Gewinn gelesen, aber mich immer wieder nicht entschließen können es den Lesern vorzustellen: es kann den, der es nicht zu kontrollieren vermag, nur verwirren. Ganz andre Bahnen geht die gleichzeitig in zweiter verbesserter und vermehrter Auflage herausgekommene Schrift von Otto Schmiedel: „Die Hauptprobleme der Leben Jesu-Forschung.“ Tübingen, Mohr. 1,25 Mk. Es ist sehr interessant, die beiden Bücher zu vergleichen, sie sind in vielem Betracht Antipoden. Schmiedels ist wohl geeignet, über das ganze Gebiet zu orientieren.

**) Von W. v. Schnehen liegt in zweiter Auflage vor: „Der moderne Jesuskultus.“ Frankfurt a. M., Neuer Frankfurtur Verlag 1906. 41 S. 1 Mk. Wissenschaftlich ganz abhängig von Eduard v. Hartmann, ist diese Streitschrift doch eine ernsthafte, beachtenswerte Leistung, gerade auch weil von einem „Vaien“ stammend.

und läßt das von ihm selbst S. 45 provozierte Bild einer Gerichtsverhandlung fallen, so braucht der Theologe es nicht weit zu suchen: er findet es bei einer schlechten katholischen (und leider zuweilen auch protestantischen) Apologetik. Die Sache wird überhaupt nicht untersucht und behandelt, am Problem selbst wird nicht mitgearbeitet, sondern sogenannte Ergebnisse werden hervorgeholt und durch eine Summe von Zeugnissen in ein günstiges oder ungünstiges Licht gerückt.

Bei der Zeugenvernehmung (nicht im juristischen, sondern im scholastisch-apologetischen Sinne) bleibt in diesem Falle nur ganz erstaunlich, daß der Verfasser sich mit einem so dürftigen chorus testium begnügt. Jeder katholische Gelehrte würde wider den „historischen Jesus“ der protestantischen Theologie einen ganz anderen Haufen von modernen Geistern auf die Beine gebracht haben.

Dennoch nimmt Grünmachern siegestrunken den Mund recht voll. Er hat die „liberalen“ Theologen mit ihrem Anspruch, modern zu sein, gründlich übertrumpft. Ihr Jesusbild ist nur für den „Durchschnittsphilister“ (S. 22). An Grünmachern erfüllt sich aufs neue, was sich „in alten Zeiten“ begab, „wo ein starker Held immer erst die Philister abschütteln mußte, ehe er sich zu neuen Taten der Kraft und des Sieges erheben konnte“ (S. 8).

2. Unmoderne Bedenken

Zimmer wieder drängte sich mir bei der Lektüre der Schrift der Gedanke vor: Was mögen unsre ernstesten und ernstzunehmenden konservativen Theologen — die Kähler, Hymels, Zahn, Schlatter — zu dieser neuesten Methode sagen, „positives“ Christentum zu stabilisieren? Was mag Seeburg zu dieser Broschüre sagen?

Ich muß mich ja wohl zu den liberalen Theologen rechnen. Ich will es auch gern in dem Sinn, daß ich von Niemandem abrüden möchte, dem mit diesem Titel eine Schmach angetan werden soll. Insbesondere durch Grünmachern und Genossen. Es lassen sich ja auch mit der Parole „Liberalismus“ große Ideale verbinden. Aber es ist doch ein Wort, das zunächst in die politische Welt gehört und nicht ohne Schaden auf die kirchliche, religiöse, theologische übertragen wird. Noch am nächsten liegt die Herrübernahme, wo es sich um Politik auch in der Kirche handelt. Aber davon ist ja in unserm Falle, in der Schrift Grünmachers, nicht die Rede. Das „liberale Jesusbild“ wird von ihm innerhalb der theologischen Wissenschaft aufgegriffen und seines Existenzrechts verlustig erklärt — warum? Weil es nicht wissenschaftlich ist? Nein, weil es nicht „modern“ ist.

Professor Eck in Gießen hat jüngst am Grabe Stades von Stade gesagt: „Eine liberale Theologie dünkte ihm eine unmögliche Wortverbindung, ebenso unmöglich wie liberale Anatomie oder liberale Botanik.“ Ich darf annehmen, daß Eck hierin Stade beistimmt. Ich stimme von ganzem Herzen bei. Und man wird die zwanzig Jahrgänge Christliche Welt durchblättern können und diese Wortverbindung kaum jemals finden.

Ebenso wenig die andre ganz abscheuliche: „liberales Jesusbild.“ Hoffentlich hat überhaupt Niemand, der für dieses Jesusbild eintrat, es je so genannt. Ich fände es ebenso geschmacklos wie irreführend. Daß Gegner es so nennen, kann man ihnen nicht wehren. Sie dürfen diskreditieren, was sie verwerfen, mit allen erlaubten Mitteln. Und der Gebrauch von solchen zusammenfassenden stigmatisierenden Bezeichnungen ist im Streit der Geister ein erlaubtes Mittel. Nur dürfen wir unsererits die Bezeichnung, die ja keinesfalls Grünmachern erfunden hat, mit demselben Rechte ablehnen. Für ein „liberales Jesusbild“ haben wir schlechterdings nichts übrig. Mag man es fordern und empfehlen oder bekämpfen, unsre Lösung ist es nicht.

Es geht eben nicht an, die kritische Richtung in der Theologie einfach zusammenzufassen als Theologie eines „liberalen Jesusbildes.“ Gewiß ist „von Reimarus bis Wrede“ zusammenhängende Arbeit um das Geschichtsbild Jesu getan worden, und auch Schleiermachers mitamt der ihm folgenden Systematik hat daran seinen Anteil. Und daß der kritische Historiker oder Systematiker eine bestimmte Leistung in der Leben-Jesu-Forschung durch das Stichwort charakterisiert: der „liberale“ Jesus — dagegen ist natürlich nichts einzuwenden. Ohne solche Kenn-

worte kommt die Geschichtsschreibung, kommt die Kritik nicht aus. Aber unter allen Umständen ist es nur ein Bruchteil der wissenschaftlichen Theologen von der historischen Richtung des neunzehnten Jahrhunderts, der den „historischen Jesus“ so, wie Grünmacher will, zum Grunde unsers Glaubens gemacht hat. Eine ebenso starke Strömung hat sich immer gewehrt, der historischen Kritik die Befugnis zuzuerkennen, als vermöge sie uns den Jesus zu geben, an den wir glauben, dem wir folgen. Grünmacher ist im Stande, auch Herrmann unter den Pflägern des „liberalen Jesusbildes“ unterzubringen, wenn er ihm auch seine Sonderstellung zubilligt; aber in Wirklichkeit hat Herrmann gegen die Geltung dessen, was Grünmacher das liberale Jesusbild nennt, zeit lebens den schärfsten Einspruch erhoben. Und unter den systematischen Theologen der letzten Jahrzehnte kenne ich keinen einzigen, der den „liberalen Jesus“ — das soll doch etwa heißen: den von der historischen Kritik herausdestillierten Jesus — zum Eckstein seiner Dogmatik und seines Christentums gemacht hätte. Auch wenn er dieser selben historischen Kritik das Recht zu ihrer Arbeit nicht bestritt und sogar davon reichlich profitierte.

Aber für Grünmacher ist das alles Ein Kucken. Statt zu scheiden und zu unterscheiden, was vor allem die Pflicht eines wissenschaftlichen Geistes ist, geht ihm die Unterschiede unter in seiner Tendenz, der ganzen „liberalen“ Theologie auf einmal den Kopf abzuhaufen.

In Wirklichkeit handelt es sich bei dem, was er das liberale Jesusbild nennt, einmal um eine Aufgabe der Geschichtsforschung. Die kann und darf man ihr nicht wehren, und sie ist den historischen Mitarbeitern innerhalb der Theologie zu gefallen. Diese arbeiten mit den Methoden, mit denen auch sonst die historische Wissenschaft arbeitet, und das ist, was ihnen den Halt, das Ansehen, das gute Gewissen gibt. Mag die Natur der Quellen und die Natur des Gegenstandes zu besonderen Einstellungen des kritischen Apparats nötigen: die historisch-kritische Theologie hat nichts weiter zu tun als redlich nachzuforschen, was geschichtliche Wahrheit ist. Ob dabei etwas herauskommt, was dem „modernen“ Menschen gefällt, was dem theologischen Vertreter der „Glaubenslehre“ bequem ist, darnach darf sie sich nicht richten. In diesem Sinne wird heute innerhalb unsrer historischen Disziplinen gearbeitet, und die Quittung dafür ist, daß die Gelehrten, die das tun, von den Vertretern der profanen Wissenschaft als gleichberechtigt geschätzt und behandelt werden. Von allen Theologen kann man das leider nicht sagen.

Bei dieser Art des historischen Betriebes soll es in der protestantischen Theologie bleiben. Diese Arbeit ist aber immer im Fluß. Von Ergebnissen wird immer nur mit Vorbehalt geredet werden können. Und ich finde, daß die heutigen populären Darbietungen aus diesem Arbeitsbereiche heraus darin sich zu ihrem großen Vorteile vor früheren auszeichnen, daß sie ein reichliches Bemühen zeigen, den Laien von der Unsicherheit und Schwierigkeit der historischen Forschung gerade auf wichtigsten, zentralen Punkten einen Begriff zu geben.

Wenn aber das historische Jesusbild nach Jemandes wissenschaftlichem Urteil untreu ausfallen sollte, steht es ihm ja frei das nachzuweisen: Kritik lernt ohne Aufhören von Kritik. Hat etwa unsre historische Theologie die Arbeiten von Brede und Wellhausen, Männern, die Grünmacher selbst genug zu seinen Zeugen macht, abgelehnt? Hat sie nicht den Fehler, Jesus allzu modern aufzufassen, wenn sie ihn zu Zeiten begangen hat, als bald korrigiert? Ist bei Grünmacher auch nur eine historische Bemerkung von Gewicht zu lesen, die nicht bereits innerhalb des künftigen Betriebes aufgestellt und erwogen wäre? Und selbst wenn Jemand kommt und meint methodisch nachzuweisen zu können, Jesus habe nicht existiert, so wird auch das redlich geprüft. Und dennoch Ein liberales Jesusbild?*)

*) Um diese ganze Sachlage zu erkennen, lese man „Neue Vinen in der Kritik der evangelischen Ueberlieferung“ von Adolf Züliger. Gießen, Töpelmann 1906. 76 S. 1,60 Mk. Die Schrift eignet sich vorzüglich um zu zeigen, wie an demselben Stoff dort die Wissenschaft arbeitet, hier Grünmacher. Wie Züliger sich die Möglichkeit denkt, den geschichtlichen Jesus mit den Mitteln der Wissenschaft näher zu kommen, darüber S. 56. Will man einen andern Forscher vergleichen, so lese man Paul Wilhelm Schmiedel „Die Person Jesu im

Noch etwas Andres hat sich in der Theologie gewandelt, wovon nun Grünmacher und Genossen profitieren möchten, was aber auch ohne sie sich vollzieht. Eine Zeit lang nämlich hat in unsrer Theologie (wie in der Wissenschaft überhaupt) das historische Interesse das dogmatische überwogen. Der religiöse Mensch mochte dabei oft das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Aber Alles hat seine Zeit. Und Nichts ist umsonst. Wir, die wir dieses brennende Fragen der Historie nach dem historischen Jesus mitgemacht haben, haben doch viel gelernt, auch dann, wenn wir einmal auf schwere Irrwege gerieten. Und wenn die lebendige Religion ihre Ansprüche nun lauter und bringender erhebt gegenüber dem „Historismus“, so soll man ihr gewiß zur vollen frohen Bewegungsfreiheit helfen — aber jene historischen Studien sollen deswegen um Alles in der Welt nicht vernachlässigt werden. Denn schließlich ist und bleibt das Christentum Geschichte, ist und bleibt große uner schöpfbare Vergangenheit.

Das leugnet ja auch die Grünmachersche Richtung nicht. Aber sie will der lebendigen Religion mit ihrer Lösung „Modern-positiv“ aufhelfen. Wir wünschen viel Glück dazu. Mit „der Moderne“ haben wir uns genug befaßt. Auch in der Christlichen Welt. Julius Raftan hat uns ja — es ist noch gar nicht lange her — eine „Liebäugelei mit dem modernen Menschen“ vorgeworfen, die ihm „gegen die Vernunft und wider den innersten Geschmack“ dünkte (vgl. 1904, 18). Nachdem wir von den Modern-positiven so übertrumpft sind, wird er wohl einsehen, wie herzlich unmodern wir Gott sei Dank im Grunde sind. Denn der moderne Mensch als der Mensch der Gegenwart schien uns allerdings seit lange der innigsten Aufmerksamkeit wert. Er war uns eben der Mensch, für den das Christentum da wäre. Aber wir haben doch vor allem das Problem in dem Verhältnis der beiden Faktoren gesehen, uns hat die Aufgabe gepackt, und wir haben dabei immer ein starkes Gefühl für die Schwierigkeit gehabt. Ich erinnere an unsre Preisaufgabe vom Jahre 1897*) und die dadurch hervorgerufenen Arbeiten in der Christlichen Welt 1898, Nr. 1 und 5, und in den Feften zur Christlichen Welt 34/35, dazu auch 49; ferner an Foerster: Die Möglichkeit des Christentums in der modernen Welt (Freiburg 1898). Diese Erkenntnis, daß hier die Aufgabe vorliege, schwer zu vereinigende Faktoren zusammenzubringen, hat uns trotz aller Freude an der Gegenwart niemals verlassen, und wir haben darum sogar darauf verzichtet, das Panier einer Versöhnung des Christentums mit der modernen Kultur aufzupflanzen, in der Beforgnis, daß dabei die Kultur der feste Ausgangspunkt werden möchte und nicht das Christentum. Nicht einmal den Ausdruck „moderne Theologie“ haben wir geprägt oder gepflegt. Ihn hat, wenn ich recht sehe, Otto Baumgarten in seiner „Monatsschrift für die kirchliche Praxis“ zuerst für sich und seine Mitarbeiter verwendet: in welcher Gesinnung, das kann man z. B. Christliche Welt 1898, 52, 1245 nachlesen; es hat sich für ihn um „gerechte und realistische Anerkennung“ der wirklich vorhandenen Unterschiede gerade in Rücksichtnahme auf „alten Glauben“ gehandelt.**)

Als dieser Terminus „moderne Theologie“ sich allmählich durchsetzte, haben wir freilich auch nichts dawider getan. Ohne Schlagworte gehts nun einmal nicht. Und die Theologie als Wissenschaft hat den Beruf, alle Brücken zum modernen Leben zu erhalten und immer neue zu schlagen — während „modernes Christentum“ uns eine Wortverbindung von fatalem Beigeschmack bleibt.

Was nun als „modern-positiv“ Theologie sich der „modernen“ Theologie zur Seite stellt, das macht uns zunächst freilich auch stark den Eindruck von Mimikry. Trotzdem kann es ja noch eine tüchtige Leistung geben. Nur auf die chevalereske Manier, die wir an Grünmachers Broschüre kennen lernen, geht es nicht. Davon hat weder das Christentum Gewinn noch die Wissenschaft. Nicht einmal ein Begriff von dem, was „modern“

Streite der Meinungen der Gegenwart.“ Leipzig, Heinssius 1906. 31 S. 40 Pfg. Immer vorbehalten, daß Beide irren können!

*) Näheres darüber im Vorwort zu Nr. 34/35 der Feften zur Christlichen Welt.

**) Man vergleiche seine Besprechung der Predigten von Ehlers 1898 Nr. 34 und Herrmanns Artikel wider ihn Nr. 38.

sei, wird in der Broschüre aufgestellt. Im Grunde erfährt man nur, daß unmodern ist, was jene seltsame Zeugenchar ablehnt.

Es hat freilich auch nicht viel Zweck, daß wir uns über Sinn und Wert der „Moderne“ einigen. Wichtiger bleibt, daß wir Theologen, daß wir Christen uns im Verständnis der Geschichte näher kommen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir gerade aus lebendiger Gegenwartreligion heraus uns über die Wichtigkeit nur des Problems „Religion und Geschichte“ einig würden. Im Kern dieses Problems wird aber immer wieder „der geschichtliche Jesus“ stehn. Denn in Augenblicken des Enthusiasmus mögen wir uns wohl darüber hinwegsetzen und etwa mit Herder dem, der uns sagt, daß die ganze Geschichte Christi erdichtet sei, „heiter“ antworten: „Danke den Fischern, daß sie solche Geschichte erdichtet haben! meinem Geist und Herzen sind sie Wahrheit!“ Aber in der Regel wird unser Christentum der geschichtlichen Tatsache Jesus Christus nicht entbehren können, wie Niemand besser gewußt hat als der nämliche Herder. Ein „liberales Jesusbild“, das da meinte mit dem hier gestellten Problem fertig zu sein, wäre, wenn auch noch so modern, die reine Farce. Ich meine, in der großen Arbeit, die hier auf lange Zeiten hinaus zugleich der wissenschaftlichen und der religiösen Energie aufgegeben ist, könnten sich die verschiedensten Geister finden.

Verschiedenes

Vom Protestantischen Verlagshaus. Im Evangelisch-Kirchlichen Anzeiger Nr. 8 S. 28 las man folgendes Inserat: „Zum Besuch von Geistlichen, Kirchenvorstehern usw. gewandte Vertreter gesucht. Guter Verdienst (Zijum). Angebote schriftlich oder mündlich an das Protestantische Verlagshaus (A. G.), Reising-Str. 40.“

Wes Geistes Kind ist dies „Protestantische Verlagshaus“? Der Deutsche Reichsanzeiger 232 vom 1. Oktober machte den folgenden handelsgerichtlichen Eintrag bekannt: „Handelsregister des Königl. Amtsgerichts Berlin-Mitte. (Abteilung B). Am 26. September 1906 ist eingetragen: unter Nr. 3881 Protestantisches Verlagshaus, Aktiengesellschaft mit dem Sitz zu Berlin. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung und Vertrieb von Büchern, Flugschriften und künstlerischen Darbietungen, die einen deutsch-evangelischen Grundcharakter tragen, insbesondere Verlag des »Allgemeinen evangelischen Gesangbuchs, einheitlichen Kirchen- und Schulgesangbuchs für das evangelische Deutschland«, Durchführung und Erwirkung der amtlichen Anerkennung desselben seitens der Kirchen- und Schulbehörden, sowie Massenvertrieb dieses Gesangbuchs in verschiedenen Formaten und Ausstattungen; außerdem Verlag und Herausgabe solcher literarischen Erzeugnisse, die der Sammlung des Protestantismus dienen und das Interesse an religiösen Fragen fördern. Grundkapital: 500 000 Mk. Vorstand: Kurt Schindowski, Verlagbuchhändler und Redakteur, Berlin. Aktiengesellschaft. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: 1. der Verlagbuchhändler Otto Bedmann zu Stuttgart, 2. der Verlagbuchhändler Hermann Klemm zu Stuttgart, 3. der Verlagbuchhändler und Druckerbesitzer Theodor Kranzbühler zu Worms, 4. der Verlagbuchhändler Hermann Krüger zu Bielefeld, 5. der Verlagbuchhändler und Redakteur Kurt Schindowski zu Berlin. Auf das Grundkapital bringen die beiden Mitgründer Otto Bedmann und Hermann Klemm in die Aktiengesellschaft ein das ihnen gemeinschaftlich gehörige Verlagsrecht an dem »Allgemeinen evangelischen Gesangbuch, einheitlichen Kirchen- und Schulgesangbuch für das evangelische Deutschland« und an den dazu gehörigen 4 Viederanweisungen mit allen Rechten und Titeln, ferner die vorhandenen als Manuskript gedruckten 5000 Exemplare dieses Gesangbuchs und je 3000 Exemplare der 4 Viederanweisungen sowie die zur Drucklegung des Gesangbuchs und der Viederanweisungen erforderlichen Matrizen. Der Wert dieser Einlage ist auf 200 000 Mk. festgesetzt; als Entgelt für sie erhält jeder Einbringende 100 für vollgezahlt erachtete Aktien zum Nennbetrag. Den ersten Aufsichtsrat bilden die unter den Gründern benannten Otto Bedmann, Hermann Klemm und Theodor Kranzbühler, Klemm als Vorsitzender, Bedmann als dessen Stellvertreter. . .“

Die eigentlichen Gründer und die maßgebenden Leiter, Urheber des Unternehmens und Vorsitzenden des Aufsichtsrates sind also die Herren Klemm und Bedmann.

Die Herren Klemm und Bedmann haben aber neben den protestantischen auch noch andere Interessen. Wie die Seele des Protestantischen Verlagshauses so sind sie auch die Seele des „Verlages für Kunst und Schönheit“ G. m. b. H. in Stuttgart. Gleich der Aktiengesellschaft Protestantisches Verlagshaus wurde auch diese G. m. b. H. im Jahre 1906 gegründet. Ihre Geschäftsführer heißen Otto Bedmann und Hermann Klemm.

Die Kunst, die Klemm & Bedmann hier verbreiten, wird hinreichend gekennzeichnet durch folgende beiden Büchertitel: „Weibliche Schönheit. Von Dr. Bruno Meyer. Mit 250 weiblichen Altstudien. Komplette gebunden in zwei eleganten Leinenprachtbänden 30 Mk.“ Und: „Die Schönheit des menschlichen Körpers. Hundert malerische Altstudien in Farbendruck. Preis elegant gebunden in Leinenprachtbänden 12,50 Mk.“ Es mag Leute geben, die das, was hier geboten wird, unter dem Begriffe „Kunst“ unterbringen. Wir zweifeln aber stark, ob Künstler diesen Haufen „Altstudien“ zur Kunst rechnen. Deutschland genügt den Herren Klemm und Bedmann noch nicht. Sie besitzgen auch in Paris eine Librairie Artistique et Littéraire. Hier lassen sie eine große internationale Kunstzeitschrift erscheinen. Sie heißt: L'Art et le Beau. Revue illustrée de l'art plastique. Jährlich 12 Hefte. „Jedes Heft enthält neben Aufsätzen über das Nüchte in Kunst und Photographie ca. 25 Illustrationen, davon 3 Vollbilder in vierfarbigem Druck.“ Diese Pariser Zeitschrift wird in Deutschland von den Herren Klemm und Bedmann energisch und erfolgreich vertrieben.

Diese Leute suchen im Evangelisch-Kirchlichen Anzeiger gewandte Kolporteurs, um sich in den evangelischen Gemeinden einen ausgedehnten Kundenkreis zu schaffen. Für das „Protestantische Verlagshaus“ natürlich. Aber man ermisst leicht, wie wohl aufgehoben „protestantische“ Interessen unter solcher Oberleitung sein werden. Jedenfalls ist es Pflicht, die christlich-kirchlichen Kreise gegenüber dieser Firma und ihren „gewandten Vertretern“ zur Vorsicht zu mahnen.

Der Religionschutz durch das Strafrecht. § 166 des Strafgesetzbuchs. Von D. W. Thümmel. Leipzig, Carl Braun 1906. 1,50 Mk.

Eine der jetzt so zahlreichen Erörterungen über den Gotteslästerungsparagraphen. Aber eine der wertvollsten von allen, die mir bisher zu Gesichte gekommen sind. Wertvoll schon durch die Persönlichkeit des Verfassers, der die praktischen Konsequenzen der fraglichen Gesetzesvorschrift als einer der ersten im letzten Menschenalter am eigenen Leibe verspürt hat. Ein reiches Material ist darin verarbeitet. Von den Thümmelprozeß an über Tolstoj und Bachstein bis zum fassen Westmeyer ziehen alle die berühmten Opfer und Märtyrer des falschen Paragraphen an uns vorüber. Und das Resultat? „Man lasse den freien Kampf der Geister gewähren.“ „Was an einer religiösen »Verschöpfung« Wahres ist, soll man sich sagen lassen und es verbessern, und was nicht wahr ist, soll man Gott anheim stellen.“ Gewiß, der religiöse Friede bedarf eines gewissen Schutzes, aber dafür ist der § 130 Strafgesetzbuch völlig ausreichend. Der § 130 Strafgesetzbuch ist ein Damm, der dem tätlichen Unfrieden und seiner ersten, direkten Ursache, nämlich der Aufreizung zu Tätlichkeiten wehrt. Wer dagegen mit § 166 (eben dem Gotteslästerungsparagraphen) religiösen Frieden erhalten will, ist ein Ueberweiser, der die Quellen zu verstopfen trachtet, als ob nicht das Wasser doch irgendwo hervorbrechen würde und müßte. Auch eine bloße Hilarität an dem Wortlaut des bestehenden Paragraphen aber wendet kein Unheil, macht uns nicht frei, vielmehr kann nur die radikale Wiederaufstellung der fraglichen Bestimmung in Frage kommen. Es wird dies gegenüber verschiedenen teilweise abweichenden von juristischer Seite vertretenen Ansichten treffend nachgewiesen. Insbesondere die Kritik des katholischen Standpunktes ist m. E. durchweg treffend und zwingend. Für diejenigen unserer Leser, die meine Ausführungen über das gleiche Thema in den „Heften zur Christlichen Welt“ kennen, möchte ich noch bemerken, daß das Thümmelsche Buch, das sich übrigens allenthalben in erfreulicher Uebereinstimmung mit meinen Auffassungen, Begründungen, Resultaten befindet, mir recht geeignet scheint zur weiteren Einzelorientierung über die von mir in großen Zügen entwickelten Probleme; zur ersten Einführung für den Nichtfachmann dagegen ist es vielleicht doch etwas zu schwer, insbesondere zu sehr materialbelastet. Für den Kenner aber ist die Lektüre ein Genuß. Rothe

Sommerland. Novellen. Von Stijn Streuvels. Autorisierte Uebersetzung aus dem Flämischen von Martha Sommer. Bruns, Minden i. W. 1906. 208 S. 2,25, gebunden 3 Mk.

Sommerland — und die Titel der 5 „Novellen“ Wachstraft, Sommerland, Sommerjontag, das Ende, Abendruhe, wie frohgemut klingen sie — aber dazu der lebensbange, todestraurige Inhalt! — Wohl tritt mir dabei deutlich so manches Bild der Niederländer vor die Augen: die holländische Landschaft, Haus und Wohnraum, schwerblütige Menschen in harter Arbeit, wohl hör ich aus diesen drückenden Traumbildern den Ton Maeterlins, unsäglich traurig, märchenbarg. Aber warum so ganz freudlos, hoffnungslos? Ist das die Ernste des belgischen Katholizismus? Solche gedrückte, gequälte Menschenleben? — Die Uebersetzung liest sich im Ganzen nicht übel; daß auch für den katholischen Priester der Name Pastor im Volksmund gebräuchlich ist, war mir neu. [Das ist auch im Rheinland der Fall. D. H.]

G. Gerol

Anders Harnesb. Von Jakob Knudsen. Roman. Uebersetzung aus dem Dänischen von Hermann Rüg. Mit einem Geleitwort von Sven Lange. Leipzig, Johannes Schölsche-Sörenfeld 1907. 298 S. 4,50, gebunden 5,50 Mk.

Die erste deutsche Veröffentlichung dieses dänischen Dichters, über dessen wechselreiche Entwicklung Sven Lange im Vorwort allzu kurz orientiert. „Seine Welt ist nicht groß.“ Rein, in der Tat: nicht viel größer als ein dänisches Kirchspiel. Sie ist auch nicht gerade im Detail gezeichnet: Kleintum ist nicht Knudsens Charakteristikum. Aber sie ist in der Tiefe erfasst und mit aller Schärfe durchdacht.

Wie dieser Bauerntrug, dieser unbeugsame Rechtsinn, den Anders Harnisch vom Vater ererbte, ihn meistert und zwingt, bis er ihn endlich ins Verderben führt! Wie der Wille zur Macht seinen starken Gegner kein Mittel scheuen läßt! Wie daneben doch freundliche Liebe und sonnige Jugend zu ihrem Recht kommen! Ein Thema nur, aber gründlich durchgeführt; wie mir scheinen will, mit Konsequenz und Wahrhaftigkeit. Kein Meisterwerk ersten Ranges. Aber auch kein Allweltsroman. Ein erstes Stück Bauernleben, das die Gedanken wohl weiterführen kann. M. Schian

Ein Jünger Sebastian Bachs. In einem lieblich gelegenen Orte Thüringens sitzt allsonntäglich auf seiner Orgelempore ein Lehrer, ergraut in seinem Amt. Der Besuch des Gotteshauses ist ein schwacher, die Schulkinder tragen den Gesang, aber ihnen merkt man an, sie lernen ihre Choralmelodien, und der dort auf seiner Empore sitzt, weiß auch seine Orgel zu spielen, so manches Präludium zum Choral gibt Zeugnis davon. Ist der Gottesdienst zu Ende, so geleitet er stets mit einer Phantasie oder einer Fuge die Kirchgänger hinaus. Die Türen stehen offen, und draußen, wo die Heimgegangenen gebettet sind, weist noch eine Anzahl der Kirchgänger an den Gräbern. Der aber hohof vor seiner Orgel sitzt, er spielt für sie, und haben sie den Kirchhof verlassen, so spielt er weiter für sich, das ist sein Gottesdienst. Er ist verwachsen mit seiner Orgel, wo er seit so vielen Jahren seines Amtes am Sonntag waltet. Er weiß, warum das Bildnis Sebastian Bachs vor der Eisenacher Stadtkirche steht. — Einen solchen Organisten wünschten wir vielen Gemeinden in Stadt und Land! R. W.

Kleine Mitteilungen. Die heutige Nummer enthält nun doch nicht Theodicee, sondern Strafgericht oder Naturgesetz? und Theodicee folgt in nächster Nummer.

Es trifft sich, daß die beiden in obigem Artikel „Ein Prophet der Liebe“ vielerwähnten Schriften: Schlegels Lucinde und Schleiermachers Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde — soeben in sehr feiner Ausgabe bei Eugen Diederichs in Jena neu erschienen sind. Lucinde 300 S. 4 Mk., gebunden 5,50. Die Briefe über Lucinde 163 S. 3 Mk., gebunden 4,50. Die Druckausstattung entspricht ganz der ersten Erscheinungsform. Schleiermacher erscheint ohne Vorwort, das ist recht; Lucinde hat ein Vorwort bekommen, das zu ihr paßt; wir werden urteilen, wie oben die Verfasserin unserer Artikels. Die Stücke aus Briefen übrigens, die dieser selbe Artikel enthält, werden die Leser in meiner Ausgabe der „Schleiermacherbriefe“ im Zusammenhang lesen können; ebenfalls bei Diederichs, 395 S. 4 Mk., gebunden 6. R.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Cassel. Dienstag 16. April 8 1/2 Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Unser Beruf zur Heidenmission zwischen zwei Jüngern. Rade.

Darmstadt. Montag 15. April 8 Uhr im Färkenfaal, Grafenstraße: Judas Ischariath, Zweifler von Fritz Philippi. Vorlesung des Verfassers mit anschließender Diskussion über das Judas-Problem.

Dresden. Mittwoch 24. April 8 Uhr bei Kneiß, große Brädergasse 2, I. Stock: Der Religionsunterricht in der Volksschule. Viehweg.

Erfurt. Versammlungen finden statt 15. 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Gießen. Donnerstag 11. April 7 1/2 Uhr im Hotel Schäß, Bahnhofstraße: Der Lehr des Christen mit Gott, S. 167—246. Ed.

Magdeburg. Mittwoch 17. April 1/4 Uhr im Stadtmissonshaus Hasselbachstr. 1: Ethik und Politik. Schärer.

Nordhausen. Mittwoch 10. April 1/5 Uhr Versammlung im Hotel Schneegäß: Die Bedeutung der Feier des heiligen Abendmahls.

Stuttgart. Montag 15. April 1/8 Uhr Herzog Christoph: Ist die christliche Moral für die Gegenwart brauchbar?

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. — 6 Uhr: Was für ein Christentum fördert die neueste christlich-soziale Bewegung? Aussprache, eingeleitet durch Pfarrer Foerster in Frankfurt a. M. — Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Wobbermin in Breslau und Professor Scheel in Tübingen.

Veranstaltungskalender

- 10.—12. April Missionskursus des ACPM Berlin
- 11.—17. „ Missionskurse von Berlin I und II Berlin
- 20.—25. „ Deutscher Evangelischer Schulkongreß Ansbach
- 21.—23. Mai Evangelisch-sozialer Kongreß Straßburg
- 21.—24. „ Gnadener Pfingstkongreß Schönebeck
- 23.—24. „ Deutscher Protestantentag Wiesbaden
- 24. „ Freunde der Christlichen Welt Straßburg
- 3.—8. Juli Evangelische Allianz London
- 22.—27. September Kongreß religiös liberaler Boston
- 23.—26. „ Kongreß für Innere Mission Essen
- 1.—5. Oktober Evangelischer Bund Worms
- 9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Geben eine literarische Zeilage von der Verlagshandlung Gustav Schloekmann (Gustav Fick) in Hamburg

Collaborator

sofort gesucht in Jena. Gehalt 1500 Mk. Einbindung von Zeugnissen erforderlich. Erstes Examen muß bestanden sein.

Jena, den 26. 3. 07.

D. Braasch

Schwester bezw. gebildete Dame gesucht als wirtschaftliche Leiterin (Hausmutter) einer deutschen Waisenanstalt des europäischen Auslandes. Empfohlen durch D. v. Bodelschwingh und D. Rade. Offerten mit Zeugnissen und Gehaltsansprüchen unter W. N. an den Verlag.

In einem **Landpfarrhaus** in der Nähe von Darmstadt finden noch 1—2 **Knaben** Aufnahme zwecks Mitvorbereitung zum Herbst- bezw. Ostertritt in Quarta. Pensionspreis halbjährlich M. 500.—. Anfragen unter E. L. 15 an den Verlag erbeten.

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli 130 A. Ruhige sonnige Lage Centralheizung. Pension 5-6 L.

Universität Jena

Vorlesungsverzeichnis versendet kostenlos

Universitätsamt.

Hermann Walthers, Berlin W30
Tollendorfsplatz 10

Moderner

Religions- und Konfirmandenunterricht

aus der Praxis für die Praxis mitgeteilt von

Maximilian Gebhardt
Pastor an der Lutherkirche in Berlin
118 Seiten 8°. Preis Mk. 2.—

Inhalt: I. Gedanken über Religions- und Konfirmandenunterricht. II. Einleitung. 1.—11. Stunde. III. Der Kampf gegen die Sünde. 12.—23. Stunde. IV. Unser Bund mit Gott. 24.—48. Stunde. V. Das kirchliche Leben. 49.—60. Stunde.

Nordseebad

Büsum

in Holstein

(Bahnhofsstation)

Seefahrten, See-
hunds- und Enten-
jagden, Wattenlaufen.
Prospekt gratis durch
Badekommission.

Grüner Strand
Damen-Herren und Familienbad

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattenierten Stoffen werden schnell, billig und külgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22x35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portofrei gegen Kasse. **Druckerei Bauer, Marburg a. L.**

Chronik der Christlichen Welt

Ar. 15. Von der deutsch-evangelischen Gemeinde in Rom — Professor D. Wendt über die Abschaffung des Kolloquiums.

Preussische Kirchenzeitung
Verlag Alexander Dunder
Berlin

Ar. 15. Worte, die ihre Zeit überdauern — Reformation der Gemeinden — Liberaler Pietismus — Aus Preußen: Die Schulaufsichtsfrage; Die Debatte zum Kultusetat; Zum Fall Cesar — Manchester: Kehefreiheit.

Beischrift
für **Missionskunde und**
Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 5. Programm zur Zentralvorstandsitzung und zum Missionskongreß — Das Leben der Toten nach altägyptischer Auffassung. Von Dr. Kindlay Martin (Schluß) — Die Mission in Dänemark. Von S. Stöck — Jahresbericht des Pfarrers Sole, Shanghai — Literatur — Mitteilungen.

Heft zur Christlichen Welt Heft 58/59: Guyot, Nachwort zum Fall Korell. 106 S. 90 Pf. — 60: Wentzler, Das Problem der Lehrfreiheit. 24 S. 50 Pf. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. III, 8. „Christentum und Islam“ von E. H. Becker-Heidelberg. Im Abonnement: Mk. —,40. Kartiert Mk. —,65. Im Einzelverkauf: Mk. —,50. Kartiert Mk. —,75. Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch. Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 15

Marburg i. H., den 11. April

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,16 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühren: 0,30 Mk. die vierzeilige Pettizeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Seilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Frühling — Theodicee — Literaturbriefe. 6 — Religion und Schule (Schiele) — Eindrücke aus dem amerikanischen Kirchenleben — Reich und Christlich-Soziale — Noch einmal: eine Enthüllung über Helen Keller — Verschiedenes: Offenbarung und moderne Theologie; Geschichte der Philosophie (Haym-Siebert); Von Schädlichkeit der Tradition (Hus); Monatshefte für rheinische Kirchengeschichte (Rotschmidt); Quellenbuch zur Kirchengeschichte (Runkel); Unser Deutsch (Kluge); Ratschläge auf den Lebensweg (Weniger); Die Platonlektüre im Gymnasium (Martens); Jugenderinnerungen eines alten Mannes (Kügelgen); Merkwürdige Leute (Hoffmann-Engeln); Feldsteine (Evers); Frommel; Krankentrost aus Gottes Wort (Rische); Der Guttemplerorden; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Frühling

Röm. 8,14

Der Frühling kommt, der Saft steigt in den Bäumen und treibt die alten Blätter ab, die welk und dürr noch vom Herbst her hängen geblieben sind, und treibt neues, junges, frisches Leben hervor. Es gibt Etwas, was auch aus dir, du Menschenkind, das Alte, das welk werden und absterben muß, hinaustreiben will, um dann in dir ein Neues zu erzeugen, das auch aus dir hervortreten und deinen Mitmenschen Freude bereiten soll wie das Grün des Lenzes. Das ist Gottes heiliger Geist.

Wie du den bekommst? Es hat mal einer gesagt: ich will euch sein, was den Reben der Weinstock ist; ich will meinen Lebenssaft, meinen Geist in euch überströmen lassen — bleibet nur in mir; laßt euch nur in mich hineinstropfen, hineinziehen! Und der das gesagt hat, hat viel getan, um Menschenherzen in sich hineinzuziehen. Und nicht umsonst. Ein Großer unter seinen Getreuen versichert: Christus hat mich ergriffen. (Phil. 3,12.) Andre haben zugestanden: wir können nicht mehr von dir los. (Joh. 6,68.) Jener Große sagt auch: wenn wir in Jesus sind, wird in uns Alles wieder recht. (2. Kor. 5,21.) Das Alte vergeht, es wird Alles neu. (2. Kor. 5,17.) Also laß dich von Jesus ergreifen — ist das so schwer? — dann kommt neuer Geist in dich, ein Geist, der alle Gebrechen deines inneren Menschen heilt und dir deinen schönsten Frühling bringt.

A R

Theodicee

1. Bedeutung der Theodicee für die Religion überhaupt

Unter dem von Leibniz formulierten Ausdruck „Theodicee“ versteht man eine Grundfrage aller Religion: wie der von der Religion in ihrem Gottesgedanken behauptete Sinn der Welt mit dem tatsächlichen Bestand der Dinge sich vereinigen lasse, in welchem teils die gegen allen Sinn gleichgültige Materialität herrscht, teils endloses Leiden und Uebel den Sinn der Welt auch da beeinträchtigt, wo von einem solchen die Rede sein kann, auf den Gebieten des persönlichen Lebens und seiner Werte. Für die primitive Religion erledigt sich die Frage dadurch, daß in einem bunten Polydämonismus die Götter sich selbst gegenseitig einschränken und insgesamt von ihrem Wirkungsboden, der Natur, stark bedingt bleiben; das primitive Denken beruhigt sich überall sehr rasch. In den ausgebildeten Polytheismen ist das Problem gelöst durch den Gedanken eines dunklen verborgenen Schicksals, dem auch die Götter selbst untertan sind, oder

durch die naive Einschränkung des göttlichen Tuns auf bloße Ordnung und Regierung der Welt, die sie doch selbst schon voraussetzen; auch hier haben die Gottheiten nur partielle Gewalt über die Dinge und sucht die Religion auch nur einen relativen Sinn der Welt, d. h. einen Sinn, der besser ist, als der nächste Ansehn es gewährt. Auf den höheren Stufen, wo die Gottheit monotheistisch zum Inbegriff alles Guten und Vollkommenen wird und das religiöse Gefühl demgemäß auf einen absoluten Sinn der Welt geht, bleibt nur der Ausweg eines Dualismus in dem göttlichen Wesen selbst, wo ein gutes und ein böses Wesen um den Sieg ringen und der Sieg dem Guten zufällt; oder die Ausschaltung aller persönlichen Werte aus der Gottheit überhaupt und ihre rein pantheistische Reduktion auf Einheit des Seins und der Realität, wo dann der Sinn der Welt in ihrer absoluten Einheit liegt, oder der prinzipielle Nihilismus und Pessimismus, wie ihn der Buddhismus mit einer quietistischen Erlösungslehre verbunden hat, oder schließlich der sogenannte Theismus, der die Welt aus den Zwecken und Werten des persönlichen Lebens restlos und prinzipiell begreifen will und dabei den Widerspruch des Unpersönlichen und Persönlichkeitswidrigen irgendwie erklärt. Das Letztere ist im wesentlichen die Position des Christentums und auch von ihm aus erst in die Spekulation getragen. Wirklich schwer empfunden wird das Problem also nur im Christentum, weil nur dieses die Welt im Ganzen aus den Werten des persönlichen Geistes zu verstehen strebt, und es ist also deutlich, daß es in seiner vollen Schärfe nur der personalistischen Religion angehört, daß eben um dieses lastenden Druckes willen Pessimismus und Pantheismus ihr überall zur Seite gehen und die an diesem Problem Verzweifelnden zu sich herüberziehen. Andererseits ist das Theodicee-Problem doch keineswegs nur eine Last und ein Druck auf die Religion; es ist vielmehr auf der andern Seite ebenso gut ihre Sprungfeder, ohne die sie nicht ist, was sie ist. Irgend eine Spannung, irgend ein Kampf, ist wesentlich im religiösen Bewußtsein; gerade durch die praktische Forderung, die Lösung des Kampfes im Glauben voranzunehmen, ist sie ja Religion. Die Spannung bleibt in jedem Pantheismus erhalten, der zwischen Scheinwelt und wahrer Welt unterscheiden muß, und in jedem Pessimismus, der nur durch den Glauben an eine die Ueberwindung der Welt ermöglichende Ordnung religiösen Charakter bekommt. Sie steigt allerdings aufs höchste, wo, wie im Christentum, die ethisch-geistigen Werte des persönlichen Lebens zum Kern der Welt werden und deren Sieg und Herrschaft über die Welt geglaubt wird. Aber gerade, daß dies unter allen im religiösen Bewußtsein möglichen Spannungen die höchste ist, das zeigt, daß hier auch das religiöse Bewußtsein selbst auf seine Höhe kommt. Die geistig-ethischen Werte sind die einzigen absoluten Werte und darum eine Religion, die im Glauben an den Sieg dieser Werte be-

steht und kraft dieses Glaubens für sie kämpft und arbeitet, die höchste. Sie hat auch an dem Bedürfnis, in diesen Werten einen letzten Sinn und Grund der Welt zu sehen, ihren stärksten Trieb und Anwalt und hat in der Leistung, vermöge deren sie diesen Sieg praktisch fördert, ihre überzeugendste Evidenz. Gleichwohl bleibt aber die Spannung, die zu dieser höchsten Gestaltung des religiösen Bewußtseins hintreibt, auch im religiösen Gedanken selbst erhalten und verlangt stets von neuem neben der praktischen Ueberwindung im religiösen Glauben selbst auch eine theoretische Erleuchtung. Strenge und eigentliche Wissenschaft freilich kann eine solche Erleuchtung niemals sein, sie bleibt immer ein Werk der Phantasie, wie es ja schließlich der Pantheismus und der Pessimismus auch sind. Immerhin aber kann solche Phantasie an wissenschaftliche Voraussetzungen und Unterlagen anknüpfen und dadurch dem rein praktisch-religiösen Glauben hilfreich sein.

2. Die Theodicee der Kirchenlehre

In der besonderen Natur des Problems liegt es begründet, daß es von allen stark religiösen Epochen nicht empfunden wird. Hier dient es nur als Antrieb und Unterlage der großen überwältigenden Phantasiekräfte der Religion. Die Predigt Jesu und das Urchristentum wissen nichts von einer Theodicee und bedürfen keiner solchen. Aber der gefestigte religiöse Gedanke empfindet beim Aufstieg in wissenschaftlich denkende Schichten und in der ruhigen Erwägung der Welterfahrung bald mehr und mehr das Bedürfnis.

Die kirchliche Lehre arbeitet dabei mit dem Gedanken der Freiheit. Sie erklärt die Welt für vollkommen, leidlos und rein zum harmonischen Dienst für die geistigen Werte bestimmt vor dem Sündenfall. In ihm vergiftet die kreatürliche Freiheit die Welt, tilgt die Harmonie, bringt Tod und Leiden in die Kreatur und macht die Welt zu einem Strafort. Das Uebel ist die Folge der Freiheit und die Strafe der Sünde seit dem Sündenfall des Engels, der zum Satan wurde und die ganze Kreatur mit Ausnahme einiger Engel weiter verführte und verderbte. Aus diesem Elend aber befreit Gottes erlösender Wundereingriff die Welt wieder, indem Allen, die an dieses Wunder glauben und damit Gott anerkennen, die Sündenstrafen erlassen werden und die volle selige Harmonie zum Schluß wieder geschenkt wird. Dabei ist es eine charakteristische Frage solcher Theologen, ob die in der Erlösung geschenkte Seligkeit nicht eine höhere und reifere sei als die im vollkommenen Urstand dereinst geschenkte, eine Frage, deren tiefen Sinn sie selten voll auszusprechen wagen.

Diese kirchliche Theodicee und der hierbei verwendete Begriff der Freiheit ist nun freilich völlig unhaltbar. Denn die Kirchenlehre sieht nicht die Unermesslichkeit der Welt in Zeit und Raum und empfindet daher nicht den Druck des kolossalen quantitativen Mißverhältnisses von geistigem Leben und Materialität; sie empfindet bei ihrem verkürzten Geschichtsbild ebenso wenig die Massenhaftigkeit und Verschwendung der Menschenkräfte und die Spärlichkeit der Annäherungen an das geistige Ziel. Sie empfindet Tod und Leiden nicht als die Neußerung der allgemeinen Gesetze der Natur und des Lebens und läßt das Uebel willkürlich aus Strafverhängung folgen statt aus inneren Notwendigkeiten des physischen und psychologischen Weltgesetzes. Sie arbeitet schließlich mit einem Begriff der absoluten weltzerstörenden Freiheit der Kreatur, der religiös unerträglich ist, und mit Durchbrechungen der Kontinuität des Weltlebens, die metaphysisch unerträglich sind. Sie lebt zum guten Teil noch von der Entlastung des Theodiceeproblems, die der persische Dualismus fand und die daher in ihrem Teufelsmythos wenig umgebildet weiterlebt. Insofern ist die kirchliche Theodicee heute nach jeder Richtung hin völlig unhaltbar geworden.

3. Die Theodicee der modernen Glaubenslehre

Die Aufgabe selbst freilich ist geblieben, nur muß ihre Lösung heute mit anderen Voraussetzungen arbeiten. Die heutige Glaubenslehre muß voraussetzen die Ewigkeit des göttlichen Schaffens, die Unermesslichkeit der Welt, die Mehrzahl der Geisterreiche, die Gleichartigkeit des gesetzlichen Naturwirkens, die Ein-

bettung und Herausarbeitung alles Geisteslebens aus Naturgrundlagen, die Kontinuität des Weltprozesses, die Immanenz Gottes in der Welt, das Werden und die Entwicklung als Aufstreben aller Geistesinhalte aus anfänglichen Naturwesen, und schließlich die Freiheit als geistig-ethische Motivation im Gegensatz zur natürlich-eudämonistischen, aber nicht als Schöpferin eines von Gott nie und in keiner Weise gewollten Bösen, womit der Kampf und das Schwanken zwischen Gut und Böse von selbst gegeben ist. Unter diesen Voraussetzungen wird allerdings auch sie mit dem Begriff der Freiheit arbeiten. Der höchste durch die Religion zu gewinnende Weltzweck ist die Freiheit als die Notwendigkeit des Guten, was für die Kreatur den Uebergang oder die Emporbildung von der endlich-selbstischen Kreatürlichkeit durch die Sprengung des natürlichen Selbst hindurch zur Hingabe an den göttlichen Willen bedeutet. Der Sinn der Welt ist die Emporbildung der Kreatur aus der von Gott ewig gesetzten Natur zur Teilhabung an seinem Wesen, was nur durch den Aufstieg der Kreatur aus der Natur zur Freiheit in Gott möglich ist, und dieser Aufstieg wiederum ist nun zu denken als eine Bildung und Erziehung durch den göttlichen Geist, der das aufstrebende Leben auf die Schranken der Endlichkeit in Leid und Sünde stoßen läßt und es dadurch zur Aufgabe der endlichen Selbstheit und zur Hingabe an das göttliche Leben leitet, sodaß in den freien Persönlichkeiten nun Gottes Wille als ihr Wille Person geworden ist. Und das Ganze hat seinen Sinn darin, daß Gott selber reicher wird, wenn er sein Leben ewig ausweitet zu der Fülle der an seinem Wesen teilhabenden freien Personengeister. Darin besteht Gottes Liebe, sie ist das beständige Ausströmen und Emporbilden kreatürlichen Seins zu dem eigenen freien geistigen Sein heran. Die Kreatur erhält alle ihre Motivationen aus der Doppelstellung als gebundene Naturwesen und als zum Geistwerden bestimmte Lebenskeime. Den Gesetzen der Natur verhaftet, die eine unendliche Mannigfaltigkeit unter die Einheit des Gesetzes bindet und eines durch das andere beschränkt, steht sie unter den Freuden und Leiden der Natur. Aus der Natur sich emporbildend empfindet sie den Gegensatz der Natur gegen die Freiheit und lernt sie aus den Leiden der Natur diese als endliches Prinzip erkennen. Ebenso empfindet sie, sich emporbildend, die Doppelheit der Motivationen, die schwankende Kraft ihrer Wirkungen, die Schwierigkeit des endlichen Selbst zur freien, geistigen Selbstbestimmung und damit die allem endlichen Wesen eingepflanzte Sünde. Von der Empfindung aller dieser Schranken wird sie schließlich zum Selbstverzicht und zur Selbstzerbrechung genötigt und übergibt sich völlig der göttlichen Gnade, dem Guten als Göttlichen, wobei ihr doch von ihrer Endlichkeit die Freiheit der Selbstbestimmung für diese Uebergabe und damit der Personwert in aller Hingabe an das göttliche Leben bleibt. So sind Weltleid und Sünde wesentliche Ingredienzien der Schöpfung, durch die hindurch allein sich die Emporbildung zur Person als Sezung eigener Tat und als volle Hingabe an Gott zugleich vollziehen kann.

In solchem Emporbilden der kreatürlichen Seelen aus der Natur zu Geist und Freiheit und zur Anteilnahme am Göttlichen, die als Anteilnahme an der Freiheit Gottes nur ein Werk der Freiheit und als solche an der Freiheit Gottes nur eine Wesenshingabe an Gott in der Ueberwindung der immer endlichen und selbstfüchtigen Natur sein kann: das wäre dann der Sinn der Welt, und dieser Sinn müßte von jedem der zahllosen Geisterreiche in Kampf und Leiden errungen werden, und die Emporbildung der Menschheit wäre nur ein Einzelfall in diesem großen ewigen Weltgeschehen.

Freilich bleiben dabei schwere Fragen übrig. Es bleibt erstens das quantitative Mißverhältnis zwischen der materiellen Natur und der emporsteigenden Geisterwelt wenigstens für unsere Erfahrung. Demgegenüber ist nur ein Doppeltes möglich: Entweder es ist der geistig-ethische Weltzweck nur der höchste, aber nicht der einzige Weltzweck und Weltfinn; neben und unter ihm liegt in der Größe, Schönheit, Gewalt und Lebenstiefe der Natur ein Erweis des schaffenden göttlichen Vermögens, das für Gott und Kreatur nur eben eine Betätigung, ein Erweis dieses Vermögens ist und nur zu einem Teil aus sich die geistige Kreatur hervorzubringen bestimmt ist; es bliebe der Gedanke einer

Natur in Gott, wie ihn Böhme und Schelling gedacht haben, die nur Untergrund der geistigen Emporbildung ist und im übrigen die Schönheit und Gewalt Gottes auslebt und der gereiften Freiheit ein Gegenstand der Betrachtung ist. Oder es wäre auch die materielle Natur in einer nur unsern Erfahrungshorizont überschreitenden Emporbildung begriffen und verwandelte sich überall irgendwie durch das Mittelglied des seelischen Lebens hindurch schließlich in Freiheit, Geist und Personleben; es wäre dann das göttliche Leben ein ewiger Vorgang der Setzung von Natur und der Emporbildung der Natur zum Geiste, von dem nur ein ganz kleiner Ausschnitt in unsere Erfahrung fiele, der aber das Gesetz des Ganzen enthielte.

Das zweite große überbleibende Problem bezieht sich auf die Anteilnahme des Individuums an dem absoluten Weltzweck der geistigen Freiheit, ob angesichts der seit vielen tausend Jahren kämpfenden Menschheit, des Auf- und Niederebbens der Kultur, der Beschränktheit des Menschen durch Not, Elend, Sünde, Krankheit, Abnormität überhaupt eine Anteilnahme Aller an diesem Ziele als gewollt gedacht werden könne. Auch hier gibt es eine ähnliche Doppelheit der Antworten: Entweder ist das göttliche Weltleben eine Auslese, die nur einen Teil der Geschöpfe zum höchsten Sinn der Welt, zur Freiheit oder zum Heil prädestiniert, indem sie nur einem Teil die Möglichkeit der Freiheit und der Emporbildung gewährt und die übrigen zurückhält auf der Naturstufe und lediglich verbraucht in den Machtentwürfen ihrer Herrlichkeit und Schönheit. Oder es gibt eine über unsere Erfahrung hinausgehende Emporbildung der Kreatur, wo nur die Einen schneller und die Andern langsamer zum Ziel gelangen. Es gäbe dann eine Seelenwanderung oder Wiederverkörperung so lange, bis die Kreatur den Weg aus der Natur in die Freiheit gefunden hat, wozu auch für die relativ zum Heil Gelangten ein weiteres Werden auf höheren Stufengängen notwendig postuliert werden muß. Metempsychose, Seelenwanderung und Wiederverkörperung wären dann die Wege, auf denen sich die Emporbildung vollzöge, und es wäre möglich, daß es auch kein endgültiges sich Verschließen der Sünde gegen diese Emporbildung gäbe.

Es liegt auf der Hand, daß eine solche Theodicee Nehmlichkeit hat mit dem neuplatonischen Gedanken von der Welt als aus Gott ausgehend und zu Gott zurückkehrend. Vom Neuplatonismus unterscheidet sich dieser Gedanke nur durch das Verständnis Gottes als der schaffenden Freiheit und des kreatürlichen Aufstiegs als eines Emporstiegs durch Freiheit zur Gnade. In Beidem läge dann der wesentlich christliche Gedanke. Allein dagegen besteht auch kein Bedenken. Der von Anfang an dem Christentum nach verschwiferte neuplatonische Gedanke darf sich sehr wohl dauernd mit ihm verbinden: es bleibt dabei das Wesentliche, die Idee der Freiheit und Gnade, doch christlich. Weiterhin ist unverkennbar, daß sich diese Theodicee mit indisch- pythagoräisch-platonischen Gedanken der Seelenwanderung berührt, und daß gerade der Gedanke einer Durchbrechung der Wiedergeburt durch die Erlösung in der Freiheit und Gnade dem Buddhismus sich annähert. Allein auch hier liegt gar kein Bedenken vor, so verbreitete und tief sinnige religiöse Spekulationen aufzunehmen, in denen unzweifelhaft ein sehr zwingendes Motiv wirksam ist. Hat doch auch der Katholizismus in seiner Fegfeuerlehre davon einen bedeutsamen Rest aus guten Gründen erhalten. Es bleibt auch in ihnen das wesentlich Christliche, die Idee der Freiheit und der Gnade, vermöge deren alle Erlösung eine Erlösung zur Freiheit in Gott und alle höchste Seligkeit eine Seligkeit des schaffenden Freiheitswillens ist. Die Annäherungen des christlichen Gedankens aber an die großen religiös-spekulativen Ideen der übrigen Welt lassen ihn ja auch nur deutlich als deren Sammel- und Konvergenzpunkt erscheinen.

Allerdings ist nicht zu vergeffen, daß all dies Spekulationen bleiben, die sich um den einfachen Kern der schlichten Frömmigkeit und religiösen Erfahrung herumlegen, und die sehr wohl auch entbehrt werden können, oder die offene Fragen in sich schließen können, welche bei allen starken religiösen Erregungen zurücktreten hinter dem Einfachen und unmittelbar Wirklichen. Aber sie können nicht ausbleiben und werden sich immer wieder geltend machen. Wir behalten gerade im ernstesten religiösen Leben

und Denken viele offene Fragen und Rätsel übrig; aber wir müssen uns klar machen, daß es Fragen und Rätsel sind, und müssen unsere wissenschaftliche Phantasie auf die Wege ausschicken, wo wir annähernde Lösungen solcher Rätsel ahnen können. Das ist der einzige Wert der Theologie. Denn religionshistorische Gelehrsamkeit und religionsphilosophisch-apologetische Prinzipienlehre ist keine eigentliche Theologie.

Ernst Troeltsch

Literaturbriefe

Vgl. 1906 Nr. 32, 37, 50. 1907 Nr. 6, 8.

6. Es wird über Mythologie weiter verhandelt und zwar von der geschichtlichen Verborgenheit und ob das Studium allgemeiner Religionswissenschaft wünschenswert sei.

Ich habe den schönen Aufsatz von Wilhelm Herrmann über „Religion“ aus der Realenzyklopädie, den Sie mir senden, sehr aufmerksam gelesen und bekenne mich durch ihn gefördert zu fühlen im Nachdenken über die Dinge, von denen wir zu sprechen angefangen haben. Herrmann ist ein Geist, ganz darauf aus, auf einem verhältnismäßig engen Umkreis so tief zu graben, daß er doch wieder zur Beherrschung weiter Gebiete kommt, indem er ihre innere Gesetzmäßigkeit ergreift. Der Umgang mit solchen Geistern ist mir besonders teuer; doch haben ihre Entscheidungen oft etwas zu sehr auf die eigene Art zugeschnitten, manchmal Gewalttätiges. So empfinde ich den Gedankengang, durch den Herrmann beweisen will, daß das Studium der allgemeinen Religionsgeschichte keinen Wert für die lebendige Religion habe; denn wenn man ihn ernst nimmt, so sprengt er in dieser Form zwar die feindliche Theorie in die Luft, aber ebenso unfehlbar auch die eigene. Der Grundsatz, daß alles geschichtliche geistige Leben nur dem völlig verständlich werden kann, der lebendig in ihm drin steht, ist sicherlich richtig. Wenn man ihn aber dahin verabsolutiert, daß man die verschiedenen geschichtlichen Bewegungen oder geistigen Anlagen wie kastenförmig von einander geschieden ansieht, so hebt man damit die Möglichkeit geschichtlicher, geistiger Übertragung und geschichtlichen Verständnisses überhaupt auf. Und wenn man anmerkt, daß nicht eine Wissenschaft solches Leben vermitteln könne, sondern nur das Leben selbst — etwa in mächtigen Persönlichkeiten —, so zieht man damit (in einer meiner Meinung nach sehr berechtigten Weise) dem Wert der Wissenschaft überhaupt Grenzen, aber nicht dem einer zufällig in Rede stehenden einzelnen Disziplin, hier der vergleichenden Religionswissenschaft.

Ich möchte glauben, daß man die meisten Wahrheiten praktisch nur dann richtig anwenden kann, wenn man sich bewußt hält, daß es wahrscheinlich auch eine entgegengesetzte Wahrheit gibt. Denn rechtschaffene Wahrheiten sind Spannungswahrheiten, und das Leben besteht in ihrer Diskussion. Der Satz von der Verborgenheit alles geschichtlichen Lebens, ja von einer gewissen Unmöglichkeit, Fremdes richtig aufzufassen, besteht gewiß zu Recht. Er liegt nebenbei zu einem Teil seines Sinnes in dem vielzitierten Goetheschen Satz: „Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen“, — welcher Satz nämlich nicht aus Lessings „Nathan“ stammt, weil dort ein Kreuzritter unter Palmen wandelt! In den „Wahlverwandtschaften“, in Ottliens Tagebuch ist die Rede davon, wie ein fortwährendes Beschauen von Karikaturen den beschauenden Menschen nicht unverändert lassen könne, sowie auch das Innere etwa eines Menschen, der den größten Teil seines Lebens unter Palmen und also auch zwischen wilden Tieren zubringe, sich notwendig verändern müsse. Unsere neueren Kolonialerfahrungen bestätigen dieses Goethewort eigentlich stark; vielleicht noch stärker haben es inzwischen einige moderne Naturforscher bestätigt, welche durch sich selbst den Nachweis führten, daß erst recht ein Leben unter Gasttränen und Urfskleintieren den Menschen nicht unverändert läßt und zwar die Tendenz zeigt, die menschlichen Denkformen auf eine merkwürdige Weise zu vereinfachen. Wie dem sei, — jenes Goethewort will sagen, daß man sein Leben mit seinem Charakter bezahlt, und das scheint mir in der Tat auch eine Fassung, eine Vorform wenigstens des Satzes von der Ver-

borgenheit alles geschichtlichen Lebens, dessen Bedingungen man sehr genau kennen müsse, um es in seinem inneren Charakter zu ergreifen.

Dieser Satz scheint mir nun unendlich wichtig, solange man sich der Meinung gegenüber steht, es gäbe einen allgemein zugänglichen den Menschen von Natur mitgegebenen den Willen wie den Selben wie den Weissen oder Braunen gleichmäßig angeborenen allgemeinen Menschenverstand, zu richten das Kurze und Lange jeder Sache. Demgegenüber konnte man nicht laut und energisch genug betonen, wie weit die Möglichkeiten der Sonderentwicklung gehen, sowohl der Sonderentwicklung der einzelnen geistigen Aktionsströme im Menschen als auch der einzelnen Kulturströme in der Menschheit. Nur auf diese Weise konnte man zur Zurückhaltung im Urteil und so allmählich zu einer Bereicherung der inneren Möglichkeiten erziehen. Denn solange das Vorurteil einer solchen allen zugänglichen Beurteilungsmöglichkeit bestand, konnte der Maßstab natürlich nicht niedrig genug genommen werden, um wirklich allgemein zugänglich sein zu können, und von einer Bereicherung dadurch, daß man sein armseliges Raisonement über möglichst viele Gegenstände ausdehnte, konnte auch nicht die Rede sein. Dieser allgemeine Menschenverstand (Haeckelsche Großhirnrinde) warf ein dürftiges und totes Schema über die weite bunte Welt, innere wie äußere, in welchem das wirkliche geschichtliche Leben denn sehr gezwungen und unglücklich aussah. Aber wenn nun statt dessen die Idee vom Auseinander und von der Verborgenheit der geistigen Entwicklungen, ihrer sozusagen Unverantwortlichkeit überspannt wird, so treten an die Stelle des Einen toten Mechanismus ganze Reiben von auseinanderlaufenden Gängen zwischen unübersteigbaren Mauern. Jeder bleibt in seinem Gang. Und wenn er darin etwas tiefer mag graben dürfen als der Schemagläubige Haeckelscher Observanz, so bleibt doch auch für ihn der Reichtum geschichtlich gesonderten Lebens ebenso umsonst ausgebreitet wie für jenen. Er darf nicht über die Mauer sehen und kommt in die Gefahr, schließlich auch im eigenen engen Gebiet die Orientierung zu verlieren. Zu der Wahrheit von der Besonderheit des geistigen Lebens muß vielmehr die andere, ihre Polarwahrheit treten von seiner sozusagen Fließendheit. Daß nirgends natürliche und unüberschreitbare Grenzen liegen für die Beurteilung der menschlichen Dinge. Daß in jedem Menschen die Möglichkeit allerdings gegeben ist, auch Fremdes ganz und von innen heraus zu verstehen, so überaus selten sie auch zur Tat werden mag. Wirklich leben wir auch in dieser Ueberzeugung: wir treiben Geschichte der fremden Völker, nicht weil wir glaubten, daß es im wesentlichen unsere eigene ist, sondern umgekehrt, weil wir für nötig halten gerade in die Verborgenheit ihres Lebens einzudringen; und die Schwierigkeit davon und von der rechten Unparteilichkeit auf diesem Gebiet ist uns kein Grund gegen, sondern für die Notwendigkeit es zu versuchen. Und wie naiv und stark alle christliche Mission auf dieser Voraussetzung ruht, brauche ich nur anzudeuten.

Im ganzen bleibe ich zwar der Meinung, daß auch heute noch es nützlicher und fruchtbarer ist, die Herrmannschen Sätze von der Schwerzugänglichkeit fremden geistigen Lebens zu stark zu beherzigen, als sie zu früh abzuweisen. Wer es aber mit ihnen ernst genommen hat, soll mit der ganzen Zurückhaltung, mit der ganzen Gefäßtheit auf vielleicht sehr fremdartige Zugänge ins innere Leben, die er sich durch die Herrmannschen Bedenken hat nahe legen lassen, vor allem mit dem tiefsten Verständnis für spezifisch religiöses Erleben, das er an der eigenen Religion gebildet hat, in die Betrachtung auch fremden Innenlebens dennoch eintreten.

Schon allein die Gründe, welche Herrmann selbst andeutet, scheinen mir zu genügen. Denn er sagt ja:

Eine vom Verständnis der Religion geleitete Religionsgeschichte ist allerdings ein unsicheres Mittel, es zu bereichern. Wer kraft seiner eigenen religiösen Lebendigkeit imstande ist, das religiöse Leben in Anderen anzuschauen, kann dadurch auf Schranken aufmerksam werden, in denen seine eigene Religion bisher stecken blieb.

Herrmann schreibt diese Worte zunächst, um die Auffassung abzuwehren, als könne das Verständnis der eigenen Religion aus der Religionsgeschichte her erweckt werden, statt daß, wie

er will, umgekehrt das Studium der Religionsgeschichte eigenes religiöses Verständnis voraussetzt.

Ganz allgemein und prinzipiell betrachtet muß man ihm unbedingt beistimmen: Nur ein schon waches religiöses Verständnis kann das religiöse Gut in fremden Religionen überhaupt erkennen, und wo sollte dies bereits wache religiöse Verständnis herkommen als aus dem eigenen geschichtlichen Erleben! Sowie man aber auf den wirklichen Charakter unserer Epoche sieht mit ihrer greulichen und totalen Ermattung und Satttheit am überkommenen Zustand der Religion, ihrem ausschweifenden Verlangen nach Gestalten der Religion, in denen sie ihr noch nicht ekel geworden ist, und gar den realistischen Zuständen, dem Treiben von „Synoden“, die nichts sind als pfäffische Organisationen, welche nicht eine Spur von wirklicher Verbindung mit dem wirklichen Volksleben und den in ihm wachen Motiven und Tendenzen haben, Behörden, welche mit der offenen, eklantanten und jedem erkennbaren Lüge, daß die Kirche über den politischen Parteien stehe, während sie bewußt unter ihren Befehlen steht, hin und her mandrieren, und dem, was Herrmann als den Lebensnerv der Religion bezeichnet, der Wahhaftigkeit Abbruch zu tun bestimmt zu sein scheinen, — sowie man diese Dinge in Betracht zieht, wird man geneigt sein, anzunehmen, daß heute für viele und nicht schlechte unter unsern Volksgenossen der Weg zum religiösen Verständnis tatsächlich über die fremden Religionen gar wohl führen könnte, ja schon länger führt. Das Stärkste und Beste, was es an Religiösem in uns gibt, reißt heute infognito und wird buddhistisch, muhammedanisch, Tolstojisch, Nietzscheisch, altnordisch und mindestens franziskanisch mit mehr Erfolg angesprochen als im heutigen Vulgar-Christlich.

Dazu kommen einige andere Gründe, die durch die Herrmannschen Sätze nur zum Teil mit angedeutet sind. Darüber ein nächstes Mal!

Georg Stolterfoth

Religion und Schule

1

Religion und Schule. Aufsätze und Reden. Von Lic. Friedrich Michael Schiele. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. 226 S. 3,60 Mk.

Daß Jemand im Alter von vierzig Jahren seine Aufsätze und Reden sammelt, wie es Schiele unter dem obigen Titel getan hat, gehört immerhin zu den selteneren Erscheinungen. Aber eine solche ist ja der ganze Schiele, insonderheit was den Kampfplatz anlangt, auf dem er hier in den Streit geritten ist, das Gebiet des Religionsunterrichts. Hätten wir doch da mehr solche Kämpen. So scharf ausführend, so rasch bei der Hand, so sprühend von Leben, so wohlgerüstet, so fest zuschlagend und doch so maßvoll erwägend, was erreichbar ist. Er wird immer anregen, immer vorn stehen; aber weil er nicht, wie Bonnus, verzweifelt der ganzen Welt die Knochen brechen will, wird er uns praktischen Nutzen bringen.

Es ist sehr dankenswert, daß er uns in diesem Buch gesammelt vorlegt, was bisher zerstreut vorhanden und oft schwer zugänglich, zum Teil auch noch ungedruckt war. Sein ganzes Wirken für Reform der religiösen Unterweisung wird dadurch — wenigstens in den Hauptzügen — übersehbar und in seinem einheitlichen Zusammenhang von neuem und stärker wirksam. Man sieht die Geschlossenheit der Idee, die ihn diese dreizehn Jahre hindurch bei seinen verschiedenen Äußerungen zur Sache getrieben hat. Es steht schon eine Abhandlung aus dem Jahre 1893 in dem Buch, eine Schrift zur Rektoratsprüfung, die Verwertung der alttestamentlichen Einleitungswissenschaft für das Lehrerseminar betreffend. Sie ist etwas weit nach hinten geraten, wohl um der Prüfungsarbeit einen bescheidenen Platz zu geben. Aber man sieht doch mit Verwunderung und Freude, wie gut sie sich im Geist mit all den späteren Abhandlungen zusammenschließt. Auch die Eisenacher Verhandlungen von 1900, aus denen die Thesen Baumgartens, Bollmers usw. hier mitgeteilt werden, weil die ganze Tagung nach Schieles Geständnis

epochemachend für ihn gewesen ist, sie bedeuten doch nur ein neues fruchtbares Auge im Trieb der ganzen Pflanze. Religionsgeschichtliche Erscheinung. Darum jede Schularbeit für die Religion treue und reine Darbietung dieser geschichtlichen Erscheinung. Nr. 2—5 der Sammlung. Darum die Lehrerbildung, soweit sie hier dienen will, volle Ausnutzung der kritischen Geschichtsarbeit über das Christentum, seine Vorstufen und seine Quellen. Nr. 7—10. Darum selbst der Volksschulunterricht Heranführung an das alte heilige Quellenbuch in seiner Lebensfülle, seiner Weitherzigkeit und seiner Freiheit, mit geschichtlichem Verständnis, d. h. mit Gefühl für das wirkliche Leben, wie es aus dem religiösen Sein der biblischen Heroen und aus dem lebenswarmen Zeugniswort ihrer Historiographen ursprünglich zu uns redet. Nr. 1. Alles ohne Zwang, als freie Fortzeugung von Leben in Leben. Und darum Alles protestantisch, nicht konfessionslos, und Alles unter der Wirkung des kirchlichen Innengeistes, nicht der kirchlichen Herrschergewalt. Alles durch Christus befreit und darum recht frei. Nr. 11. Und bei solcher Arbeit stehen die Besten der älteren Generation uns mit ihrem Geist zur Seite. Nr. 6.

Ich schwöre nicht in Allem zu Schiele. Ich stecke für die Lehrbarkeit der Religion die Grenzen weiter als er. Ja auf die Gefahr hin, daß ich Bonus zum Greuel werde, erkläre ich, daß im Religionslehrer der Seelsorger allerdings nicht fehlen soll, und daß Behl's These von den religiösen Erlebnissen, zu denen die Schule verhelfen müsse, viel Richtiges enthält. Ich meine auch, daß man Schiele's eigenes Beweismaterial verwerten kann, um das zu erhärten. „Das Wort Gottes ist nie sachlich, immer nur persönlich wirksam“ S. 74, „soweit als die Person sich eben dadurch Autorität erwirkt“ S. 73. Aber nicht auch in der Person des Lehrers? Und wird nicht ungewollt und ungewußt seine Person, seine Seele gerade in den Augenblicken besonders tief atmen, wo sie Hand in Hand mit jungen Geistern das Heiligtum betritt? Ungewollt und ungewußt, allerdings. Aber nur im Augenblick des Lehrens. Wenn ich vorher und hinterher bedenke, was da geschieht und geschehen kann, so tritt doch das Unbewußte herauf und kann bemerkt werden und mit eingestellt in die Pläne der Zukunft, daß ihm Lust und Licht geschaffen sind, wenn es von neuem nach Entfaltung drängt. Und daß wir überhaupt über diese Dinge nachdenken müssen, das ist freilich ein Leiden und kann erscheinen wie eine unkeusche Entblößung des inneren Lebens; aber es ist ein Leiden, das überall hervortritt, wo religiöses Wirken Verus wird, im Verus des Geistlichen wohl am meisten. Daß das Bewußtsein dem Unbewußten die Kraftfalle nicht nimmt, sondern sich seiner selbst schämt und fest zurücktritt, wo es ungerufen sich einmischen, pfuschen und verderben will, das ist die zu leistende Arbeit. Und das Cogite intrare: ob Schiele, der aufklärende, ins Volk dringende, es nicht in andern Formen unablässig übt? Aber nicht bei den Kindern! Denkt doch an die wunderhübsche Legende, wo der gütige Jesus die Kindlein aus dem Gelfstein- und Perlenhimmel wieder herausließ, weil sie lieber nach Hause wollten. Schiele weiß natürlich recht gut, daß mit solcher Legende Nichts bewiesen, ja nicht einmal das Richtige fühlbar gemacht, vielmehr nur Unmutiges, auch sittlich Schönes erzählt wird. Es ließe sich sonst recht wohl ein zweiter Teil dieser Legende denken: Etwa so: „Als nun die Kinder nach Hause kamen, öffneten sie die Tür und riefen: Mutter! — Aber da antwortete Niemand. Sie gingen in die Küche; aber es war Keiner zu sehen. Das ganze Haus war leer und öde. Sie riefen den Garten ab, aber es blieb Alles still. Da wurde ihnen fremd und grauig zu Mut. Sie setzten sich in die Stube und fingen an zu weinen. Wie sie so weinten, sah ein Engel durchs Fenster, derselbe, der ihnen vorher den Weg nach dem Himmel gezeigt hatte. Er sagte: Warum weint ihr denn so? Ihr wolltet doch gern nach Hause? — Ach, nach Hause, sagte der kleine Junge, wir wollten doch zu Vater und Mutter. Bitte sei so gütig, lieber Mann, bringe uns zu Vater und Mutter. — Ja, sagte der Engel, wenn das so ist: Vater und Mutter sind schon droben bei dem Herrn Jesus, in der Kammer mit den einfachen Dielen und dem Goldblech vorm Fenster. Wißt ihr wohl? Darum lächelte der Herr so eigen, als ihr

herunter wolltet.“ Es ließe sich unter Umständen auch noch etwas weiter erzählen: „Der kleine Junge antwortete: Bei dem Herrn Jesus? Das kann ich mir garnicht denken. Der Vater schalt doch so oft auf den Herrn Jesus. — Aber der Engel sagte: Auf den Herrn Jesus schalt er nicht. Den kannte er garnicht. Er meinte einen Andern.“

Aber das mag nun sein, wie es will: wer Schiele's Aufsätze und Reden liest, der kommt in eine Stimmung, wie sie der Religionslehrer einmal gefühlt haben muß, um an die Güte seines Werks auch als Kind der Gegenwart zu glauben. Und er bekommt einen fröhlichen Haß gegen alles Unwahre, Ueberlebte, Leben Heuchelnde auf diesem heiligsten Bezirk im Felde der Schule.

Richard Kabisch

Eindrücke aus dem amerikanischen Kirchenleben

In letzter Zeit erregte der Fall Cragsey ein weitgehendes Interesse in Amerika. Dr. A. S. Cragsey von der Protestantischen Episkopalkirche in Worcester, N. Y., wurde durch sein Ministerium von der Kanzel verwiesen, die er 25 Jahre lang in gutem Einvernehmen mit seiner Gemeinde inne gehabt hatte. Der Grund dafür war seine öffentliche Leugnung der Jungfrauengeburt und der leiblichen Himmelfahrt Christi. Eine derartige Abweichung in der Lehre ist der eigentliche Grund für eine Kirchenspaltung, und es ist häufig vorgekommen, daß mit dem Pastor die ganze Gemeinde aus der Kirche austrat, sich einem anderen Kirchenkörper anschloß oder eine eigene Denomination bildete. Je mehr Geistliche derselben abweichenden Lehransicht waren, desto eher fand eine Kirchenspaltung statt. Andere Gründe zur Spaltung sind: eine verschiedene Auffassung der Bildungs- und Erziehungsfragen, wie z. B. bei der Trennung der presbyterianischen Kirche in die sogenannte „alte und neue Schule“ im Jahre 1741, ferner auch die in der Spaltung der nördlichen und südlichen Kirchen hervorgetretenen kulturellen Gegensätze.*) Kleinere Abzweigungen entstehen wegen administrativer Schwierigkeiten oder wenn sich zwei getrennte Kirchenkörper derselben Konfession, wie etwa die alte und neue Schule, wieder zu einer Union zusammenschließen und ein Teil, der die Union nicht anerkennt, sich seinerseits separiert.

Cragsey nun hat sein Amt niedergelegt, ohne daß die Gemeinde ihm folgte, offenbar weil seine Häresien den Laien nicht verständlich sind, und weil sich sonst kein Geistlicher um solcher untergeordneter Fragen willen mit ihm solidarisch erklären mag. Er hat Fühlung mit den Unitariern, namentlich mit Peabody; nach seinen Auslassungen zu urteilen ist er aber kein wirklich produktiver Theologe, der Anhang gewinnen und eine neue Kirchengemeinschaft ins Leben rufen könnte.

Die Episkopalkirche ist, wenn auch exklusiv gegen andere Denominationen, doch einer der liberalsten von den großen Kirchenkörpern in Amerika. In allen namhaften Kirchen haben sich jetzt zwei Parteien gebildet, eine konservative und eine liberale, und es liegt lediglich an der zur Zeit vorwiegend konservativen Zusammensetzung des Konsistoriums für die Parochie Worcester, daß Cragsey jetzt, nachdem er viele Jahre lang seine Ansichten vertreten hat, von der Kanzel verwiesen wurde.

Die konfessionellen Kirchen müssen als solche auch von ihren Laienmitgliedern eine gewisse Anerkennung ihrer Konfession verlangen. Die Bedingungen sind im allgemeinen liberal. Gewöhnlich tritt der von Europa Eingewanderte, der sich zunächst unter Bekannten oder Landsleuten ansiedelt, in die ihm örtlich nächstliegende Kirche ein. Hat er die Wahl, dann mag wohl sein Frömmigkeits- oder Kirchenideal entscheiden. Jeder anständige Mensch sucht die Verbindung mit der Kirche, nur das niederste Proletariat bleibt fern, und dort wird regelrecht Heidenmission getrieben. Der Applikant muß sich einer Prüfung vom Gemeinderat unterziehen und hat sich im allgemeinen nur darüber auszusprechen, ob er an Jesus Christum, seinen Heiland, glaubt und seine Interessen in den Dienst der Kirche stellen

*) Dies bezieht sich auf die verschiedene Stellung der Kirchen zur Sklavenfrage. D 5

will. Eine Exklusion des Laien kann erfolgen, wenn sein sittlicher Lebenswandel dauernd unpassend ist, oder wenn er fortgesetzt für eine falsche Lehre Propaganda macht, wenn er also etwa in einer der großen Kirchengemeinschaften scientistische oder Swedenborgische Ideen zu verbreiten sucht und damit gegen seine Kirche agitiert.

Diese Verhältnisse erklären den Vorwurf, den Crapsey seinem Ministerium machte. Er war lediglich des Predigamtess enthoben, nicht aber auch aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen worden, und er äußerte sich dahin, daß er diesen Zustand für bedenklich halte. Denn auf diese Weise hätte der Laie innerhalb der Kirche Denkfreiheit, der Geistliche aber nicht. Dieser Vorwurf war nicht stichhaltig; der Laie hat zwar Denkfreiheit, aber nicht Agitations- und Lehrfreiheit. Würde Crapsey innerhalb seiner Kirche nun weiter gegen sie Propaganda machen, so müßte er auch die Kirchengemeinschaft verlassen. Verhält er sich aber loyal, dann kann er bleiben. Ein Wähler ohne Kirchengugehörigkeit könnte in Amerika nur boykottiert werden. Daß der geistliche Stand durch solche Verhältnisse diskreditiert wird, dieses Gefühl hat man hier nur außerhalb der Kirche. — Es gibt in der Episkopalkirche übrigens noch ein Gesetz, daß ein von der Kanzel verwiesener Geistlicher nur suspendiert ist, und zwar auf vier Jahre. Er kann also sogar wieder zur Kanzel zugelassen werden, wenn er in dieser Bedenkzeit seine Ueberzeugung ändert.

Crapsey hält nun in einem Theater im Worcester Vorlesungen über religiöse und ethische Fragen, die keine Agitation gegen seine eigene Kirche bedeuten. Daß er in einem Theater spricht, wirft in Amerika kein schlechtes Licht auf seine geistliche Haltung, denn der Amerikaner hält das Theatergebäude nicht für profan im Gegensatz zur Kirche. Nur gegen die Theateraufführungen richtet sich das Sonntagsverbot: es darf am Sonntag keine Vorstellung gegeben werden, bei der der Vorhang steigt und fällt und die Bühne wechselt. Statt dessen gibt man „geistliche Konzerte“, unter welchen Begriff aber auch Poffen wie „Der Kilometerfresser“ fallen. Das Theatergebäude aber ist der Ort für die großen Evangelisationsversammlungen; ich selbst nahm eine Zeit lang an Gottesdiensten teil, die in einem Theater abgehalten wurden. In einer Stadt in Neu-England war letzten Sommer das Deckengewölbe einer Kirche eingestürzt, und die Gemeinde hielt während der Reparatur mehrere Monate hindurch ihre Gottesdienste in einem Theater ab, das keine Sonntagskonzerte gab.

Nur in katholischen und lutherischen Kreisen empfindet man das Gotteshaus als eine „heilige“ Stätte. Ein Pastor einer anderen Gemeinschaft zeigte mir einmal seine Kirche und befiel dabei den Hut auf dem Kopfe und die Zigarre im Munde.

Die Kirche ist meist als Rednersaal gedacht, in der Konstruktion oft einem Theater ähnlich und, wenn es die Einkünfte erlauben, in einem überraschend fein durchgebildeten modernen Stil gehalten. In den meisten Kirchen, die ich besuchte, war die Kanzel ein einfaches Ratheder mit einem schmucklosen Abendmahlstisch davor. Hinter dem Pult befindet sich, etwas erhöht und durch eine Gallerie getrennt, der Kirchenchor, und den Abschluß bildet die hohe Pfeifenfassade der Orgel. Wenn der Chor singt, wird er sichtbar, während der Predigt aber verschwindet er hinter der Gallerie, die aus einem Vorhang besteht nach Art der Fenstervorhänge in unseren Cafés. Der Gedanke, der diesem Arrangement zu Grunde liegt, ist der, daß der Chor mit seinem Gesang und Jubel den Geistlichen unterstützt wie „die Menge der himmlischen Heerscharen“ den einen Engel auf der Weide von Bethlehem.

Amerika ist nicht arm an Prachtkirchen. Ich sah in Boston und New-York Bauten von überwältigender Schönheit. Man kann in New-York, wo die Wolkenkratzer allmählich architektonische Stilkformen annehmen, nicht immer sogleich entscheiden, ob solch ein Himmelsbau ein Riesenhotel oder ein mächtiges Geschäftshaus oder eine Kirche ist. Der Stil nähert sich der „Deutschen Renaissance“, burgähnliche Bauten sind es, nur daß der Berg, auf dem die Burg mit ihrem hohen Turm steht, selber auch zum Bau gehört und sich mit seinen starken Felswänden neben den anderen Riesengebäuden breit macht.

Auf dem Pult hat der Geistliche viel Freiheit. Es gibt freilich auch in einigen Kirchen lange Zeremonien, wie ich z. B. in einer Episkopalkirche einer Feier beiwohnte, die an Zeremoniellem Alles übertraf, was ich je in römischen Kirchen in Deutschland und Italien gesehen habe. Nur an Feierlichkeit stehen die protestantischen den römischen Zeremonien nach. Ebenso möglich ist aber auch gänzliche Formlosigkeit, wie die gewagte Situation, daß ein Pfarrer in einer Landgemeinde am heißen Sommersonntagmorgen sich den Rock auf der Kanzel auszieht und im Hemdsärmeln predigt. Nicht selten steht da ein Wühbold (Sam. Jones), der Alles zum Nachen zwingt und im nächsten Augenblick in einen Ernst übergeht, dessen Wirkung man sich nicht entziehen kann. Das ist gewiß Ausnahme, aber eine wirkliche Schranke scheint der amerikanische Geistliche nur in dem Geschmack und dem dadurch bestimmten Urteil seiner Gemeinde zu haben.

Und doch erträgt eine Gemeinde auch Willkürlichkeiten von solcher Stärke, wie es in Deutschland undenkbar wäre. Empfindet eine Gemeinde das Verhalten des Pfarrers als unerträglich, dann bespricht sie sich mit ihm und rät ihm zur Resignation. Ist in solchen Fällen der Geistliche ein entschlossener und strupploser Mann, dann kann er seine Gemeinde so weit tyrannisieren, wie es sein Einfluß auf den gesetzgebenden Körper erlaubt. Der Geistliche untersteht nicht der Gerichtsbarkeit der Gemeinde, sondern des Ministeriums, und hat er auf dieses Einfluß, dann kann er bei jeder Gelegenheit die Gemeinde durch Gehalts-erhöhung strafen. Nach dieser Seite hin gibt es Nachtheile im amerikanischen Kirchenleben, die viel schlimmer sind, als was man über die unwürdige Abhängigkeit des Geistlichen von der Gemeinde zuweilen hört.

Es mag selten vorgekommen sein, daß ein Geistlicher durch Vorgehen seiner eigenen Gemeinde disziplinarisch entfernt wurde; gewöhnlich kommt ein Wechsel zustande, ohne daß die geheime Bitterkeit laut wurde. Ein ministerielles Disziplinarverfahren wird, wie im Fall Crapsey, meist nicht von der Gemeinde, sondern von dritter Seite her eingeleitet.

Das Verhältnis des Geistlichen zur Gemeinde ist vorwiegend patriarchalisch (bei Einführungen kommt der alberne Vergleich von Braut und Bräutigam immer wieder aufs Tapet). Er hat selten feste Sprechstunden, die häufigsten Besuche bekommt er zur unpassendsten Zeit, am Sonnabend und Sonntag, und er ist von der Gemeindegemeinschaft so stark in Anspruch genommen, daß er zur wissenschaftlichen Fortbildung fast gar keine Zeit findet. Das Urteil amerikanischer Pastoren über die deutsche wissenschaftliche Arbeit der Gegenwart kann gar nicht anders sein, als es ist, und sollte stets un widersprochen gelassen werden.

Ihr Ideal ist auch gar nicht eine geistige, umfassende und weit orientierte Durchbildung der Persönlichkeit, sondern praktische Lebensbetätigung, und das gleiche Ideal hat im Durchschnitt der Laie. Daher das enge Zusammenarbeiten beider, der Gemeinde und des Geistlichen. Das Kirchenleben greift weit und umgestaltet in das bürgerliche Leben ein, die Gemeinde selbst übernimmt sehr viel und hat sich zur Arbeitsteilung in lauter einzelne Vereine gegliedert: Männerverein, Frauenverein, Jugendbund, Sonntagschule, Missionsverein usw. Das Ziel derselben geht teils nach außen: Unterstützungen von Missionen, Seminaren, gemeinsamen Kranken- und Armenhäusern; teils nach innen: Administration, Liebestätigkeit, soziale Arbeit und Bedeckung des religiösen Lebens. Mehr als in Deutschland fühlt sich der Einzelne als Glied des allgemeinen Priestertums; dadurch entsteht natürlicher Weise eine gegenseitige Kontrolle des persönlichen religiösen Lebens, die Segen und Fluch zugleich ist. Der Einzelne fühlt sich unter dem Urteil der Anderen stehend und ist immer in Gefahr, flach und äußerlich zu werden. Der Ansporn aber, der darin für ihn liegt, ist für die aktive, praktische Natur des Amerikaners entschieden unbedenklicher, als er in Deutschland für den mehr zur Innerlichkeit geneigten Christen sein würde.

Einem unbeteiligten Beobachter mag das amerikanische Kirchenleben ideal erscheinen; es läßt sich so darstellen, als könnte hier jede Individualität ihr Recht finden. In Wahrheit aber muß das individuelle religiöse Empfinden sich dem uniformen

Charakter der Lokalgemeinde anpassen und kann sich nur unter den größten Schwierigkeiten selbständig weiter entwickeln. Die Gemeinden sind individuell, nicht aber die Einzelperson.

Wer darum von Kirche zu Kirche schweift, erlebt eine Vorstellung von sehr verschiedenartigen Programmstücken. Er kann sich in ein und derselben Denomination hier abgestoßen fühlen von dem lärmenden, aggressiven Charakter des Kultus und durch die unwürdigen Gassenhauer, die dabei gesungen werden; dort aber angezogen durch eine andachtsvolle, besonnene religiöse Darbietung. Ich hörte einmal in einer Kirche als Zwischenpiel den Pilgerchor aus dem „Tannhäuser“ und bin der Ueberzeugung, daß diese Musik von dem ganzen, sehr zahlreichen Auditorium mit Verständnis aufgenommen wurde. Daß es hier Kirchen gibt, die auch einem Deutschen eine Heimat sein können, steht mir ganz außer Frage; jedenfalls aber halte ich es für einen großen Vorteil, wenn junge deutsche Theologen sich hier eine Weile im Lande umsehen, zumal man hier durchschnittlich gewandtere Redner hört als auf den heimischen Kanzeln.

Joh F Gahn

Reich und Christlich-Soziale

Aus „protestantischem Pflichtgefühl“ heraus hat in Nr. 9 „ein treuer Protestant“ gegen einen Aufruf Stoeders für „Das Reich“ polemisiert, und seine Polemik ist zu einer „Auseinandersetzung mit den Christlich-Sozialen“ geworden. Zu einer sehr oberflächlichen Auseinandersetzung, die mir der Christlichen Welt nicht würdig zu sein scheint, und jedenfalls nichts von der Weitherzigkeit atmet, die man an deren Herausgeber weithin schätzt.*) Als Mitarbeiter des Reich und der Christlichen Welt, als Freund der Christlichen Welt wie der Christlich-Sozialen mögen mir Herausgeber und Leser eine Erwiderung gestatten.

Ich beginne mit dem Nebensächlichen, das den Hauptgedanken des Artikels in Nr. 9 so reichlich verbrämt und fast verdeckt. Eine Reihe von „Unehrlichkeiten“ des Reich läßt der Verfasser aufmarschieren, um damit die Christlich-Sozialen zu diskreditieren. Dies Unternehmen ist schon darum verfehlt, weil sich Reich und Christlich-Soziale nicht identifizieren lassen. Allerdings behauptet der anonyme „treue Protestant“, der Aufruf Stoeders rechtfertige diese Identifizierung. Darin steht zwar genau das Gegenteil: der Aufruf vindiziert dem Reich eine besondere Bedeutung für „die sozial gesinnten Evangelischen“. Ferner meint der Anonymus, jede Nummer des Reich beweise, daß es „das Organ“ der christlich-sozialen Partei sei. Ich behaupte dagegen, jede Nummer beweise vielmehr das Gegenteil; mindestens ebenso viel Raum wie die christlich-soziale Bewegung nimmt die deutsch-soziale Bewegung ein, und mehr als beide die christlich-gewerkschaftliche und christlich-nationale. Das sind vier Strömungen, zum Teil konkurrierende — bei der letzten Reichstagswahlbewegung stand sogar ein christlich-nationaler Arbeiter einem christlich-sozialen Kandidaten gegenüber —, die friedlich in dem „Reichs“-Bett zusammenlaufen. Ueber die christlich-soziale Wahlbewegung während der letzten Reichstagswahl konnte man kaum mangelhafter informiert werden als durch das Reich. Davon abgesehen, sind die Anklagen, die gegen das Reich vorgebracht werden, sämtlich unwahr. Es ist nicht gleichzeitig die gesicherte Existenz behauptet und für die bedrohte Existenz gesammelt worden; sondern es war im Reich deutlich zu lesen, daß sein Bestand durch eine Garantiesumme gedeckt ist, die womöglich durch das weitere Erträgnis

der Sammlung zurückgezahlt werden soll. Es ist niemals dem Reich von der Kreuzzeitung Lüge und List vorgeworfen worden; und hätte es die Kreuzzeitung doch getan, so gäbe das noch Niemandem das Recht, davon als von der Anklage eines „Freundes“ zu sprechen. Vorwürfe, die in Wahlsachen von den gegnerischen Parteien erhoben werden, darf ein Unparteiischer nicht ohne weiteres übernehmen; und da es sich bei dem Vorwurf der Lüge und List, der sich aber nicht gegen das Reich richtete, um Wahldifferenzen handelte, so ergibt sich daraus von vornherein, daß hier nicht der Freund, sondern der Gegner sprach. Auch dürfte wohl die Tatsache, daß die Kreuzzeitungs-partei seinerzeit Stoeder aus der konservativen Partei drängte und im politischen Wahlkampf bisher den Christlich-Sozialen noch niemals auch nur die geringste Konzession gemacht hat, bekannt genug sein, um selbst außerhalb der Wahlzeit in der Vertretung ihrer „Freundes“-Urteile vorsichtig zu machen.

Unehrlich soll das Reich ferner gewesen sein oder noch sein in der Zählung seiner Kandidaten, speziell im Falle Ling, in der Proklamierung seines „glänzenden“ Sieges und in seinem Verhalten gegen die „Gefinnungsschnüffelei“. Von vorn herein hat das Reich den Oberlehrer Ling als „den Christlich-Sozialen nahestehend“ bezeichnet, und das Volk tat ein Gleiches längst vor der letzten Wahl, schon im Jahre 1903. Ling hat sich dagegen niemals verwahrt. Ganz ausgiebig und sehr scharf ist dann eine Berichtigung erfolgt, der sich mehrfache Angriffe auf Ling angeschlossen, nachdem er der Freikonservativen Fraktion beigetreten war und diese Fraktion ihren Mangel an sozialem Verständnis in den Etatsreden neu bekundet hatte. Wenn das Reich von einem glänzenden Sieg der Christlich-Sozialen redet, so hat es dazu, auch wenn Elberfeld außer Betracht bleibt, wirklich einigen Grund. Für sie war es schwerer als für alle anderen „nationalen“ Parteien, Bundesgenossen zu finden. Wie schwer, das habe ich 1903 gesehen, als ich mich anbot, die Christlich-Sozialen dahin zu bringen, daß sie auf alle weiteren Sonderkandidaturen gegen die Nationalliberalen einstweilen verzichteten, wenn diese nur den Bestandsstand in Siegen nicht anzusechten sich verpflichten wollten. Die Antwort, die ich damals von dem nationalliberalen Generalsekretär erhielt, lautete: „Und wenn wir ganz Rheinland und Westfalen verlieren, so wollen wir es verschmerzen, wenn wir es dafür fertig bringen, Stoeder aus dem Reichstag zu werfen.“ Welche Anstrengungen man damals wie dies Jahr zur Erreichung dieses Zieles gemacht hat, ist bekannt; und wenn Stoeder ohne fremde Hilfe auch diesmal, wo er keinen Fuß in seinen Wahlkreis setzen konnte, wieder siegte, so ist das allein schon für seine Gruppe ein glänzender Sieg. — Was für ein Verbrechen vollends die Statistiken der „christlichen Gewerkschaften“ über die von ihren Mitgliedern gelesenen Blätter oder die Mitteilung dieser Statistik im Reich ohne redaktionelle Bemerkung sein sollen, bleibt mir unverständlich. Etwas ganz Anderes ist es, wenn in „freien“ Gewerkschaften solche Statistiken zum Anlaß für Gewalttaten gegen unvorchristmäßige Genossen genommen werden. Allerdings ist auch in dem „christlichen“ Bericht gesagt, daß „unbedingt“ Wandel geschaffen werden müsse. Bedeutet das aber Terrorismus? Man denke an das „mit allen Mitteln“ Luthers! Hätte das Reich das „unbedingt“ etwa so aufgefaßt, wie ultramontane Don Quixotes den Lutherischen Ausdruck auslegen, um ein Kampfojekt zu haben, so hätte die redaktionelle Bemerkung wohl kaum gefehlt. Uebrigens fehlt auch in der gleich darnach erwähnten Notiz über ähnliche Statistiken in den „freien“ Gewerkschaften jede persönliche Bemerkung der Redaktion.

Als Unehrlichkeit bliebe dann nur noch die Adressierung des Aufrufes „an treue Protestanten“ bestehen. Warum soll sich der Leserkreis des Reich nicht als „treue Protestanten“ fühlen dürfen? Und selbst wenn der Aufruf in andre Blätter übergeht und deren Lesern zu Gesicht kommt: warum sollte man nicht annehmen dürfen, daß auch dort sich noch treue Protestanten zur Hilfe bereit finden lassen? Selbst unter denen, die gegenwärtig dem Blatte noch mißtrauisch gegenüberstehen, aber für die Zukunft Etwas davon erhoffen? Damit sind doch die, die nicht helfen, nicht als untreue Protestanten gekenn-

*) Und wenn es doch Weitherzigkeit gewesen wäre, daß ich jenen Artikel aufgenommen habe? Und wiederum Weitherzigkeit, daß ich den obigen bringe? Aber Weitherzigkeit ist das ja gar nicht. Es hat mit dem Herzen nichts zu tun. Ich hatte das Urteil, daß jener Artikel Etwas enthielte, das in unserm Leserkreise zur Sprache gebracht werden mußte. Und daselbe Urteil, daß es nützlich sei, ihn zu hören, kommt dem heutigen Gegenartikel zu gute. Die Tatsachen im Einzelnen konnte und kann ich in diesem Falle nicht kontrollieren. Was wahr und richtig ist, wird sich durchsetzen, dazu will ich gern helfen. Im übrigen verweise ich auf das in Nr. 12 Spalte 292 Gesagte und bitte Guyots „Nachwort zum Fall Korell“ mit in die Verhandlung einzubeziehen.
D S

zeichnet! Warum also soll Stoecker nicht seine Helfer als einen Kreis treuer Protestanten bezeichnen dürfen? Nicht ohne Unehrllichkeit, nicht ohne bewußte Verfälschung an der Wahrheit? Ich bin nicht Christlich-Sozialer in dem Sinne, daß ich für Alles, was unter dieser Firma parteioffiziell oder gar im Einzelgefecht geschieht, die Verantwortung mit übernehmen möchte; aber in Idee und Programm dieser Partei sehe ich eine Verheißung für die Zukunft. Ich unterschreibe auch nicht den Inhalt des Reich in Baufsch und Bogen. Der Wahrheitsgehalt und wenigstens indirekte Wert der Sozialdemokratie scheint mir darin zu gering geschätzt, und die Verkürzung dieser Partei bei der parlamentarischen Vertretung halte ich für ein Unrecht, so lange die Zahl ihrer Wähler nicht abgenommen hat. Aber ich bin überzeugt, daß Segen ausgeht von diesem kraftvollen Bestreben, der christlichen Lebens- und Weltanschauung Raum zu schaffen innerhalb der politischen und publizistischen Welt. Die Kirchenpolitik, die hier vertreten wird, ist nicht unwandelbar; das Christlich-soziale Programm fordert Freiheit der Kirche, und die Zusammenfassung der „freien“ Kirche wird wohl auch — bei einem Parteiblatt müßte sie es — die Kirchenpolitik des Kreises bestimmen, die sich um das Reich schart. Auch wer nicht mit der derzeitigen Richtung des Blattes einverstanden ist, sollte doch zugeben, daß hundert andre Blätter leichter entbehrt werden können als eines von seiner Eigenart. Auf alle Fälle fehlt jede Berechtigung, um diesem Blatte „natürlich“ die Glaubwürdigkeit zu versagen, seine Wahrheitsliebe zu verhöhnen, es als „Gemisch von Haß, Unwahrheit und Gewissenlosigkeit“ zu bezeichnen und sein eventuelles Eingehen als Teilerscheinung in einem Gefundungsprozeß des Protestantismus zu betrachten.

Ich komme nun zur Hauptbeanstandung. Das Reich „hängt an den Hochschößen des Katholizismus“, hat „Erscheinungen, die dem Protestantismus in das Gesicht schlagen, mit aller Kraft gefördert“, „sagt ganz selten“ und auch dann nur sehr „verblümt“ „ein Wort gegen das Zentrum“ und ist darum überhaupt „kein protestantisches Blatt“. Angenommen, das Alles wäre so: hätte man sich dann mit der Aufzählung dieser Mängel mit den Christlich-Sozialen „auseinanderzusetzen“? Sicherlich nicht. Aber außerdem sind wiederum diese sämtlichen Behauptungen grund- und haltlos. Es soll natürlich nicht bestritten werden, daß bei der letzten Reichstagswahl das Zentrum in zwei Wahlkreisen mit den Christlich-Sozialen ging — ich muß nun Reich und Christlich-Soziale als ein Ding behandeln, da der „treue Protestant“ die beiden Dinge beständig durcheinander wirft und so eine Widerlegung auf der gleichen falschen Grundlage erzwingt —, aber was soll das beweisen? „Wo das Zentrum nur eine aussichtslose Minderheit im Kreise ist, verzichtet es nicht selten auf Zählkandidaturen und unterstützt gleich im ersten Wahlgang denjenigen Kandidaten, den es unter den ernsthaften Bewerbern bevorzugt; insbesondere genießen Freisinnige und Demokraten, gelegentlich aber auch Sozialdemokraten diesen Vorzug“: also schreibt das offizielle nationalliberale Handbuch für nationalliberale Wähler im Jahre 1897. Warum sollen denn nun nicht auch einmal die Christlich-Sozialen den Vorteil genießen, den Andere längst genossen haben? Jede Partei braucht bei unserem heutigen Wahlmodus Unterstützung von irgend einer Seite; und jede Partei soll auch die ihr gebührende Vertretung erhalten. Zumal eine kleine, erst aufstrebende Partei kann auf diesen Anspruch nicht verzichten, ohne ihre Zukunft zu opfern. National handeln nur diejenigen unter den größeren Parteien, die den kleineren zu ihrer rechtmäßigen Vertretung verhelfen und so ein parlamentarisches Spiegelbild der Volksströmungen schaffen. Für die kleine Christlich-soziale Partei war es unter den eben gezeichneten Verhältnissen, politisch betrachtet, einfach ein Gebot der Selbsterhaltung, eine Verpflichtung zur Abwehr der un-nationalen Gefinnung „nationaler“ Parteien, wenn sie mit Dank die Hilfe des Zentrums annahm. Zumal das ohne Preisgebung irgend welcher protestantischer Grundsätze und ohne Abgebung irgend welcher Versprechungen geschehen konnte und geschah.

Auch daß das Reich Raumanns Aussichten bedauerte, ist kein Zeichen einer unprotestantischen Gefinnung. Ich selbst bin natürlich der Meinung, daß Raumann ins Parlament gehört, habe das auch öffentlich wiederholt ausgesprochen und kann doch

bedauern, daß dieses Ziel nun gerade durch Verdrängung eines anderen protestantischen Pfarrers, noch dazu eines politischen Gesinnungsgenossen, erreicht wurde.

Wie steht es nun mit der „Christlich-nationalen Arbeiterbewegung“, deren Unterstützung unprotestantisch sein soll? Es wird behauptet: 1) Ihre Angehörigen „versagen zu vier Fünfteln in einer großen nationalen Frage vollkommen“; 2) sie leben in ihrem letzten Fünftel „von der Gnade der ersten“. Beweis ad 2: bei einer Rundfrage hat sich ergeben, daß von 799 Mitgliedern 323 ein katholisches Blatt und 74 das Reich lesen. Schon der Schluß ist falsch. Die erwähnte Statistik hat ergeben, daß zwei Fünftel der Befragten eine katholische, ein Fünftel eine farblose, ein Zehntel eine evangelische und drei Zehntel überhaupt keine politische Zeitung lesen. Will man daraus politische Schlüsse ziehen, so muß man folgern, daß in der Christlich-nationalen Organisation sich viele politisch Uninteressierte, Angehörige der Partei der Nicht-Wähler befinden, und daß der protestantische Teil bei selbständigem Vorgehen aus ihren Reihen mindestens ebensoviel Zugzug erhalten kann wie von politisch-katholischer Seite. Nur die letzteren, also nur zwei Fünftel, könnten als „unnational“ gebrandmarkt werden. Immerhin aber ist es ein eigenartiges Ding, überhaupt Jemanden wegen des Streitfalles, wie er zur Auflösung des Reichstages führte, die nationale Gefinnung abzusprechen. Wer die Verhältnisse in Südwesafrika nicht persönlich kennt, hat kein Recht, und wer nur die bisherige Literatur kennt, keine Veranlassung dazu. Schließlich aber haben die Christlich-nationalen Arbeiter doch auch bedingungslos die protestantischen Arbeiterkandidaten unterstützt, die sich ausdrücklich auf die Regierungsforderungen festlegten; es ist also selbst von „nationalem“ Standpunkt aus das bitterste Unrecht, ihnen vorzuwerfen, daß sie zu vier Fünfteln „in einer großen nationalen Frage vollständig versagt“ hätten oder gar „dem Protestantismus direkt ins Gesicht schlugen“. Nebenbei gesagt, habe ich gesehen, daß in sämtlichen protestantischen Kirchenblättern, die ich daraufhin anzusehen Gelegenheit hatte, der Zentrumsantrag in dieser nationalen Frage unrichtig wiedergegeben ist — ein großes Unrecht von uns, die wir uns immer gegen Verleumdung wehren und wehren müssen.

Nicht eine Spur von Berechtigung bleibt so in den erhobenen Vorwürfen bestehen — außer etwa in dem, daß es (heim Reich oder bei den Christlich-Sozialen?) an Mut fehle, „gegen das Zentrum ein entschiedenes Wort zu sagen“. Ich meine, die protestantische Aufgabe ist eine ganz andere als die, gegen das Zentrum Worte zu machen. In rein politischen Fragen kann es vorkommen, daß man jahrelang keine Veranlassung hat, Etwas gegen das Zentrum zu sagen; denn es treibt eine kluge, den Tagesforderungen gerecht werdende Politik voll sozialen Eifers und sozialer Zuverlässigkeit. Die tieferen Gründe dieses Verhaltens zu untersuchen, liegt nicht in der Macht des Politikers. In Dingen aber, in denen das Zentrum konfessionell-einseitige Machtbestrebungen verriet, ist es sofort auch auf den unbeugsamen Widerstand der Christlich-Sozialen gestoßen; Zeugnis dafür ist der Toleranzantrag Stoeckers.

Das Polemisieren gegen das Zentrum unter allen Umständen ist das Unehrllichste und Verfehlteste, was man sich denken kann. Die Siedehitze der konfessionellen Leidenschaft ist allmählich auch auf protestantischer Seite so stark geworden, daß sie von gewissenlosen Politikern ebenso schamlos ausgenützt werden kann wie auf katholischer Seite. Ich habe es selbst erlebt, wie im Wahlkampf ein absolut unkirchlicher und unreligiöser Kandidat protestantische Wähler gegen einen protestantischen Pfarrer aufzuheizen vermochte und um einiger sinnloser Antizentrums-Bierreden willen als der „protestantische“ Kandidat galt gegenüber dem berufenen und in der Ausübung dieses Berufes wiederholt von der katholischen Presse schwer angegriffenen Verkündiger des evangelischen Glaubens. Das sind doch ungesunde Verhältnisse; und sie werden nicht geändert durch eine Verschärfung der Tonart. In Baden hat man es bei der letzten Reichstagswahl auf dem letzteren Wege dennoch versucht, und der Erfolg war ein überwältigender Sieg des Zentrums. Ich habe in meinem Wahlkreise auch die Reichstagswahltagitation leiten helfen und Alles vermieden, was dem konfessionellen Haß Nahrung geben könnte;

der Erfolg war Stillstand des Zentrums auf seiner alten Höhe. Es ist taktisch und prinzipiell verfehlt, unnötigerweise „ein entschiedenes Wort gegen das Zentrum zu reden“. Evangelisch arbeiten, nicht: antikultramontan reden muß unsere Losung sein. Wachsam sein und nicht viel reden! Charaktervoll handeln, nicht den Kampfesjorn des Gegners führen! Wenn wir dem Protestantismus ein festes Haus bauen, sind wir besser gegen alle Angriffe geschützt, als wenn wir unsre zungenfertigen Gesellen versenden, um Andere im Bau eines anderen Hauses zu stören. Vielsach sind die lautesten Rufer im Kampfe gegen Rom die lauesten Freunde aller aufbauenden evangelischen Arbeit. Wer aber nicht mit ihnen schreit, kommt ins Gericht. Wie leicht ist Einer als Zentrumsfreund oder -Viehbängler abgestempelt!

Zum letzten: alle Politik, alles Organisieren und alles Reden muß doch ein Ziel im Auge haben. Wir wollen alle die Klüft überbrücken, die heute die Konfessionen trennt. Daß kein „treuer Protestant“ an die Katholiken, an ihr Herz und Gewissen herankommt, außer er habe sich ein gewisses Vertrauen erworben, ist doch wohl klar. Und das Zentrum muß uns dabei einführen, da auf eine offiziell-kirchliche Einführung doch nicht zu hoffen ist; seine Warnung vor uns nimmt uns die letzte Möglichkeit einer Einwirkung. Die Organisation hat heute auf allen Gebieten eine Macht, der gegenüber der persönliche Einfluß verschwindet. Entweder müssen wir auf jede Annäherung an die Katholiken verzichten oder uns dazu der Organisation bedienen, in der nun einmal der Katholik seine machtvollste politische Vertretung sieht. Es ist darum echt evangelisch, das letzte Band nicht zu zerschneiden, das uns mit den katholischen Landaleuten verbinden und wenigstens den nationalen Zusammenhang und den achtungsvollen Verkehr sichern kann. Ich weiß aus mannigfachen Versammlungen, daß auf katholischer Seite gleiche Bestrebungen vorhanden sind. Sie zu fördern, nicht sie zu stören, ist politisch klug und evangelisch weitherzig. A. Schowalter

Noch einmal: eine „Enttöhlung“ über Helen Keller

Herr Justizrat Dr. Julius Gensel beurteilt in Nr. 9 dieser Zeitschrift meine im Dezember 1906 erschienene Schrift, der ich den Titel gab: „Wie soll man über Helen Keller denken?“ Die eigentliche Beurteilung hebt an:

Die ersten 16 Seiten beschäftigen sich wesentlich mit den Schwierigkeiten des Unterrichts bei tauben, die folgenden ebenso bei blinden und taubblinden Kindern überhaupt.

So übergeht der Kritiker einen großen und äußerst wichtigen Teil meiner Schrift, der die Prämissen für die in Betracht kommenden Schlüsse bildet. Darum muß ich dieses Teiles mit kurzen Worten Erwähnung tun. Und ich darf es tun, da ich glaube, damit dem verehrten Leser den Schlüssel nicht nur zu meiner Auffassung zu geben, sondern auch dazu, die Kritik in Nr. 9 richtig zu würdigen.

In dem ersten Teile meiner Schrift sind die Bedingungen, Wege und Ziele der geistigen Ausbildung der Menschen dargestellt, und zwar in der Abstufung: Vollsinrige, Taube, Blinde, Taubblinde. Zwischen Anfang und Ende öffnet sich eine fast unüberbrückbare Kluft. Dort sind 5 Sinne vorhanden, hier nur 3, nämlich Tastsinn, Geruchssinn und Geschmackssinn. Die höchsten Sinne, Gesicht und Gehör, fehlen dem Taubblinden. Und welche Bedeutung haben die Sinne für die geistige Ausbildung des Menschen? Sie sind die Tore des Geistes. „Nichts ist in dem Verstande, was nicht in den Sinnen gewesen ist.“ (Aristoteles.) „Anschauung ist das absolute Fundament aller Erkenntnis.“ (Pestalozzi.) Die Sinne vermitteln uns die Kenntnis der uns umgebenden Welt. Welche Kenntnis hätte der Mensch ohne Sinne? Welche Kenntnis hat der Dreisinnige? Nach W. Stern, Privatdozent in Breslau, fehlen bei dem Mangel des Gesichtes und Gehörs $\frac{7}{8}$ des gesamten Vorstellungsmaterials. Können die fehlenden $\frac{7}{8}$ der Vorstellungen durch Getaß, Geruch und Geschmack ersetzt werden? — Helen Keller, die Dreisinnige, ist mit $1\frac{1}{2}$ Jahren blind

und taub geworden. Ist sie darum reicher an Vorstellungen als Taubblindgeborene? Reichen unsere Erinnerungen bis zu $1\frac{1}{2}$ Jahren zurück? Ist es nicht eine ganz geringe Summe von Vorstellungen, welche Kinder von $1\frac{1}{2}$ Jahren erworben haben? Dazu beachte man: Seeleneindrücke werden immer klarer und bestimmter, je häufiger die Sinnesreize hierzu auftreten. Immer schwächer, unklarer, verworrener werden die Eindrücke, wenn die Reize nicht mehr auftreten. Das ist ganz besonders der Fall in solchem Alter, in dem Helen stand, als ihr Auge und Ohr verschlossen wurden. Darum lesen wir auch Seite 7 und 8 ihrer Lebensgeschichte:

Dann, in dem darauffolgenden traurigen Februar kam die Krankheit, die mir Auge und Ohr schloß und mich in die Unbewußtheit eines neugeborenen Kindes zurückversetzte.

Ich glaube, ich habe noch verworrene Erinnerungen an diese Krankheit... Aber abgesehen von diesen verworrenen Erinnerungen, wenn sie überhaupt noch Erinnerungen genannt werden können, erscheint mir Alles völlig traumhaft wie ein Alp.

Diese bis dahin erworbenen Vorstellungen konnten auch durch die Sprache nicht im Bewußtsein gehalten und nicht wieder über die Schwelle des Bewußtseins gehoben werden; denn die erworbene Sprache war ja noch so arm und die Verbindung der Worte mit den Vorstellungen so lose. Alle Sprache aber, die später Helen Keller zugeführt wurde, war eine ganz andere als die, deren Anfänge sie eben erst zu meistern begonnen hatte; die Sprachzeichen waren taktiler Art, während die der ersten akustischen Vorstellungen bildeten. Ich wiederhole:

Es sieht also für mich fest, daß Helen Keller weder Gehör- noch Gesichtsvorstellungen hat.

Das Vorstellungsmaterial ist die Grundlage für die sich bildenden Begriffe; diese aber bilden zusammen mit ihren logischen Beziehungen das hauptsächlichste der Sprache, den Sprachinhalt. Der Mangel jeglicher Gesicht- und Gehörsvorstellungen schließt also auch in sich eine entsprechend große Verminderung des Denkmaterials, der Denkprodukte, des Sprachinhaltes. Wird nun dem Taubblinden die Sprache der Vollsinrigen geboten — ob durch das Fingeralphabet, die Schrift und dergl. ist dabei ganz gleichgültig —, so kann er den allergrößten Teil dieser Sprache nicht deuten, d. h. mit den meisten Worten keinen Sinn verbinden. Nur die Sprachzeichen werden dabei aufgenommen. Vollsinrige können, angeregt durch die Sprache, in reichem Maße neue Begriffe bilden, indem sie das ihnen zu Gebote stehende reiche Vorstellungsmaterial verwerten. Solches ist dem Taubblinden nur in ganz beschränktem Maße möglich, da er einen sehr wesentlich geringeren Schatz von Vorstellungen besitzt.

Vielleicht erkennt nun der verehrte Leser, daß es wohl zu verstehen ist, wenn sich Zweifler, wie ich einer bin, finden; vielleicht erkennt er auch die Grundtendenz meiner Schrift, die der Kritiker ein Nachwort zu nennen beliebt; vielleicht schätzt er nun richtig, wie weit die Umgebung Helens für dieselbe „Auge und Ohr“ sein konnte. In dieser Erwartung sei es unterlassen, daß ich mich rechtfertige wegen nebensächlicher Dinge, wie z. B. ein Einschleßel nicht als solches gekennzeichnet und einen Satz nicht vollständig zitiert zu haben. Dennoch muß ich noch Einiges erwähnen.

Bezüglich der Entstehung der „Geschichte meines Lebens“ nähert sich die Ansicht des Kritikers sehr der meinigen, ja er überholt mich wohl gar.

Er meint: Helen Keller hat einzelne Teile im Unterrichte als Aufsätze niedergeschrieben. Miß Sullivan gab ihr bei der Ausarbeitung und Uebersetzung vielfach Winke. Auch andere Freunde beiferten sich ihr zu raten. Nach meiner Ansicht hat nur Fräulein Sullivan mitgewirkt. Ich muß auf den Inhalt eines Satzes in meiner Broschüre hinweisen. Der Abschnitt, welcher kurz über die Entstehung der „Lebensgeschichte“ spricht, beginnt: „Fräulein Sullivan hat die Lebensgeschichte zum Gegenstande unterrichtlicher Besprechungen gemacht.“ Zu solch einer unterrichtlichen Besprechung gehört Folgendes: Stofflicher Beitrag der Schülerin, angeregt durch die Lehrerin — Ergänzender Beitrag der Lehrerin — Erklärungen durch die Lehrerin — Formulieren des Ausdrucks von seiten der Schülerin unter

dem Beistande der Lehrerin — Abschnittsweise Zusammenfassung des Stoffes in der festgesetzten Form. Ich erkenne an, so etwas hätte ich um der Laien willen weiter ausführen sollen.

Der Kritiker bezeichnet die deutsche Uebersetzung als „recht gut“ und macht mir zum Vorwurf, nicht die Urschrift benutzt zu haben.

Diejenigen Mängel, welche meiner Schrift in Folge dieses Umstandes anhängen möchten, will ich leichten Herzens anerkennen. Und wenn ich durch das Lesen der Urschrift zu anderer Ansicht, als der in meiner Schrift dargelegten, kommen werde, will ich gern Farbe bekennen.

Rudolf Brohmer, Taubstummenlehrer

Kurze Antwort

Es gibt Taubstummen- und Blindenlehrer, die freudig bekennen, daß das Buch von Helen Keller ihnen eine Fülle neuer Erkenntnis erschlossen und neue Ziele gezeigt hat. Andere, die nur den Maßstab ihrer bisherigen Erkenntnis und Erfahrung gelten lassen, stehen vor einem Rätsel. Das Buch selbst gibt aber in dankenswertester Weise den Schlüssel (oder die Schlüssel, denn einer würde nicht genügen) zur Lösung des Rätsels. Da sind zunächst (ich halte mich an die englische Ausgabe) etwa 130 Seiten Briefe von Helen Keller selbst, die sich über einen Zeitraum von 14 Jahren ausdehnen und ihr Fortschreiten vom kindlichen Stammeln bis zur vollen Beherrschung des persönlichsten Stils unüberleglich nachweisen. Dann die Darlegungen ihrer Lehrerin, namentlich die ausführlichen Berichte an ihre mütterliche Freundin aus den ersten 14 Monaten ihrer Erziehungstätigkeit, eine wahre Fundgrube pädagogischer Erkenntnis. Diese Hilfsmittel auszunutzen, war doch die erste Vorbedingung für ein „wissenschaftliches“ Urteil über das Buch; Herr Brohmer hat sie völlig bei Seite gelassen. Was ich über andere leicht zugängliche Quellen gesagt habe, will ich nicht wiederholen. Völlig unbegreiflich ist aber, daß Herr Brohmer das Kapitel über die Abfassung des Buches, das auch in die deutsche Ausgabe vollständig aufgenommen ist, nicht einmal gelesen hat; wenn er es gelesen hätte, könnte er sich nicht unterfangen, das, was ich daraus, mit genauer Angabe der Quelle, wiedergegeben habe, als „Ansicht des Kritikers“ zu bezeichnen. Diese Rücksichtslosigkeit gegen Helen Keller und ihre Freunde ist es hauptsächlich, die Herrn Mach zu seinem harten, in meiner Nachschrift nur kurz ange deuteten Urteil berechtigt hat. Noch etwas muß ich daraus hervorheben: die von Herr Brohmer so geringschätzig behandelte Fingersprache hat sich in Amerika so verbreitet, daß es fast schon als Bildungsmangel gilt, sie nicht zu kennen.

Wenn noch ein Zweifel an dem Buche geblieben sein sollte, der lese die beiden herrlichen additional chapters in der Londoner Ausgabe von 1905, die mir selber erst jetzt zugänglich geworden ist: a chat about the hand and my future as I see it. Namentlich von der „Plauderei über die Hand“, die wahrscheinlich den Anlaß geboten hat, die Verfasserin in den Staatsausschuß für die Erziehung blinder Kinder zu berufen, darf man wohl sagen, daß sie überhaupt Niemand hätte schreiben können als das gottbegnadete taubblinde Mädchen.

Julius Genjel

Verschiedenes

Offenbarung und moderne Theologie. In Warncks Allgemeiner Missionszeitung 1907 Heft I S. 6 ist einmal wieder der Vorwurf zu lesen, daß die religionsgeschichtliche Schule „jede übernatürliche Gottesoffenbarung ausschließe“. Es trifft sich, daß gleichzeitig Bousset im 1. Heft der Theologischen Rundschau d. J. (S. 13) sich kurz und klar darüber äußert. Aber auch ohnedies müßte es wohl möglich sein, daß unsere Gegner nachgerade unsere Haltung in solchen Fragen verstehen. Es kann doch den akademisch Gebildeten unter ihnen nicht verborgen sein, daß in den letzten hundert Jahren sich ein strafferer, konsequenterer Begriff der Wissenschaft herausgebildet hat, als der war, den unsere Väter hatten. Diese Wissenschaft hat es mit dem beweisbar Wirklichen zu tun, ohne damit Wirklichkeiten gelehnet werden sollen, die für das wissenschaftliche Verfahren zu hoch oder zu tief sind. Für wen demnach Gott aus der Reihe der beweisbar wirklichen Größen ausgeschieden ist, für den muß auch folgerichtig die Offenbarung

dieses Gottes nicht aus der Wirklichkeit überhaupt, wohl aber aus der wissenschaftlich fassbaren Wirklichkeit heraustreten. Ist die Einsicht nicht zu erschwingen, daß diese wissenschaftliche Lage der wissenschaftlichen Theologie eine gewisse Reserve auferlegt, die im übrigen das religiöse Leben völlig frei fluten läßt? Unsere Gegner mögen diesen strengen Begriff der Wissenschaft ablehnen; das ist ihr gutes Recht. Wenn sie aber die Arbeit und Haltung der modernen wissenschaftlichen Theologie beurteilen, ohne die entscheidende Wandlung im Begriff der Wissenschaft zu berücksichtigen, so ist das ein Unrecht. Wir haben ein Recht darauf, von unsern Prämissen aus beurteilt zu werden. Wollen sie grübelnde Kampfsarbeit tun, so sollen sie die Fronttreppe-Schiffe Anden überlassen und die Unhaltbarkeit des modernen Wissenschaftsbegriffes nachweisen. Wir wissen, daß da auch Probleme liegen und wollen uns gerne belehren lassen.

Paul Jaeger

Ein kurzer Abriss der Geschichte der Philosophie im Anschluss an Rudolf Hayms philosophische Vorlesungen. Herausgegeben von Dr. Otto Siebert. Langenjalza, Hermann Beyer & Söhne 1905. XVI. und 318 S. Geb. 2,50 Mk.

Es ist ein sehr ausgedehnter Stoff, den Siebert bringt. Man wird kaum einen Namen vergeblich suchen, und wer schnell einmal über den einen oder anderen Philosophen sich unterrichten will, wird über ihn Etwas finden, was für eine allererste Orientierung ausreicht. Durchaus möchte ich dem Verfasser auch zustimmen, wenn er im Vorwort sagt, daß sein Abriss als Repetitionsbuch vielleicht brauchbarer ist als Schweglers und Peters ähnliche Bücher. Sehr gern hätte ich das Motto vermittelt: „Was jeder Gebildete aus der Geschichte der Philosophie wissen muß.“ Es ist durchaus nicht erforderlich, daß jeder Gebildete auch nur alle Namen — das Register weist davon 461 auf — kennt. Andererseits muß das, was ein Abriss bieten kann, notwendigerweise in vielen Fällen viel zu wenig sein. Ich greife einen Satz heraus: „Ernst Mach findet den Grund der Wissenschaft darin, auf »ökonomische« Weise ein Weltbild zu gewinnen.“ Wer nicht über Mach bereits orientiert ist, kann daraus keine Vorstellung entnehmen. Dankenswert ist, daß als Anhang eine Erklärung der wichtigsten philosophischen Kunstausdrücke gegeben ist. Allerdings wird man hier Manches anders wünschen können. Die Erklärungen: Beispiel = einzelne Tatsache, die eine Regel durch einen besonderen Fall veranschaulicht, Beweis = Nachweis der Richtigkeit oder Verkehrtheit eines Urteils, erscheinen überflüssig, die bloße Uebersetzung von Kantarbis mit Reinigung ist andererseits nicht genügend, deutlich zu machen, worum es sich handelt. Negation = Vereinigung ist Druckfehler.

Paul Kalweit

Von Schädlichkeit der Tradition. Von Johann Hus. Nach dem Altenburger Originaldruck neu hergestellt von E. v. Kigelgen. (Zeitgemäße Traktate aus der Reformationszeit. Heft 6.) Leipzig, H. Wapke 1905. 8°. XXII und 8 Bl. 1 Mk.

In der Einleitung geht v. Kigelgen den Beziehungen Luthers zu Hus nach. Wertvoll ist sein Nachweis, daß vor der 1537 erschienenen Ausgabe Luthers der Gefangenheitsbriefe Husens in Latein Luther bereits eine solche in deutscher Sprache 1536 habe ausgehen lassen, deren Auffindung man v. Kigelgen verdankt. — Der vorliegende kleine Traktat ist von Luthers Freunde Wenzel Lind aus dem Latein ins Deutsche übersetzt worden. Er mag zeitgemäß sein mit dem Nachweis, daß Hus ein wirklicher Geistesverwandter Luthers ist, wenn er z. B. ausführt, „daß den Frommen kein ander Gesetz gemacht werden denn die Regel der heiligen Schrift.“ Ernst Thiele

Monatshefte für rheinische Kirchengeschichte lautet der Titel der neuesten territorialkirchengeschichtlichen Zeitschrift (Köln, Westdeutscher Schriftensverein, jährlich 12 Hefte 10 Mk.), die aufs freudigste begrüßt sei. Ein Konkurrenzunternehmen zu den alterwürdigen „Theologischen Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaftlichen Predigerverein“ wollen sie nicht sein und werden sie nicht sein; der Herausgeber der Monatshefte, Pastor Rottscheldt, bleibt wie bisher Mitarbeiter an der älteren Zeitschrift; es soll nur gegenüber den nur einmal jährlich erscheinenden und neben der Kirchengeschichte auch stark die Systematik pflegenden „Arbeiten“ ein beweglicheres und zugleich konzentrierteres Organ geschaffen werden. Das erste Heft verspricht Gutes, Pfarrer Wolff-Nachen berichtet über „Stand und Aufgaben rheinischer Kirchengeschichte“, der Herausgeber bietet „eine katholische Visitationsordnung von 1549“ und Nachrichten über die „Diener“ = Pfarrer der deutschen reformierten Kölner Gemeinde, Pfarrer Böcken-Alpen die Liste der Prediger der lutherischen Gemeinde zu Cleve; Mitzellen schließen das Heft. Sind das auch Alles nur kleine Bausteine, die Kirchengeschichte als Ganzes bedarf ihrer zur inneren Einrichtung und Aus schmückung ihres Hauses, und dann liegt, wie ich schon früher einmal sagte, der tiefste Wert dieser Territorialzeitschriften in der Ueberbrückung der Spannung und des Gegenatzes zwischen Theologie und Kirche durch die wissenschaftliche Schulung, zu welcher sie die Diener der Kirche zwingen. Frei von jeder Schule, Partei oder Richtung tut hier die historische Wahrheit ihr stilles Werk, sie führt zusammen, lehrt verstehen und achten; wo aber die Achtung ist, da ist der Gegenatz innerlich schon überwunden. Möchte die neue Zeitschrift gerade auf dem kirchenpolitisch so erregten rheinischen Boden lebendig durch die Macht der heimischen Geschichte dieses Friedenswerk erfüllen!

Walter Köhler

Quellenbuch zur Kirchengeschichte für den Unterricht an Lehrerbildungsaufstellen. 2. Teil für Lehrerseminare zusammenge stellt von Seminar direktor H. Runkel. Leipzig, Dürr 1905. 281 S. 3 Mk.

Das vorliegende Buch rechne ich zu den erfreulichen Anzeichen dafür, daß die notwendige Reform unserer Lehrerbildung in allen Punkten rüstig vorwärts schreitet. Früher begnügte man sich beim kirchengeschichtlichen Seminarunterricht in der Regel damit, eine schematische Uebersicht darzubieten und eine mechanische Einprägung des Stoffs zu erzielen, anstatt die Schüler durch die Quellen zur lebendigen Einsicht in die geschichtlichen Entwicklungsgänge zu führen. Das hatte z. T. seinen Grund in dem Mangel an geeigneten Quellenbüchern, der durch Kuntels Auswahl beseitigt ist. Sie hat neben der Sammlung von Rinn und Jüngst ihr gutes Recht, obwohl diese ihren Verfassern auch für Seminare geeignet erschien. Indes ist sie dazu doch nach Inhalt und Aufbau etwas kompliziert. Der Vorzug größerer praktischer Brauchbarkeit liegt entschieden auf der Seite Kuntels, dessen Zusammenstellung meist recht geschickt das Wesentliche hervorzuheben weiß. Natürlich läßt sich über Einzelnes streiten; gehört z. B. die im Anfang mitgeteilte Konfirmationsrede Wilhelms II. von 1903 zu den kirchengeschichtlichen Quellen? In dem zum 19. Jahrhundert gebotenen Material finde ich einige Lücken; wo bleiben z. B. äußere Mission und Evangelischer Bund? Die höchst zweifelhafte Scheidung von äußerer und innerer Kirchengeschichte kommt nicht auf Rechnung des Verfassers, der jene im ersten Teile behandelt hat, sondern ist veranlaßt durch die „preussischen Bestimmungen“. Trotz diesem lokalen Kolorit glaube ich, daß das Buch auch die weiteren Kreise unserer Gebildeten in kirchengeschichtliches Verständnis einzuführen vermag.

Reinhard Herz

Auser Deutsch. Einführung in die Muttersprache. Von Friedrich Kluge. Leipzig. Quelle u. Meyer 1907. 146 S. Gebunden 1,25 Mk.

Das Büchlein, der erste Band einer neuen Sammlung „Wissenschaft und Bildung“, enthält 10 Einzelaufsätze über das Christentum und die deutsche Sprache, über Sprachreinheit und Sprachreinigung über die Entstehung unserer Muttersprache, über einzelne Ständes- und Berufssprachen, sowie über ein Reichsamt für deutsche Sprachwissenschaft. Reichte Sachkenntnis und bei aller Knappheit klare Darstellung machen das Werkchen zu einer wirklich vortrefflichen Einführung in die Muttersprache, die so manchen Deutschen heute herzlich tut.

Christlieb

Ratschläge auf den Lebensweg deutschen Jünglingen erteilt. Von Ludwig Weniger. Berlin, Weidmann 1906. VII, 291 S. 5, gebunden 6 Mk.

25 Entlassungsreden an Abiturienten des Weimarer Gymnasiums von 1882–1906, „das Vermächtnis eines alternden Schulmannes, der sich selber bereits als Abiturienten fühlt und keinen fehnlicheren Wunsch hegt, als die große Reifeprüfung zu bestehen.“ Bezeichnend ist der Umstand, daß die älteste Aussprache „von der Tugend des Mäßes“ handelt. Diese Milde ist mit den Jahren wie beim edlen Weine noch gewachsen. Tiefe Begeisterung fürs Griechentum, schlichte Frömmigkeit ohne auffällige Heißtätigkeit, warmes Vaterlandsgefühl ohne Ueberhebung sind die Grundtöne eines, wie es scheint, glücklich harmonischen Wesens, wie es einem geistigen Erben Herders gut ansteht. Nur Wenige können es wagen und sind in der Lage, eine ununterbrochene Reihe naturgemäß ähnlicher Ergüsse zu veröffentlichen, ohne die Kritik fernstehender scheuen zu brauchen. Gewiß kehrt so manche Wendung wieder und mancher Gedanke, aber von Eintönigkeit läßt sich trotz aller Schlichtheit doch kaum reden. Es ist eine schöne Gabe des Verfassers zunächst für seine früheren Schüler, aber gewiß auch für manchen Andern, der zu dem Buche greift.

Fügner

Die Platonlektüre im Gymnasium. Von Ludwig Martens. Elberfeld, Martini 1906. IV, 65 S. Gehftet 80 Pfg.

Auch dieses Büchlein ist zunächst für Primaner bestimmt und solche, die es gewesen sind. Aber da die griechischen Zitate übersetzt sind und die Sprache wohl verständlich ist, scheint es geeignet, auch weitere Kreise mit den Grundbügen des Platonischen Idealismus bekannt zu machen und damit zugleich mit dem Wesen des reinen Idealismus überhaupt. Daß doch recht viele Nietzscheleser, wenn ihnen der Kopf heiß geworden ist, zu solchen Büchern griffen! Sie werden Manna finden in der Wüste ihres sittlichen Nihilismus.

Fügner

Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Wilhelm von Kugelgen. Düsseldorf, Wilhelm Langewiesche-Brandt 1907. Kartiert 1,80 Mk., gebunden 3. (Die Bücher der Rose 3. Band.)

Die „Jugenderinnerungen“ selbst bedürfen keiner Empfehlung: wir kennen sie alle. Für diese neue prächtige Ausgabe aber wird Jeder, der das Buch liebt und Andern eine Freude machen will, dem Verleger dankbar sein. Mit seinem Verständnis für die Eigenart des Inhalts sind hier zeitgenössische Bildnisse, Landschaften, Zimmer nach Gemälden von G. v. Kugelgen, Dahl u. A. den einzelnen Abschnitten beigegeben. Auch der moderne Buchschmuck von einem Künstler aus der Schule Abbellohes — charakteristische Zeichnungen der Orte, die im Buch genannt werden — bildet dazu keinen Gegenatz, weil Künstler und Verleger sie an die richtige Stelle gesetzt haben. Man empfindet in Allem, auch in der Ausstattung, das Bestreben der Herausgeber, die Jugenderinnerungen zu einem Hausbuch deutscher Familien zu machen. Glückauf!

Johannes Bauer

Merkwürdige Leute. Roman. Von Hans Hoffmann. Gchingen. Berlin, Alfred Sarzanet 1906. 238 S. 4, geb. 5 Mk.

Durch ein Kollfeld von Naivitäten mit mancherlei Unkraut von Sprachschätzern stolpert die Idee als ein Reife, den die Händchen des Verfassers nicht lenken können. Es handelt sich um eine große

unkonventionelle Sittlichkeit. Deshalb müssen die tüchtigen Menschen freie Liebe, Mord und Selbstmord und ein grotesk naiver orthodogor Pastor salbadernde Umduldsamkeit üben. Aber ein Erzählungstalenten steckt doch in dem Buche.

Heine

Feldsteine. Dorfgeschichten von Ernst Evers. Buchschmuck von Weißhaar. Stuttgart, Paul Roth. 286 S. Geb. 3 Mk.

Evers kennt das Leben der norddeutschen Dorfbewohner. Er kann auch erzählen, weniger gut beschreiben. Manche werden seine Bücher gern zu den Horn, Fries und Glaubrecht in die Volksbibliotheken der Dorfgemeinden stellen. Aber er predigt zu viel. Vor allem ist er schlecht auf „jene Richtung der Gottesgelehrten zu sprechen, welche das Gotteswort nach dem armen Menschenverstand zurechtstutzen will“ (S. 60). Nach bekannten Analogien zu urteilen, soll hiermit wohl die moderne Theologie gemeint sein. Wenn Evers sie kannte, würde er finden, daß sie doch nicht so böse ist, wie man sich in den Kreisen der Berliner Stadtmision erzählt.

Wandgrebe

Frommel. Verlag von Wiegand und Grieben, Berlin. Zehn neue Festtags Frommel, Nr. 21–30, je 20 Pf. etwas für Volksbibliotheken! Frommels Christentum wirkt nie aufbringlich oder gar verlegend. Man hört seiner redseligen, freundlichen Art gern zu, weil Frommel eine harmonische, weltoffene Persönlichkeit ist, die nicht umsonst gelebt hat. Auch etwas zum Vorlesen für Jugendabende im Pfarrhaus!

Fritz Philippi

Krankentrost aus Gottes Wort. Von B. Rische. Wismar i. M., J. Bartholdi 1906. 122 S.

Uebersichtlich geordnete Krankenandachten, auch zum Vorlesen geeignet, mit einiger Auslese wohl zu gebrauchen. Schriftwort, im allgemeinen religiös ausgewählt, eine oder mehrere Strophen aus einem „Kernlied“, ein kurzes Gebet und, was schematisch wirkt, jedesmal Vaterunser und Segen, folgen einander. Die Gebetssprache ist herzlich, öfters doch zu absichtsvoll gesetzt. Aus dem Ganzen spricht wirkliches Mitgefühl mit den Kranken.

Agnes Günther

Der Guttemplerorden I. O. G. T. (International Order of Good Templars) ist zweifellos die bestorganisierte Truppe der Alkoholgegner. Nach allen seinen Schriften ist er politisch und konfessionell neutral. In Wirklichkeit ist aber diese Neutralität nicht durchgeführt. Wohl politisch aber nicht konfessionell. Denn das bisherige Ritual (auch das alte, etwas geänderte) ist deutlich nicht nur christlich, sondern evangelisch orthodox. Wenn auch die orthodoxesten Stellen nur fakultativ sind, so wird dadurch der Charakter des Ganzen doch nicht geändert. Deshalb ist im I. O. G. T. schon seit Jahren eine Bewegung im Gange, die auf durchgehende Reform des Rituals hinstrebt. Maßgebend in Ritualsachen ist die Weltloge. Von einer Sitzung zur Andern wurden diese Änderungen verschoben. Als aber die letzte 1905 in Velsaft abgehaltene Weltloge wieder jede wirklich merklige Aenderung ablehnte, führte die Schweizer Großloge ein neutrales Ritual ein und trat, als ihr dies verboten wurde, aus dem Orden aus. Die Schweizer wollten aber Guttempler bleiben und gründeten den Neutralen Guttemplerorden N. I. O. G. T. (Neutral Independent Order of Good Templars). Sein Ritual ist frei von konfessionellen Stellen, nicht mehr kirchlich-christlichen Charakters, sondern baut sich auf ethischen Grundsätzen auf. Wurden früher Viele abgestoßen, die nicht den gleichen Standpunkt einnahmen, war es z. B. nicht möglich, in Frankreich festen Fuß zu fassen, fühlten sich aber auch gerade Gläubige durch das Herplappern von Gebeten verlegt, so kann jetzt jeder Mann, vom Strenggläubigen bis zum Freidenkenden, die Hand zum Bunde reichen und die Worte des neuen Rituals mit innerer Erhebung anhören, die von Menschenliebe und Brüderlichkeit, von treuem Eintreten für einander und vom Kampfe gegen alles Schlechte, Faule, Minderwertige Zeugnis ablegen.

Nach ist der neutrale Orden natürlich klein. In der Schweiz sind auch einige Logen wieder abgefallen. Aber er hat bereits in Frankreich Boden gewonnen, in Ungarn ist eine Großloge gegründet, und in Deutschland fanden sich nicht nur sehr bald, namentlich unter Führung der Terras, 27 Logen zu einer Großloge, sondern es gährt auch weithin, bis zum Osten (Breslau) und Norden (Berlin, Hamburg), wo führende Guttempler sich für den neuen Orden mit den eigentlich alten Grundsätzen entschieden haben. Die „Neuen“ haben sich losgelöst von beengenden dogmatischen Schranken. Das muß ihnen auch unsere Sympathie verschaffen.

Georg Liebe

Kleine Mitteilungen. Zu dem heutigen Literaturbrief nur die eine Ergänzung: was der Briefschreiber anfänglich bei Herrmann vermist, findet er nachher doch bei ihm. Das kommt daher, daß Herrmann nicht den Wert der Religionsgeschichte überhaupt befreit, sondern nur ihre Tauglichkeit zur Bestimmung des Begriffs der Religion. Hierin steht er allerdings anders als z. B. Raftan und Troeltsch.

In letzter Nummer beilegte ich mich, zu dem Artikel über Schleiermacher als Propheten der Liebe die Antifundierung hinzuzufügen, daß dessen „Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde“ in einer schönen Liebhaberausgabe neu erschienen seien. Ich fügte hinzu: ohne Vorwort; übersah aber in der Eile, daß dafür ein Nachwort beigegeben ist. Von demselben, der auch die Lucinde herausgegeben hat, nur 2 Seiten lang; leider nicht ohne einen hier besser vermiedenen Hieb auf den späteren Schleiermacher. Endlich folgt auch noch sehr zu Danke die anonyme Rezension der Lucinde durch Schleiermacher, die im Berlinischen Archiv Juli 1800 erschienen ist.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Verburg. Mittwoch 17. April 8 Uhr im Erbkirch: Der Monismus und die christliche Weltanschauung. Werner.
Breslau. Freitag 26. April 8 Uhr Abzibrän: Was bedeutet uns das heilige Abendmahl? Pastor Kupfernagel, Wärbau.
Cassel. Dienstag 16. April 8 1/2 Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Unser Beruf zur Heidenmission zwischen zwei Feuern. Rade.
Chemnitz. Montag 15. April im Deutschen Kaiser: Anna Boje als Typus zur Beurteilung der „Verhältnisse.“ Gymnasialoberlehrer Dr. Schaller.
Darmstadt. Montag 15. April 8 Uhr im Fürstensaal, Grafenstraße: Judas Ischarioth, Zweifler von fröhlicher Philosophie. Vorlesung des Verfassers mit anschließender Diskussion über das Judas-Problem.
Dresden. Mittwoch 24. April 8 Uhr bei Kneißel, große Bräutigasse 2, I. Stock: Der Religionsunterricht in der Volksschule. Viehweg.
Erfurt. Versammlungen finden statt 15. 29. April. Abends 18 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.
Frankfurt a. M. Montag 15. April abends 8 Uhr (ausnahmsweise) Kursaal Milani, Friedberger Anlage: Goethes Geheimnisse. Professor D. C. Gießen.
Görlitz. Donnerstag 25. April 8 Uhr Englischer Garten I. Colonnade: Der Einfluss der gesellschaftlichen Zustände auf das kirchliche Leben. (Nach Dews) Lic. Warfo.
Magdeburg. Mittwoch 17. April 1/4 Uhr im Stadtmissionshaus Hasselbachstr. 1: Ethik und Politik. Schärer.
Nordhausen. Mittwoch 17. April 1/6 Uhr Versammlung im Hotel Schneegäß: Die Bedeutung der Feier des heiligen Abendmahls.
Oldenburg i. Br. Montag 15. April 5 1/2 Uhr in der Bavaria, Julius-Mosens-Platz: Die Auferstehung Jesu. Pfannkuche.
Stuttgart. Montag 15. April 1/8 Uhr Herzog Christoph: Ist die christliche Moral für die Gegenwart brauchbar?

Kirchlich-Theologische Konferenz, Berlin. Monatlicher Diskussionsabend. **Donnerstag 18. April** abends 8 Uhr präzis in der Aula des Friedrich-Werderischen Gymnasiums Dorotheenstr. 13/14 II: Ist Jesu Sittenlehre Interims- der Ewigkeitslehre? Pfarrer U. Boehm. Freie Aussprache. Hernach: Gefelliges Beisammensein im Heibelberger, Friedr. 13/14 I. (Eingang Dorotheenstr.) Die verehrlichen Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst zahlreich erscheinen und Gänge mitbringen zu wollen.

Freunde der Christlichen Welt in Süddeutschland und der Schweiz

Die diesjährige Zusammenkunft findet im Anschluß an den Evangelisch-sozialen Kongreß (21.—23. Mai) am Freitag den 24. Mai zu **Strassburg** im großen Saal des Thomastifts statt mit folgender Tagesordnung:

morgens 1/2 9 Uhr: „Die kritische Forschung und die Frömmigkeit des Volkes.“ Referent: Prof. D. Arnold Meyer-Zürich.

Diskussion eröffnet durch Pfarrer Stricker-Mülhausen.

Am Donnerstag Abend zwangloses Beisammensein im obern Saal des Spatenbräu, Schlossergasse 31. Anmeldungen bzw. Anfragen wegen Unterkunft können gerichtet werden an Pfarrer Lic. Dr. Lasch, Straßburg (E), Universitäts-Straße 34.

Das Komitee:

für Baden: Prof. D. Troeltsch-Heidelberg und Pfarrer Specht-Zell.
 „ Elsaß: Prof. D. Smend-Straßburg und Pfarrer Scheer-Mülhausen.
 „ Hessen: Prof. D. Drews-Gießen und Pfarrer D. Guyot-Heppenheim.
 „ Schweiz: Prof. D. Marti-Bern u. Pfarrer Lic. Liechtenhan i. Buch a. I.
 „ Württemberg: Prof. D. Müller-Tübingen und Dekan Herzog-Waiblingen.

Versammlungskalender

20.—25. April Deutscher Evangelischer Schulkongreß Ansbach
 21.—23. Mai Evangelisch-sozialer Kongreß Straßburg
 21.—24. „ Gnadauer Pfingstkongreß Schönebeck
 25.—24. „ Deutscher Protestantentag Wiesbaden
 24. „ Freunde der Christlichen Welt Straßburg

Collaborator

somit gesucht in Jena. Gehalt 1500 M. Einbindung von Zeugnissen erforderlich. Erstes Examen muß bestanden sein.

Jena, den 26. 3. 07.

D. Braasch

Cand. theol. et phil.

6. Semester, mit guten Zeugnissen über Nachhilfeunterricht sucht möglichst sofort eine **Hauslehrerstelle**. Angebote unter E. G. an den Verlag.

Ein junges gebildetes Mädchen (Waise) 21 Jahre alt, welches Kinder sehr lieb hat, sucht passende Beschäftigung in gutem Hause gegen Taschengeld. Familienanschluß Bedingung. Nähere Auskunft erteilt bereitwilligst

Pfarrer Lehn, Offenbach a. M.
 Herrenstraße 66

Zu körperlicher Erstarung und zur **Pflege sittlich-religiösen Charakterlebens** finden Söhne freundliche Aufnahme bei

Paut Schmid, Pfarrer, Mühlehorn am Walensee, Schweiz.

In einem **Landpfarrhaus** in der Nähe von Darmstadt finden noch 1—2 **Knaben** Aufnahme zwecks Mitvorbereitung zum Herbst- bzw. Ostereintritt in Quarta. Pensionspreis halbjährlich M. 500.—. Anfragen unter E. L. 15 an den Verlag erbeten.

Verkaufe: Prof. Zöckler, Handbuch d. theol. Wissensch., 4 Bd. 18 M. (23 M.); Strack u. Zöckler, Kommentar d. A. u. N. Testaments, 6 Bd. 35 M. (48.50 M.); Frommel, Pilgerpostille, 4.75 M. (6.50); Gerok, Epistelpredigten, 5 M. (6.75); Köstlin, Luther's Leben, 8 M. (10.40); Asmus, Leben Jesu 3., (4.—). Alle Bände elegant gebunden und neu.
 Scholber in Cassel, Kölnische Str. 30.

Bund für alkoholfreie Kultur

Vorsitzender: **Dr. Wilhelm Winsch**

Dienstag den 16. April, Vortrag des bekannten Tierchutzagitors **Magnus Schwantje** über: Die Vivisektion und die Freiheit der Wissenschaft. **Charlottenburg**, Reformpfeifehaus Freya, Bismarckstr. 8. 8 1/2 Uhr.

Montag den 15. April, **Dr. Wilhelm Winsch** über: Die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls. **Dessau** (Näheres wird durch die Zeitungen in Dessau bekannt gegeben).

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
 Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Schwester bzw. gebildete Dame gesucht als wirtschaftliche Leiterin (Hausmutter) einer deutschen Waisenanstalt des europäischen Auslandes. Empfohlen durch D. v. Bodelschwing und D. Rade. Offerten mit Zeugnissen und Gehaltsansprüchen unter W. N. an den Verlag.

Fröbel-Oberlin-Institut

Berlin 151 Wilhelmstr. 10

Grösste Fachlehranstalt für den herrschaftl. Hausdienst

Aufnahme jeden 1. u. 16. d. M.

Praktische Ausbildung als **Fröbel'sches Kinderfr.** 1. Kl. in 4. II. Kl. in 3 Mon. dsgl. zur **Stütze oder Kochmamsell** (4 bis 7 Monat.) Desgl. als **Jungfer** (4 Monat.) Nach beend. Kurs. Stellung in gut herrsch. Häusern.

Haushaltungsschule. Ausbildung, in allen weibl. Fertigkeiten für den eignen Hausstand. Dauer nach Vereinbarung 6—12 Mon. **Stellensuchende Fr. u. Mädchen** finden jederz. bill. Aufn. und kostenfr. Stellen-Verm. **Prosp. vers. gratis und franko** die Vorsteherin Frau Fr. Kärst, Berlin, 151 Wilhelmstr. 10.

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli 130 A. Ruhige sonnige Lage Centralheizung. Pension 5-6 L.

Vielfach ausgesprochenen Wünschen zufolge wird der billige Subskriptionspreis noch bis zum 30. Juni 1907 eingeräumt:

Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt

von **Prof. Baumgarten, Bouffet u. Gunkel, P. Dr. Lj. Heilmüller, P. Dr. Hoffmann, Prof. Jülicher u. Knopf, PP. Köhler u. Lueken, Prof. Weiss.**

Herausgegeben von **Johs. Weiss.**

2. verb. u. verm. Aufl. in 12 Liefergn. = 2 starken Bänden, Lex. 8°. 8.—20. Tausend, bis 30. Juni 1907 Subskriptionspreis 12 M., geb. in 2 Leinwandbde. 15 M., in 2 Halbfranzbde. 12 M.

Bd. I (Evangelien u. Apostelgeschichte, Ende 1906 erschienen) 8 M., Lwd. 9,60 M., Hbfz. 10,60 M. Bd. II wird im Spätherbst vollendet vorliegen und kann bis zum 30. Juni 1907 noch zum Subskript.-Pr. von 4 M., Lwd. 5,40 M., Hbfz. 6,40 M. nachbestellt werden.

Am 1. Juli 1907 endgültige Preiserhöhung. — Ausführlicher Prospekt mit Textprobe postfrei.

Göttingen.

Vandenhoed & Ruprecht.

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Zeitungs-Nachrichten
 in Original- Ausschnitten über Politik, Handel, Industrie, Kunst und Wissenschaft sowie über alle sonstigen Thematata liefert zu mässigen Preisen das
Nachrichten-Bureau
Adolf Schustermann
 BERLIN O. 27.
 Illust. Broschüre, Referenzen etc. gratis und franko.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 16

Marburg i. H., den 18. April

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die dergestaltene Zeitzelle (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Regler Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Vor Damaskus — Zu Luthers Kirchenbegriff — Katholische Frömmigkeit. Dazu: Ein doppeltes Nachwort — Religion und Schule. 2 — Elisabeth — Verschiedenes: Psalmen des Westens; Rätsel (Bonus); Vom Protestantischen Verlagshaus; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Vor Damaskus

Auf dem Wege nach Damaskus Iprengen
Flüchtige Reiter. Heiße Gluten sengen.
Vorneweg den Andern sonder Rasten
Jagt ein Einzelnr. Ein wildes Hasten.
Krampfhaft preßt den Zaum die feine Hand.
Schlanke Glieder deckt ein grau Gewand.
Mächtige Stirn, in Furchen stets bewegte,
Drauf der Genius sein Siegel prägte.
Rote Lippen, herb gepreßt zusammen.
In den Augen Flammen. Flackerflammen.
Saulus, rasend auf der Christenhetze.
„Fluch den Frevlern! Heiligt die Gesetze!
Guter Boden ist es, den wir ackern!“
Düster in den Augen glimmt das Flackern.

„Rote Blut flammt purpurn auf im Osten.
Auf, daß wir des Tages Goldglanz kosten!
Das Gesetz ist's, das die Halle reinigt.
Fluch der Frevlerbrut, daß man sie steinigt!
Sterben sah ich sie zu hundertmalen.
Dennoch — wie sie sterben! Sonder Qualen.
Nimmer sah ich Haß, noch Schmerzgebärde.
Dennoch — Rein will Gott die Schwangre Erde!“
Auf die Brust in tastenden Gedanken
Sinkt das Haupt. Die Flackerflammen schwanken.

„Gottesreich! Die Seele ohn Beschwerde!
Frieden, sprach Er, Frieden auf der Erde!
Lichterhell die schwarzen Todesgründe. —
Frevlerwahn! Tilgt Er Nacht und Sünde??
Pflanzt Er nicht in übermütigem Wahne
Aufs Gesetz, aufs heilige, die Fahne?
Das Gesetz, geschrieben! Gottgegeben!
Dennoch — wirkt es wirklich Kraft und Leben?“
An die Schläfen starke Pulse klopfen.
Perlen Schweißes von der Stirne tropfen.

„Wenn er dennoch — Groß und ohne Sünde,
Sagt man, war Er. — Daß ich Ruhe finde!
Jeder Jünger todeswert und richtbar!
Dennoch — Seine Feuerkraft ist sichtbar.
Feuerkraft! Da liegst! Und dennoch milde. —
Eitler Träumer, weg von diesem Bilde!
Das Gesetz ist fesseltarre Trübe?? —
Wer erfüllt? Der Haß? Der Zorn? — Die Liebe?

Gott als Vater lieben! — Wers vermöchte!
Gottes Kinder, sagt Er. — Keine Knechte!

Heilig, kranzgeschmückt der Seele Schwelle.
Gott ein lieber Vater? — Tod und Hölle!“
Tiefer sinkt das Haupt. In wildem Schwirren
Flackern Flammen. Flackern, glitzern, irren.

„Sündenschatten! — Dunkle Lebenspfade. —
Hat Er Licht? — Was bringt Er? — Gnade? — Gnade!
Drang Er aufwärts? Strahlt Ihm innre Klarheit?
Frevlerworte sind: Ich bin die Wahrheit!

Dennoch — War Er rein und ohne Fehle,
Wie sie sagen — Wahrheit löst die Seele!

Wahrheitsstreue löst von bitterm Harme! —
Aller Menschheit öffnet Gott die Arme?“

Sonnenstrahlen grell zur Erde flittern.
Durch die schlanken Glieder rinnt ein Zittern.

„Alle Menschenseelen frei! Genesen!
Wenn er dennoch — Rein ist Er gewesen?
Rein und gut — Und doch so stark wie Berge.
Wenn es wirklich? — Schauerts durch die Särge?

Gottes Reich errichtet auf der Erde!
Und die Liebe sprach das Werde! Werde!

Menschenseelen sind die Gottesreiche!
Und Er sprach das? — Er, der Milde, Bleiche?

Der den Tod erlitt, den grausen, herben?
Den sie liebten, lieben, dem sie sterben?

Der gequälte Mann! Von starrem Hohne
Tot gehetzt. Sein Schmuck die Dornenkrone.

Alle Wunden, alle Menschheitsschmerzen
Trug Er auf dem liebeheißen Herzen?

Er ein Riesel — Nicht ein Feind, ein böser.
Er die Liebeskraft? Er der — Erlöser!

Er ein Held! Ein“ — — Wild reißt es am Pferde, — —
Saulus' Körper krümmt sich auf der Erde.

Welch ein Zucken! Wilde Leibesqualen!
Innres Sehen. Heußeres Erstrahlen.

Bis sich läufigt wilder Zuckung Rollen. — —
In der ferne dumpfen Donners Grollen. —

Dann ein Schrei aus angstgelöster Kehle:
„Christus, Jesus! Retter meiner Seele!“

Dann ein Glanz! Den Blick zur Höh gesendet
Saulus schwankt, von innrer Kraft geblendet!

Hans Much

Zu Luthers Kirchenbegriff

Eine amica exegesis

1

„Offenlich läßt sich die deutsche Kirchenrechtswissenschaft das durch Kiefer und Sohn erschlossene Verständnis für Luthers Lehre von der Kirche nicht wieder verdunkeln“ — so schrieb Erich Foerster in seiner Anzeige der akademischen Festschrift von Ulrich Stuk über „die kirchliche Rechtsgeschichte“ (Christliche Welt 1906, Nr. 46, Sp. 1097). Wie die Worte gemeint waren, zeigte das unmittelbar Vorhergehende: Stuk hatte die evangelische Kirche als eine selbständiges Recht erzeugende Genossenschaft gefaßt, hatte aber eine Ausgestaltung derselben mit starkem Rückgrat gegenüber dem Staate bei der deutschen Reformation vermist, da Luther eine „großartige Gleichgültigkeit, ja, Abneigung gegen Alles, was von äußerer Ordnung oder Recht der Kirche zu schaffen machen konnte“, besaß. Foerster hält dieses Urteil für historisch falsch, „unreformatorisch“ und „unterevangelisch“, Stuk habe sich den „vulgär reformierten Kirchenbegriff aufreiben lassen“ und „operiere nun mit diesem, als gäbe es keinen anderen.“

Den Kenner der gelehrten und höchsten Dankes werten kirchenrechtlichen Arbeiten Foerstlers befremdet diese Verwerfung der Stukischen Auffassung nicht. Foerster ist der energischste und mutigste Vorkämpfer der Verknüpfung von Staat und Kirche in der Form des Landeskirchentums, nur daß er im Sinne Sohns Bewegungsfreiheit für die Kirche wünscht; er ist zugleich der unbedingtste Anhänger Kiezers, was die historische Fundamentierung seines kirchenpolitischen Zieles auf dem Boden der Lutherischen Reformation betrifft. Erst in seinem jüngsten großen Werke trat das wieder hervor, Foerster selbst sprach es im Vorworte aus.

Aber ist diese Fundamentierung richtig? Ist Luthers Kirchenideal wirklich die von Foerster erstrebte Landes- = Volks- = Kirche gewesen? Die Beantwortung der Frage entscheidet über jenes kirchenpolitische Ziel als solches nicht, sie gibt oder nimmt ihm nur ihre historische Stütze in der Lutherischen Reformation. Wir wollen eine Frage aus der Theologie Luthers beantworten und tun das vor weiterer Öffentlichkeit, nicht sowohl weil Foerstlers Anzeige dort erschienen ist, sondern weil die Frage weiteres Interesse beanspruchen kann, zudem Rade uns Allen angeht, der Troeltschs Darstellung der Lutherischen Theologie in der „Kultur der Gegenwart“ eine Vertiefung in Luther gewünscht hat.

Kiezers Werk „Die rechtliche Stellung der evangelischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zur Gegenwart“ erregte bei seinem ersten Erscheinen 1893 berechtigtes Aufsehen. Mit aller Deutlichkeit, Klarheit und Schärfe war hier als „das normale, gesunde Verhältnis“ von Staat und evangelischer Kirche die Landeskirche aufgestellt und als dem Ursprung des Protestantismus entsprechend bezeichnet. Alle Tendenzen auf Selbständigkeit der Kirche wurden als ungesund und unreformatorisch abgelehnt. „Der Protestantismus ist an sich nicht kirchenbildender Natur; im Gegenteil; er hat die kirchliche Form des Christentums zerstört und diesem dafür eine weltliche geschaffen, die des christlichen Staates“ (S. 480). Das mußte wirken und hat gewirkt gegenüber den gerade damals wieder besonders lebhaft von orthodoxer Seite geltend gemachten kirchlichen Selbständigkeits Tendenzen. Es kam hinzu, daß Kiezers Werk der deutliche kirchenrechtliche Niederschlag war der Ritschischen Theologie, die damals auf dem Höhepunkte ihres Erfolges stand. Mit Ritschl sah Kiefer in Luther den weltfreundigen und weltdurchdringenden Heroen, mit Ritschl wies er separatistischen Kirchenideen bei Luther und seinen Anhängern, wie sie z. B. in der Schrift „Von weltlicher Obrigkeit“ 1523 oder in der Homberger Kirchenordnung von 1526 vertreten waren, als unterreformativ, mittelalterlich oder wiedertäuferisch — und Ritschl hatte in den Wiedertäufern ein Wiederaufleben franziskanischer, katholischer Tendenzen gesehen — ab. So konnte der Widerspruch, der hier und da, nicht allzu laut, gegen Kiefer erhoben wurde (z. B. von R. Köhler in der Theologischen Literaturzeitung), nicht durchdringen.

371

Aber allmählich änderte sich das Bild, wie die theologische Gesamtlage sich verschob. Die Dogmengeschichte der Reformationszeit erhielt die stärksten Anregungen von Troeltsch, obwohl dieser nicht ex professo sich mit ihr befaßte, vielmehr nach den verschiedensten Richtungen hin der Dogmatik und Religionsphilosophie neue Probleme stellte, die aber auf die Dogmengeschichte, was Troeltsch zunächst immer nur gelegentlich andeutete, rückwirken mußten. Denn das Zentrum der überaus reichen Gedankenwelt von Troeltsch war und ist das Verständnis der totalen, prinzipiellen Differenz zwischen sogenannter moderner Weltanschauung, moderner Kultur, wie sie Entwicklungsprodukte der Aufklärung sind, und der mittelalterlich-katholischen Weltanschauung; in dogmatischen Schlagwörtern ausgedrückt: das Verständnis der prinzipiellen Differenz zwischen supranaturalistischer Weltanschauung, die das Christentum als den alleinigen Offenbarungsträger auf hellerleuchtetes Sonderpodium setzt, während alles Außerchristliche in der dunkeln Finsternis des Zuschauertraumes unten sitzt, und entwicklungsgeschichtlicher Weltanschauung, die das Christentum aus seiner unhistorischen Isolierung losreißt, hineinstellt in den lebendigen Fluß geschichtlichen Werdens und den Dualismus in einen, wie ich früher einmal formulierte.*) Monismus der Kultur umzuwandeln bestrebt ist. Bei lebendiger Empfindung des Unterschiedes zwischen beiden Weltanschauungen und energischer Durchdenkung der Lutherischen Theologie mußte früher oder später eine Revision der durch Ritschl so ziemlich allgemein maßgebend gewordenen Auffassung ansetzen. Es wurde jetzt empfunden, daß „der Wittenberger Mönch“ — so sagte man jetzt gerne — prinzipiell nicht auf dem modernen Kulturboden stand, daß er prinzipiell dem mittelalterlich-katholischen, supranaturalen Boden angehörte, und die Hauptschwierigkeit war nur die, zu fixieren, worin denn das Neue bei Luther innerhalb dieses prinzipiellen Rahmens lag. Weltgeschichte (z. B. Schiller) wie Kirchengeschichte (z. B. Loofs) aber ließen folgerichtig die „Neuzeit“, die „Moderne“ mit der französischen Revolution oder dem Pietismus beginnen. (Die Differenz war dabei irrelevant, die Aufklärung war beide Male der entscheidende Wendepunkt, die Revolution ihre Eruption, der Pietismus ihr Prolegomenon.) Nur langsam freilich drang die neue Auffassung vor, sie wurde auch hier wie auf dogmatischem Gebiete Panier der „Jungen“, aber ihre Einzeluntersuchungen ließen nicht locker, es war schon sehr viel erarbeitet, als Troeltsch als der Meister sogleich doppelt (in der „Kultur der Gegenwart“ und seinem Stuttgarter Vortrage) die Ergebnisse glänzend zusammenfaßte und damit Vielen überhaupt erst die Augen öffnete. Der Widerspruch hat nicht gefehlt, er ist sogar ein steigender, aber das kann nur förderlich sein; die Hauptsache bleibt die allgemein gewordene Erkenntnis des Problems; sie tröstet hinweg über manchen heimlichen Aerger, den die bisherige Nichtbeachtung in den Beteiligten hervorgerufen mußte.

Die endgültige Entscheidung ist nicht abhängig von persönlichem Geschmacksurteil. Begreiflich ist es, wenn die neue Auffassung der Reformation als eine, wie man sagt, „Niedrighängung“ unwillig empfunden wird, wenn man an dem wirklich noch stark im Mönchsgewande vorgeführten Reformator sich ärgert, zumal wenn im Hintergrunde ultramontanes Hohn- gelächter ertönt; aber das Alles kommt für die Wissenschaft gar nicht in Frage. Sie kennt nur die unboreingenommene Prüfung der Tatsachen. Mag dann ihr Ergebnis noch so bitter sein, die Beugung vor der Wahrheit ist Pflicht. Der Weg der historischen Untersuchung ist damit der gewiesene.

Ihn wollen wir gehen auch gegenüber Luthers Kirchenbegriff. Seine Erörterung ist ein Teilproblem aus dem Hauptprobleme: Reformation und Kultur. Die Kiefer-Foerstlerische Auffassung setzt Luther offensichtlich auf die Bahn der modernen Kultur. Wir prüfen, streng geschichtlich vorgehend, ob er darauf bleiben kann.

2

Freilich scheint uns Kiefer diese Prüfung schon vorweggenommen zu haben; denn auch er erhebt die Forderung histo-

*) Zu: Die Entstehung des Problems Staat und Kirche 1902.

372

rischer Entwicklung der Lutherschen Gedanken (S. 55 seines Werkes). Aber er führt sie nicht durch; denn nach einem kurzen Ansat überumpelt uns die Frage: „In welchen Schriften entwickelt denn Luther am klarsten und offensten die Grundgedanken der Reformation? Das sind, wie Jedermann weiß, seine drei großen Schriften vom Jahre 1520.“ Von da aus wird dann leicht die Grundlage für die These von der Lutherschen Landeskirche gewonnen. Aber trotz des „wie Jedermann weiß“ liegt hier eine *petitio principii* vor, es steht erst zu beweisen, ob in der Schrift „an den christlichen Adel deutscher Nation“ wirklich „am klarsten und offensten“ Luthers Kirchenbegriff niedergelegt ist. Luther hat doch schon vorher allerlei geschrieben; hat es mit dem Kirchenbegriff nichts zu schaffen? Oder vielleicht doch, und ist die Schrift an den Adel Produkt einer akuten Situation?

Wie Alles bei Luther, so ist auch sein Kirchenbegriff aus der Polemik, dem „Kos von Rom“, herausgewachsen. Er bekämpft die Gleichsetzung der Kirche mit der römischen Hierarchie. Beide decken sich für ihn nicht. Weder historisch noch dogmatisch. Den Geschichtsbeweis liefert die griechische Kirche oder auch die mittelalterliche Sekte; beide standen nicht unter Rom und zählten doch Mitglieder der Kirche Christi: denn — damit beginnt der dogmatische Beweis — der Glaube an Christus macht zum Gliede der Kirche; dieser Glaube aber ist unabhängig von geographischen oder hierarchischen Schranken, er kann unter göttlicher Gnade so gut in der Türkei wie in Deutschland entstehen, hier ist der Mensch „frei, und wär er in Ketten geboren“! Damit wird die Kirche zur Gemeinschaft der Gläubigen, *communio sanctorum*, wie es im Apostolikum hieß; Luther hat sich gerne darauf bezogen zum Beweise seiner Rechtgläubigkeit. Indem aber der Glaube nicht die äußere, greifbare Subordination unter die Gebote der Hierarchie ist, überhaupt nichts Äußerliches, sondern die innerste allerpersönlichste Sache des Herzens, verliert die Gemeinschaft der Gläubigen, d. h. die Kirche, jede äußere Umgrenzung und Greifbarkeit; sie hört auf Rechtskörper zu sein, positiv: sie liegt in der Glaubenssphäre.

Das Alles liegt in Luthers Schriften offen vor Augen. Darüber ist auch kein Streit. Kieker kennt diesen Kirchenbegriff natürlich auch, nur sagt er uns:

Es ist aber vom Uebel, den reformatorischen Begriff der Kirche als der Gemeinschaft aller Gläubigen unter ihrem unsichtbaren Haupte Christus und den modernen Begriff der Kirche als einer sichtbaren Verbandseinheit, die eines Regiments, einer Verfassung, eigener Behörden bedarf, beständig durcheinander zu mengen und was von jener gilt, ohne weiteres auf diese zu übertragen. Man kann also wohl für die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche vom Staate eintreten, aber man sei sich dann auch darüber klar, daß man damit eine Kirche meint, die selbst auch ein Stück Welt ist (S. 484.)

Zunächst ist das zweifellos richtig: der moderne Begriff der selbständig organisierten Kirche und der Luthersche Begriff von der Gemeinschaft der Gläubigen sind von einander verschieden. Aber es fragt sich nun, ob diese Luthersche Gemeinschaft der Gläubigen eine rein spirituelle Größe geblieben ist, ob sie sich nicht materialisiert hat und damit auch „ein Stück Welt“ wurde, und ob die Keime zu dieser Entwicklung nicht von vornherein vorlagen, sodaß sie als eine folgerichtige, nicht als Degeneration, beurteilt werden müßte. Hier ist das Feld des Streites.

Luther legt Wert darauf, daß die Kirche als geistige Größe „sichtbar“ ist, und damit tritt die erste Komplikation auf. Luther sagt in der Schrift gegen Alvel „Von dem Papsttum zu Rom“ (1520):

Die Christenheit heißet ein Versammlung aller Christgläubigen Eph. 45. Das heißt nun eigentlich ein geistliche Einigkeit... Was man glaubt, das ist nicht leiblich noch sichtlich. Die äußerlich römische Kirche sehen wir alle, drum mag sie nicht sein die rechte Kirche, die geglaubt wird, welche ist eine Gemeine oder Sammlung der Heiligen im Glauben; aber Niemand sieht, wer heilig oder gläubig sei. Die Zeichen, dabei man äußerlich merken kann, wo dieselbige Kirche in der Welt ist, sind die Taufe, Sakrament und das Evangelium, und nicht Rom, dieser oder der Ort. Denn wo die Taufe und Evangelium ist, da soll Niemand zweifeln, es seien Heilige da, und solltens gleich eitel Kinder in der Wiegen sein. (28. A. VI, 300.)

Man erkennt: die eine, wahre Kirche ist unsichtbar, aber der Glaube sieht an Wort und Sakramenten ihre Existenz. Wie aus anderen Stellen noch klarer hervorgeht, sieht aber nur der Glaube diese Existenz. Damit ist die Kirche sichtbar und unsichtbar zugleich geworden, beides in gleichem Umfange, heidemaß die gleiche Größe, nur von verschiedenem Gesichtspunkte aus betrachtet. „Die Welt“ sieht sie nicht, wohl aber das Auge des Glaubens. Wir befinden uns mit alle dem noch in der Glaubenssphäre; ein organisierter Körper ist die vom Glauben geschauten Kirche nicht.

Aber es fragt sich nun doch: wie verhält sich der Organismus, den man als rechtlich verfaßte Organisation gemeinhin „Kirche“ nennt, zu der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen? Für Luther ist charakteristisch, daß er auf diese Verhältnissbestimmung gar keinen Wert legt, ihm ist die Hauptsache, daß die Kirche sich nicht mit dem römischen Rechtsorganismus deckt und nicht als konzentrischer Kreis aus einem sichtbaren Organismus heraushebt, da sie vielmehr selbst die größte Peripherie hat — sein Interesse ist also hier durchaus negierend. Erst durch den Gegner genötigt, äußert sich Luther über das Verhältnis von Gemeinschaft der Gläubigen und organisierter Kirche, und zwar wiederum in der Schrift gegen Alvel:

Drum hab das fest, wer nit irren will, daß die Christenheit sei ein geistlich Versammlung der Seelen in einem Glauben, und daß Niemand seins Leibs halben ward für ein Christen geachtet, auf daß er wisse, die natürlich, eigentlich rechte, wesentliche Christenheit stehe im Geiste und in keinem äußerlichen Ding, wie das mag genannt werden... Auf diese Weis redet die heilige Schrift von der heiligen Kirchen und Christenheit und hat kein andere Weis zu reden. Ueber dieselben ist nu eine andere Weis von der Christenheit zu reden. Nach der heißet man die Christenheit eine Versammlung in ein Haus oder Pfarre, Bistum, Erzbistum, Papsttum, in welcher Sammlung gehen die äußerlichen Gebrüden als singen, lesen, Weggewand.... Wie wol nu dem Wörtlein geistlich oder Kirchen die Gewalt geschieht, daß solch äußerlich Wesen also genannt wird, so es doch allein den Glauben betrifft, der in der Seelen recht wahrhaftige Geistliche und Christen macht, hat doch der Brauch überhand genommen, nit zu kleiner Verführung und Irrtum vieler Seelen, die da meinen, solches äußerlich Gleichen sei der geistliche und wahrhaftige Stand der Christenheit oder Kirchen... Drum wollen wir die zwei Kirchen nennen mit unterschiedlichen Namen. Die erste, die natürlich, gründlich, wesentlich und wahrhaftig ist, wollen wir heißen ein geistliche, innerliche Christenheit. Die andere, die gemacht und äußerlich ist, wollen wir heißen ein leibliche, äußerliche Christenheit; nit daß wir sie von einander scheiden wollen, sondern zugleich als wenn ich von einem Menschen rede und ihn nach der Seelen ein geistlichen, nach dem Leib ein leiblichen Menschen nenne. (28. A. VI, 296 f.)

Sofort ist deutlich: Kirche in berechtigtem Sinne ist für Luther nur die geistige Gemeinschaft der Gläubigen; Alles was nach Rechtsorganisation schmeckt, gehört aber nicht zur Kirche, sondern zur „äußerlichen Christenheit“:

Diese (äußere) Christenheit wird durchs geistlich Recht und Prälaten in der Christenheit regiert. Hierein gehören alle Päpste, Kardinal, Bischof, Prälaten, Priester, Mönch, Nonnen und alle, die im äußerlichen Wesen für Christen gehalten werden, sie sein wahrhaftig grundlich Christen oder nit.

Man kann also auf den Lutherschen Kirchenbegriff mit voller Berechtigung die Sohmsche Formulierung anwenden: „das Kirchenrecht steht im Widerspruch zum Wesen der Kirche,“ es hat mit ihr ganz und gar nichts zu tun.

Wenige Wochen darauf schrieb Luther „an den christlichen Adel deutscher Nation“. Behält man die obigen Gedanken scharf im Auge, so muß man jetzt sagen: Luther gibt in der Schrift „an den christlichen Adel“ eine grandiose Reorganisation der äußerlichen Christenheit. Nur um sie handelt es sich, mit Luthers Kirchenbegriff hat diese Schrift, streng genommen, nichts zu tun. Die Einzelheiten darf ich wohl als bekannt voraussetzen, es genügt hier die Betonung, daß die von Luther programmatisch reorganisierte christliche Gesellschaft die „äußerliche Christenheit“ ist; auch was über Pfarrerbestellung und dergleichen gesagt wird, fällt hierhin, der Pfarrer ist Untmann in der Christenheit, d. h. der äußerlich organisierten Christenheit.

Aber damit haben wir noch nicht viel gewonnen. Das scheint ja gerade für die These Kiekers und Foersters zu sprechen,

denn hier ist doch der Verzicht auf Kirchenbildung deutlich markiert?! Gestützt auf die Schrift an den Adel könnte man sagen: die Rechtsorganisation der Christenheit hat sich in den Formen landesherrlicher Leitung zu vollziehen, die Selbstständigkeit eines Kirchenkörpers ist ausgeschloffen.

Das wäre richtig — wenn Luthers Kirchenbegriff in der geistigen Glaubenssphäre geblieben wäre. Das aber ist nicht der Fall, er ist vielmehr auch organisatorisch geworden, heruntergestiegen in die allgemein-sinnliche (nicht nur für den Gläubigen sichtbare) Sphäre. Damit tritt eine weitere Komplikation ein. Luther hat, wenn er die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen faßte, gern den Gemeinschaftscharakter betont. In Anlehnung an das Apostolikum, um seinen Konnex mit der Urkirche darzutun, wendet er den Begriff *communio sanctorum* auf sie an und deutet diese „Gemeinschaft der Heiligen“ teils als einen Gemeinschaftsverkehr der Gläubigen unter einander, teils als Gemeinschaft an den heiligen Dingen, Taufe, Abendmahl, Liebesübung. Und nun schreibt Luther schon 1518 im sermo de virtute excommunicationis (ich gebe eine deutsche Uebersetzung):

Es ist aber die Gemeinschaft der Gläubigen eine doppelte: einmal eine innerliche und geistige, sodann eine äußerliche und leibliche. Die geistige ist ein Glaube, eine Hoffnung, eine Liebe in Gott. Die leibliche ist Teilnahme an denselben Sakramenten, d. h. an den Zeichen des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe; ja sie wird weiter ausgedehnt bis zur Gemeinschaft an den Dingen des täglichen Lebens, der Unterhaltung der Wohnung und anderen leiblichen Verkehrsverhältnissen.

Ganz offenbar schwebt hier Luther eine Liebesgemeinschaft vor, die sich zusammengeschlossen hat auf Grund des Bandes gemeinsamen Glaubens, die aber nicht etwa mit der „äußerlichen Christenheit“ identisch ist, vielmehr eine Versinnlichung der „Kirche“ bedeutet. Die „Kirche“ tritt hier aus der Glaubenssphäre deutlich heraus und verkörpert sich in einer sichtbaren Gemeinschaft. Was er hier programmatisch aufstellt, führen dann die bekannten Äußerungen in der Gründonnerstagpredigt von 1523, in „Von weltlicher Obrigkeit“ 1523 und der deutschen Messe von 1526 weiter.

Dürfen wir sie aber mit Rieker und Foerster, die sie natürlich auch kennen, als gleichsam unter-Lutherisch, unevangelisch, katholisch oder gar wiedertäuferisch beurteilen? Wer sich die Entwicklung des Lutherschen Kirchenbegriffes klar macht, wird anders denken müssen. Er wird hier eine genuine Fortbildung des ursprünglichen Kirchenbegriffes sehen. Das zeigt die obige Äußerung nur zu deutlich. „Es ist aber die Gemeinschaft der Gläubigen eine doppelte;“ sobald nur der Gemeinschaftscharakter anschaulich vorgestellt wird, ergibt sich ganz von selbst die Idee einer Gemeinschaftsbildung. Luther führt in der „deutschen Messe“ u. A. aus, wie diese Gemeinschaft sich als Sakramentsgemeinschaft, Gebets- und Liebesgemeinschaft organisiert, für die Armen sorgt und durch den Bann nach der Regel Christi Matth. 18 sich rein erhält. Es ist also voll und ganz eine Kirchenorganisation, die in der Banngewalt auch ihr eigenes Kirchenrecht besitzt; wenigstens werden wir heute es so nennen, wenn auch Luther es nicht so nennt, da das Recht nach ihm der natürlichen Sphäre angehört, jene Gemeinschaft aber „ein geistlich Regiment“ ist, das nach den übernatürlichen Offenbarungsnormen des Urchristentums regiert wird — tatsächlich ist die Ausübung der Banngewalt doch ein Rechtsakt, es wird die Berufung auf Matth. 18 nur ein sehr wertvolles Korrektiv bilden, den Rechtsakt als Glaubens- und Liebesakt erscheinen zu lassen.

Wir werden also im Gegensatz zu Rieker und Foerster sagen: der Protestantismus ist von Anfang an kirchenbildend gewesen. Und was Stutz als Lutherisch ausgibt, jene „großartige Gleichgültigkeit“ gegen „Alles, was von äußerer Ordnung oder Recht der Kirche zu schaffen machen konnte“, ist in der Tat Lutherisch, in dem Sinne, daß Luther dank dem supranaturalistischen Charakter der Brudergemeinschaft der Gläubigen nie wesentlich sich selbst unter Leitung des Geistes regieren läßt ohne genaue Absteckung der Einzelordnungen und Einzelrechte. Immerhin seine Gemeinschaft ist „Kirche“, und steht als solche jedenfalls den heutigen Bestrebungen nach Ausbildung der Kirche zu einer „selbstständiges Recht erzeugenden Gemeinschaft“ näher

als der Landeskirche, für die Foerster eintritt. Man denke nur der Banngewalt und Luthers Anschauungen von der „reinen Lehre“ weiter nach. Er würde trotz der Stempelung der Banngewalt zum brüderlichen Liebesakt jede Schwabeweiung von der allgemeinen Bekenntnisgrundlage (Apostolikum!) mit Ausschluß aus der Gemeinschaft bestraft haben. Das ist keineswegs der „vulgär reformierte Kirchenbegriff“. Dieser ist allerdings bedingt durch die selbstständiges Recht erzeugende Gemeinschaft, hat sie zu einem organisierten System ausgebaut; aber einmal liegt in der theologischen Begründung insofern eine Abweichung vor, als Calvin gleichsam von oben ausgeht und die Herrschaft Christi in dem „Körper Christi“, der Gemeinde darstellen will, während Luther von unten aus die Gemeinschaft als Bruderbund faßt, und sodann sind die reformierten Gedanken sicherlich nicht unbeeinflusst durch die Lutherschen. Als Luther auf die Ausführung seiner Gedanken verzichtete (f. u.), nahmen die Wiedertäufer sie auf, von dort übernimmt sie Bucer, von dort Calvin — auf diesem im Einzelnen mannigfach verästelten Wege ist der Luthersche Kirchenbegriff lebendig im Calvinischen! Die Obrigkeit aber hat mit der ursprünglichen Lutherschen „Kirche“ nichts zu tun. Diese ist der Landeskirche diametral entgegengesetzt. Denn die Obrigkeit hat, wie wir sahen, nur die „äußerliche Christenheit“ zu leiten und zu organisieren, nicht die innere Christenheit, die „Kirche“. Stellen wir uns einmal eine Gesamtorganisation der (äußeren und inneren) Christenheit im Sinne Luthers vor, so ergäbe sich dieses Bild (daß Luther es selbst nicht so ausmalt, weiß ich; das erklärt sich daraus, daß ihm das Nebeneinander unwichtig ist, er nur die Besonderheit beider Kreise betont): eine obrigkeitlich regierte und organisierte christliche Gesellschaft — das Staatskirchentum — daneben die kleinen Kreise von Kult- und Liebesgemeinschaften. Wie Beides sich im Einzelnen zu einander verhält, sagt Luther nicht, man wird sich das Verhältnis aber etwa denken dürfen wie heute das von Landeskirche und Gemeinschaftskreisen. Die Gemeinschaftsbewegung hat ein volles historisches Recht, für ihre Bestrebungen, denen auch die brüderliche Banngewalt nicht fremd ist, sich auf Luther zu berufen. Sie tut es auch mit Vorliebe, so gut wie der Pietismus — ebenfalls mit Recht — es getan hat.

Die Landeskirche als alleinige Organisationsform der Christenheit entspricht somit nicht den ursprünglichen Absichten Luthers. Sie ist ein Notprodukt, entstanden aus der Unmöglichkeit der praktischen Durchführung jener Glaubensgemeinschaften. Das zarte, feine Gebilde zerbrach unter seinen Händen, sobald er es herzhast anfassen wollte; er hatte die rechten Leute nicht dazu; seine „Lieben Deutschen“ waren zu grob für den Bruderbund und Liebesbund. So erklärt sich die auf den ersten Blick befremdliche Ablehnung der Hessischen Homberger Kirchenordnung durch Luther, eines Wertes, das ganz und gar auf den Prämissen des Lutherschen Kirchenbegriffes aufgebaut war, mit reformierten Gedankengängen gar nichts zu tun hat. Hier sollte mit einem „Haufen Geheke“ kraft landesherrlichen Befehls eingeführt werden, was doch nur von innen heraus spontan aus dem Gemeinschaftstrieb der Gläubigen sich bilden durfte. Sieht man auf die tiefsten Ursachen, so zeigt dieser Verzicht Luthers die Unmöglichkeit der Durchführung streng supranaturalen Gemeinschaftslebens, er ist eine Beugung vor Welt und Kultur, denen im Sinne Luthers der Gläubige wohl entsagen sollte, aber tatsächlich nicht entsagen kann; er lebt und bleibt nun einmal in der Welt, und die Welt macht immer Ansprüche, und sei es auch nur in der Form, daß sie beständig niedergetreten werden will. Kirchenrechtlich hat sie Luther die Landeskirche abgezwungen, die als „Weltprodukt“ beurteilt sein will. Wo die innere Christenheit organisatorisch versagt, tritt die Organisation der äußeren Christenheit allein auf, die Gläubigen müssen sich mit ihr begnügen und können die „Gemeinschaft der Gläubigen“ nur als *communio sanctorum* im Glauben empfinden und genießen.

Und doch — so stark ist Luthers „Kirchentrieb“, daß er nun trotz des prinzipiellen Verzichtes auf „Kirchenbildung“ oder gerade um deswillen in die Organisationsform der äußeren

Christenheit hineinbaut, was die beste Kraft der selbständigen „Kirchen“ = Glaubensgemeinden hätte sein sollen, nämlich das Gemeinschaftsleben, in Liebesübung, brüderlicher Erbauung und Sakramentsgenuß. In Luthers Gemeindeideal lebt der alte Gedanke der „kirchlichen“ Liebesgemeinschaften fort. Nur ein Beweis: die Leisniger Kastenordnung von 1523. Die hier organisierte „eingepfarte Versammlung“ ist die „äußerliche Christenheit“, die kirchliche Gemeinde tritt zugleich ungeteilt als bürgerliche auf, aber es ist eine „brüderliche vereinigung in allen ihren obgeschriebenen Artikeln, Studien und Punkten, nicht anders dann allein zu der Ehre Gottes und Liebe des eben Christenmenschen.“

So stehen geschichtlich betrachtet, die Dinge.*) Und mehr als eine geschichtliche Untersuchung wollten wir nicht geben. Die Frage nach der besten gegenwärtigen Organisation der Christenheit — und sie ist heute in ganz anderem Sinne Christenheit als damals, wo Christenheit ein selbstverständliches Moment der Gesellschaft war — beschäftigte uns hier nicht. Es kam uns nur darauf an, zu zeigen, daß die Vorkämpfer des Landeskirchentums kein Recht haben, ihr Kirchenideal als „genuin Lutherisch“ auszugeben und die Freikirche auf die Stufe des „Unterevangelischen“ herabzudrücken. Walter Köhler

Katholische Frömmigkeit

Walter C. Schmidt hat sich in Nummer 1, 2 und 3 der Christlichen Welt bemüht, die katholische Frömmigkeit zu verstehen, und hat das bis zur Unmöglichkeit schwierig gefunden. Einem Manne, der Jahrzehntelang ununterbrochen Gelegenheit hatte, katholische Frömmigkeit aus nächster Nähe zu beobachten, und der selbst einmal katholisch fromm zu sein geglaubt hat, wird es wohl gestattet sein, ein Wörtlein dazu zu reden. Zunächst das Wesentliche meiner eigenen Ansicht.

Meint man mit „verstehen“ das Seelenleben eines Andern adäquat erkennen, so ist das — nicht bloß in Beziehung auf die Religiosität, sondern überhaupt — unmöglich. Aber nach dem äußern Verhalten können wir verschiedene Typen unterscheiden, und aus ihnen nach Analogie unsern eignen Innern auf das der Andern schließen, uns eine ungefähre Vorstellung von ihren Zuständen machen. In Beziehung auf Religion gibt es drei Haupttypen. Viele Menschen haben Pietät, d. h. eine mit Zuneigung verbundene Ehrfurcht vor allem Großen, vor den natürlichen und den amtlichen Autoritäten, vor dem Unendlichen, vor den jenseitigen Mächten, und sie scheuen sich, diese durch Frevel zu beleidigen. Andere empfinden nichts dergleichen. Sie kennen keine andere Triebfeder zum Tun und Lassen als die eigne Lust und den eignen Nutzen. Sie brauchen deswegen nicht lasterhaft, nicht ruchlos zu sein: Nichts ist geeigneter, einen Lebenslauf korrekt zu gestalten, als die kluge Berechnung des eignen Vorteils. Einige endlich sind Mystiker. Sie sehnen sich nach dem Unendlichen, nehmen ihn wahr und pflegen Verkehr mit ihm.

Die drei Typen decken sich nicht etwa mit den drei Konfessionen; in jeder von diesen kommen alle drei vor. Sie sind auch nicht auf die Christenheit beschränkt; sie finden sich bei den Juden und bei allen Heidenvölkern von hoher Kultur. Doch nirgends kann sich eine Naturanlage rein entfalten; sie wird modifiziert durch Erziehung und Milieu. Dem Pietätslosen wird ein pietätvolles Verhalten angebrüllt. Und das ist sehr nützlich für die menschliche Gesellschaft. Hat doch auch das Gebot der Liebe nur Sinn, wenn man es als eine Regel fürs äußere Verhalten auffaßt: handle so, wie wenn du den Nächsten liebst! Denn die Liebe selbst läßt sich nicht kommandieren. Und der Gehorsam gegen dieses Gebot dürfte die Quelle des meisten von dem sein, was an Werken der Nächstenliebe in der Christenheit geschieht. Der bloß Pietätvolle aber liebt die Visionen und Verzückungen der Mystiker, eignet sich ihre Rede-

weisen an, die er in Gebet- und Erbauungsbüchern findet, und wenn er mit lebhafter Phantasie eine Neigung zur Schwärmerei verbindet, so bildet er sich ein, allerlei wunderbare Erfahrungen zu machen. Die Mystik von neunundneunzig Hundertsteln derer, die sich für Mystiker halten, dürfte aus Phantasien und anempfundenen, nachgeahmten Regungen bestehen.

Die Konfession ist nun in unserm Fall das wichtigste Milieu und beeinflusst am stärksten die Erziehung. Der Hauptunterschied der katholischen von der evangelischen Religiosität besteht darin, daß die katholische Kirche die Phantasie ihrer Gläubigen mit einem großen Reichtum von Bildern anfüllt, während der Calvinismus alle Bilder verbannt, das Luthertum ihren Gebrauch sehr beschränkt. Zu den wirklichen Bildern kommen die Ornate, die Zeremonien, die durch Legenden ins Gemüt eingeführten Phantasiebilder. So hat der Katholik in der Kirche jederzeit Beschäftigung, eine angenehme Beschäftigung. Der durchschnittliche Protestant findet dort nichts zu tun, wenn er nicht eine Predigt hört oder das Gemeindefest mit singt. Darum kann jener ganz gern stundenlang in der Kirche sitzen, stehen oder knien, was diesem nicht einfällt. Damit hängt zusammen, daß der Protestant zu Gott Vater betet, der, wissenschaftlich genommen, ein Abstraktum ist, der Katholik dagegen zu Jesus und den Heiligen, die Menschen, konkrete, vorstellbare Wesen sind. Zwar auch die katholische Kirche richtet ihre liturgischen Gebete (namentlich die Messgebete, ausgenommen einige bei der Kommunion) an den Vater „durch Christum“; nur in den Vitaneien werden die Heiligen direkt angeredet, um ihre Fürsprache gebeten. Aber sie verbietet den Gläubigen nicht, sich mit allen ihren Anliegen an Jesus und die Heiligen zu wenden, und erst dadurch wird das Gebet zu einer Unterredung, denn sich mit einem unterreden, den man sich nicht vorzustellen vermag, das geht über die Kraft, wenn man nicht Mystiker ist. So empfängt denn die Andacht des Katholiken durch die Vermittlung der Phantasie Farbe und Lebenswärme. Sinnliche Wärme, rügt der Protestant. Gewiß! Aber gibt es unsinnliche Wärme? Der Geist ist kalt. Nun führt freilich der Heiligenkult, der die vom Dogma gezogenen Schranken wenig zu respektieren pflegt, in den größten Aberglauben hinein, während zugleich das Sakramenten- und Sakramentalienwesen den von den Protestanten mit Recht als heidnisch charakterisierten und zuletzt für die weltlichsten und frivolsten Zwecke mißbrauchten Heilsmechanismus ins Ungeheuerliche ausbildet. Indes ist doch zu bedenken, daß ungebildete und rohe Massen keine andre als eine abergläubische, weibliche und kindliche Völker nur eine weibliche und kindliche, ja kindische Religion haben können; die protestantischen Völker sind eben die männlichen und die verstandesmäßig gebildeten. Daß der katholischen Andacht menschliche Personen zur Verfügung stehen, an die sie sich wenden kann, ist in unserer Zeit von noch größerer Wichtigkeit als früher, weil es erst dem modernen Menschen (seit Kant) völlig klar geworden ist, daß wir uns von der Gottheit weder eine Vorstellung machen können noch irgend eine Verstandeskategorie auf sie anwenden dürfen; dadurch wird eine vertrauliche Zwiesprache, wie sie Luther und die älteren Lutheraner mit Gott zu halten pflegten, unmöglich. Der oben erwähnten Ausartung der katholischen Frömmigkeit steht deshalb bei den Protestanten die Gefahr gegenüber, daß ihre Religiosität in der kalten Region des Verstandes erstarrt und aus Mangel an Inhalt (Ethik ist nicht Religion) eintrocknet. Bald hier, bald dort wird sie von wunderlichen Sekten wieder erweckt, die auf die Phantasie zu wirken verstehen. Das wäre das Wesentliche; das Uebrige läßt sich in Glossen zu Schmidts Ausführungen sagen.

Mit ihm finde auch ich das Wertvolle des katholischen Gotteshauses in der Einsamkeit, die der Einzelne darin genießt. Wenn er dann aber sagt, protestantischer Gottesdienst sei immer Gemeinde-, Gemeinschaftsache, vernichtet er da nicht den Vorzug, dessen sich der evangelische Christ rühmt, daß er außer Christus keinen Mittler brauche, mit Gott unmittelbar verkehre? Bedarf er da nicht der Vermittlung der Gemeinde? Die Ausschaltung der Vermittlung gilt dann bloß für die Sündenvergebung. Diese macht doch aber nicht das ganze religiöse Leben aus, sondern nur einen kleinen Teil davon, und der moderne Mensch

*) Eine eingehendere Darlegung habe ich in der Zeitschrift für Kirchenrecht 1906 gegeben.

glaubt ihrer gar nicht zu bedürfen. Tatsache ist es auch nach meiner oben erwähnten Erfahrung, daß der Evangelische in seiner Kirche Nichts zu schaffen hat, wenn er weder eine Predigt hören (und was soll bei der Auffassung des Gottesdienstes als „Ausdruck“ die Predigt noch?) noch mit der Gemeinde singen kann (wie ers im Kämmerlein hält, weiß ich natürlich nicht), während der Katholik, mag gerade Gottesdienst abgehalten werden oder mag er zu anderer Zeit und allein in der Kirche weilen, mit Gott oder mit Jesus und den Heiligen Allerlei zu verhandeln hat, und jedenfalls, mit seinen Sorgen und Ängsten oder mit seinen Freuden und Hoffnungen allein vor Gott, dort Beruhigung und Trost findet, auch Zeit und den geeigneten Ort zu stillem Sinnen. Der Glaube an die leibliche Gegenwart des Gottmenschen trägt natürlich dazu bei, das Gefühl der Gottesnähe zu erhöhen, aber die Ursache für diese Bedeutung des Gotteshauses ist er nicht, denn der Katholik besucht ganz in derselben Weise Kapellen, in denen das „Sanktissimum“ nicht aufbewahrt wird. Sondern diese Bedeutung beruht darauf, daß er ein persönliches Verhältnis zu Gott, zu Jesus und zu seinen Lieblingsheiligen hat, und daß die Kirche der für die Pflege dieses Verhältnisses bestimmte Ort ist, wo zu verweilen er das Recht hat, und wo ihn Niemand stören darf; weder unartige Kinder noch unverschämte Diensthöfen noch ein unverträglicher Satte noch eine tyrannische Herrschaft noch der Gerichtsvollzieher noch lästige Nachbarn.

Schmidt bemerkt richtig, daß der katholische Kult Hilfsmittel sei; ein nicht ungefährliches Hilfsmittel. Wo in aller Welt gäbe es Hilfsmittel, die nicht unter Umständen gemißbraucht werden und Schaden anrichten könnten? Es kommt immer nur darauf an, ob im Großen und Ganzen der Nutzen oder der Schaden überwiegt. Wenn er aber den Grundsatz aufstellt, daß der Kultus nur Ausdruck, nicht Hilfsmittel sein solle, so löst er damit die evangelische Kirche, die Pfarrseelsorge auf und macht die gottesdienstliche Versammlung zu einer Versammlung von erweckten „Heiligen“, erklärt die Sektiererei für die normale Form der Christenheit. Wie er den Katholiken das kirchliche Gemeinschaftsleben absprechen oder dieses als ein rein verstandesmäßiges bezeichnen kann, verstehe ich nicht. Die Fürbittgemeinschaft der Streitenden, Leidenden und triumphierenden Kirche ist ja ein Grundpfeiler des katholischen Dogmengebäudes und des kirchlichen Lebens. Ebensovienig verstehe ich die daran geknüpfte Bemerkung: „Es sind zwei entgegengesetzte Methoden. Der Katholizismus, der mit Bewußtsein zwei unvereinbare Welten unterscheidet, der Protestantismus, der in deren Durchbringung das Ziel sieht.“ Ist eine innigere Durchbringung denkbar, als die der Katholik mit jener Gebetsgemeinschaft im Glauben, wenn man lieber will in der Phantasie vollzieht? Eine noch innigere hat bloß der Monismus, der entweder mit Hegel das Jenseits im Diesseits wirklich werden läßt oder mit Haecel das Jenseits verneint.

Die Größe und Schönheit des Inhalts der katholischen Liturgie und des gesamten kunstreichen, höchst wirkungsvollen Kultus erkennt Schmidt an. Besonders lobt er den Ostersonnabend-Ritus und den poetischen Wert der für diesen bestimmten Gebete, was mich freut, weil auch ich sie sehr hoch schätze, und grade so wie Schmidt habe ich immer bedauert, daß sie nicht in deutscher Uebersetzung dem Volke allgemein zugänglich gemacht werden; die Gebetbücher enthalten sie nicht. Aber das „Verbrennen des Judas“ habe ich erst aus seiner Erzählung kennen gelernt. Ich habe als römisch-katholischer Geistlicher in sieben schlesischen, als altkatholischer in einer schlesischen und sechs badischen und bayerischen Gemeinden amtiert, überall natürlich auch die Nachbargemeinden kennen gelernt, aber von diesem Unfug keine Spur entdeckt. Das Verbrennen der mit den alten Oelen getränkten Wattenstücke ist eine private Obliegenheit des Pfarrers, die dieser in der Sakristei oder in seiner Wohnung ohne andre als zufällige Zeugen vornimmt und hat mit dem ganzen Charismastagsritus Nichts zu schaffen. Diesem pflegen außer den Ministranten und dem Küster nur ein paar andächtige alte Mütterlein beizuwohnen (die Hausfrauen haben an diesem Tage viel zu tun), und beim Anmachen des neuen Feuers vor der Kirchthür ist außer den Offizianten

kein Mensch zugegen. Auch kein Ministrant denkt daran, Kohlenstückchen oder Spähne zu erbeuten.

Ueberhaupt konnte Schmidt für das Studium des Katholizismus kaum einen ungeeigneteren Ort auffuchen als Prag — es müßten denn Neapel und die südamerikanischen Indianerdörfer noch ungeeigneter sein. Der Josefismus, der den Klerus zur schwarzen Garde des Polizeistaates degradierte, die österreichische Leichtgläubigkeit, die Verlotterung und der flache Rationalismus der Gebildeten, die Verwendung der reich dotierten Bistümer, Stifte, Prälaturen zur Versorgung der nachgeborenen Sprößlinge der Aristokratie, die schlechte Vorbildung der meist den ärmsten Ständen entstammenden und elend dotierten Seelsorgsgeistlichen haben in Oesterreich den Katholizismus tief heruntergebracht. Wenn der Verfasser einmal die Breslauer Kirchen besucht, wird er sie mit Männern und Jünglingen aller Altersstufen angefüllt finden, von denen keiner daran denkt, zu flirten. In Prag — ja — da, erzählte mir vor 45 Jahren eine Dame: „des Sonntags um 11 führen uns die Herren an die Kirchthür, gehen in das gegenüberliegende Kaffee und holen uns nach der Messe wieder ab.“ Alles, was wir schlesischen Geistlichen von Lebenserscheinungen des böhmischen Katholizismus gewahr wurden, war uns ein Greuel. Die Stiftsherren von Emmaus waren berüchtigt. Wenn ich nicht irre, hat der reformierende Kardinal Schwarzenberg gleich andern faulen Nestern auch dieses ausgehoben und Benediktiner hineingelegt.

Am besten lernt man das Wesen des Katholizismus doch wohl an Verkörperungen seines Ideals kennen. Verkörperungen des Ideals sind niemals häufig, und ich habe in meinem ganzen Leben nur eine Verkörperung des katholischen Ideals kennen gelernt. Bei einem Idealmenschen nun kann man nicht von Frömmigkeit oder irgend einer andern Tugend als einer besondern Eigenschaft sprechen, die man sich allenfalls wegdenken könnte; jedes Wort, jede Handlung ist bei einer solchen Lebensäußerung der einen unteilbaren Persönlichkeit, in der die verschiednen Daseinsformen der Seele zur Einheit verschmolzen sind, wie die sieben Farben zum Sonnenstrahl. Mein Alumnatsrektor, Kanonikus Sauer, hat mich davon überzeugt, daß es Heilige gibt. Er hat nicht im Ruße eines Heiligen gestanden. Die Betschweftern haben ihn nicht belästigt. In der Gesellschaft — soweit ihn sein Amt mit ihr in Verbindung brachte — galt er als ein tadelloser Priester von feinen Umgangsformen, in der Diözesanverwaltung bewährte er sich als kluger, kundiger und tüchtiger Geschäftsmann. Aber den Alumnaten, die er zu Priestern zu erziehen hatte, schloß er sein Herz auf. Nicht etwa, daß er uns Erfahrungen aus seinem inneren Leben mitgeteilt, Bekenntnisse gemacht hätte; von sich sprach er nie; sondern sein Inneres enthüllte sich nur in der Art, wie er lehrte, wie er uns behandelte, wie er vor unsern Augen betete. Auch haben wir unter einander nicht über seine Persönlichkeit, über seine Heiligkeit gesprochen. Das verbot zarte Schen. Aber jeder von uns wußte, daß Alle das Gleiche dachten. Keiner, davon bin ich überzeugt, hätte sich zu denken vermessen, daß dieser Mann jemals seinen Leib für etwas Andres ansehen könne als für das Werkzeug seiner Seele, seinen Leib zu einem andern Zwecke gebrauchen könne als zum Dienste Gottes und des Nächsten. Er lebte in Gott und wandelte vor Gott. Solche Menschen gibt es natürlich auch in der evangelischen Kirche. Das spezifisch Katholische an ihm war das Verwachsensein seiner Frömmigkeit mit dem katholischen Dogma, seine zärtliche Liebe zu dem im Sakrament gegenwärtigen Jesus und seine Milde und Menschenfreundlichkeit. Als Maßstab seelsorgerlicher Menschenbeurteilung empfahl er uns: ein Mensch mag noch so verdorben, noch so verkommen sein, so lange er noch einen andern Menschen liebt, ist er noch nicht verloren. Man vergleiche damit die, Siebe zum Menschen geradezu ausschließende, calvinistische Frömmigkeit, wie sie kürzlich wiederum Max Weber dargestellt hat in seiner berühmten Abhandlung: die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.

Dem katholischen Priesterbegriff nach müßte jeder katholische Geistliche ein Heiliger sein. Daran ist nun nicht zu denken, da die Geistlichen nicht von Gott erweckte Propheten sind, sondern einen zahlreichen Berufsstand ausmachen. Man

darf zufrieden sein, wenn sie der Mehrzahl nach unterrichtete, gebildete und rechtschaffene Männer sind. Aber zwischen einem solchen und dem Uebermenschen, den die Idee fordert, gähnt eine weite Kluft, und wie nun gar, wenn der Priester ein schlechter Charakter und lasterhaft ist! So entsteht denn im Volke die Gewohnheit, zwischen Person und Amt zu unterscheiden, die bei den Russen in der bekannten Behandlung des Papen gipfelt. Schmidt findet das mit Unrecht unverständlich. Auch der Staat schützt die Amtsherrn aller seiner Beamten, zu denen bei uns die evangelischen Geistlichen gerechnet werden, ohne nach ihrer Würdigkeit zu fragen, wofern sie nur nicht geradezu Verbrecher sind. Der Unterschied besteht nur darin, daß beim katholischen Geistlichen, von dem Uebermenschlichen gefordert wird, die Nichtübereinstimmung von persönlichem und Amtscharakter die Regel sein muß. Nicht ohne Entrüstung und Scham kommt es dem feinfühligere katholischen Priester allmählich zum Bewußtsein: diese Frommen würden mir auch dann die geweihte Hand küssen, wenn sie mich im Herzen für einen Schurken hielten.

Karl Jentsch

Ein doppeltes Nachwort

1

Die „Studien zur katholischen Frömmigkeit“ in Nr. 1 bis 4 d. J. haben vielfach bei Katholiken die freundlichste Aufnahme gefunden. Ob man sich verstanden fühlte oder nicht, man empfand doch das bei allem Protestantismus Sympathische dieser Beobachtungen. Es gelüstete den Herausgeber, auch von einem so berufenen Manne wie Karl Jentsch, der gleichsam beiden Welten angehört, eine Aeußerung zu provozieren. Ich hatte erwartet, daß sie zustimmender ausfallen würde. Da dies nicht der Fall ist, muß dem Verfasser jener „Studien“ noch einmal das Wort vergönnt sein.

2

Wie schwer es ist, einer anderen Konfession und ihrer Frömmigkeit gerecht zu werden, sehe ich an Jentschs Aufsatz. Nach seiner Definition müßte er, obwohl er dies ablehnt, den gläubigen Protestanten Mystiker nennen — ein sonst bei Katholiken beliebter Vorwurf. „Denn sich mit Einem unterreden, den man sich nicht vorzustellen vermag, das geht über die Kraft, wenn man nicht Mystiker ist,“ sagt Jentsch. Ich glaube, der Protestant betet, ob er nun mit Gott oder mit Christus zu tun hat — denn auch Letzteres kommt vor, ja wahrscheinlich richtet der protestantische Betetkreis mehr Gebete an den Heiland als an den Vater — ohne sich den vorzustellen, dessen Gegenwart ihm nicht bloß Glaube, sondern Erlebnis ist. Damit widerlegt die Praxis Jentschs Behauptung, als ob ohne die Vorstellung menschlicher Personen eine vertrauliche Zwiesprache unmöglich wäre. Sie wird gelübt. Das mag man Mystik, meinetwegen auch anempfundene Mystik nennen. Dann ist der Protestantismus eben „Mystik“. Ich verstehe unter Mystik ein Aufgehen, sich Verlieren in die Gottheit. Davon ist protestantische Erlebensreligion allerdings himmelweit verschieden.

Wenn ich sage, daß protestantischer Gottesdienst Gemeinschaftssache sei, folgert Jentsch daraus, daß der Protestant die Vermittelung der Gemeinde — abgesehen von der Sündenvergebung — zum Verkehr mit Gott brauche. Ja, kulminiert das Christenleben des Protestanten überhaupt im Gottesdienst? Der Gottesdienst ist „Ausdruck“, auch Anregung, aber das Hauptgewicht liegt doch im persönlichen Leben, Berufs- wie Andachts- und Gebetsleben. Gottesdienst im Jentschen Sinne gibt es im Protestantismus nicht. Hier wie an der Stelle, wo Jentsch den Kultus als „Ausdruck“ ad absurdum zu führen sucht: wie furchtbar schwer ist die Debatte zwischen Männern, die der katholischen Welt entflammen, und uns Protestanten. Sie bringen ohne Weiteres jede Aeußerung über religiöse Dinge mit der Dogmatik in Zusammenhang, prüfen sie an ihr mehr als an der Wirklichkeit, suchen sie durch die Dogmatik ad absurdum zu führen. Sie können nicht religiös debattieren, ohne dogmatisch zu werden, und das heißt, Jentsch wird verzeihen, doch immer gleich ein Stüdchen Scholastik.

Etwas Ähnliches empfinde ich, wenn Jentsch am Anfang

drei Haupttypen unterscheidet, die durch alle Religionen hindurch das verschiedene religiöse Verhalten charakterisieren und zwischen denen es unendlich viel Zwischenzustände gäbe. Das heißt: Jentsch bestreitet überhaupt die Richtigkeit unserer Fragestellung. Zeugnet, daß man überhaupt katholische und protestantische Frömmigkeit sich als gesonderte Größen so gegenüberstellen könnte, wie wir es tun. Mir scheint das mehr gedacht als geschaut. Zeigt nicht die Erfahrung immer aufs neue, wie groß die Unterschiede des Denkens, des Fühlens, des Erlebens sind? Es sind einfach zwei Welten. Es mag interessant sein, zu beobachten, wie ähnlich beanlagte Naturen in ihnen sich entwickeln. Aber die Anlage hat, das scheint mir auch wieder die Erfahrung zu zeigen, sehr viel weniger Bedeutung für die Frömmigkeit, als die religiöse Welt, in die der Einzelne hineingestellt ist. Wie Jentsch den Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus auf dieser Grundlage zeichnet, befriedigt mich insolge dessen nicht. Daß Jentsch den Unterschied bloß auf die warme, bilberreiche, vorstellungskräftige Innigkeit des Katholizismus und die kühle, verstandesmäßige, abstrakte Willenskraft des Protestantismus beschränken will, genügt mir nicht, so sehr mich die Ausführungen Jentschs interessiert haben. Noch weniger kann ich zugeben, daß man das Spezifische einer Frömmigkeit an Verkörperungen des Ideals sehen könnte. Man soll gewiß nicht an ihnen vorübergehen. Aber so himmelweit verschieden die Religion eines Luther von der Masse derer, die sich nach ihm nennen ist, ja, so verschieden die Religion der Masse von der kirchlichen Dogmatik ist — man vergleiche z. B. die Studien „Zur häuerlichen Glaubens- und Sittenlehre“ — so wenig wird man die katholische Durchschnittsfrömmigkeit in der Person von Heiligen zu erkennen vermögen.

Mag sein, daß es ebenso bedenklich ist, in Böhmen den Katholizismus zu studieren. Ich würde auch heute noch kein so vernichtendes Urteil fällen wie Jentsch. Die Tatsache, daß mir aus einem Hauptland des religiösen Katholizismus, dem Elsaß, von urteilsfähiger Seite Zustimmung zugetommen ist, scheint doch zu beweisen, daß die Probleme gleichartig sind und nur der kirchliche Eifer verschieden ist. Ich wenigstens bin froh, gerade in Böhmen, dem Hauptland des konfessionellen Kampfes, meine Studien gemacht zu haben — wenn auch nicht bloß da. Die Art, wie dort der Kampf geführt wird, wird der Tiefe des religiösen Problems oft nicht ganz gerecht. Und mir scheint: Gerade auf dem konfessionellen Kampfplatz dürfte nicht Weltanschauungsdebatte, nicht Dogmenkampf geführt werden, dürften nicht dialektische Kämpfe, nicht die Skandalchronik, auch wenn sie aus der Vergangenheit schöpft, entscheiden, sondern müßten beide Seiten die religiöse Kraft ihrer Ueberzeugung mit einander messen. Und kann es einen religiösen Kampf geben, der nicht mit vollster Anerkennung des Gegners, mit wohlwollender Gerechtigkeit gegenüber dem Guten, das er hat, geführt wird? Andre Kampfesmethode mag praktischer sein, aber sie schwächt religiös.

Sie wird auf beiden Seiten gelübt. Auch ich persönlich habe sie zu spüren bekommen. Ein Berichterstatter der Böhmischen Volkszeitung z. B. hat ein einfaches Referat von mir über kirchliche Verhältnisse in Böhmen verdreht und zu einem persönlichen Angriff gegen mich verwendet, in dem selbst der „Deutsche Sklave Schmidt geheißt“ nicht fehlte, und das seinen Weg ins Wiener Kultusministerium fand. Wenn man die Ungerechtigkeit des konfessionellen Kampfes am eignen Leibe fühlt, gibts vom religiösen Standpunkt nur eine Antwort: Um so gerechter sein wollen. Das war die Absicht meines Aufsatzes.

Ich verstehe nun wohl, daß einen Denker wie Jentsch das Stizzenhafte meiner Studien nicht befriedigt hat. Natürlich könnte man auch systematischer zu Werke gehen. Aber das wäre eine Spekulation ohne genügendes konkretes Material. Und hätte solche Spekulation wirklich Zweck? Gerade das konkrete Denkmateriel zur Erkenntnis katholischer Frömmigkeit fehlt uns. Wenn man das weiß, muß man als ehrlicher Denker erst Material sammeln. Nun ist ganz gewiß richtig, daß man niemals das Seelenleben Anderer ganz adäquat erkennen kann. Aber es hieße andererseits, den Verkehr von Seele zu Seele überhaupt leugnen, wollte man bestreiten, daß man durch ehr-

liches Eingehen auf die Eigenart des Andern sein geistiges Sein wenigstens annähernd, ahnend erkennen kann. Was Menschen „sich verstehen“ nennen, ist ja nie adäquates Erkennen. Und doch ist es für das menschliche Gemeinschaftsleben von der höchsten Bedeutung. Es wäre schön, wenn man von katholischer Seite durch Selbstmitteilung des religiösen Lebens uns entgegenkäme. Auch Jentisch gibt solche Züge. Aber auch wir müssen die uns fremde katholische Frömmigkeit aufsuchen, sie in ihren Äußerungen, ihrem Wirken zu erfassen suchen. Wir haben dazu dasselbe Recht, wenn nicht dieselbe Pflicht, wie wir in die Seele des Freundes, des Gatten, des Pflegebefohlenen zu schauen suchen. Und ist es auch niemals adäquates, höchstens approximatives Erkennen, so dients doch dem edelsten Ziel: dem gegenseitigen Verstehen. Das sind dann die Bausteine zu einer systematischen Erfassung katholischer Frömmigkeit, die für uns noch in der Zukunft liegt. W. G. Schmidt

Religion und Schule

2

Solcher Haß tut not. Er tut bitter not.

Verschiedene Zeitungen brachten in der letzten Zeit Briefe, die „Der Volkserzieher“ veröffentlicht hatte. Briefe von Volksschullehrern über den Religionsunterricht. Unterricht, den sie empfangen hatten und den sie erteilen mußten. Ich bin dem „Volkserzieher“ nicht grün. Bei regamer und anregender Leitung scheint er mir doch häufig in agitatorischen Ton (in bösem Sinne) zu verfallen. Namentlich das Bild, das die Leser von den Lehrerseminaren gewinnen müssen, ist zweifellos einseitig. Und obgleich hier und da hervorragende Männer mitarbeiten, kommen doch auch recht jugendlich Unreife zum Wort. Alles in Allem ein buntes Blatt. Aber wenn die Briefe, die hier veröffentlicht werden, echt sind, so hat sich der Herausgeber ein großes Verdienst und Unrecht auf Dank erworben. Denn aus diesen Briefen spricht jene tiefe Enttäuschung, jenes bittere Nachsehen, jener Hunger nach Lust und jene ganz müde Verzweiflung, die sich der Menschen bemächtigen muß, die nach der Wahrheit und dem Heiligtum mit gleich brennender Seele verlangten und statt der Wahrheit die Unterwerfung und statt des Heiligtums einen Gözentempel gefunden haben. Ich frage mich nur immer, ob die Briefe nicht ernstgemeinte, aber doch freie Komposition sind. Daß freilich die Urgegeschichte mit all ihren Einzelheiten, daß Bileams Esel und der Sonnenstillstand, daß die Erscheinungen Gottes in Menschengestalt und was alles dahin gehört, als ausgemachte Geschichtstatsache vorgetragen werden, ohne daß an irgend einer Stelle die Belehrung über den allegorischen oder legendarischen Charakter mancher Bibelteile nachfolgte und ohne daß der Lehrer, der doch selbst nicht an die Geschichtlichkeit dieser Tatsachen im eigentlichen Sinne glaubt, von seinem Gewissen gestraft würde, das ist gewiß und kann mit Leichtigkeit erhärtet werden. Aber kommt es wirklich vor, daß einem Lehrer, der hier Gewissensnot empfindet und an seinen Regierungsrat mit Bitte um Rat und Hilfe sich wendet, gesagt wird: „Wenn Einer das nicht glaubt, dann muß er eben gehen“, sodaß der Mann, weil er ein Ehrenmann ist, folgt und geht? Ist es wirklich möglich, daß ein Seminarbibliothekar in der Abgangsprüfung den Prüfling, der nach dem Wunsch seines Lehrers sagen soll, wie sich der fromme Christ die Erschaffung der Welt denke, anspricht (sic): „Das ist ja unverantwortlicher Unsinn. Der Christ denkt sich das nicht bloß, er weiß und glaubt, daß es buchstäblich so geschehen ist, denn die Bibel offenbart es uns“, und daß der Lehrer aufhören muß Präparanden zu unterrichten?

Man weiß freilich über diese Dinge vielfach mit einer verblüffenden Sicherheit Bescheid. Mir ist zuweilen über unsere neuen Religionsbücher die Behauptung zu Ohren gekommen, wir stellten Dinge als ausgemacht hin, die noch kontrovers sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind behutsam und loyal, während die Bücher vom alten Stil ganz unerlaubt fertige Wahrheit verabsolgen. Wir legen für jede vorgetragene Hypothese die Gründe vor, so daß ein Jeder nachprüfen kann,

ob er den Fall für strittig oder erwiesen ansehen will; und auch dann noch sprechen wir von „vermutlich“, „wahrscheinlich“, „wir denken uns“ und dergleichen. Dagegen vermag z. B. Rahle mit beneidenswerter Sicherheit zu erzählen, daß die fünf Bücher Mose kein Anderer als Mose verfaßt hat, daß das Buch Josua zum größten Teil von Josua geschrieben ist, daß Jona die Geschichte seiner Befahrung selbst niedergeschrieben hat u. s. f. Es wird nachgerade Zeit, daß wir einmal den Spieß umkehren und von diesen Alleswissern den Nachweis ihrer Erkenntnisse uns ausbitten. Wollten sie tun, was sie von uns verlangen, und als strittig bezeichnen, was strittig ist, so wären wir bald einig. — Immerhin zwischen der Abfassung eines Lehrbuchs und dem fast rohen Angriff auf einen bescheiden und besonnen sprechenden Menschen liegt doch noch ein breiter Graben, und es ist wirklich fast unglaublich, was uns der „Volkserzieher“ hier mitteilt. — Und ferner: ist es denkbar, daß ein Seminarist, der im Staate Wilhelms II. — der „Volkserzieher“ eröffnet seine Briefserie mit dem Brief des Kaisers an Hollmann — aus der Bibliothek sich Babel und Bibel ausgebeten hat, in der Prüfung dem Schörlat und Generalsuperintendenten nicht etwa als regamer Mensch empfohlen, sondern als Raseweis „denunziert“ wird? Ich möchte doch an Mißverständnisse glauben. Wenn ein Generalsuperintendent, der in der ganzen Provinz als ein altgläubiger, aber weitherziger und sehr bedeutender Mann bekannt ist, in diesem Zusammenhange genannt wird, so glaubt man ohne weiteres an ein Mißverständnis. Hörte man den Gegenpart, so würde Manches wohl anders lauten. Ebenso wenn der Seminarbibliothekar gegen Delitzsch die Gegenschrift von Gunkel empfohlen hat, so zeigt sich, daß er selber denn doch der beschränkte Mann nicht ist, für den man ihn hält. Oder will Jemand annehmen, daß der Seminarbibliothekar Gunkel nicht kennt? Aber wenn wir selbst solche Mißverständnisse voraussetzen: ergreifend ist doch, daß sie entstehen können. Daß ein so tief gewurzelter Mißtrauen gegen die Wahrheitsliebe der in diesem Gebiet Tätigen um sich greifen konnte.

Und Eins ist wahr, das kann Jedermann nachprüfen: was aus dem Religionsbuch von Wulff angeführt wird, das ist buchstäblich wahr. Hier wird wirklich von den Engeln gesagt:

Sie erscheinen und verschwinden plötzlich, haben entweder Menschengestalt, oder sie sind geflügelt und haben dann Tierleiber und Menschen- oder Tiergesichter. Sie umgeben Gottes Thron und dienen durch die Pracht ihrer Erscheinung und den Schall ihres Lobliedes dazu, Gottes Herrlichkeit darzustellen . . . Wenn von Manchen die Engelercheinungen gelehrt werden, so . . . läßt sich nicht einsehen, warum er, der Schöpfer des Sichtbaren und Unsichtbaren, nicht in außerordentlichen Fällen geist-leibliche Wesen plötzlich sollte hervortreten lassen.

Es steht noch mehr darin. Der Satz: Jesus ist empfangen vom heiligen Geist, wird sofort unter Abweisung anderer Auffassungen dahin ausgelegt:

Joseph war nicht sein leiblicher, sondern sein Pflegevater. (Das ist biblisch nach Matth. 1 und Luc. 1. Nun aber kommt der Verfasser selbst:) Dieser Glaube aber ist nicht etwas Unvernünftiges. Warum sollte der, der drei Tote aus dem Verwesungszustand erweckt hat, nicht durch eine Gotteswirkung seinem Reibe nach auf wunderbare Art entstanden sein?

Ueber „Wesen und Person des heiligen Geistes“ heißt es:

Einer brütenden und also in den Eiern Leben wedenden Henne gleich, schwebte der Geist Gottes auf den Wassern der Wüstentiefe (1. Mos. 1, 2). Gottes Hauch machte den Erdenkloß lebendig (1. Mos. 2, 7). Gottes Geist macht aus Toten Lebende (Jesaj. 37, 14) (wirklich, nicht bloß in der Vision des Propheten! A.). In den beiden ersten Fällen weckte der Geist vegetatives und animalisches, in dem letzten Falle nationales Leben.

Das hat ein Theologe geschrieben. Wie hat er es fertig gebracht? Die Antwort ist leicht: durch einen kleinen, leisen Kunstgriff. Jener Abschnitt von den Engeln beginnt mit dem Satz: „Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden wir an vielen Stellen Engel, d. i. Boten, nämlich Boten Gottes, erwähnt. Sie erscheinen usw.“ Der Eingeweichte sagt sich: Aha! Der Herr Verfasser will hier nur die Darstellung der Bibel zeichnen. Er glaubt ihr nicht. Und wenn er nachher nicht einsehen will, warum Gott nicht in außergewöhnlichen Fällen geistleibliche Wesen sollte hervortreten lassen, so denkt er

dabei zugleich: Aber daß ers wirklich getan hat, in jenen tierleibigen oder menschengestaltigen Gestalten getan hat, das behauptete ich ja garnicht. Daß sich alles Mögliche denken läßt, das wollt ihr doch nicht bestreiten? — So fein hat er sich aus der Schlinge gezogen. Daß aber der vertrauende Jüngling, der furchtsame Nicht-Theologe von diesen feinen Ränken Nichts weiß, daß er der schlichten Ueberzeugung ist, es werde ihm hier unantastbare Wahrheit vorgelegt und seine zweifelnde Vernunft als unerlaubt zurückgewiesen, und daß er nun in jene Gewissenskonflikte gerät, wie der „Volkszerzieher“ sie schildert, das bedenkt der Verfasser nicht. Und das ist meines Erachtens, um nicht schärferen Ausdruck zu wählen, das furchtbar Trostlose an solchem Buch. Kein Mensch kann es verantworten, wenn er mit sich selbst ins Reine gekommen ist und hürdet andern Seelen die Last auf, die er mit keinem Finger rührt. Und erzählt wohl gar von Paul Gerhardt, wie er um des Gewissens willen sein Amt verließ. Daß jene Dinge nicht unveräußerliche Bestandteile des Christenglaubens sind, das hat ein gewissenhafter Lehrer und Diener der Kirche so auszusprechen, daß er verstanden wird.

Das Buch ist Erich Haupt gewidmet. Hätte doch Haupt die Zeit gefunden, es durchzulesen, ehe er die Widmung annahm. Was sollen wir tun?

Arbeitet, daß ihr feste Kenntnisse gewinnt über das, was als unantastbares Gut von der evangelischen Bibelforschung errungen ist. Und lest Bücher wie Schieles „Religion und Schule.“
Richard Kabisch

Elisabeth

1

Eine kurze Notiz in der Zeitung: In der Elbe fand man heute die Leiche eines siebzehnjährigen Mädchens. Die Leiche wurde rekonstruiert als die Tochter des Schusters Böß im Slamatjengang. Die Ursache des Selbstmordes ist dem Vernehmen nach Liebeskummer. — Gähnend überfliegt der Leser den Rest des Tagesberichts.

Ich habe sie auch gefunden, jene kurze Notiz, und die Schatten der Vergangenheit senken sich tief hernieder. Ich bin wieder Lehrerin an einer Hamburger Volksschule. Ich sehe die kleine Schar, die mir anvertraut war, und darunter jenes eine Kindergeßicht, das ich nicht vergessen kann. — Elisabeth, mein Schmerzenskind, und darum das Kind meiner Liebe! —

Kein anziehendes Kind war es, o nein. In den scharfen unkindlichen Zügen stand Nichts zu lesen als Troß und Unert. Finster und scheu blickten die Augen, und der Mund konnte nicht lachen.

Ich war selbst so jung und froh damals. Ein Kind, das nicht lachen kann! — Ich wollte es nicht glauben; der Gedanke verfolgte mich, peinigte mich. Mein ganzes Sehnen ging dahin, dies Geßicht ein einziges Mal erhellt zu sehen von einem glücklichen Kinderlachen.

In der Pause suchte ich sie auf. Sie stand allein, abseits von den lachenden plaudernden Gefährtinnen, die Nichts zu tun haben wollten mit dem schmutzigen Arbeiterkind.

„Elisabeth.“ Sie wandte sich schon nach mir um. „Warum spielst du nicht mit den andern Kindern?“ Ihre Augen beggneten meinen. Das waren keine Kinderaugen. „Ich kann nicht spielen,“ sagte sie. „Komm, setz dich zu mir! Erzähl mir Etwas von zu Hause! — Hast du noch Geschwister?“ — Sie schüttelte den Kopf. „Du bist das einzige Kind? Da haben deine Eltern dich wohl sehr lieb?“ — Ich bereute die Frage, sowie ich sie getan. Eine grauenvolle Veränderung ging in dem Geßicht vor sich.

„Mutter ist tot,“ sagte sie leise. „Vater — der betrinkt sich jeden Tag und dann schlägt er mich. Wenn ich groß bin, werde ich auch Branntwein trinken. Bloß kein Geld hab ich. Manchmal wenn Vater schläft und noch ein Rest in der Flasche ist . . .“ Sie brach ab, ein Ausdruck von Gier entstellte ihre Züge. Mir bebte das Herz. Dies Kind wollte ich lachen lehren!

„Elisabeth,“ sagte ich leise, „glaubst du, daß ich dich lieb habe?“ — Sie sah mich ungläubig an. „Mich hat Niemand lieb,“ versetzte sie trozig. „Doch“ antwortete ich so herzlich als möglich „ich habe dich sehr lieb.“ Ein scheu fragender Blick traf mich. In diesem Augenblick ertönte der schrille Klang der Schulglocke. Die Kinder stürmten davon. Der Unterricht begann von neuem.

2

Ein paar Tage darauf vermißte ich Elisabeth in der Klasse. Ich erkundigte mich bei ihren Gefährtinnen nach dem Kinde. Ein großes sommerproffiges Mädchen war gleich zur Antwort bereit.

„Da bei Böß ist gestern der Gerichtsvollzieher gewesen, Alles hat er mitgenommen, und nu sind sie weggezogen.“ Die Worte überstürzten sich. Sie erzählte mit der lieblosen Wichtigkeit, mit der Kinder die traurigen Verhältnisse ihrer Gefährten wohl weiterberichten.

Die Nachricht wurde mir von dem Hauptlehrer bestätigt. „Ja, die Familie ist fortgezogen. Elisabeth wird eine andere Schule besuchen.“ Ich bat ihn um die Adresse des Kindes. Er sah mich fragend an.

„Freuen Sie sich, daß Sie den Faulpelz los find. Aus der wird doch Nichts.“ „Erblich belastet,“ setzte er achselzuckend hinzu und ging.

Am einem der nächsten Tage machte ich mich auf den Weg zu Elisabeth. In einem dunkeln engen Gang sollte der Gelegenheitsarbeiter Böß wohnen. Nach langem Suchen fand ich das Haus. Eine zerlumpte Frau mit unordentlichem Haar stand vor der Tür. Der rohe Ausdruck ihres Geßichts erschreckte mich. Doch überwand ich die Furcht und fragte nach dem Kinde. Sie sah mich mißtrauisch an.

Ja, wohnen täten sie hier. Aber zu Hause sei Niemand. Für ein feines Fräulein wäre hier auch Nichts zu holen. Aber wenn ich ihr für ihre Kinder Etwas geben wollte. Ich wandte mich enttäuscht ab. Ein rohes Wort klang mir nach. Plötzlich tauchte von weitem die zarte Gestalt der kleinen Elisabeth auf. Ich eilte auf sie zu. Als sie mich erkannte, huschte ein flüchtiges Rot über ihr Geßicht. Dann ging sie schon weiter.

„Elisabeth“ rief ich.

Sie wandte sich um. „Willst du mich nicht mitnehmen; ich möchte dich besuchen?“ — Das Rot auf ihren Wangen vertiefte sich. Aber sie gab keine Antwort. Schweigend schritten wir durch einen dunklen Torweg, vorbei an einer Anzahl lärmender Kinder, kletterten eine schmale dunkle Stiege hinauf, wobei ich mich an einem Seil festhielt, das die Stelle des Geländers vertrat. Das Kind stieß eine Tür auf. Wir standen in einem kahlen, ziemlich schmutzigen Raum. Ein Strohsack, ein wackliger Tisch, zwei Stühle, ein alter Petroleumofen, das war Alles. Ein starker Altholgeruch erfüllte die Luft. Elisabeth hatte inzwischen ihren Strohhut fortgehängt und sah mich nun mit ihren großen Augen unverwandt an. „Deine Gefährtinnen schicken dir Grüße,“ begann ich, „es tut uns Allen leid, daß du fort bist.“

Elisabeth schüttelte trozig den Kopf. „Sie mochten mich nicht leiden; in der neuen Schule auch nicht. Gestern hab ich einen Straßplatz gekriegt für meine deutsche Arbeit. Da haben sie alle gelacht.“ — Ein Ausdruck von Haß entstellte ihr Geßicht.

Ich suchte sie auf freundlichere Gedanken zu bringen und bat sie, mich einmal zu besuchen. — „Wenn Vater es erlaubt.“ — Das war mehr, als ich von dem trozigen Kinde erwartet hatte. Leichterem Herzens, als ich gekommen war, ging ich.

3

Ich habe meine kleine Freundin nicht wiedergesehen. Eine Lungenentzündung warf mich bald nach unsrer Unterredung aufs Krankenbett. Ich genas langsam. Während meiner Fieberphantasien hatte häufig das trozige bleiche Geßicht vor mir gestanden; jetzt galt eine meiner ersten Fragen dem Kinde. Meine Eltern ließen sich erkundigen. Die sind fortgezogen aus Hamburg, hieß es. Der neue Aufenthaltsort war nicht zu ermitteln.

Schwer lastete die Enttäuschung auf mir. Was mochte aus dem Kinde werden, das so wenig befähigt war für den Kampf des Lebens, und in dessen Seele doch tief die Sehnsucht der Menschheit lebte, die Sehnsucht nach Liebe!

4

Grau, unerbittlich ist die Zeit weiter geeilt. Die schweren Falten ihres Gewandes haben einen Vorhang vor jenes Bild gezogen. Vergebens bemüht sich die Phantasie, vereint mit ihrer rofigen Schwester, der Hoffnung, ein Stückchen des Vorhangs zu heben! — Ist doch noch ein Lichtstrahl in das Leben dieses Kindes gefallen? Ist von den guten Samentörnern, die auch in die Seele dieses Kindes fielen, eins, ach nur ein einziges, aufgegangen?

5

Ferien! — Nur wer lange angestrengt gearbeitet hat, kennt den Zauber dieses Wortes. Hinter uns liegt die Arbeit des Vierteljahres. Noch ein kurzer Abschied, ein frohes: „Auf Wiedersehen“, und vor uns lacht die goldene Freiheit. Manches Jahr hatte ich dies Glück empfunden, doch nie so stark wie in diesem Sommer. Denn mein Reiseziel war die Schweiz. In die übermütige Reiselaune hinein traf mich ein Brief von Elisabeth. Das waren noch die steifen unbeholfenen Schriftzüge der Kinderzeit. Auch ein Tintenfleck fehlte nicht.

Mühsam entzifferte ich den Brief. Elisabeth schrieb:

Liebes Fräulein!

Ich ergreife heute in meiner Not die Feder, um ihnen zu schreiben. Denn sie waren einmal gut zu mir. Aber nu is keiner gut. Ich bin jch in der Fabrick. Und jeder Bursche hat da sein Mächen, und die Aufseher, was verheirate Leute sind, auch. Ich will aber nich. Ehr geh ich ins Wasser. Denn manchmal is es doch sehr schwer, fest zu bleiben. Denn die Mächen kriegen viel Geld für. Und Vater will immer Geld haben und denn schlägt er mich. Denn denk ich, worum soll ich es nich auch tun; aber ich will doch nich. Ach, Fräulein, gut bleiben is doch schwer. Der eine Aufseher is sehr hinter mir her, und Vater weiß es. Ach, Fräulein, verzeihn Sie den Brief, aber die Not ist groß.

Ihre

E.

Armes Kind! Noch einmal legte sich mir die Sorge um das Mädchen schwer aufs Herz. War sie stark genug zu dem Kampf gegen die Sünde?? Klang nicht aus dem wirren Geschreibsel bereits die Müdigkeit der Unterliegenden heraus? Noch einmal las ich den Brief und noch einmal. — Aber jetzt in einer neuen glückverheißenden Umgebung! — Schmeichelnd legte sich die Sommerluft um meine heißen Schläfen: „du bist doch noch jung, laß das Grübeln, glaub an das Gute.“ Und ich ließ mich verführen; in vollen Zügen genoß ich die herrliche Landschaft. Vom Fuß des Rigi sandte ich einen kurzen Mahnbrief an Elisabeth. Dann gab ich mich ganz dem Zauber der Reise hin. Als Braut kehrte ich heim.

6

Von Elisabeth habe ich nichts wieder gehört. In dem Sonnenschein des Glücks, das mich erfüllte, verblaßte das Bild des Mädchens mehr und mehr. Nun hat mir die Zeitung kalt und geschäftsmäßig von ihrem Ende berichtet. Mit einem Schlage steht das Bild Elisabeths wieder vor mir, drohend deutlich. Wir sind miteinander allein. Die Stille um uns ist das Schweigen des Todes. — Und nun hebt ein Flüstern an, das wächst und schwillt, bis es wie mit Posauern mir ins Gewissen dröhnt: Deine Schuld, auch deine Schuld! M F

Verschiedenes

Psalmen des Westens. Aus dem Englischen, frei übertragen. Berlin, Karl Curtius 1907. 195 S. 2 Mk., gebunden 2,50 oder 3,20 oder 5 Mk.

387

Dies Buch sollte schon vor Weihnachten erscheinen, und einige Proben seines Inhalts in Nr. 44, 47 und 50 unseres vorigen Jahrgangs sollten sein Erscheinen vorbereiten, desgleichen auch die einleitenden Worte des Uebersetzers in Nr. 47. Ich finde, daß das Ganze weit mehr hält, als jene Proben versprochen haben. Aber dies nur ganz beiläufig, denn die Beurteilung des Buchs liegt in anderer Hand. Nur erzählen wollte ich, was auch zu wissen von Wert ist. Ich traf das Buch an der Seite einer leidenden Freundin; sie kannte es schon durch und durch und wußte viele Sprüche auswendig. Da merkte ich erst, was für Kraft von diesen Psalmen ausgeht auf die, die ihnen stille halten, und daß wir an ihnen eine Quelle des Trostes und der Erbauung haben recht für Menschen von heute. Am höchsten stellte unsre Freundin folgende Stücke: 16. Böses in Gutes verwandelt; 39. Trost; 44. Einfachheit vor Gott; 58. Liebeskraft (es ist erstaunlich, wie dieser Psalm die Erinnerung an 1. Kor. 13 verträgt); 75. Dienst in Freiheit. Dazu 5. 11. 15. 23. Sehe ich recht, so ist ein einziges Wort im Ganzen durch den Druck ausgezeichnet, es ist auch bezeichnend genug: „Wie das blinde Chaos war gegen heute, so wird sein diese Welt gegen die vollkommene Auferstehung des Guten.“

R

Rätsel. Erster Band: Die Sammlung. Von Arthur Bonus. Herausgegeben vom Kunstwart. München, Georg D. W. Callwey 1907. 164 S. Kartonnirt 1,50 Mk.

Rätsel! Welcher ernsthafte Mann nimmt ein Rätselbuch in die Hand? Oder wer wird sich dazu hergeben, gar ein Rätselbuch zusammenzustellen? Rätsel sind für Kinder oder etwa für Gesellschaftsspiele gut genug. So das allgemeine Urteil. Aber anderer Meinung kann man werden, wenn man diese Rätselsammlung durchmustert. Daß das Rätsel gegenwärtig so gesunken ist, liegt daran, daß es unter uns zu einer bloßen Verstandesübung geworden ist. Aber einst war es mehr. Einst kam es darauf an, zwei lebhaft angeschaute Vorstellungen, die charakteristisch ähnlich und ebenso sonderbar abweichend sind, neben einander stellen zu können. Darum hatte es das alte volkstümliche Rätsel viel mehr mit der Phantasie als mit dem Verstande zu tun. Damals war das Rätsel also mehr als ein Spiel für müßige Stunden; damals war es ein niebles Kunstwerk, wenn auch im kleinsten Rahmen. In diesem Sinne möge man die vorliegende Rätselsammlung betrachten: welche Fülle poetischer Anschauung ist darin ausgeschüttet! Es ist wirklich „ein Buch für Kinder und Künstler und solche, die von beiden etwas haben.“

In einem ersten Teil der Sammlung hat Bonus allerlei „Urformen und Nebenformen“ vorangestellt. Nicht jedem Leser wird ohne weiteres deutlich sein, inwiefern diese Stücke zu den „Rätseln“ gehören. Bonus hat uns die Auflösung dieses Rätsels in einem zweiten Rätselbüchlein versprochen, das in einiger Zeit erscheinen soll, und dem wir mit Spannung entgegensehen.

Beiläufig sei bemerkt, daß es sich bei einer zweiten Auflage, die sicher nicht ausbleiben wird, empfehlen würde, wenn die Auflösungen nicht neben die Rätsel an den Rand, sondern hinter die ganze Sammlung gedruckt würden. Guntel

Vom Protestantischen Verlagshaus in Berlin ging uns folgende „Berichtigung“ zu:

1. Der Auszug aus der handelsgerichtlichen Eintragung des Protestantischen Verlagshauses A. G. entspricht in Bezug auf den Personenstand der Aktionäre nicht mehr den augenblicklichen Verhältnissen. Wer den Hergang geschäftlicher Gründungen auf politischem oder konfessionellem Gebiet kennt, weiß, daß wegen der perfiden Ausnutzung solcher Bekanntmachungen durch persönliche und politische Gegner die eigentlichen Gründer sich vielfach hinter Mittelspersonen verstecken müssen und aus geschäftlichen Gründen oft nicht in die Öffentlichkeit treten können. Aus solchem Grunde war einer der offiziellen Gründer von vornherein nur formell beteiligt. Die übernommenen Aktien der anderen Herren sind zum Teil längst in andere Hände übergegangen, z. B. in ziemlichem Umfange in die eines angelegenen süd-deutschen Großindustriellen. Somit entspricht das Bild des Gründungsherganges nicht dem tatsächlichen Zustand der Firma im gegenwärtigen Augenblick.

2. Die Verlagsbuchhändler Herren Hermann Klemm und Otto Bedmann sind in den Aufsichtsrat gewählt worden, weil selbstverständlich der erste Aufsichtsrat aus der Zahl der Gründer gewählt werden mußte. Da einer der Gründer nur formell beteiligt war, ein zweiter in den Vorstand eintrat, so blieben eben nur die drei anderen Herren für den Aufsichtsrat übrig. Der Aufsichtsrat wird selbstverständlich bei der nächsten Generalversammlung dem augenblicklichen Stande des Unternehmens entsprechend eine Ergänzung erfahren.

3. Die Herren Hermann Klemm und Otto Bedmann sind keineswegs „die Seele des Unternehmens“. Die Tätigkeit des Aufsichtsrates erstreckt sich nur auf die Kontrolle des Geldverkehrs im Interesse der Aktionäre. Wenn diese Kontrollen zugleich Verleger sind, so ist dieser Umstand für die Firma durchaus angenehm. Laut Gesetz und laut Statut der Gesellschaft sind übrigens die Mitglieder des Aufsichtsrates noch ganz besonders „von jeder Geschäftsführung ausgeschlossen“. — Die Seele des Unternehmens besteht in dem geschäftsführenden Vorstand und seinen Prokuristen, Herren, die teils Theologen sind, teils seit vielen Jahren im christlichen Verlagsbuchhandel tätig waren. Dem Vorstand steht eine Kommission von Nichtaktionären als wissenschaftlicher Beirat zur Seite. Den Vorsitz in diesem Beirat führen zwei Berliner Geistliche. Die Seele des Unternehmens wird

388

ferner charakterisiert durch die Herausgeber und die Mitarbeiter der drei in Vorbereitung befindlichen Zeitschriften des Verlages, von denen die eine unter dem Titel „Deutsch-evangelische Rundschau“ bereits erschienen ist. Dieses Organ liefert den Beweis, daß es dem Verlags-haus um die Verstärkung evangelischer Gesinnung im deutschen Volke ernstlich zu tun ist.

4. Es war der Gesellschaft bekannt, daß die Herren Hermann Klemm und Otto Beckmann auch einen Kunstverlag besaßen. Die vorgelegten Verlagsobjekte boten jedoch für gesund empfindende Menschen keinen Anstoß. Es war uns bekannt, daß evangelische Geistliche Mit-arbeiter an solchen Werken waren und die Abonnentenliste zahlreiche Geistliche aufwies. Es war uns aber auch ferner bekannt, daß der Verlag Klemm und Beckmann daneben einen Militärverlag besaß und Reisewerke, Wirtschaftsbücher usw. herstellte. Die beiden Inhaber der Firma sind intakt in ihrer Geschäftsführung, beide Reserve-Offiziere, und beide mit den besten Familien durch Heirat verwandt.

5. Ein jedes Verlags-haus sucht sich Agenten. Das war auch unser Recht und unsere Pflicht. Die Herren Klemm und Beckmann hatten weder mit dem betreffenden Inzerat, noch mit der Auswahl der Agenten irgend etwas zu tun. Die Warnung vor dem Besuch unserer Vertreter ist demnach hinfällig und weder aus rein sachlichen noch rein christlichen Motiven heraus zu verstehen.

Protestantisches Verlags-haus
Aktiengesellschaft.

Wir bemerken hierzu:

Die „Berichtigung“ berichtigt keine der von uns mitgeteilten Tatsachen.

Daß der „faktische Zustand der Firma im gegenwärtigen Augen-blick“ nicht mehr dem „Bild des Gründungs-herganges“ entspricht, mag sein; aber an dieser Mitteilung sind wir nur dann interessiert, wenn wir annehmen dürfen, daß die in dem verlaufenen halben Jahr eingetretenen Veränderungen den Uebelstand gehoben haben, auf den das Gründungsdokument uns aufmerksam machte.

Ob man berechtigt ist, die Herren Klemm und Beckmann die „Seele des Unternehmens“ zu nennen, wenn sie ihm den handels-gerichtlich eingetragenen Hauptgegenstand und seine leitende Idee (Verlag des einheitlichen Gesangbuchs usw.) zuführen und sich den „Wert“ dieser Einlage mit 200 000 Mk. auf ein Gesamt-Aktienkapital von 500 000 Mk. anrechnen lassen — das stellen wir dem Urteil unsrer Leser anheim. Natürlich sind dieselben Herren deshalb nicht die Seele jedes einzelnen Verlagsunternehmens der Firma. Die ist jedesmal der Autor oder der Geschäftsmann, der mit ihm die Korre-spondenz führt. Von diesen Beziehungen ist in unserem Artikel nicht die Rede gewesen.

Ueberhaupt hat uns bei unserem Artikel in Nr. 14 der Gedanke an einen besonders Verlagsartikel, den das „Protestantische Verlags-haus“ pflegte oder plante, fern gelegen. Wir haben nur ein öffent-liches konfessionelles Interesse daran gehabt, daß ein Geschäft, das sich als „Protestantisches Verlags-haus“ einführt, nicht in Verbindungen stehe, wie wir sie in unserm Artikel geschildert haben. Daß wir von Prüderie frei sind, wissen unsere Leser. Nach dem, was uns an Ver-lagsobjekten der Herren Klemm und Beckmann vorlag, kommt uns die Behauptung, daß „zahlreiche Geistliche“ darauf reflektiert haben, ganz unwahrscheinlich vor.

Für die „Deutsch-evangelische Rundschau“ bedeutet diese Kontro-verse einen schweren Anfang. Wenn aber erste Kräfte dahinterstehen, kann sie sich trotzdem durchziehen. Der Herausgeber

Kleine Mitteilungen. Zum besseren Verständnis des Anfangs der Fortsetzung Spalte 383 sei der Schluß des vorangegangenen Arti-kels hier wiederholt. Es hieß dort in voriger Nummer: Wer Schielens Aussätze und Reden liebt, der „bekommt einen fröhlichen Haß gegen alles Unwahre, Ueberlebte, Leben-Heuchelei auf diesem heiligsten Bezirk im Felde der Schule.“ R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Dresden. Mittwoch 24. April 8 Uhr bei Kneiß, große Brädergasse 2, I. Stock. Der Religionsunterricht in der Volksschule. Diehweg.

Erfurt. Versammlung findet statt 29. April. Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger, Predigerstraße.

Götting. Donnerstag 25. April 8 Uhr Englischer Garten I. Colonnade: Der Ein-fluß der gesellschaftlichen Zustände auf das kirchliche Leben. (Nach Drees) Lic. Warlo.

Kütringhausen. Montag 22. April 5 Uhr im Düringer Hof: Begriff des Soteria nach dem Neuen Testament. Oberlehrer Bede-Kennep.

Chronik

der

Christlichen Welt

bücher; Evangelisch-sozialer Kongreß; Das kirchliche Wahlrecht der Frau; Im Groß-herzogtum Hessen; In Nürnberg; Das evg.-reformierte Kandidatenstift; Bourrier — Personalien.

Nr. 15. Kirchliches aus Kassel (Schluß) — Preu-ßisches Abgeordnetenhaus: Sitzung vom 16. März; Rade Friedbergs, v. Studts und Eilers — Verchie-denes: Neureparamentliche Bruchstücke in soghdlicher Sprache; Pfarrer Lic. Kraatz; Die lutherischen Volks-schulen; Die kirchliche Wahlrecht der Frau; Im Groß-herzogtum Hessen; In Nürnberg; Das evg.-reformierte Kandidatenstift; Bourrier — Personalien.

Probenummern der Christlichen Welt versendet jederzeit unentgeltlich der Verlag.

*****

Wir beehren uns, unsere Ver-lobung anzuzeigen.

Martha Drees

Rudolf Schubring

Hilfsprediger

Ibbenbüren

(Westfalen)

Roßlau

(Anhalt)

*****

Pianino,

aus renommierter Fabrik, in feiner Bauart, wenig gebraucht, ist unter Garantie billig abzugeben. Schriftliche Anfragen unter M. 100 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Soeben erschienen:

Antiquar-Katalog 87:
Theologie, einschliesslich Semitica

2034 Nummern (enth. u. a. d. Bibliothek + Fr. Baethgen)

Reichhaltiges Verzeich-nis, sehr billige Preise!

Wir bitten postfrei und kostenlos zu verlangen. Lipsius & Tischer, Buchhändler und Antiquare, Kiel.

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire.

Ruhige centrale Lage.

L. v. Zastrow.

Soeben ist das 2. Heft erschienen von:

Religion und Geisteskultur

Zeitschrift für religiöse Vertiefung des modernen Geisteslebens

Herausgegeben von Lic. Th. Steinmann

Jährlich 4 Hefte = 1 Band, Preis 6 M.; jedes Heft einzeln 2 M.

Inhalt: Probleme u. Schwierigkeiten der geschichtl. Reli-gion. Vom Herausgeber. — Frömmigkeit, Sittlichkeit u. Sozialismus. Von Dr. S. Föhlmann. — Der relig. Indi-vidualismus, i. Recht u. i. Grenze. Von Prof. D. Th. Häring. — Die vermutlichen Religionsansänge u. der Monotheismus. Von D. P. Stoak. — Ueber den Begriff der Geisteskultur. Von Dr. M. Bauck. — Ueber die kulturgeschichtl. Bedeutung der Mythol. Von Prof. Dr. Th. Ahells. — Die Religions-philosophie in Deutschland in ihren jetzigen Hauptvertretern. Von Dr. O. Siebert. — Besprechungen.

Zur Ansicht durch jede Buchhandlg. Ausführl. Prospekt kostenfrei.

Käufer eines einzelnen Heftes können die anderen Hefte des betr. Jahrgangs gegen Zahlung von 4 Mk. durch jede Buchhandlung erwerben.

Göttingen

Vandenhoek & Ruprecht

Monatschrift für Pastoraltheologie

III. Jahrgang.

herausg. von den DD.

H. A. Koeflin u. P. Wurster

Verlag von

Reuther & Reichard, Berlin W. 9

Förderung der Hausandacht. — Aus Zeitschriften. — Aus der neuesten Literatur.

Inhalt des 7. Heftes: Nicht daß wir Herren seien über euren Glauben usw. 2. Kor. 1, 24. Von Knobt — Zur religiösen Jugendpflege. III. Von G. Herzog — Das Problem der Pastoraltheologie und seine Lösung. Von A. Eder — D. Johannes Gotti-schick. + 3. Januar 1907. Von H. A. Koeflin — Predigt in der Zeit der Reichstagswahl. Von Fritz — Aus der Missionsarbeit des ver-gangenen Jahres. Von Paul — Zur

DIE UMSCHAU

BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE HAUPTSÄCHLICH DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK, IN ZWEITER LINIE DER LITERATUR UND KUNST.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert.

„Die Umschau“ zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag

H. Bechhold. Frankfurt a. M., Neue Kräme 19/21.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch. Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Veranstaltungskalender

- 21.—23. Mai Evangelisch-sozialer Kongress Straßburg
21.—24. „ Gnadauer Pfingstkonferenz Schönebeck
23.—24. „ Deutscher Protestantentag Wiesbaden
24. „ Freunde der Christlichen Welt Straßburg
3.—8. Juli Evangelische Allianz London
22.—27. September Kongress religiös liberaler Boston
25.—26. „ Kongress für Innere Mission Essen
1.—3. Oktober Evangelischer Bund Worms
9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Preussische Kirchenzeitung

Berlin
Kantoren: Die Not der Hilfsprediger; Zum Fall Jatho — Mancherlei: Die Diasporapflege des deutschen evangelischen Kirchenausschusses; Glaube und Unglaube.

Ar. 15. Worte, die ihre Zeit überdauern — Ueber Entlassenenfürsorge: 2 — Gemeinde und Vereine — Nochmals zu § 166 des Reichsstrafgesetzbuches — Aus Preußen: Kandidaten und Ordinanzen; Aus Solingen; Ein Auswuchs des Parteijewens — Mancherlei: Ein Vortrag (Kahnen); Deutschseebangel. Randschau; Aus Bayern.

Bremer Beiträge

zum Ausbau und Umbau der Kirche.

Hrsggeber: Julius Burggraf

Berlin Alfred Köpfermann, Siegen

Lebens von G. Weingart — Die radikalen Gemeinden Bremens — Umbau des evangel. Kultus — Ein Schulkampf-Prozess — Der Stolz des Monistenbundes.

Ar. 14. Worte, die ihre Zeit überdauern — Ueber Entlassenenfürsorge: 1 — Haltet — Weltfällige Orthodoxie — Aus Preußen: Die nachhauischen Simultanfchulen; Die Zurückführung der ländlichen

Ar. 15. Worte, die ihre Zeit überdauern — Ueber Entlassenenfürsorge: 2 — Gemeinde und Vereine — Nochmals zu § 166 des Reichsstrafgesetzbuches — Aus Preußen: Kandidaten und Ordinanzen; Aus Solingen; Ein Auswuchs des Parteijewens — Mancherlei: Ein Vortrag (Kahnen); Deutschseebangel. Randschau; Aus Bayern.

In einem Landpfarrhaus in der Nähe von Darmstadt finden noch 1—2 Knaben Aufnahme zwecks Mitvorbereitung zum Herbst- bzw. Ostereintritt in Quarta. Pensionspreis halbjährlich M. 500.—

Anfragen unter E. L. 15 an den Verlag erbeten.

Die unterzeichnete Buchhandlung bringt hiermit zur Kenntnis der sich dafür Interessierenden, daß sie die 3. neueste Auflage der

Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

begründet von Herzog, redigiert von Professor Hauck, zu ganz kleinen Teilzahlungen abgibt. Wir versenden auf Anfragen ausführlichen Prospekt und alles Nähere portofrei.

Bormann & Greiner
Leipzig Plagwitz Bröbelsstr. 8

Meine Verlobung mit Fräulein

Elise Fiedler, Tochter des Kaufmanns Herrn Albert Fiedler in Lohelken und seiner Frau Gemahlin Marie geb. Schingnitz, beehre ich mich ergebenst anzuzeigen.

Lichtentanne, Post Probstzella, im April 1907

Pfarrer Richard Kade

Florenz

Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli

130 A. Ruhige sonnige Lage Centralheizung. Pension 5-6 L.

Billige Papiere

500 Bogen Konzeptpapier . . . 2.— M.
500 „ Kanzleipapier, Holzfr. 3.— „
500 „ Billetpapier, Veilchen 1.25 „
500 Stck. Billetcouverts, gefüllt 1.50 „
500 „ Dienstcouverts . . . 1.25 „
1 Gross gut sortierte Federn . 0.30 „

J. Lissner, Breslau I, Nikolaistr. 9

Illustr. Hauptkatalog gratis u. franko Auf Wunsch versende Muster.

Dieses Jahr wesentliche fortschrittliche Veränderungen und Vervollkommnungen!

Rudolf Just's Erholungsheim in Jungborn

Post Stapelburg a. Harz. — Haus I. Ranges

Zwischen Ilseburg und Bad Harzburg, in der schönsten Partie des Harzes. Heimstätte für natürliche Lebens- und Denkungsweise: Wohnen in kleinen Häuschen in großen Luftparks, barfußgehen, Reform-Tisch (Früchte, fein gekochte Gemüse, Milch u. s. w.) Harz-Idyll! Eigene Wasserleitung, Kanalisation, elektr. Licht u. s. w. — Tägliche Vorträge von Adolf Just über naturgemäße Lebensweise und das Heil des Menschen für Leib und Seele. — Starker Besuch, hohe Anerkennungen. Illustr. Prospekt und auflärende Broschüre Adolf Just's unentgeltlich und franko.

Soeben erschienen:

Dr. med. Wilhelm Winsch, Paulinismus oder

vermehrte Auflage mit einem Nachwort über die Entstehung der kirchlichen Jesusbilder und mit einem Anhang über: Wiedergeburt und Entartung und die christlichen Sacramente.

Gegen Einsendung von 13 Pfg. in Marken zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung Max Breitzkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Von Professor D. Carl Stange in Greifswald
erschienen soeben:

Akademische Predigten

128 S. 8° Mt. 1.60

Der Gedankengang der „Kritik der reinen Vernunft“

Ein Leitfaden für die Lectüre

3. Auflage. 75 Pfg. gebd. 1 Mt.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher
Leipzig

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig

Soeben erschienen:

Gewissensfriede. Ein Wort zur kirchlich-religiösen Not der Gegenwart.

Von

August Haverkott

IV, 120 Seiten. Preis M. 2.—, in Leinen geb. M. 3.—

Inhalt:

	Seite
1. Das Suchen der Zeit	1
2. Die kirchliche Heilslehre	24
3. Die Vereinfachung der Kirchenlehre	
a. Ausgangspunkt	43
b. Verschiebung des zentralen Heilerlebnisses	51
c. Luthers Gewissens- und Glaubensentwicklung	57
d. Folgen der vorgenommenen Verschiebung	90
4. Der Weg zum Frieden	103
5. Sicherung	136

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Erläuterung des Neuen Testaments. Band I. Matthäus-bis Johannes-Evangelium 50 Bog. Band II. Apostelgeschichte bis Kolosserbriefe 46 2/3 Bog. Band III. Paulinerbriefe bis Offenbarung 44 1/4 Bog. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50 (auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapff: Alles atmet echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theol. Wissenschaft zur liebevollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treffliches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten.

2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. Epistel-Predigten. 2. Aufl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. Predigten über freie Texte. 2. Aufl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50. Andachten über Luthers kl. Katechismus. 2. Aufl. 256 Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur erbauen will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann. Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Deutschlands Zukunft

Allgemeiner Deutscher Kulturbund

Freie kulturpolitische Vereinigung der wichtigsten im deutschen Volkstum wurzelnden Reformbestrebungen. Zentrale für Lebensfragen des Volks betreff. Eingaben an Regierungen und Parlamente.

Erste Eingabe an den deutschen Reichstag vom 21. März dls. Js. betraf die Sicherung der

Gewissensfreiheit der Lehrer und Geistlichen.

Prospekte kostenfrei, bitte fordern!

Geschäftsführer: Lehmann-Hohenberg, Weimar.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 17

Marburg i. H., den 25. April

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbjahresgebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Legier-Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Christus der Maßstab — Dogmatische Umschulung — Dr. Horneffer in Danzig — Das Jenseits und der moderne Mensch. Ein Stimmungsbild — Allerlei Lebensschicksale. 1. Bromme's Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters — Verschiedenes: Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionsgeschichtlichen Schule (Warneck); Die Bibel in der Kunst; Aus der verlorenen Kirche (Günther); Die Darneflower (Enking); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Christus der Maßstab

Christus sei der Maßstab der christlichen Ethik — so sagt man wohl. Ist dem wirklich so? Ich gebe zu: Wenn in der Predigt, beim stillen Bibellesen sein Bild stark und lebendig vor uns tritt, dann fühlen wir den Abstand zwischen ihm und uns. Dann heißt's in unsrer Seele: Ach, Herr, wie bin ich noch so weit von Deines Bildes Ähnlichkeit! Aber in solchem Augenblick stehen wir gleichsam auf der Höhe und schauen tief unten im Tal unser armseliges Hüttlein. Maßstab wäre Christus erst, wenn wir auch unten im Tal immer der Höhe gedächten.

Um wir das wirklich? Selbstverständlich bedeutet das Bewußtsein der Schuld, der Unvollkommenheit, das Bewußtsein wie wenig Größe, Reinheit, Tiefe in uns ist, daß wir uns an einem Ideal gemessen haben und gefühlt, welch weiter Abstand uns davon trennt. Aber ist Jesus dies Ideal? Das ist das Problem. Im Bilde geredet: Ist's des Firns unberührte Reine oder eines Vorbergs mächtiger Faden? Mir scheint das Letztere der Fall. Wir messen uns an einem Ideal, das wir für unser Leben haben, aber dies Ideal ist erheblich kleiner, als Christus war.

Natürlich ist zuzugeben, daß wir ein solches Ideal uns niemals bilden könnten ohne Jesu Predigt, Jesu Leben. Insofern ist Christus in ihm. Aber nicht der ganze Christus. Wir sind viel zu vorsichtig in den Forderungen, die wir an uns selbst stellen, als daß wir im Ernst Christus gleich werden wollten. Das ist eine Redefloskel, aber nicht unsers Lebens tiefster Sinn. Wir möchten reine, wahrhaftige, warm und stark empfindende, tätige Menschen sein, und unser Schmerz ist, wenn wir nicht einmal dies erfüllen können. Dann redet unser Gewissen, dann empfinden wir Schuld.

Was uns das zu sagen hat, daß unser Gewissen uns Ideale vorhält, die nicht gleich Jesus, sondern unter Jesus sind? Ich meine Zweierlei. Daß unser eigenes sittliches Empfinden Jesus über die Menschheit, unsere Menschheit hinaushebt, ihn erkennbar von uns unterscheidet. Und wenn er zu hoch steht, als daß wir ihn uns zum Vorbild zu nehmen wagten, sagt uns dann nicht wieder unser sittliches Empfinden, daß im sittlich-religiösen Vorbild der Wert seines Lebens nicht zu finden, geschweige denn zu erschöpfen sei? W E S

Dogmatische Umschulung

Unversöhnlich stehen sich die Parteien gegenüber: hie alter, hie neuer Glaube. Vermittlungsversuche werden von beiden Seiten abgelehnt. Die trennende Kluft ist zu tief: die Einen wollen das Heil fertig von draußen ins Herz hineinlegen, die Andern es von innen herauswachsen lassen. Da gibt es keine Versöhnung. Die Zeit muß zeigen, wer der Stärkere ist.

Inzwischen täte man haben wie drüben gut, nach Sama-

liels Rat zu handeln in achtemdem, tragendem Warten, bis die Geschichte ihr Wort gesprochen. Ist der Rat oder das Wort aus den Menschen, so wird's untergehen; ist's aber aus Gott, so könnt ihr's nicht dämpfen, auf daß ihr nicht erfunden werdet als die wider Gott streiten wollen! Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

Wenn nun aber die Geschichte schon gesprochen hat? Zu Gamaliels Zeiten hatte sie schon gesprochen, und wenn nicht sein Ohr zu stumpf gewesen wäre für ihre Stimme, so hätte er ihr Wort wohl vernehmen müssen. Deutlich genug sprach sie den Neuen, Modernen den Sieg zu. Denn diese Modernsten waren in Wahrheit die Träger und Vollender des Uraltens; die Frömmigkeit Alt-Israels baute sich auf zu ihnen hin. — Sprach die Geschichte vielleicht auch zum heutigen Kampf schon ihr Wort?

Es ist erstaunlich zu sehen, wie gründlich das christliche Heilsverlangen im Laufe der Jahrhunderte seine Methode abwandelte. Achten wir nur auf die drei großen Etappen auf dem Wege der fortschreitenden Heilserkenntnis von der Urkirche her bis heute: griechische Theologie — Anselm — Reformation.

Ein seltsames Ding, das Heil nach der griechischen Auffassung! Es schwebt in mystischen Fernen über dem Gläubigen wie eine mysteriöse Luftspiegelung; er hat es staunend und ehrfürchtig anzuschauen und damit zufrieden zu sein. Da irgendwo in unbekannten Höhen hat sich ein seltsames Geisterspiel zugezogen; jener Zeit erschien es ein gewaltiges Drama, uns will es fast eine Burleske dünken: das Märchen vom geprellten Teufel. Satan hat seit dem Sündenfall von Gott verbrieftes Recht auf alle Menschen-seelen, sie durch den Tod zur Vernichtung zu führen. Wie soll nun Gott seine Seelen erlösen? Er läßt den Gott-Menschen werden, damit sich der Teufel auch an ihm vergreife und durch solchen Uebergriff seiner Rechte verlustig gebe. Und der dumme Teufel läßt sich fangen; Christi Fleisch wird der Köder, an dem er sich fängt. Nun sind alle Seelen von Tod und Teufel frei. Das ist griechischer Erlösungs-glaube. Durch die Menschwerdung Gottes aber ist zugleich ein Keim der Unsterblichkeit in die vergängliche Menschheit gelegt worden; der Gottmensch vergottet die Menschheit. Das ist griechische Heilslehre. So mußte das hungrigende Menschenherz sich abspießen lassen.

Der abendländische Christ gibt sich aber nicht zufrieden damit. Er will den Weg sehen können, der vom Himmel zur Erde führt; er will den Weg gehen können, der von der Erde zum Himmel führt. Die Theorie Anselms ist der starke Versuch, den Weg sichtbar und gangbar zu machen. Zwar bleibt auch hier der Heilsprozeß ein Drama — ein wirkliches, ein imposantes Drama! — das sich in Himmels Höhen abspielt, aber es ist ein Drama, das den Menschen Etwas angeht. Es handelt sich um ihn, um seine Schuld, die er nicht tilgen kann, um seine Sehnsucht nach göttlicher Liebe, die er nicht stillen kann. Der Gott-Mensch zahlt sterbend für ihn die ausreichende Sühne an die beleidigte Ehre Gottes; nun kann die göttliche Liebe wieder

herrlich aufleuchten über Jedem, der solche Versöhnung Gottes glauben kann. So war dem Menschen das Ziel seines Sehns nach ein wenig näher gerückt, es war wenigstens teilweise aus den Wolken herniedergeholt; mußte er ihm auch vorläufig nur mit Glaubensgehorsam zu begegnen, so konnte er doch vielleicht hinter den juristisch-ethischen Beziehungen seines „Glaubens“ ein Stück seiner persönlichsten Lebenswirklichkeit ahnen.

Und dann kam die Reformation. Und sie lehrte den Christen, daß er sein Heil nicht draußen, sondern drinnen in sich suchen müsse. Was dort drinnen wächst und blüht und Früchte trägt, wenn Christi Geist segnend das Herz befruchtet hat, das allein ist Glaube und Heil. Luthers Glaube ist fiducia, Vertrauen. Vertrauen kann man nicht machen und konstruieren, das muß geboren werden, denn es ist das allerpersönlichste Empfinden des Menschenherzens.

Welch eine Umschulung dogmatischen Denkens, letztlich religiösen Empfindens, von den griechischen Theologen bis hin zu Luther! Die heilsbegierige Christenheit war wie ein Mensch, der auszog, sein Glück in märchenhaften Fernen zu suchen, und nun nach langen Irrwegen entdeckte, daß er es bei sich trug. Jesus, der Mensch, hatte einst göttliches Heil aus der Tiefe der Menschenherzen gehoben, durch die Macht seiner Persönlichkeit. Zum Dank dafür erhoben Epigonen ihn in magische Himmels Höhen und — entfremdeten dadurch ihn und sein Werk den suchenden Menschen, denn die mußten von nun ab ihr Heil außerhalb suchen, statt in sich selbst. Da brauchte es denn Jahrhunderte der Arbeit, bis es endlich einem Starken gelang, Jesus wieder vom Himmel herniederzuholen und die Schätze aufs neue zu heben, die er einst aus Menschenherzen zu Tage gefördert.

Es ist kein Zweifel, kann kein Zweifel sein, daß die Reformatoren die Stimme der Geschichte recht verstanden und aus ihren Händen ihre Aufgabe empfangen haben. Es fragt sich nur, ob sie dieses Erbe der Vergangenheit zur Vollendung brachten. Innerlichkeit hieß ihr Prinzip; war es richtig — und Geschichte wie frommes Bewußtsein sagen, daß es richtig war — zu welchen Konsequenzen mußte es dann führen, zu welchen hat es geführt?

Ist das nur Glaube, was als Erleben Gottes unmittelbar in mir sich wunderbar erzeugt, so ist auch nur dies Offenbarung. Denn unter Offenbarung soll doch ein Reden Gottes zum Menschen verstanden werden. Gottes Rede vernimmt aber nur das Herz, eben im Glauben. Also müssen Offenbarung und Glaube ineinander liegen, im gleichen Erlebnis des Menschenherzens enthalten. Dieser Schluß ist unausweichlich. Denn es läßt sich nicht das göttliche Reden vom menschlichen Hören trennen und objektivieren. Erst wo ein Hören ist, kann von Reden die Rede sein. Eine Rede Gottes zum Menschen abgesehen vom menschlichen Hören ist keine Wirklichkeit, so wenig wie der Ton eines Instrumentes etwas ist ohne das aufnehmende Gehör, sondern eine logische Abstraktion. So notwendig aber logische Zerspaltungen unserer Anschauung sind, so sollte man doch aufhören, die Resultate des Denkprozesses für Objektivitäten auszugeben. Der Irrtum einer objektiven Offenbarung beruht auf derselben Projektion subjektiver Anschauung in die Metaphysik, welche zur trinitarischen Zerteilung Gottes geführt hat. — Doch ist damit nicht erwiesen, daß Glaube und Offenbarung identisch seien; das hieße freilich die Sehnsucht des Heilsverlangens mit sich selber verträufen. Sondern sie sind organisch eins. Hier ist nicht Frage und Antwort getrennt, sondern aus der menschlichen Frage erwächst auf wunderbare Weise die göttliche Antwort. Die Lösung dieses Rätsels eines geheimnisvollen Zueinander von Subjekt und Objekt? Sie kann nur darin liegen, daß das fragende Menschenherz und der antwortende Gott in Wirklichkeit eins sind, eins geblieben von einer Ewigkeit her, in der sie es ganz waren. Von hier aus erscheint das Wort des Philosophen groß: *μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις*.*) Die Sehnsucht des Glaubens ist in Wahrheit das, womit sie oft vergangen wird: Himmel, und die jubelnde Gewißheit der empfangenen Offenbarung aus-

gelöst durch ein wirkliches Wort des ewigen Vaters an sein fernes Kind.

So soll man nicht versuchen, Glauben und Offenbarung auseinanderzureißen; oder sie müssen beide aufhören zu leben. Gewiß spricht Gott auch in Natur und Geschichte, doch nur da, wo das Ohr des Menschen hörend auf Natur oder Geschichte gerichtet ist. Sie sind beide ein Sprachrohr der göttlichen Offenbarung, diese selber aber wird Wirklichkeit erst im Glaubensleben. Gott spricht zu meiner Seele, und meine Seele hört Gott. Da ist kein Dritter im Spiel; Alles, was außerhalb meiner Seele bleiben muß, kann nicht selber Offenbarung sein, sondern nur der Offenbarung in mir dienen. Und wenn es Jesus selber ist, so kann er mir nicht höchste Offenbarung sein, sondern nur mir zur höchsten Offenbarung dienend verbleiben. Hat er nicht selber gesagt, daß er nicht gekommen sei zu herrschen, sondern daß er diene? So kann und will er auch nicht unserer Ueberzeugung Gebote stellen, sondern er kann und will ihr zum siegreichen Durchbruch verhelfen. Darum hat der Begriff der objektiven Offenbarung sein Existenzrecht verloren; es gibt nur subjektive Offenbarung und außerdem historische Tatsachen, die ihr Entstehen verbürgen, mehr: an die ihr Entstehen und Ausreifen erfahrungsgemäß gebunden ist.

Alles Festhalten aber an der objektiven Offenbarung läuft auf psychologischen Irrtum hinaus. Denn sie läßt sich allemal auf subjektive zurückführen. War etwa der Glaube der Reformatoren nur Gehorsam gegen die objektive Autorität der Schrift? Die Sache läge freilich einfach genug, wenn es sich um weiter nichts als unmittelbare Aneignung des Evangeliums aus der Schrift gehandelt hätte. Aber eben das Aneignen war ja der Erzfeind, gegen den die Reformatoren zu Felde zogen! Und tatsächlich war die Entstehung ihrer Glaubenserkenntnis ein komplizierterer psychischer Prozeß. Die anerzogene Ehrfurcht vor der Schrift, zunächst bloße fides implicita, da sie ja die Schrift noch nicht einmal kannten, hatte ihre Heilsbegierde auf das Schriftstudium gelenkt; nun ging unter diesem Studium eine Kraft auf sie über, die sie stark machte, die eigene Sehnsucht freudig zu bejahen. So groß war diese Kraft, daß die Gewißheit ihres Glaubens am Ende die gleichen Formen annahm, wie sie der Glaube der Apostel einst gestaltet hatte — und so merkten sie unter dem gewaltigen Einbruch des Schriftzeugnisses gar nicht, daß dieses in Wahrheit doch nur der anregende, der geburts helfende Teil gewesen war und jede neu in ihnen geborene Erkenntnis ihr Leben einer neuen Selbstentscheidung verdankte. So kam, daß sie schließlich, im Vollbesitz der seligmachenden Heilserkenntnis, aus Dankbarkeit gegen die Schrift aus dieser größten Dienerin des Glaubens seine Herrin machten. Und so ist jeder vermeintliche Glaube „an“ eine äußere Autorität in Wahrheit nur die rückläufige Dankbarkeitswirkung einer unter dem Eindruck jener Objektivität geborenen Selbstentscheidung. Nicht anders ist der Glaube an das Dogma bei Philippi oder Rahnis zustande gekommen. So will es die Psychologie. Es ist aber der fromme Irrtum Luthers seitdem nicht wieder ausgestorben: das Quidproquo: Glaubenshilfe und Glaubensleben, die Verwechslung von prius und posterius im Entstehen der christlichen Ueberzeugung ist der psychologische Grundirrtum der Orthodoxie geblieben. — Schließlich soll man aber nicht vergessen, daß man bei dem Festhalten am objektiven Offenbarungsbegriff nicht nur eine innerlich unmögliche Größe aufstellt, sondern auch das Glauben aus einem spontanen Erleben mit Gottes Hilfe zu einem willentlichen Aneignen degradiert. Alles Aneignen aber ist eine Vergewaltigung der autonomen Persönlichkeit, nach dem Urteil des Gewissens wie auch nach reformatorischer Erkenntnis; denn ob schon die Reformatoren diesen Feind persönlichen Lebens nicht klar erkannt, daher auch nicht gründlich ferngehalten haben, so ist er doch ihr instinktiv gehafter Feind gewesen.

Reinliche Ordnung des Verhältnisses von Offenbarung und Geschichte, Glauben und Wissen wäre die Konsequenz des reformatorischen Drängens auf Innerlichkeit gewesen. Die Reformatoren haben sie nicht gezogen. Schon bei der fiducia fängt die Dienstbarkeit des Erlebens unter außersubjektiven Autoritäten wieder an. Denn diese fiducia wurde nicht nur auf Gott,

*) Erkenntnis ist nur Erinnerung (Plato).

nicht nur auf Christi Person, sie wurde auf Christi Werk und schließlich auf die kirchlich gestempelte Schriftlehre von Christi Person und Werk bezogen. So schlug die spontane persönliche Hingabe unversehens wieder um in Aneignung von Lehren. Und abermals wurde die Offenbarung vom Ich getrennt und bald von orthodoxen Baumeistern als neues künstliches Lustschloß in die Wolken gebaut. Warum die Reformatoren nicht Ernst machten? Wir nannten die eine Ursache schon: es war letztlich ihre Frömmigkeit, welche die helfenden Mächte des Glaubenslebens zu seinem Ursprung und Herrn erhob, verbunden mit mangelnder psychologischer Schulung. Es kam dann noch Eines hinzu. Der entfesselte Subjektivismus der Schwarmgeister schreckte sie bald. Sie suchten und brauchten eine Objektivität, das Ich damit vor sich selber zu schützen. Gerade dies war wieder ein Großes an den Reformatoren, daß sie bei aller Freude über den neuerschlossenen Quell nicht vergaßen, das sprudelnde Wasser durch sichere Dämme einzufassen. Die Folgezeit hat ihnen mehr als einmal darin Recht gegeben und erwiesen, daß in der Tat das autonome Ich nicht ohne ein objektives Gegengewicht bleiben kann und darf. Eben hierin lag auch der gottgeordnete Beruf der Orthodogie nach ihnen: eine Schutzwehr gegen den zerstörenden Subjektivismus zu sein. Aber das war der große Irrtum der Reformatoren und ist der Irrtum der Orthodogie geblieben bis auf den heutigen Tag, daß sie jenes Gegengewicht nicht dort suchten, wo es allein zu finden ist, nämlich in der reinen Geschichte, sondern — nach alter Weise — in einer objektiven Offenbarung.

So wurde die Aufgabe ungelöst weitergegeben an die Folgezeit. An dem kleinen Rest, den die Reformatoren zu tun ließen, hat die Nachzeit noch heute zu tun. Die Objektiven und die Subjektiven, beide konnten sich nun auf die Reformation berufen. Den Ersteren waren die Zeiträume günstig: der gemeine Mann ertrug nur feste Speise, und der Theologe hatte genug zu tun, die Menge des produzierten Neuen objektiv zu verarbeiten. Aber das subjektive Prinzip schloß nicht wieder ein; es tauchte immer wieder auf und erstarrte nur in der steten Reibung am Dogma. Schwarmgeister, Rationalismus, Pietismus müssen geachtet werden als Träger kernhaft reformatorischer Gedanken. Sie wollten alle das Rechte, sie schlugen nur verkehrte Wege ein; sie wußten den Quell im Innern nicht richtig zu bestimmen, wo das Gotterleben fließt, oder wo sie es wußten, beachteten sie doch die heilsame Kraft der Geschichte, den Strom zu korrigieren, nicht. Darum waren sie dem Gegner nicht gewachsen. Es mußten erst Größere, ein Kant und ein Schleiermacher, kommen.

Und heute? Die Gegner ringen noch immer, und noch scheint der Kampf sich nicht entscheiden zu wollen. Oder doch? Das Recht des Subjektiven ist seit den Tagen Schleiermachers das Feldgeschrei nicht nur einer Partei von Theologen, sondern, was mehr ist, einer schnell sich mehrenden Gemeinde religiöser Laien geworden, und seine Verkündigung klingt siegesfroher von Tag zu Tage. Die Orthodogen aber haben seit lange begonnen, an dem stolzen Bauwerk des objektiven Heils gar umfangreiche Reparaturen und Umbauten vorzunehmen, und neuerdings bemühen sie sich, Brücken zu bauen, die von ihnen nach drüben führen — zeugt das von Siegesgewißheit?

Eines ist sicher: die moderne Theologie — denn sie ist es, welche das Recht des religiösen Ich heute vertritt — darf sich sagen, daß die Geschichte hinter ihr steht. Sie, die modern genannt wird, will doch nichts anderes als das Werk der Reformation zum Ende führen, und eben hierin zeigt sie wiederum, daß sie den Sinn der Geschichte von den Urzeiten her verstanden hat.

Oder darf man drüben mit größerem Recht die Geschichte für sich in Anspruch nehmen? Gerade die Orthodogie fühlt sich ja als die Trägerin der Geschichte, als der Hort der Reformation. Aber, wenn man das Ding recht besteht, so konserviert sie nur die Fußspuren, welche die Geschichte auf ihrem Pfade zurückließ, und das Residuum der Reformatoren aus vorreformatorischer Zeit. Der Geist, der rastlos vorwärts eilt, dessen Arbeit von der griechischen Theologie her über die Reformation bis heute unmöglich zu verkennen und mißzuverstehen ist, er gehört uns „Modernen“; dessen dürfen wir mit Stolz

uns rühmen und aus der sittlichen Tat unseres Gehorsams gegen die Geschichte Siegesfreude gewinnen.

Und noch Eins spricht für uns. Die Orthodogie kann sich auf die Dauer nicht verhehlen, daß sie eine in sich unmögliche Position halten will. Es ist nun einmal ein aussichtsloses Bemühen, ein auch abgesehen vom Glauben fertiges Heil konstruieren zu wollen, das bloß angeeignet zu werden braucht, und wenn man auch das Gebäude orthodoxer Glaubensrealitäten abträgt, bis nur die Grundmauern noch stehen, wie Ritschl es tat. Der Weg der Heilserkenntnis geht nur von innen nach außen, nicht umgekehrt. Es wird nicht verlangt, daß die Orthodogie ihre Aufgabe: dem Subjektivismus zu wehren, verleugnen solle. Aber sie soll es nicht so anfangen, daß sie dem subjektiven Erleben Gewalt antut, um ein autoritativ göttliches Objekt zu erzielen, sondern sich mit der einzig vorhandenen Schutzwehr: der Geschichte begnügen. Es wirkt peinlich, zu beobachten, mit welcher Energie eine Dogmatik wie die Rastanische sich befleißigt, das Recht des Subjekts mit dem einer objektiven Offenbarung auszugleichen, ohne doch den letzten Schritt der organischen Vereinigung zu tun: bei aller Betonung, daß die Heilstatsachen nicht abgesehen vom Glauben da seien, sondern nur „in der Richtung auf den Glauben hin“, bleibt es eben doch dabei, daß Heil und Glaube auseinandergerissen werden um der Tradition willen. Es ist ein seltsames Schauspiel zu sehen, wie die Erlanger Bemühtseinstheologie so strikte vom Subjektivitätsprinzip ausgeht und doch beim orthodoxen Dogma endet — das Subjekt muß sich Gewalt antun lassen um der Tradition willen. Wieviel dogmatischer Fleiß ist schon auf das Bemühen verwandt, das Problem der Einigung von Subjekt und Objekt, diese zweite Quadratur des Kreises, zu lösen, so zu lösen, daß der einfachste, dem schlichten Empfinden so naheliegende Weg vermieden wird! Dogmatischer Tradition mehr Gewalt über sich einzuräumen als dem normalen religiösen Empfinden — sollte das nicht der verhängnisvolle Schulfehler bisheriger Dogmatik gewesen sein? Es wird Alles nicht helfen, man wird doch umdenken müssen.

Demgegenüber vertritt die moderne Theologie ein ganzes, in sich ungebrochenes Prinzip. Nur diese eine Sorge hat sie auf sich zu nehmen: daß sie der Gefahr nicht unterliege, der Schwarmgeister, Rationalismus, Pietismus und subjektivistische Dogmatiker unterlegen find. Es fehlt ja auch heute nicht an Stimmen, die keinerlei Korrektur des freibestruenkten Ich gelten lassen wollen. Und doch lehrt die Geschichte, der wir gehorham sein wollen, so eindringlich, daß das Erleben des Ich garnicht auskann ohne äußere Hilfe und Korrektur: eben die der Geschichte. Bleibt das Ich allein, so wird es entweder sich in Selbstüberschätzung verirren müssen, oder es wird, in Erkenntnis der allzuvielen Schwankungen, denen es ausgesetzt ist, nie das Mißtrauen gegen die eigene Kompetenz verlieren. Es braucht Etwas, wo es seine Sehnsucht festhalten kann, sonst wird aus der Sehnsucht niemals jubelnde Gewißheit. Diesen Halt findet es in der Geschichte. Nicht so ist es, daß der Glaube die Geschichte fürwahrhalten müsse — das wäre kein Glaube mehr; aber es gibt ein Fürwahrhalten, ohne dessen Hilfe der Glaube nicht entstehen und nicht stark bleiben kann, das ist das historische „Glauben“ — denn ohne Schlüsse kommt man auch hier nicht aus — der exakten Geschichtswissenschaft. Die historische Realität dient dem Glaubenserleben, indem sie das geheime Sehnen des Herzens zur Flamme entfacht, ihm die Kraft übermittelt (nicht gibt, sondern die Gabe ist Gottes!) sich ohne Selbstzwang selbst zu bejahen, und ihm den Ort zeigt, wo es in Stunden der Schwäche ausruhen und immer neue Kräfte schöpfen kann. Dazu kann an sich alle fromme Geschichte dienen, denn überall, wo nur eine Flamme der Offenbarung sichtbar loht, da kann sie mit Gottes Hilfe in mir, dem Beobachter, den Funken entzünden helfen. Aber die Erfahrung lehrt uns, daß nirgends solche Urkraft himmlischen Feuers zu finden ist wie in dem geschichtlichen Jesus, ja daß ohne Berührung mit ihm Niemand sein Ziel erfassen wird. Das ist die „Absolutheit“ des Christentums, seine scholastische Prämisse, sondern ein Erfahrungssatz. Und so darf Niemand uns vorwerfen, daß wir die Heilsgeschichte verachteten. Sie ist auch

uns notwendige Heilsbedingung. Wir wollen sie nur richtig in den Heilsprozeß einordnen. Wir wollen nicht mehr aus Personen und Taten der Geschichte Götter gemacht sehen, deren Worte in demütiger Opferung des Ich angeeignet werden müßten. Die Geschichte auf das Podium der „objektiven Offenbarung“ stellen und verlangen: Nun betet an! ist für protestantisches Empfinden Götzendienst. Denn das religiöse Ich kennt nur einen Herrn: die zwingende Gewißheit innerlichster Ueberzeugung, die von Gott selber kommen muß, da wir sie durch Nichts erzwingen können; diesem Herrn hat auch alle Geschichte helfend, stützend, leitend zu dienen.

So dürfen wir Modernen vertrauen, daß die Geschichte für uns und unsere Arbeit sprechen werde. Sie hat ja schon gesprochen. Sie wird auch weiterhin nicht stumm bleiben. An uns ist es, weiterzuarbeiten. Wir haben noch Vieles zu tun. Es gilt, die eigene Aufgabe immer noch klarer zu erfassen und die letzten Konsequenzen zu ziehen. Noch fehlt uns die genau entsprechende Dogmatik. Eine Dogmatik, in der das Glauben, welches Erleben Gottes ist, endlich aufs reinlichste gefondert wird von, und in das richtige Verhältnis gesetzt zu Alledem, was sonst noch immer „Glaube“ heißt und doch nicht Glaube ist, obgleich der Glaube es zu seiner Existenz braucht: von dem historischen Fürwahrhalten geschichtlichen Wissens und dem spekulativen Fürwahrhalten religiöser Metaphysik, ja selbst von dem, was seine wichtigste Voraussetzung und zugleich erste Frucht ist: der fiducia als willentlicher persönlicher Hingabe. Eine Dogmatik, die zunächst und streng nur das Götterleben des Christen selber ins Auge faßt nach Inhalt und Entfaltung und dann erst die Logik dieses Glaubens und dann erst seine Spekulation; die nicht nur die herkömmliche Rangordnung der dogmatischen Probleme zu modifizieren weiß nach dem Grade ihrer organischen Nähe zum Mittelpunkt des Glaubenslebens, sondern auch zu ihrer Lösung statt des üblichen Umweges über Schrift und Dogma den umgekehrten Weg einschlägt, der die Erkenntnis prinzipiell aus dem Erleben entnimmt, um sie dann nachträglich an den klassischen Erkenntnissen in Schrift und Dogma zu messen. Eine Dogmatik, die nicht darin ihren höchsten Ehrgeiz setzt, streng das vorgezeichnete Fahrwasser der historisch-dogmatischen Methode innezuhalten und ihre besten Kräfte an die Umdeutung und Rechtfertigung überkommener Problemstellungen und Begriffe zu setzen, sondern darin, die Probleme aus dem Leben des Christenmenschen zu entnehmen und von innen heraus wissenschaftlich zu bearbeiten, die darum auch keine Furcht kennt, einmal neue Begriffe zu bilden, und lieber einen wissenschaftlichen Ladenhüter preisgibt, als daß sie künftig noch Probleme unberücksichtigt läßt, die den Sekten und Sonderbestrebungen der religiösen Gegenwart die Seele brennen, unangenehme Probleme zwar, doch Probleme des Lebens. Sollte nicht eine Untersuchung über die sittliche Unfertigkeit des Menschen im Tode und das Postulat seiner weiteren Vervollendung — eine Frage, die einst einen Kessing bewegte und heute das Kernproblem einer starken religiösen Bewegung (der Theosophie) ist — ein gut Teil wertvoller sein als die geistreichste Bläuterei etwa über Sühne- oder Stellvertretungsbegriff, fleischliche oder leibliche Auferstehung, sichtbare und unsichtbare Kirche? Ist es nicht auch reinlicher und praktischer zugleich, etwa den Stellvertretungsbegriff zu opfern, statt ihn unter Umgehung des ursprünglichen juristischen Sinnes mit aller Gewalt am Leben zu erhalten? Sollte es nicht an der Zeit sein, den neuen Wein in neue Schläuche zu gießen? Sollte nicht unserer Dogmatik etwas mehr von gesunder Fühlung mit dem religiösen Volksempfinden und etwas weniger Pedanterie im Nachtreten historisierter dogmatischer Geleise, mit einem Wort: eine gewisse Laienhaftigkeit zu wünschen sein?

Wir haben noch viel zu tun. Ist der Rat oder das Werk aus den Menschen, so wirds untergehen. Ist aber aus Gott, so wird keine Macht der Welt es dämpfen können!

Wilhelm Bruhn

Dr. Horneffer in Danzig

Dr. Horneffer hat seine drei Vorträge auch hier gehalten: Nietzsche und die Staatsphilosophen als Erzieher; Kirchliche und persönliche Religion; Der Mensch als Schöpfer, die Religion des neuen Heidentums. „Seine“ Vorträge, sagte ich, da sie von ihm an verschiedenen Orten gleichlautend wiederholt werden, und ziemlich wörtlich schon in einem von Horneffer in Gemeinschaft mit seinem Bruder verfaßten Buch vorliegen.*)

Den breitesten Raum in den Ausführungen Horneffers nimmt die Kritik des Christentums ein. Es gibt keine Offenbarung, das hat die Wissenschaft tausendfältig bewiesen. Damit fallen alle Religionen. Der Glaube an Gott sagt uns nicht mehr zu. Gott ist nur noch ein Wort, eine leere Hülse. Man lasse tot sein, was tot ist. Gäbe es einen allmächtigen Gott, so müßte er zu spüren sein. Aber die Zufälligkeiten und Widersinnigkeiten des Weltlaufs lassen den Glauben an eine plan- und sinnvolle Allmacht nicht zu. Die Welt bewegt sich sinnlos, taumelnd, keuchend:

Grauenhaft ist mir der Gedanke, daß diese Notwendigkeit eine bewußte, gewollte ist, das Werk und der Ausfluß einer Vorsehung. Da diese auch alles Schauerhafte und Entsetzliche in der Welt, alle Sünde und Bosheit mit vorgesehen hätte, so würde sie mir das Grauenhafteste sein, das ich mir vorstellen kann.**)

Das Christentum ist orientalischer Import, ein Fremdkörper im europäischen Geistesleben, eine Religion der Schwäche, sein Grundcharakter, wie der aller asiatischen Religionen, milder Pessimismus, seine Moral sentimental. „Man nenne mir einen Vers der Bibel, in dem der Mensch gelobt wird, und ich will sofort Christ werden!“, rief Horneffer in der Diskussion aus. Ich dachte an Psalm 8, an den der ganzen Welt überlegenen Wert der Menschenseele, an Jesu Lob der Kinder. — Das Grunddogma des Christentums ist die Erbsünde. Am Anfang steht die schlechthinige Abhängigkeit (Schleiermacher wird angeführt), die gänzliche Ohnmacht und Unwürdigkeit des Menschen. Das Christentum ist der Unglaube an den Menschen. Die Demut soll das Höchste sein, o nein, der Stolz ist das Höchste. Christentum und Islam sind Geschwister. Das Eigentümliche der orientalischen Religionen ist die Gebundenheit, die Unfreiheit des Menschen. Gott ist der Despot. Aus Ägypten, aus Babylon und Jerusalem stammt das Dogma. Der Glaube an die Gotteskindschaft war das größte Unglück der Menschheitsgeschichte. Das Christentum ist die Religion des Todes und nicht des Lebens.

Man sieht, wie viel Konstruktion hier mit unterläuft. Wie die katholische Geschichtsschreibung versteht es Horneffer, die Geschichte nach dem Dogma zu ändern, nach seinem Dogma. Das Endziel steht fest: der völlige Bankrott des Christentums; daraufhin wird nun Alles in der Schlussreihe zugeschnitten. Also Offenbarung gibt es nicht. Es sollte Horneffer doch bekannt sein, daß wir Offenbarung nicht nur die starken seelischen Erlebnisse von Männern der Vergangenheit nennen, sondern daß uns solche konzentrierte religiöse Erfahrung — das und nichts Anderes ist Offenbarung — als Tatsache zu jeder Zeit, auch in der Gegenwart, und auch auf außerchristlichem Boden gegeben ist. „Man muß die Offenbarung vernichten. Auf diesem Begriff ruht das ganze System der geistigen Autorität und Unterordnung, das uns so empört. Nur die rücksichtslose Abfrage an jede Art Offenbarung kann uns die lang ersehnte Freiheit schaffen.“ (Katholizismus S. 69.) Die Offenbarung vernichten, — das heißt ein Datum menschlichen Seelenlebens einfach totschlagen. Es gehört zu den gegebenen Fakten, daß wir Menschen in der Natur, in der Geschichte, im sittlichen Leben und nicht zuletzt im Zusammenklang der eigenen Seele mit dem göttlichen Geist die Mitteilung, die Offenbarung Gottes empfinden. Das ist uns nicht Illusion und Autosuggestion, sondern unmittelbare Gewißheit. Wenn Horneffer nichts her-

*) Das klassische Ideal. Bei Julius Zeitler, Leipzig 1906. Besprochen in dem Artikel „Die künftige Religion?“ Nr. 21 und 22 des vorigen Jahrgangs. Vgl. auch Nr. 31 Sp. 740. D 5

**) Katholizismus in der protestantischen Kirche, S. 27. Ebenda 1907. 1,20 Mk. Diese interessante Broschüre genügt vollauf zur Orientierung über Horneffer.

gleichem empfindet, hat er kein Recht, von seinem mangelnden Empfinden aus allgemeingültige Urteile zu fällen.

Wir erfahren ferner kein Wort darüber, daß Christentum und Evangelium nicht zusammenfallen. Diese Einsicht, die heute zum WBC der Theologie gehört, kann Horneffer nicht fremd sein. Daß er sie völlig unterschlägt, daß er gegen „das Christentum“ en bloc angeht, als seien in diesem Block nicht die disparatesten Elemente zusammengeschweißt, spricht nicht für seine Gründlichkeit. Er bemerkt:

Auch der radikalste moderne Theologe macht vor der Autorität Jesu unbedingt Halt.

Also, so soll gefolgert werden, es läuft hier Alles auf Anechtung des Intellekts, auf Unterwerfung und Erniedrigung hinaus. Weiß Horneffer wirklich nichts von der Arbeit der wissenschaftlichen Theologie, auch in den Anschauungen Jesu das Bleibende von dem zeitlich Bedingten zu sondern, oder paßt es ihm nicht, das zu wissen? Kein Wort davon, daß Jesus, weit entfernt die Menschen flavisch an sein Wort zu binden, sie gerade zur sittlichen Selbständigkeit aufruft, so daß Nietzsche nur Jesus wiederholt: Hast du eine Tugend, so wird es deine Tugend sein. Warum geht Horneffer an Paulus vorüber, der gleichfalls die sittliche Autonomie des Christen mit aller wünschenswerten Deutlichkeit ausspricht?

Das Christentum hat dem Menschen ewig eingeredet, daß er ein unverbesserlicher Sünder sei. Es hat ihm immer so einbringlich seine Schwäche zu Bewußtsein gebracht, daß er niemals wirklich frei und fröhlich atmen konnte. (Katholizismus S. 26.)

Solche Ungeheuerlichkeiten schreibt Horneffer. Was will Jesus anders, als den Menschen aus der Sünde erheben, ihn zu einer neuen Kreatur machen, ihm zu einer freien, fröhlichen Stellung über der mörderischen Natur verhelfen, ihn zum Herrn der Welt machen. Aber Sünde gibt es nicht:

Im Grunde ist der Mensch unschuldig, wie Blumen und Sterne. (Katholizismus S. 28.)

Hat denn Horneffer kein Auge für die Nachtseiten des menschlichen Wesens? Ein Arbeiter prügelt seine Frau zu Tode, ein moderner Genießer zerstört eine Ehe, ein Fabrikant wird reich von dem Lebensmark schwundfüchtiger Näherinnen, — im Grunde sind sie unschuldig, wie Blumen und Sterne!

Die Kritik, die Horneffer am Christentum übt, ruht auf Willkür, Verzerrung und Entstellung. Ich sage, Horneffer kennt das Christentum nicht, der Haß macht ihn blind.

Nicht so ausführlich wie die Kritik der alten ist Horneffers Darlegung der neuen Religion. Wir erfahren Folgendes.

Das Grundwesen der Welt ist der Wille, wie Schopenhauer entdeckte. Aber nicht der Wille zum Leben, aus diesem Irrtum Schopenhauers resultierte sein Pessimismus, auch nicht der Wille zur Macht, wie Nietzsche die Lehre weiter gebildet hat, sondern, das hat Horneffer selbst „gesehen“, der Wille zur Form. Aber nicht der Wille allein liegt der Erscheinungswelt zu Grunde, sondern noch ein zweites Prinzip, das nach Horneffer die Zeit ist. Die Kantische Anschauung von der Zeit als einer leeren Vorstellungsform wird abgelehnt, ebenso der Monismus.*) Der Wille existierte schon vor der unorganischen Materie in einem uns nicht weiter vorstellbaren chaotischen Zustand. Hier befand er sich in Zwiespalt mit der Zeit, und um diesem quälenden Zwiespalt zu entgehen, flüchtet er sich in die Erscheinung, er objektiviert sich in verschiedenen Bildungen in aufsteigender Reihe bis zum Menschen. Mem Leben liegt so der Gestaltungsstrieb des Willens zugrunde. Das Unvergängliche (der Wille) sehnt sich nach dem Vergänglichen (der Form). — Bleibt nur die

Frage, was dem Willen die Flucht vor der Zeit in die vergängliche Form helfen kann. Denn gerade an der vergänglichen Form beweist doch die Zeit ihre Macht. Wäre da der Wille nicht besser Chaos geblieben?

Das ist die theoretische Philosophie, nun kommt die praktische. Das Glück des Einzelwesens, zu oberst des Menschen, liegt in der Hingabe an den Gestaltungsstrieb des Willens. Das einzige, das höchste Glück ist das Künstler- und Schöpferglück. Nur der dämonische Mensch, der Sturm in sich hat, nur der, den der Dämon jagt, ist glücklich, der Mensch der großen Leidenschaft. Der Mensch soll ganz klingende Harmonie werden. Der Mensch soll sich frei die Zügel schießen lassen. Also nicht erst in der Zukunft, wie Nietzsche irrtümlich meinte, sondern schon in der Gegenwart gelangt der Mensch zum Genuß seiner selbst, zum Glück:

Willst du ganz, willst du wahrhaft, so erschaffst du von selbst das Schöne. Das Schöne ist das ganze Wollen; das Schöne ist die Kraft. Und mit der Schönheit senkt sich auch von selbst das Glück auf dich nieder. Du hast dein Dasein erfüllt. Der Wille, der in und mit dir Gestalt gewinnen wollte, hat seine Gestalt gefunden. Und so ist er gesättigt in seiner Schönheit, so ist er erlöst, beglückt. (Das klassische Ideal S. 347.)

Und das soll der Weg sein zum höhern Leben, zur höhern reinern Menschlichkeit, zur Vollenbung des menschlichen Wesens, zum Glück im Dasein? Wie wenig muß doch Horneffer Welt und Menschen kennen, wenn er ein Gemeinschaftsleben der Menschen auf Grund dieser Voraussetzungen für möglich hält!

Aber das Leiden? Wer Schmerz hat, ertrage den Schmerz in der Stille und verunglimpfe das Leben nicht. Er soll die Schönheit der Glücklichen nicht erschrecken. Er breche nicht verwüstend ein in die Gärten ihres Glücks. Das Leben ist für hochgewachsene Geister. Wer scheitert, der scheitere gern. Wir müssen es uns verbitten, daß die Kranken den Wert des Lebens bestimmen. Wer stolz ist, der will kein Mitleid.

Aber der Tod? Er bringt natürlich das Ende des persönlichen Seins, das Zurücksinken in das dunkle Chaos des Willens. Er bedeutet den Sieg des Gegenprinzips, der Zeit. Aber wer das Glück der Selbsterlösung durch Schönheit erreicht hat, stirbt gern. Ungern sterben nur, die im Leben nicht satt geworden sind. Hast du je einen höchsten Augenblick erlebt? Das höchste Glücksgefühl schlägt von selbst um in den Wunsch nach dem Aufheben, dem zu Ende sein. Ein Leiden gibt es nur, die Verkrüppelung. Also erst ein tiefes Ausschöpfen des Lebens, dann ein gesättigtes Zurücksinken ins Chaos. Wem es nicht gelingt, das Glück der Schönheit zu finden, der soll wenigstens durch sein Gejammer die Glücklichen nicht stören. — Dies ist die neue Moral, eine Moral des rückwärtslosen, nackten Egoismus. Und das nennt Horneffer „eine liebende und segnende Stellung zum unmittelbaren Leben gewinnen“ (Kath. S. 66). Er blickt herab auf „die süßlich weichen Lehren von der christlichen Nächstenliebe, dem christlichen Mitleid“ (Das klassische Ideal S. 296).

Mit besonderer Erbitterung wendet sich Horneffer gegen die Kirche. Los von der Kirche, das ist ihm das lehtin Entscheidende. Es gilt gegen sie einen heiligen Krieg. Die Kirche bedeutet ihm Geistesknechtschaft, unpersönliche Religion, Dogmenglauben:

Die geistigen Werte sind zu zart, als daß sie je zu einer Parteibildung, zu einer Kirchengründung, zur Schöpfung einer Konfession dienen könnten. (Das klassische Ideal S. 271.)

Alles Geistige kann nur persönlich sein. Jeder sei sein eigener Religionsstifter, jeder braue sich selbst seinen Trank. Man muß die Kirche in ihren Fundamenten angreifen. Horneffer dürfte wissen, daß für die Dogmenbildung nicht der Stifter des Christentums verantwortlich zu machen ist. Kein religiöser Genius war je so undogmatisch, wie Jesus. Mit der Ueberzeugung von der väterlichen Herrschaft Gottes war Jesu ganze Dogmatik erschöpft, ja schon der Begriff Dogmatik ist bei ihm nicht an seinem Platz, Jesu Ueberzeugung war erlebte Gewißheit. Vergleicht man mit ihr die ausspintifizierte Metaphysik Horneffers, so dürfte klar sein, wo die größere Neigung zur Dogmenbildung zu suchen ist. Im Uebrigen hat Jesus keine Kirche gegründet, auch keine gründen wollen. Die Kirche, in ihrer typischen Gestalt, hat ihn gekreuzigt. Darum ist uns die

*) Den Ausführungen Horneffers gegen den Monismus, mit dem heute jeder Flachkopf etwas Tiefsinniges und Abschließendes zu sagen meint, konnte ich nur zustimmen. Ebenso seinem Nachweis, daß Gott entweder der persönliche, selbstbewußte Geist ist, den das Christentum lehrt, oder daß er nicht ist, und daß alle pantheistischen Gottesbegriffe nur unhaltbare Vermittlungen und Abschwächungen sind. In diesem Zusammenhang erzählte Horneffer, daß Haedel jüngst in zweifelhafte Unterrebung trotz gegenseitiger Sympathie auf ihn den Eindruck gemacht habe, der orthodoxe aller Menschen zu sein, so verbohrt in seine Dogmen, wie nur ein katholischer Priester in die seinen.

Kirche keine religiöse Größe. Wir wissen, ohne daß Horneffer uns darauf aufmerksam zu machen braucht, daß mit allem Kirchenwesen die Gefahr schematischer, unselbständiger Gewohnheitsfrömmigkeit gegeben ist. Aber diese liegt nicht in der Konsequenz der Gedanken Jesu, sondern läuft ihnen schnurstracks zuwider. Wenn es möglich wäre, eine Form zu finden, in der das Evangelium Jesu wirksam erhalten bliebe ohne Synoden und Konfessionen und Lalar und Bässchen, möchte das sein Gutes haben. Aber Horneffer bringt uns da nicht weiter. Er wiederholt nur beständig: Los von der Kirche! daran scheint ihm einstweilen das Meiste zu liegen; was dann kommen soll, ist ihm wohl selbst noch nicht klar. Denn wenn das Bedürfnis nach Erbauung durch die Kunst befriedigt werden soll, wenn auf den Höhepunkten des Lebens für den beamteten Seelsorger, den „Allerweltsredner“, der „Freund“ als Festredner eintreten soll, — „sein stammelndes Wort wird dir mehr sein als die glatte Rede des Priesters“ —, wenn jede Gemeinschaft grundsätzlich abgelehnt wird, an ihre Stelle die Diskussion tritt, so macht sich Horneffer als Religionsstifter mit solchen Vorschlägen einfach lächerlich. In Heidelberg wurde vor einigen Jahren ein Professor der Chemie eingeweiht, der, ehe er sich vergiftete, bestimmt hatte, daß an seinem Sarg keinerlei Feier stattfinden, sondern nur ein Satz aus der neunten Symphonie von Beethoven gespielt werden solle. Ist das vielleicht die persönliche Religion, los von der Kirche, im Sinne Horneffers?

Horneffer versteht nicht, oder will nicht verstehen, oder verschleiert wohl gar den Unterschied zwischen dem theoretischen Ausdruck des Glaubens und dem Inhalt des Glaubens. Für die Kirchenlehre nimmt kein urteilsfähiger, evangelischer Theologe absolute Wahrheit in Anspruch. Wir sind uns des relativen Charakters aller Lehraussagen sehr bewußt. Wohl aber gilt uns die praktische Stellung des Christen zum Weltganzen, wie sie für uns durch das Vorbild Jesu festgelegt ist, als absolutes, keinerlei Schwankungen unterworfenen Ideal. — Aha, wird Horneffer sagen, also doch eine unfehlbare Wahrheit. — Ja wohl, aber kein Dogma, und kein Bekenntnis und keine Metaphysik, sondern eine praktische Grundrichtung der Seele. Wer dies Beides nicht auseinanderhalten kann, der ist unwissend, und sollte über Religion nicht mitreden. Wer den Unterschied absichtlich verwischt, um sich die Polemik leichter zu machen, ist ein Fälscher.

Horneffer wird diese Unterscheidung auch für seine eigne Lehre gelten lassen müssen. Wenn er seine Metaphysik entwickelt — Wille, Zeit, Objektivation, Gestaltungsdrang usw. —, so wird er selbst nicht meinen, damit die Vorgänge adäquat beschrieben zu haben. Das ist also ein Versuch, das Transzendente in Worte zu fassen, ganz analog dem Bemühen der Kirchenlehre. Aber für sein praktisches Ideal wird Horneffer auf absolute Gültigkeit nicht verzichten wollen. Wie er Welt und Leben ansieht, und welches Verhalten sich ihm daraus ergibt, das ist eben seine unfehlbare Wahrheit, sein Ideal von unbedingter Verbindlichkeit, sonst wäre es kein Ideal. Und jetzt sehen wir, daß sich hier im letzten Grunde zwei Stimmungen, zwei praktische Gefühls- und Lebensrichtungen gegenüberstehen: Der Christ lebt der hochgemuten Zuvorficht, daß die Welt trotz Sünde, Krankheit und Tod den Zwecken Gottes dienen muß, und daß der Mensch zu einem Aufsteigen in höhere Daseinsformen bestimmt ist. Horneffer lebt der Ueberzeugung, daß das Leben dem sinnlosen Wechselspiel zweier blinden Kräfte, des Willens und der Zeit, seine Entstehung verdanke, und daß der Mensch ins Chaos zurücksinke. Stimmung gegen Stimmung: der Optimismus des Christen und die — in Horneffers Fall trostige — Resignation des Nichtchristen.

Das Urbild der Glückseligkeit durch Lebensbejahung findet Horneffer im Griechentum, vor allem bei Homer. Aber auch jedes griechische Kunstwerk, jede Zeile eines Dichters, jede Vase zeige denselben freudigen Glauben an das Leben. Bisher hat man gemeint, durch das Evangelium sei die freie Persönlichkeit entbunden worden, Horneffer kehrt die Sache um:

Der Grieche fühlte sich stolz als Mensch. Alles Höchste glaubte er nur sich zu verbanen, während der Orientale sich vor seinem Gott wie ein Sklave wand. (Das klassische Ideal S. 296.)

Die Bibel muß daher abgelöst werden durch die Werke der Griechen. Die Jugend, auch der Volksschule, muß mit dem Griechentum durch gute, allerdings erst noch zu beschaffende Uebersetzungen bekannt gemacht werden:

Durch die Schule im Griechentum sollen auch die einfachsten, unerfahrensten Kreise des Volkes, die durch Armut und harte Arbeit verhindert sind, ihren Geist zu bilden, geschult gemacht werden, die Kirche, die Gemeinde, die dem Geist unserer Zeit widerspricht, zu beheben, die freie, persönliche Religion, die allein noch berechtigt ist, zu ertragen.

Der Grieche lebte nicht nach Erlösung, er war erlöst; erst der Einbruch der asiatischen Barbarenreligion machte dem blühenden Frühling ein Ende. Also auch hier unterschlägt Horneffer einfach die negativen Instanzen: die pessimistische Beurteilung des Lebens bei den griechischen Tragikern, das tiefe Schuldgefühl, das in den Mysterienkulten Erlösung suchte, die Gebundenheit des antiken Menschen, der im Staatsganzem unterging, die Verkommenheit der *ἀνδρες ἀνθρώπων*, die nur solange wirklich schöpferisch tätig waren, als sie an ihre Götter glaubten, nachher aber zum klassischen Lumpengefindel herabsanken, den religiösen Zusammenbruch des Griechentums, den griechischen (nicht orientalischen, wie Horneffer behauptet) Ursprung des Dogmas und des Intellektualismus — kurz, die Willkür der Geschichtskonstruktion ist hier mit Händen zu greifen.

Verdient die Horneffersche Philosophie noch den Namen Religion? Horneffer antwortet mit der Gegenfrage: Wie stellen Sie sich zum — Buddhismus? Der kennt auch keinen persönlichen Gott und ist doch gewiß Religion. Denn:

Religion ist jedes persönliche Verhältnis des Menschen zum All.

Aber schon diese feine Definition wendet sich gegen Horneffer selbst. Da er das All unpersönlich denkt — Wille und Zeit sind die konstituierenden Elemente — kann auch von einem persönlichen Verhältnis zum All nicht die Rede sein. Der urprüngliche Buddhismus war ganz gewiß keine Religion, sondern eine asketische Moral mit ausdrücklichem Verzicht auf jede Metaphysik, „darüber hat der Erhabene nichts geoffenbart“; das weiß man nur gewöhnlich nicht; der heutige Buddhismus ist einfach Götzendienst. Keine Frage ist, daß, wenn Horneffer Vorträge über die zukünftige Religion ankündigt, Jedermann unter Religion etwas Anderes verstehen wird, als sein Verhältnis zum All. Etwas Falschmünzerei läuft auch hier mit unter.

Horneffer ist ein Künstler des Vortrags. Er versteht sich auf alle Mittel der Rhetorik. Er spricht vom Tod mit gedämpfter Stimme, und von dem Glück der Schönheit mit sichtbarer, innerer Bewegung. In der Diskussion steht ihm auch der leichte Hohn und beißender Witz zu Gebote. Es geht etwas Suggestives von ihm aus, das auf kritiklose Hörer, besonders Frauen, seine Wirkung nicht verfehlen mag. Eine psychologische Analyse seiner geistigen Veranlagung würde vielleicht eine große Verwandtschaft mit David Friedrich Strauß ergeben: intellektuelle Begabung, die ihre Stärke in der Kritik hat, der das Organ für die positiven Lebenswerte fehlt. Auch bei Strauß war ja die Kunst das Letzte und Einzige, was noch zur Weihe des Lebens übrig blieb. Solche Naturen sind wertvoll als „Aufpeitscher“. Horneffer selbst nennt sich so, aber zum Führer soll sie Niemand wählen.

Zu denken gab die Haltung des Publikums hier in Danzig. Horneffer versichert (Kath. S. 39), daß zu seinen Vorträgen sich überall stets die urteilsfähigsten, reifsten, gebildetsten Klassen einfanden. Für Danzig traf das nicht zu. Unreife, junge Leute — entschlossene Verächter der Religion — die geistige Elite Danzigs war es nicht. Dieses Publikum spendete durch Nicken, zustimmende Zwischenrufe und zufriedenes Nacheln jedem Angriff auf das Christentum seinen Beifall. Einen gleichen Haß, ich kann es nicht anders nennen, habe ich nur noch einmal beobachtet, in einer Versammlung im Norden Berlins, in der der Zehn-Gebote-Hoffmann zum Austritt aus der Landeskirche aufforderte. Horneffer sagte zum Teil dieselben Dinge, nur eleganter. Horneffer möge sich darüber keiner Täuschung hingeben: was ihm die Menschen zuführt, ist allein seine Polemik gegen das Christentum. Davon lebt er geistig und materiell, denn er sagt selbst, daß seine Vorträge ihn erhalten. Er

möge einmal seine eigne Lehre ohne diesen Hintergrund vortragen, und er wird vor leeren Stühlen sprechen. Der Größe seines Gegners verdankt er die Beachtung, die er findet, nicht eigner Größe. Die ihm da zuklatschen, würden ebenso bereitwillig ihre Hände rühren, wenn er eine monistische Entwicklungslehre vorbrüge, vorausgesetzt, daß er sie mit den nötigen Ausfällen gegen das Christentum würzt. Die wirklich Urteilsfähigen unter seinen Hörern werden vielleicht zunächst verwirrt sein, aber sich dann auf den wirklichen Sachverhalt besinnen. Von der Negation allein hat noch Niemand satt werden können.

Die Diskussion nach jedem Vortrag verlief kläglich. Ein Nießschejünger trat für seinen Meister gegen Horneffer auf, wurde aber sanft abgeschüttelt. Schlimmer erging es den Verteidigern des Christentums. Für sie hatte Horneffer nur überlegenen Sarkasmus. Horneffer bringt für diese Diskussionen eine durch jahrelange Praxis erworbene Übung mit. Er weiß im voraus, was kommen wird, und hat seine Schlager fertig in der Tasche. Da er seit Jahr und Tag dieselben Vorträge verboten hat, begegnen ihm auch immer wieder dieselben Einwände. Paßt es ihm besser, so geht er nicht auf den Einwurf ein, sondern sagt etwas Anderes. Beispielsweise, man hält ihm vor, daß es im Christentum doch auch Freiheit gebe. Dagegen beruft sich Horneffer auf Mark. 9,42: Wer der Kleinen einen ärgert usw. „Dieses fürchterliche Wort steht an der Wiege des Christentums.“ Ihm entgegentreten, noch dazu vor einem Publikum, das sich weder durch Sachkunde noch durch gute Lebensart auszeichnet, wie es hier in Danzig der Fall war, heißt ihm zu billigen Triumpfen verhelfen.

Ich kann nur dringend abraten, daß etwa Geistliche an der Debatte teilnehmen. Eine bessere Reklame könnte sich Horneffer nicht wünschen. Horneffer beherrscht die Technik des Diskussionsredners, wie wohl Wenige. Vergessen wir nicht, daß einer guten Sache nicht empfindlicher geschadet werden kann als durch eine schlechte Verteidigung. Es ist, nach meinem Gefühl, auch unser nicht würdig, mit einem Gegner zu diskutieren, der, was uns heilig ist, mit Füßen tritt. Horneffer wirft uns ins Gesicht: das Christentum ist asiatische Barbarei, Gott ist tot, vor dem Vorsetzungs glauben graut ihm, die Empörung über Gott würde ihn erlösen. Professor Sunkel, einer seiner literarischen Gegner in Kassel, schreibt eine gegen Horneffer gerichtete Schrift mit dem Bekenntnis, daß er Alles der Gnade Gottes verdanke. Dagegen Horneffer: „Mich schaudert's, wenn ich dergleichen lese“ (Kath. S. 27). Der erste ist ihm ein freier Mensch, der keinen Gott mehr nötig hat. Was soll man da noch fragen? Das ist eine Ueberhebung — die Griechen würden sagen *ὕψος* —, der mit Gründen nicht mehr beizukommen ist. Es ist der Standpunkt Nießches: Gäbe es einen Gott, wie hielte ich es aus, nicht Gott zu sein! Da hört jede Diskussion auf. Aber wie, wenn Horneffer schreibt:

Es ist in kurzer Zeit schon dreimal geschehen, daß mir Geistliche nach den Vorträgen nicht ohne Ausdrücke des Dankes die Hand gedrückt haben. Ein Geistlicher hat mir aus Anlaß dieser Vorträge ein selbstverfaßtes Buch mit der Widmung geschenkt: „In aufrichtiger Hochschätzung.“ Ein sehr verdienter älterer Geistlicher hat mir in mehrwöchigem Zusammensein so aus vollem Herzen Mut zu meinem Werk zugesprochen, wie nie Jemand sonst. (Katholizismus S. 61.)

Es gibt ja allerlei geistliche Gemeinschaften und allerlei Geistliche, darunter leider stets auch solche, denen es auf eine kleine Charakterlosigkeit nicht ankommt. Zugegeben, daß jede Kirche die Neigung hat, sich zu einer Zwangsanstalt für freie persönliche Frömmigkeit auszuwachsen. Wir erfahren das alle Tage. Hier soll jeder Warner willkommen sein, auch wenn er Horneffer heiße. Aber Horneffer verneint nicht nur die Kirche, er verneint das Evangelium. Wer ihm da als Geistlicher zustimmen kann, muß merkwürdig verworren oder keiner Selbstachtung mehr fähig sein.

Die wirksamste Art, Horneffer und ähnlichen Geistern zu begegnen, wird sein, daß wir im besten Sinne positiv arbeiten. Der Kampf um die Weltanschauung wird nicht durch theoretische Gründe entschieden, sondern durch die Probe in der Praxis des Lebens. Wir müssen uns noch mehr der ungeheuren Gefahr bewußt werden, die der kirchliche Mechanismus mit sich bringt. Wir müssen den metaphysischen Bedürfnissen denkender Christen

mehr Rechnung tragen und die prinzipielle Weitherzigkeit des evangelischen Standpunktes den Suchenden zu gut kommen lassen. Wir müssen endlich aufhören, das Christentum nur als Erlösungsreligion anzusehen, das ist eine einseitige und irreführende Redeart; Erlösung ist etwas Negatives, es ist ein Verhängnis, daß solange der Ton auf diese Seite der Sache gefallen ist; das Positive, das Leben als höchstes religiöses Gut, ist wichtiger und entspricht mehr der Botschaft Jesu. Das Christentum ist die einzige Religion, die den Sieg des Lebens auf ihre Fahnen geschrieben hat. Diejenige Religion aber wird immer die meiste Macht über die Herzen haben, die dem Menschen den höchsten Kraftzufluß, die höchste Steigerung seines Lebensgefühles gewährt. Es kann für den, der nur einen Hauch des Geistes Jesu gespürt hat, keinem Zweifel unterliegen, wo die Quellen wahren Lebens rauschen.

Adolf Schettler

Nachschrift. Horneffer hat seine Vorträge hier wiederholt. Der Besuch war geringer, als bei seiner ersten Anwesenheit. Das Publikum ließ wieder Alles zu wünschen übrig. Eine nennenswerte Diskussion fand nicht statt. In Königsberg ist Horneffer in der Diskussion völlig unterlegen, auch nicht eine Stimme machte sich zu seinen Gunsten geltend. Sch

Das Jenseits und der moderne Mensch

Ein Stimmungsbild

1

Zum letzten Male in diesem Winter waren wir zur öffentlichen Aussprache über religiöse Probleme versammelt. Reichlich 200 Erwachsene, meist Männer, füllten den Saal. Spannung auf allen Gesichtern. Galts ja diesmal eine der schwierigsten Fragen: „das Jenseits und der moderne Mensch.“ Wiederholt in den früheren Debatten berührt, sollte sie einmal ausschließlich die Geister beschäftigen. Und sie bewährte ihre alte Anziehungskraft.

Eingeleitet wurde die Aussprache durch den Vortrag eines Geistlichen. Er beschränkte sich in seiner Darlegung auf das Wesentlichste, um die Verhandlung zu konzentrieren. Aengstlich vermied er die Sprache Kanaans. Die hätte in diesem Kreis nur Unheil angerichtet. Negation und Position kamen beide in gleicher Offenheit zu ihrem Recht. Denn der Jenseitsglaube war, so führte er aus, durch Jahrtausende sicher ein Kulturfaktor ersten Rangs. Heute stellt er sich dagegen als das Ungewisseste vom Ungewissen dar. Dieser Umschwung hat mehr denn einen Grund. Diesseitsfreude und Lebensgenuss verdrängten schon im Mittelalter, als das Bürgertum aufblühte, — wenn auch nur vorübergehend — das Kirchenideal der Askese und der Himmelssehnsucht. Vollends trat aber die Krisis ein, als das alte Weltbild zusammenbrach. Dazu räumte auch noch die Philosophie mit der Anschauung vom unteilbaren und unzerstörbaren Seelenatom auf. Endlich erstarkte in den großen Kämpfen unserer Zeit weithin ein natürliches Kraftgefühl. Der Herrschaft über die Erde mit ihren Gütern und Kräften sich wohl bewußt, weist der Mensch von heute stolz den Wechsel auf die Zukunft zurück, mit dem kirchliche Frömmigkeit so schnell bei der Hand ist, wo sie besser sein Streben segnen und unterstützen sollte. Mit Genugtuung sei aber konstatiert: diese jahrhundertlange Entwicklung ging wohl gegen die Kirche, nicht aber gegen die Religion. Die reinere Religion hat vielmehr seit langem selbst mit an dem überlieferten Jenseitsglauben forrgiert. Sie kämpfte und kämpft noch heute energisch gegen jeden Egoismus und jeden Vohngedanken, der sich hinter der Ewigkeitshoffnung vieler Frommen versteckt. Sie erlöst die Erde von dem Bann, den das mittelalterliche Kirchentum auf sie gelegt, als wäre diese Welt des Teufels Reich und das Zammerthal. Kurz, auch die reinere Religion verdrängt immer mehr das Jenseits aus seiner ausschließlich dominierenden Stellung im Christentum. Wer darum das Leben nach dem Tode ablehnt, ist uns deswegen noch nicht ein unmoralischer, nicht einmal ein irreligiöser Mensch. Gleichwohl bleibt auch uns der Ewigkeitsglaube unveräußerliche

Wahrheit. Wir stützen ihn zwar nicht auf wissenschaftliche Weise: die sind ein für alle Male dahin. Auch nicht auf die äußere Autorität der Bibel: die gibt in Gewissensfragen nie den Ausschlag. Es bleibt vielmehr dabei, daß man diesen Glauben nur von einer intensiven Wertschätzung des gesamten geistigen und sittlichen, insbesondere des religiösen Lebens aus gewinnt. Wer da weiß, was er an diesem inneren, über alle Naturzusammenhänge erhabenen Leben besitzt, dem mündet alles seelische Erfahren in die Hoffnung, daß die Entwicklung auf Gott und auf das Gute hin über den Tod hinaus in eine höhere Welt führt, in der Menschengestalt und Menschengefühl schon hienieden ihre wahre Heimat haben. Viele Fragen bleiben freilich noch offen. Herkömmliche Anschauungen müssen fallen, so die Auferstehung des Fleisches, die sentimentale Ausmalung des Himmels, selbst der Gedanke einer allgemeinen und unbedingten Auferstehung. Aber das „daß“ der christlichen Hoffnung bleibt doch auch uns modernen Christen gewiß.

2

Wie solche Gedanken in solcher Umgebung wirken, das zu beobachten war das Interessanteste an dem Abend. Kennzeichnend für die Stimmung der Gemüter war schon, was in der Debatte nicht zur Aussprache kam. Ein Thema, so verlockend für Spiritisten, Okkultisten und alle Heiligen der letzten Tage! Eine Gelegenheit, so günstig für einen reichen Fischzug! Und sie waren doch in unserm Kreise nicht fremd! Sie hatten sich in den ersten Zeiten unseres Unternehmens, vor drei Jahren, so regelmäßig eingestellt! Oft gerade die Wunderlichsten unter den Wunderlichen! Jener junge Mann mit langwallendem Haar, halboffener Brust, träumerischem Blick, fast wie der Seher der Offenbarung Johannes anzuschauen, und er tat so gern den Mund auf: „meine Brüder, höret das Wort, das der Geist Gottes sagt!“ und er führte uns mit phantastischen Weissagungen in eine phantastische Welt. Oder jenes junge Mädchen, erleuchtet vom inneren Licht, mit glühender Seele uns theosophische Weisheit predigend, die aller Welt das göttliche Heil bringt. Und die andern Geister alle, der Vegetarianer, der Antisemit, der Enthaltensapostel, jeder gerade sein Evangelium als Antwort auf alle Fragen des Glaubens empfehlend — wo blieben sie im letzten Winter? Warum weissagten sie nicht, als es den Himmel und die Ewigkeit galt? Es ist nicht zu viel gesagt, allmählich hat sich eine Klärung, eine Scheidung der Geister vollzogen. Die Phantasten kommen auf unsern, ernster Aussprache gewidmeten Abenden nicht auf ihre Rechnung. So ziehen sie sich zurück. Dafür marschieren die beiden großen Parteien immer geschlossener gegen einander auf: die Freunde, die Gegner der Religion oder wenigstens Kritiker des Kirchentums. Was von Anfang an erstrebt ward, scheint in mehrjähriger Arbeit erreicht und bleibt hoffentlich für die Zukunft gesichert: die Religion steigt von der Kanzel in die Arena des öffentlichen Geisteskampfes herab. Der Gegner ignoriert sie nicht mehr. Er wittert Morgenluft und nimmt entschieden den Kampf auf.

3

Solch ein Abend lehrt unendlich viel. Der Gegensatz zwischen „Glauben“ und „Unglauben“ trat auch in der Jenseitsdebatte mit voller Klarheit hervor: „ihr gewinnt uns nicht, weder für das Jenseits, noch für den persönlichen Gott!“ Aber die Grundstimmung erschöpfte sich in dieser Absage nicht. Freundsichere Töne klangen gerade diesmal lauter und häufiger hindurch, denn je zuvor. Selbst die streitbarsten Gegner erklärten von vornherein: wenn Ihr Kirchenleute so denkt, sind wir zur Auseinandersetzung bereit. Vielleicht in den Augen manches Lesers ein bedenkliches Lob! Als sei die gute Zensur mit gefährlichen Konzessionen an den „Unglauben“ erkaufte. Wir meinen das nicht. Der Vortrag gab vom religiösen Kern des Ewigkeitsgedankens nicht das Geringste preis. Dagegen erklärt sich die besondere Friedfertigkeit, die über dem Abend lag, psychologisch sehr leicht. Sicher war man mit der Voraussetzung gekommen, daß die Kirche im Punkte des Jenseits und der „letzten Dinge“ noch ganz im Mittelalter stecke. Um so elementarer die

Wirkung, als der Vortrag ganz andere Bahnen ging. „So nahe sind wir uns noch nie gewesen, als heute! Abend“ — dies das private Bekenntnis eines Fabrikarbeiters unter dem ersten Eindruck dessen, was er gehört.

Zwar bleibt jenen Leuten die moderne Religiosität innerhalb der Kirche vorläufig ein ungelöstes Rätsel. Sie haben keine Ahnung davon, daß in dieser Frömmigkeit das evangelische Glaubensprinzip erst zur vollen Entfaltung kommt. Die Kirche, so hielt uns erst neulich ein sozialdemokratischer Redner entgegen, ist „Institut“ und als solches konservativ, gebunden an unabänderliche Satzungen und Formeln. Wer von ihnen abweicht, muß von ihr ausgestoßen werden. Kein Wunder, daß der Gegner so argumentiert. Er wiederholt nur, was man gelegentlich selbst aus dem Mund erleuchteter Kirchenobersten hört. Darum auch immer wieder von jener Seite die Prophezeiung: redet nur weiter so offen, und die Kirche wird euch nicht lange dulden! So schilderte z. B. jener überaus geistig gewandte Fabrikarbeiter in geradezu drastischen Bildern die kommende Katastrophe der kirchlich-liberalen Theologie, Bildern, die wir hier lieber nicht ausführen wollen, um nicht unsern Gegnern von der Rechten willkommene Waffen zu liefern. Ueber diese unsre Stellung aber innerhalb der Kirche mit dem Religions- und Kirchenfeind zu debattieren erweist sich als überaus schwer. Wer will ihm denn antworten: Du bist im Irrtum, die Kirche liebt uns und erkennt uns an? Wer hat den Rat der Konfessionen und Ministerien erkannt? Wer weiß, wie weit ihre Duldsamkeit reicht? Nur Eins läßt sich solchen Angriffen entgegensetzen, die Versicherung, daß uns nicht Bequemlichkeit und Scheu vor Märtyrertum in der Kirche zurückhält, sondern die Ueberzeugung: gerade so dienen wir der Religion und unserm Volk am besten. Eindrucksvoll hielt einer unser Freunde den Sozialdemokraten entgegen: Was hat denn das Häuflein der Deutschkatholiken in 60 Jahren erreicht? Was haben jene Theologen durchgesetzt, die in den letzten 10—20 Jahren freiwillig der Kirche den Rücken kehrten? Der Einzelne mag im besonderen Fall zu diesem letzten Schritt gedrängt werden. Für die Uebrigen ist auszuhalten Pflicht, um auf ihrem kirchlichen Posten für Freiheit und Fortschritt zu kämpfen. Hoffen wir, daß dieser Standpunkt auch von den Freireligiösen in steigendem Maße gewürdigt wird. Für die Sache der Religion, und nicht zuletzt der Kirche, wäre das ein unschätzbare Gewinn!

4

Eins werde aber nicht vergessen! Die Arbeit auf den Diskussionsabenden — übrigens eine Arbeit, die dreimal soviel Nervenkraft kostet, als die ganze übrige kirchliche Vereinsarbeit zusammen — überzeugt uns davon, wie weit die Durchschnittsbildung unsres Volkes hinter dem Ideal zurückbleibt. Es drängt sich einem dabei immer wieder auf, um der Religion willen brauchen wir dringende geistige Vertiefung! Ich verteidige mich nicht erst gegen das Mißverständnis, als setze ich die Religion in den Kopf, statt ins Herz. Ich denke zunächst auch nicht an den Arbeiterstand. Um den hangen wir nicht. Geradezu ergreifend ist es, was solch ein Abend vom Bildungsstreben des Arbeiters, wenn auch nur hier und da, offenbart. Man bedenke, der Hauptredner in der Debatte ein Mann, der, lange Jahre mit seiner Familie in bitterster Not, auch jetzt noch ums tägliche Brot schwer kämpft, und doch ausgerüstet mit einem erstaunlichen Wissen! Was aber fast noch mehr an ihm imponiert: von der Fabrik kommt er direkt in die Versammlung, hört mit regstem Interesse zu, bleibt keinen Hieb und Stoß schuldig und hält tapfer aus, um erst gegen Mitternacht nach einer Stunde Wegs in sein Heim zurückzukehren. Wo solcher Geist auch nur Einzelne treibt, tragen wir keine Sorge um den ganzen Stand. Er wird sich sicher selbst seinen Anteil an der besten Bildung erringen. Was uns übrigens nicht von der Pflicht dispensiert, ihn tatkräftig zu unterstützen.

Viel empfindlicher macht sich dagegen der Mangel gründlicher Bildung bei den studierten und halbstudierten Besuchern geltend. Wir sind ja wohl in ganz Deutschland von dieser Seite her nicht verwöhnt. Das Interesse an den Fragen der Weltanschauung, zumal an ihrer öffentlichen Besprechung, ist in

diesen Kreisen nicht groß. Wozu auch? Man kommt auch ohne diese hohen Dinge in der Welt vorwärts. Wo aber doch Interesse ist, fehlt es häufig an der Klarheit der Gedanken. Herzlich willkommen Jeder, der mit uns sucht und gegen uns kämpft! Auf die Dauer wird man aber doch müde, wenn sich der Disput immer nur um Haedels dreht. Möchte man doch ganze Abende dransetzen, studierten Leuten klar zu machen, daß Ton und Beweisführung in den „Welträtseln“ (z. B. in der Unsterblichkeitsfrage) eines ernstern Gelehrten unwürdig ist! Nur Ein Beispiel, was man in dieser Hinsicht erlebt. Ein Vorkämpfer der Freireligiösen rettete Haedels Ehre, indem er Luther ins Feld führte: der habe einen noch viel schlimmeren Ton angeschlagen; man denke nur an sein Wort: wer recht predigen will, muß den Leuten aufs Maul sehen!! Bei solcher Lage der Dinge hält eine sachliche Auseinandersetzung über die Jenseits-Naturphilosophie doppelt schwer. Daß in den Welträtseln eine heillose Verwirrung schon in den Grundbegriffen herrscht, will unsern Gegnern nicht eingehen. Ein einziger Redner aus dem andern Lager gab das, wenn wir ihn recht verstanden, rückhaltlos zu, aber dieser Einzige war auch von Haus aus evangelischer Theolog. Hier liegt, wie man sieht, unendlich viel im Argen. Gewiß gibt es einsichtige, tiefgründige Naturwissenschaftler hier und da. Auch haben wir Theologen wahrlich keinen Grund zur Selbstüberhebung. Unser Nachwuchs muß noch ganz anders in die Philosophie hinein, soll sich die Kirche in Zukunft behaupten. Dieselbe Forderung gilt aber auch, und zwar in noch höherem Maße, für die Studenten der Naturwissenschaft und Medizin. Die geistige Gesundheit unseres Volkslebens hängt geradezu davon ab, daß man sich auch in diesen Fakultäten darum kümmert, was Spinoza, Kant und Schleiermacher gelehrt haben. Vorläufig steht es unseres Erachtens so, daß die Theologen im Durchschnitt an geistiger Beweglichkeit, an philosophischer Einsicht, an Eifer, sich in fremde Wissensgebiete einzuarbeiten, die Vertreter anderer Fakultäten übertreffen. Auf Grund unsrer immerhin ausgebreiteten Erfahrung können wir nicht dringend genug alle akademisch Gebildeten mahnen: Arbeitet allesamt intensiver, als bisher, an den großen Problemen unsres Geisteslebens mit! Sonst bricht sicher das Verderben über unser Volk in Gestalt von Halb- und Irreligiosität herein!

5

In der Tat erhoffen wir von einer vertieften Bildung viel. In erster Linie gewiß einen leichteren und fruchtbareren Gedankenaustausch, eine ausichtsvolle Verständigung mindestens über die Grenzgebiete zwischen Wissen und Glauben. Dann aber auch einen ethischen Gewinn. Persönliche Achtung vor dem Gegner, offene Anerkennung seiner Ehrlichkeit, relative Wertschätzung der Religion, ja selbst der Kirche trotz ihrer oft kulturfeindlichen Vergangenheit — all diese herrlichen Dinge, die wir jetzt oft schmerzlich vermissen, werden sich in steigendem Grade einstellen, je mehr wir auf eine Geist und Gemüt veredelnde Volksbildung hinstreben. Wertvolle Ansätze begrüßen wir schon jetzt. So oft wir dem Arbeiter vor seinem geistigen Ringen Achtung bezeugten, blieb die Wirkung auf sein Herz nicht aus. Ja, derselbe Mann, der seine erste von leidenschaftlichem Haß glühende Rede mit den Worten schloß: „Für die Geistlichen habe ich nicht Haß, sondern Verachtung!“ ist heute soweit, daß er unser treuere Streben offen anerkennt, wenn es ihm auch verlorne Liebesmühe scheint. Und das war geradezu das Erhebende an der Jenseitsdebatte, daß sie nach heißem Kampf mit dem Geständnis schloß: „Die Hauptsache ist doch, daß wir uns von Mensch zu Mensch achten lernen.“ Das Jenseits im Sinn des christlichen Glaubens bleibt auch heute noch unsern Gegnern eine fremde Welt. Aber das Jenseits auf Erden, wir meinen die tiefe Kluft im Denken und Fühlen inmitten der Kinder eines Volks, wird hoffentlich immer mehr ein Gegenstand gemeinsamen Sorgens und Mühens von hüben und drüben werden. Die Brücke aber, die herüber und hinüber führt, ist die Liebe, die die Seele auch dieser religiösen Diskussionsabende ist. Mag unser Streben von Vielen scheinbar angesehen, ungerecht beurteilt, böswillig ausgenutzt werden, um uns zu Fall zu

bringen, wir werden wirken, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, wo Niemand wirken kann! Robert Ernst

Allerlei Lebensschicksale

1

Die Niederlage der Sozialdemokratie, wie man sie nicht zu hoffen gewagt, ja garnicht für möglich gehalten hat, ist das wichtigste Ereignis in unserem öffentlichen Leben, das wir seit langen Jahren zu verzeichnen haben. Man muß, wie wir hier in Hamburg, bei der Reichstagswahl und wenige Tage nachher bei der Bürgerchaftswahl mitangesehen und selbst erlebt haben, wie tabellos die Organisation der Partei funktionierte, wie genau die Einzelheiten der Kontrolle bei der Wahl, das Mitzählen der Stimmen, die Verteilung der Stimmzettel geregelt waren, wie leuchtend sich die Aussicht auf einen außerordentlichen Erfolg auf dem Gesicht der freiwilligen Wahlarbeiter malte, um zu verstehen, wieviel der entgegengesetzte Ausgang für das politische Leben und für unsere Arbeiter bedeutet. Ich hatte Gelegenheit, einigen Arbeitern unbemerkt zuzuhören, und da klang denn auch unverhüllt die tiefe Niederlage über dieses Wahlergebnis heraus.

Daß für weite Kreise unseres Volkes diese Niederlage der an Stimmen reichsten Partei geradezu etwas Befreiendes und Erlösendes gehabt hat und haben mußte, das haben wir an uns selbst erfahren. Endlich ist der Bann gebrochen, der von dem schier unheimlichen Stimmenwachstum ausging, das eine unaufhaltame Entwicklung anzukünden schien. Man ist also doch nicht der brutalen Uebermacht der Zahl einfach preisgegeben. Auf der andern Seite aber hat diese Niederlage der Sozialdemokratie die nicht weniger befreiende Folge für uns, daß die trüben Stimmen der Unglückspropheten, die den Untergang des Reiches und die Revolution in unmittelbarer Nähe sehen, nun endlich schweigen dürfen. Das wollen wir nicht gering einschätzen. Der Zorn gegen die Arbeiterbewegung, die durch mancherlei leichtsinnige und nicht nötige Streiks und Arbeitseinstellungen hervorgerufene Gereiztheit bei Arbeitgebern, Reedern und Kaufleuten, war allmählich wenigstens hier zu Lande auf einem Siedepunkt angelangt, der Schlimmes befürchten ließ.

Das wird nun hoffentlich anders werden, und dann wäre ein großer Erfolg aus der letzten Reichstagswahl herausgewachsen. Wird nun auch in der Partei selbst eine wesentliche Aenderung eintreten? Wird die Taktik anders werden? Werden die radikalen Politiker ein wenig zurücktreten, wird der früher revisionistische Teil der Partei mehr in den Vordergrund rücken? Wer kann das wissen! Nur wünschen kann man, daß die so notwendige Arbeiterbewegung nicht dauernd zur Unfruchtbarkeit verurteilt bleiben möchte durch die Methode, die heute von den Führern der Sozialdemokratie beliebt wird, und daß die berechtigten sozialen Forderungen der Arbeiter nicht dauernd in Mißkredit gebracht werden durch den Radikalismus der Volksversammlungen und der Parteiblätter.

Es kann in diesen Tagen, da sich jeder politisch denkende Mensch mit der Sozialdemokratie besonders beschäftigt, kaum eine interessantere Lektüre geben, als die Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters, herausgegeben von Paul Göhre. (Jena bei Diederichs, 1905, 4,50 Mk.) Hier haben wir, was wir solange gewünscht, auf was wir nach Göhres Buch „Drei Monate als Fabrikarbeiter“ mit Spannung gewartet haben: ein in sich wahres und ehrlich geschriebenes document humain, das uns in die Seele des modernen Fabrikarbeiters, in seine Jugend, seine Entwicklung, sein Leid und seine Freude hineinblicken läßt und uns den Mann, der es geschrieben hat, nahebringt, als wenn wir ihn selbst kennen gelernt hätten. Das an Spannung reiche Buch gewinnt an innerem Wert, wenn man es mit dem Gedanken an den 25. Januar 1907 studiert.

Auf dem Titel des vornehm ausgestatteten Bandes ist ein Arbeiter zu sehen, der müde in sich hineingefunken auf steinernem Block sitzt, hinter ihm der große Steinfelsen der Fabrik und ein rauchender Schlot, ringsherum eine dicke ungerbrechliche

Kette. Nervösen Lesern, die von solch tendenziösem Bild auf eine üble Tendenzschrift raten möchten, sei gesagt, daß kein aufreizendes Wort in dem ganzen Buche zu finden ist. Im Gegenteil, mit einer Kühle und Klarheit ist hier gearbeitet worden, daß es einen manchmal überläßt. Ich wurde hier und da direkt an Zola erinnert, bei dem der leidenschaftslose Vortrag ja auch so bemerkenswert ist. Speziell die mit absoluter Offenheit und manchmal fast zynischer Deutlichkeit berichteten geschlechtlichen Erlebnisse scheinen mir der Form der Mitteilung nach von dem großen französischen Naturalisten beeinflusst zu sein, der in der Fiktion unseres Verfassers eine Rolle spielt. Einige Male bricht dann freilich doch die tiefe Empfindung, Schmerz und Liebe, Hoffnung und Enttäuschung, energisch hindurch und macht die objektive Ruhe der übrigen Schilderung doppelt vernehmbar.

Ein Arbeiterleben ist es, das hier geschildert ist. Im Altenburgischen wird der Verfasser M. W. Th. Bromme geboren; sein Vater ist erst ungelernter Arbeiter, dann an der Bahn Rangierer und Hilfsbremser, dann Handarbeiter und immer hervorragendes Mitglied der sozialdemokratischen Partei gewesen. Seine Mutter stammt aus einer etwas höheren sozialen Schicht und versteht sogar ein wenig Französisch und Englisch. Der Junge verbringt mit zahlreichen Geschwistern eine noch erträgliche Jugendzeit, tritt dann in die Steinnußfabriken in Schmölln ein und kommt von da fort nach Leipzig, um Kellner zu werden. Die Kellnerlaufbahn nimmt ein jähes Ende, und es beginnt nun die Arbeit für den ungelerten Arbeiter in Pantoffelfabriken und in Werkzeug- und Maschinenfabriken, bis der Körper den Dienst versagt. Bromme bezieht die Lungenheilanstalt, in der er sein Buch schreibt, und hat auch nach wiederholter Kur dort keine wirkliche Hoffnung auf Heilung, wie er selbst am Schluß des Buches hervorhebt. „Wieder aber in den dumpfen staubigen Fabriksaal hinein — das bedeutet für mich, dem sicheren Tod entgegenzugehen. Nach drei bis vier Jahren wird dann gewiß der heimtückische Bazillus sein Zerstörungswerk vollendet haben, und es wird eine Witwe mit sechs Kindern mehr in der Welt geben. Ein trauriges Los, so ein Proletarierleben. . . .“

Wir haben es also mit einem Buche von besonderem Charakter zu tun, und wie die ersten Seiten erkennen lassen, mit einem außerordentlich begabten, geistig hervorragenden Verfasser. Schon daß er unter den Hemmungen der schweren Arbeit und des Leidens diese Biographie verfassen konnte, deutet auf einen energischen Willen zu geistiger Betätigung. Unser Erstaunen steigt bei der plastischen Schilderung der Jugendjahre, die ein ungewöhnlich treues Gedächtnis mit farbigen Bildern schmückt, und es ist ein Schmerz für den Leser, daß soviel Anlagen ungenutzt und ungebildet in dem Druck der Sorge ums tägliche Brot verkümmern müssen. Von welcher Menschenkenntnis zeugt doch das letzte Kapitel über „mein Familienleben“, und mit welcher Gewandtheit find Frau und alle Kinder in ihrer Eigenart aufgefaßt und geschildert, sodaß wir eine deutliche Vorstellung von einem jeden bekommen. So ist dies Buch ein neues Zeugnis von der starken geistigen Begabung und Erregung, die sich in der Arbeitererschaft nach oben ringt, zum Lichte, zur Freiheit.

Sonst ist freilich nicht viel Erfreuliches in dem Buch zu finden. Von Anfang bis zum Ende zeigt es eine strenge Entwicklung, die immer dieselben Nöte und Mühen aufweist. Jeglicher Humor fehlt, die Schilderung der kleinen und großen Leiden des Proletarierlebens läßt den Leser nicht zum Aufatmen, nicht zur Ruhe kommen. Allerdings ist, was doch auch Göhre in seiner sonst gut orientierenden Einleitung hätte hervorheben können, dieser Lebenslauf denn doch nicht typisch für „den modernen Fabrikarbeiter“. Die übereilte Heirat mit einem Mädchen, das schon ein Kind gehabt hat, und die Geburt des ersten ehelichen Kindes vierzehn Tage nach der Eheschließung, ein ungezügelter Geschlechtstrieb, der den zweiunddreißigjährigen Mann schon sechs Kinder besitzen läßt, das planlose Aufgeben des Kellnerberufes — das ist wohl für die Klasse der „schwächlichen Gelegenheitsarbeiter“ bezeichnend, wie wir in Hamburg so viele haben, doch nicht für den sozial höherstehenden Fabrikarbeiterstand. In dem Buche rauscht an uns Alles wie ein unentrinnbares Schicksal vorüber; hat man fertig gelesen, dann flammt doch der Gedanke auf, wieviel Schuld dem Schicksal beigemischt ist,

und daß dies Leben nicht so hätte verlaufen müssen, wie es geworden ist.

Am tausend interessantesten Einzelheiten ist das Werk reich. Wir sehen in Arbeiterbetriebe und Erholungsstunden hinein, Werkstätten und Wohnungen ziehen an uns vorüber. Freunde und Feinde, Werkmeister und Kommerzienräte, Polizei und Militär — Alles wird uns vorgestellt, ein Bild der modernen Zeit ist vom Arbeiterstandpunkt entworfen. Auch die Politik spielt sehr stark hinein; hier haben wir einen von Jugend auf überzeugten Sozialdemokraten, der rettungslos der Partei gehört, und unsere Politiker mögen sich fragen, wie ein solcher von seiner politischen Gruppe abgelöst werden könnte. Mir scheint jeder Versuch hoffnungslos. Wenig erzählt das Buch von dem, was unseren Kreis besonders interessieren wird, von dem religiösen Problem in der Arbeitererschaft. Die Pastoren werden nicht gerade schlecht gemacht; daß ein Pastor auch einmal glaubt, was er sagt, wird unter Zustimmung besonders angemerkt. Die Taufe wird nur bei den ersten Kindern vom Vater, sonst von der Hebamme ausgerichtet. An einen Gott „im Sinne der Kirche“ glaubt der Verfasser nicht. „Ich suche einen Gott in der ewig zeugenden Kraft der Natur, in ihren wunderbaren herrlichen Gebilden und Geschöpfen, in ihren landschaftlichen Schönheiten, von denen ich freilich leider so wenig bis jetzt gesehen habe. Ebenjowenig glaube ich an ein Wiedersehen oder ein Weiterleben nach dem Tode . . . Die Seele des Menschen ist ja doch nur das Leben, und wenn dieses ausgehaucht ist, kann selbstredend auch die Seele nicht mehr sein.“ Dabei beneidet er die gläubigen Christen, denen der Tod nicht so schrecklich vorkommt, weil sie an ein Weiterleben glauben, wo sie keine Sorge und Not mehr haben. Denn „ich klammere mich so fest an das bischen Leben!“

Der Atheismus ist offenbar vom Vater auf den Sohn einfach übergegangen. Wir hören wohl einmal vom Religionsunterricht, und daß in der Kirche auf der dritten Empore Biskoppes Walpurgisnacht gelesen wird. Der Konfirmationsunterricht wird nur genannt, ohne daß ein Urteil abgegeben wird. Nachher verklingt jede Beziehung zur Kirche. Unter der Fiktion, die wesentlich sozialdemokratische Färbung hat, treten naturwissenschaftliche Schriften hervor. Einmal kommt das Gespräch auf das Leben Jesu, das dann mit den Essenern in Verbindung gebracht und mit buddhistischen Einflüssen erklärt wird. Im Ganzen hat man das Gefühl, als ob der Verfasser der Kirche und der Religion der Kirche völlig gleichgültig und verständnislos gegenübersteht.

So stellt sich uns das Brommesche Buch dar als ein für die Kenntnis des modernen Fabrikarbeiters ungemein wichtiges, ja unentbehrliches Buch, für dessen Herausgabe wir Göhre herzlich dankbar sind. Scheiden wir von ihm mit einem durchaus niederdrückenden Gefühl, gibt es uns fast keine Hoffnung, daß wir diese Art deutscher Arbeiter mit unserer Wirksamkeit je erreichen, geschweige denn gewinnen werden, so scheint es gerade in dieser Zeit die empfehlenswerte Fiktion zu sein, damit die vielzugroßen Erwartungen, die sich vielfach mit der letzten Niederlage der Sozialdemokratie verknüpfen, auf ein bescheideneres Maß zurückgedrängt werden.

Rudolf Hermes

Verschiedenes

Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionsgeschichtlichen Schule. Von G. Warnack, Professor und D. der Theologie in Halle. Berlin, Martin Warnack 1907. 45 S. 60 Pfg.

Auch diese Streitschrift ist „nicht anders als mit dem geringsten, eben zulässigen Maß von Wohlwollen“ für den Gegner geschrieben (vgl. 1906, 19, 452). Aber wir möchten darüber keine Beschwerde führen. Ein Kenner der Missionspraxis und Meister der Missions-theorie wie Warnack darf den Keuling, der sich auf sein Gebiet wagt, ernst vornehmen. Zumal wenn er von vornherein mißtrauisch gegen ihn ist. Ja wir meinen nicht zu irren, wenn wir den Eindruck haben, daß Warnack sich Zwang angetan hat, um nicht schärfer zu schreiben. Er fühlt eben die Luft zwischen dem, was ihm Christentum in halt ist, und dem, was es Troeltsch bedeutet, zu tief, um diesem mehr, als immerhin geschehen ist (S. 21 „ich bezweifle nicht, daß Troeltsch dem zustimmen wird“ u. dgl.), entgegenkommen zu können.

Auf Einzelheiten einzugehen, hebe ich mir für eine andre Gelegenheit auf. Ohne Zweifel hat Warnack an mehreren wichtigen Punkten gegen Troeltsch recht. So in dem Protest gegen die Aus-

schließung gewisser Religionsgebiete von der christlichen Mission. Es ist m. E. unmöglich, der Mission theoretisch prinzipiell Grenzen zu ziehen. Nur Grade von Widerständen können hier aus der Geschichte festgestellt und versuchsweise erklärt werden. Aber ist das Pathos Warnets wider Troeltsch an diesem Orte ganz berechtigt, wenn er z. B. in Sachen des Jslam S. 36 der altgläubigen Mission es nachsagen muß: „daß sie eine weise und energische Mohamedanernmission bis jetzt fast ganz veräußert hat“? Sind da nicht beide Teile in gleicher Verdamnis?

Auch sonst sind die Differenzen zwischen den beiden Gegnern oft nicht so groß, wie sie von beiden empfunden werden. Von einer völligen Verlorenheit der Heidenwelt redet auch Warnet nicht mehr. Dieses stärkste Missionsmotiv aus den Tagen der pietistischen Missionsväter zieht sich immer mehr in die Winkel zu den Stillsten im Bunde zurück, wo es freilich noch heute in unverhältnismäßig hohen Missionsbeiträgen Frucht schafft. Aber wenn es noch allgemein gälte, wie ganz anders müßten unsere konservativ kirchlichen Kreise Heidenmission treiben, geängstet durch das fortwährende Verlorengehen so vieler, äußerlich heut wahrhaftig leicht genug zu erreichender Seelen! Hier ist eine Lücke in den eigenen Missionsgedanken unserer heutigen Missionsleute älteren Stils, in die allerhand moderne Motive einbringen und den Unterschied zwischen ihnen und drüben verringern. Aber dafür sollte Troeltsch auch Warnet und Genossen entgegenkommen, indem er ruhig, gerade als evangelischer Dogmatiker, zugibt, daß es sich auch für „moderne“ Missionsarbeit letztlich nur darum handeln kann, denen, die nicht Christen sind, die Hilfe und Rettung des Christentums zu bringen. Wir mögen die Not und den Mangel draußen anders empfinden, aber nur dies kann Mission heißen.

Hierüber sind wir auch ganz einig gewesen, als wir vom 9. bis 11. d. M. in Berlin auf Einladung des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins zu einem Missionstafelzusammen waren. Hackmann von London (früher Shanghai), Haas von Tokyo und Weinert von Jena waren unsere Lehrer. Eingeschriebene Hörer 122. Wenn Warnet den Vorlesungen und den nachfolgenden Aussprachen zugehört hätte, er würde seine Streitschrift nicht so geschrieben haben. Er würde insbesondere nicht auf Grund des einzigen Aufsatzes von Troeltsch über Mission „der religionsgeschichtlichen Schule“ geschrieben haben. Denn abgesehen davon, daß es solch eine „Schule“, die ein einheitliches Missionsprogramm haben könnte, nicht gibt, so hatte Troeltsch kein Mandat, in Jemandes Namen ein solches aufzustellen, und hat sich das nicht anmaßt. Er hat in Heidelberg vor Leuten, die der Heidenmission abgeneigt waren, einen Vortrag gehalten, und diesen dann in der Christlichen Welt veröffentlicht: 1906, Nr. 1—3. Ich habe an diesem Beitrag umso größere Freude gehabt, als ich ihn gerade von Troeltsch nicht erwartet hatte, der bei unserer Goslarer Missionsdebatte (vgl. 1905, 26, 620) die prinzipiellen Schwierigkeiten des Wertes gerade für uns am lebhaftesten zum Ausdruck gebracht. Ich habe aus diesem Aufsatz von Troeltsch vor allem das Ja herausgehört und war aufrichtig erstaunt, als mir der selbige D. Buchner unter Tränen sein Leid über diese Ausführungen klagte. D. Buchner konnte aber damals nur das erste Stück in Nr. 1 gelesen haben. Wenn doch D. Warnet und alle die Missionsfreunde um ihn her sich lieber an der Lust und Liebe, die wir trotz allem zur Mission haben, aufrichten und mehr Vertrauen zu unserm Christen tun lassen wollten! Wir arbeiten ja auch noch so viel mit ihnen! Betrachten wir einmal ihr Missionswerk als ihr Geschäft und unser bishigen Missionseifer als das Kapital, mit dem wir wirtschaften, so steht es doch so, daß ein gut Teil unfres Kapitals in ihrem Geschäft steckt. Es steht nicht so, daß der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein das öffentlich darstellt, was wir in der Mission leisten. Es mag viel oder wenig sein, wir arbeiten in den verschiedensten alten Missionen mit drin. Aus Württemberg z. B. sind dem genannten Verein im vorigen Jahr ganze 78 Mark zugeflossen; wir haben aber viele theologische Gesinnungsgenossen in Württemberg; wohin mögen deren Missionsbeiträge fließen? Mit Alledem werde ich nicht müde, zu fordern, daß von unsern Altkirchlichen oder Altgläubigen oder wie sie sich nennen wollen, das Maß gemeinsamer Gesinnung nicht erkannt werden möge, das gerade auf dem Missionsgebiete uns mit ihnen verbindet. Wie sollte es auch anders sein, als daß wir den andern Religionen gegenüber immer wieder besonders lebhaft empfinden, worin wir trotz allem inneren Streit doch eins sind?

Troeltsch wird, wie ich höre, in der Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft Warnet antworten; wir sehen dieser Antwort mit starker Beteiligung entgegen.

Die Bibel in der Kunst. Mainz, Kirchgeltm und Co. 1906. 97 Gravüren, 204 Seiten. In Prachtband gebunden 80 Mk.

Diese Bilderbibel hat unzweifelhaft Vorzüge vor ähnlichen Unternehmungen der letzten Jahre. Sie beschränkt sich auf eine Auswahl aus der modernen Kunst. Sie teilt eine Reihe wenig bekannter und schwer zugänglicher Kunstwerke mit. Die äußere Ausstattung ist vortrefflich. Dazu eine Bibel, herausgegeben von einem Jesuiten und einem katholischen Verleger: wir können uns nur darüber freuen, wenn die Bibel in katholischen Kreisen Freunde gewinnt durch die Kunst, und nicht weniger, wenn sie im Streit der Konfessionen die Christen verbindet. Wir werden ein solches Werk ohne konfessionelle Voreingenommenheit dankbar begrüßen und uns hinwegsetzen über Eigentümlichkeiten der Uebersetzung im beigegebenen Text, über das Fehlen so mancher uns wohl vertrauter Meister, wie Pfannschmidt, Hofmann, Blockfort, Gebhardt, Steinhausen, über die geringe Berücksichtigung

deutscher Kunst überhaupt (nur Diebermann, A. Kampf, Schneider und Uhde sind mit 11 Bildern vertreten, gegenüber 86 von Ausländern).

Aber trotzdem kann ich das Werk nicht unbedingt und nicht Allen empfehlen. Wenigstens dem nicht, der in einer Bilderbibel mehr sieht als ein Bilderbuch und mit künstlerischem Genuß zugleich religiöses Empfinden vereinigt. Er wird von vielen Bildern enttäuscht sein, weil sie künstlerisch unbedeutend und darum auch — religiös wertlos sind. Die Tatsache allein, daß der und jener Maler aus Interesse an künstlerischen Problemen der Wüstenlandschaften, Beduinengruppen, des Haremlebens sich an Erzählungen aus der Bibel anschließt, rechtfertigt noch nicht die Aufnahme in eine Bilderbibel. Was sagt uns heute Michettis „Gesicht des Petrus“ oder gar Morellis „Verlorener Sohn“! Und Bilder wie „Jakobs Kampf“ von Abben, wie „Jephtha“, „Simson“ und „Boas“ von Laurent gehören überhaupt nicht in eine Bilderbibel. Wie stark heben sich ihnen und anderen gegenüber einige Bilder von Uhde ab! Johannes Bauer

Aus der verlorenen Kirche. Religiöse Lieder und Gedichte für das deutsche Haus. Gesammelt von Rudolf Günther. Mit Zeichnungen von L. v. Schlieben. Heilbronn, Salzer 1907. Gebunden 3 Mk.

Dieses Buch verdient die weiteste Verbreitung in den Kreisen unserer Leser — und darüber hinaus. Ein solches Gegenstück zu modernen Anthologien wie Avenarius u. A. fehlte bisher. Das ausgezeichnete Vorwort des Herausgebers, die treffliche Auswahl aus Altem und Neuem, die sich über Konfession und Richtung hinwegsetzt und von jedem eine Gabe entgegennimmt, wenn er nur wirklich Empfundenes und künstlerisch Wertvolles darreicht, die Anordnung, der sorgfältige Druck und die Ausstattung — Alles ist anziehend und taftvoll. Verleger und Herausgeber dienen mit diesem Buch der religiösen Lyrik und dem religiösen Leben. Ein wesentlicher Vorzug des Buches scheint mir der zu sein, daß man es Jedem in die Hand geben kann, auch Einem, der dem religiösen Empfinden fern steht. Ich habe es daraufhin genau durchgesehen, weil mir selbst nichts unangenehmer ist, als das Aufspringliche in der religiösen Literatur. J. Bauer

Die Darnetower. Ein Roman von Ottomar Enking. Berlin, Bruno Cassirer. 442 S. 6, gebunden 7,50 Mk.

Kein neues Thema: Schuld und Sühne. Keine besonders neue Variation desselben. Kein besonders originelles Sujet, an dem das Thema durchgearbeitet wird. Und doch ein höchst wirksamer Roman. Das liegt an der Kraft und Energie, mit der die Charaktere erfasst und dargestellt sind. Jeder dieser wenigen Menschen von dem kleinen mecklenburgischen Rittergut Darnetow ist etwas für sich, jeder ein ganzer Mensch, jeder ein interessanter Mensch. Sie erleben nicht viel — bis auf den Schluß —, aber das Wenige ist im engsten Zusammenhang mit ihrem Wesen. Die Menschen sind mit ihren Erlebnissen gewissermaßen in die Zeit hineingezeichnet; Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, Mecklenburger politische Verhältnisse. Aber dadurch ist nicht etwa ein Zeittromm geworden; das Interesse gehört ganz dem engen Kreis auf Darnetow. Wie düstere Wolken liegt über ihnen; drückend, lastend ragt die Vergangenheit in alle Gegenwart hinein. Das ist fein beschrieben, gut vermittelt und wahrheitlich gemacht. Den Schluß, der des Grauensvollen zu viel bringt und zwar ohne ausreichende Motivation, beanstande ich nachdrücklich. Er ist eine unnütze Konzeption an das Sensationsbedürfnis. In der Sprache gelegentlich ein Provinzialismus; im übrigen paßt sie gut zu dem schweren Ernst und der nachdrücklichen grübelnden Art des Buches.

Martin Schian

Kleine Mitteilungen. Für den Anteil der „Baien“ an der kirchlichen Entwicklung zeugt die erfreuliche Tatsache, daß zum Vorsitzenden des Zentralausschusses für Innere Mission neuerdings ein Vertreter des Kaufmannsstandes gewählt worden ist. Nachdem bisher höhere Verwaltungsbeamte und Theologen das Amt bekleidet haben (v. Westmann-Hollweg 1849—58, Wichern 1858—81, v. Meyeren 1881—86, Bernhard Weiß 1886—96, Gabel 1896—1906), ist nach dem Tode Gabels die Wahl auf den Direktor der Siemens und Halske-Gesellschaft und der Siemens-Schuckert-Werte gefallen, auf F. A. Spiecker. Er gehört dem Zentralausschuß seit zwei Jahren an und hat auch sonst seine Kräfte vielfach dem kirchlichen Vereinsleben der Innern und Äußern Mission, den Jünglings- und Evangelischen Arbeitervereinen, sowie der Preussischen Hauptbibel-Gesellschaft gewidmet.

Wiederholt haben wir auf das Bibelwerk hingewiesen, das bei Bandenhoeck und Ruprecht in Göttingen erscheint: Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt von Johannes Weiß und andern Fachgelehrten. Eine gründliche Würdigung werden wir nach Abschluß auch des zweiten Bandes nicht unterlassen. Wie wir hören, wird die letzte Lieferung Anfang Mai erscheinen. Der Erfolg des Wertes ist ein außerordentlich erfreulicher. Die erste Auflage in einer Höhe von 7000 ist bereits verkauft, noch ehe das Ganze fertig war, und die inzwischen bereits in Gang gebrachte zweite Auflage brachte bisher schon 3000 neue Abonnenten. Ein verheißungsvolles Zeichen nicht nur für ein unter unsern Gebildeten wirklich vorhandenes Bedürfnis nach Bibelkenntnis, sondern auch für die Tüchtigkeit der Arbeit, die diesem Bedürfnis entgegenkommt. Man subscribiert noch bis zum 30. Juni auf die zweite Auflage (rund 1600 Seiten einschließlich der Register) für 12 Mark.

Der Evangelisch-soziale Kongreß in Straßburg — 21. und 22. Mai — verspricht interessant zu werden. Der Freiburger Nationalökonom v. Schulze-Gävernitz wird sprechen über Kultur und Wirtschaft (die neudeutsche Wirtschaftspolitik im Dienste der neudeutschen Kultur), Beigeordneter Leoni aus Straßburg über die Auf-

gaben der Städte als Arbeitgeber, Pfarrer Wegener aus Mörs und Frau Marianne Weber aus Heidelberg über Bekämpfung der Unfittlichkeit, insbesondere zum Schutz der Jugend.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Erfurt. 29. April Abends 8 1/2 Uhr bei Steiniger Predigerstraße.

Freunde der Christlichen Welt in Süddeutschland und der Schweiz

Die diesjährige Zusammenkunft findet im Anschluß an den Evangelisch-sozialen Kongreß (21.—23. Mai) am Freitag den 24. Mai zu Strassburg im großen Saal des Thomasstifts statt mit folgender Tagesordnung:

morgens 1/2 9 Uhr: „Die kritische Forschung und die Frömmigkeit des Volkes.“ Referent: Prof. D. Arnold Meyer-Zürich.

Diskussion eröffnet durch Pfarrer Stricker-Mülhausen.

Am Donnerstag Abend zwangloses Beisammensein im obern Saal des Spatenbräu, Schlossergasse 31. Anmeldungen bezw. Anfragen wegen Unterkunft können gerichtet werden an Pfarrer Lic. Dr. Lasch, Straßburg (E), Universitäts-Straße 34.

Diez an der Lahn

Konferenz evangelischer Geistlichen und Gemeindeglieder am 30. April und 1. Mai 1907

Dienstag, den 30. April, abends 8 1/2, bei Stoll (Marktplatz) Vorversammlung: Professor D. Knott in Herborn über „Leben und Lieder des Paul Gerhardt“, unter Vorführung von 40 Lichtbildern durch Pfarrer Kirchner zu Bicken.

Mittwoch, den 1. Mai, vormittags 10 1/2, in der Kirche: Dekan Schmidtborn in Weisel über Matth. 16, 13—18. — Professor D. Mirbt in Marburg: „Mission und Kolonisation in unsern deutschen Kolonien.“

*****

Die Verlobung ihrer Pflgetochter **Martha Höchner** mit Herrn Ingenieur **Paul Dietzschmann** zeigen Freunden und Bekannten hierdurch an

Marburg, 21. April 1907.

Elise Rade
Martin Rade

*****

Cand. min., lutherisch, gesucht in schön gelegene Gemeinde Bessarabiens (Südrußland) dem Pastor zur Hilfe. Zunächst auf 1 Jahr. Freie Station und 400 Rubel, Reisevergütung. Antritt so schnell als möglich. Anerbieten unter H M an den Verlag.

Pianino,

aus renommierter Fabrik, in feiner Bauart, wenig gebraucht, ist unter Garantie billig abzugeben. Schriftliche Anfragen unter M. 100 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Bordeaux

Die Pfarrstelle an der hiesigen deutschen evangelischen Gemeinde wird zum 1. Oktober d. J. vacant.

Bewerbungsgesuche um dieselbe sind unter genauer Angabe der gemachten Studien und der bisherigen Tätigkeit an den Präsidenten des Kirchen-Comités, Herrn Consul Carl Mayer, rue Foy 9, Bordeaux, zu richten.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Hausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli 130 A. Ruhige sonnige Lage Centralheizung. Pension 5-6 L.

Cassel, Evangelisches Fröbelseminar verbunden mit Erziehungsheim: Reformpensionat für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen - Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volks-erzieherin und Kinderkrankpfelegerin. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „Fröbelkurse“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „Arbeit im Fröbelseminar Cassel“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt. Das Kuratorium.

Haucks Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Band 1 - 18 ungebraucht zu bedeutend ermäßigtem Preise giebt ab Oberlehrer Dr. Hartmann, Marienwerder, Westpr.

Soeben erschienen:

G. Traub, Frohbotschaft. 50 Pfg.

10 Exemplare Mk. 4.—

Der 2. Korintherbrief 1-9 für unsere Zeit umgeschrieben Verlag von Eugen Salzer, Heilbronn

Soeben erschienen:

Unverrückbare Grenzsteine

Ein offenes Wort an Herrn D. Rade und seine Freunde

Von D. Gustav Eke, ord. Prof. der Theolog. in Bonn

Dritte, bedeutend vermehrte Auflage

84 Seiten Lexikon-Format. Elegant broschiert 1,50 Mk.

Inhalt:

- I. Der Ruf nach Verständigung seitens des Pfarrers Förster zu Frankfurt a. M. aus Anlaß der großen „Landeskirchlichen Versammlung“ zu Berlin. — Bedenkliche Verbindungen innerhalb der „modernen Theologie“. — Anerkennung des Beschränkungsmodernen seitens der kirchlichen Kreise. — Drei unerlässliche Bedingungen als Voraussetzung für weitere theologische und kirchliche Verhandlungen mit den „Freunden der Christlichen Welt“.
- II. Die tiefgehende Spaltung innerhalb der modernen Theologie. — Die schwankende Stellung D. Rades infolge der Wandlungen und inneren Widersprüche seines theologischen und kirchlichen Verhaltens. — Die Gefahren des religionsgeschichtlichen Radikalismus.
- III. Die kirchlichen Ereignisse des Jahres 1905 eine fortlaufende Befätigung der bisherigen Ausführungen. — Die agitatorische Verbindung radikaler Theologen mit den unkirchlichen Massen zum Zweck einer Umgestaltung der evangelischen Kirchenverfassungen und der theologischen Fakultäten.
- IV. Die vom Evangelischen Oberkirchenrat aufgestellte Lehrnorm. Ihre Uebereinstimmung mit den früheren Ausformulierungen dieser Behörde, mit den Erklärungen sämtlicher Provinzialsynoden und mit dem großen Konsens der evangelischen Christenheit.
- V. Die Ergebnisse der modern-theologischen Forschung in ihrem Verhältnis zu den neueren Bekenntnisformulierungen. Kurzer Abriss des „Wesens des Christentums“ nach den Ausführungen des Historikers Harnack. Abweichende Darstellung desselben Gegenstandes durch den Apologeten Harnack. Der religiöse Individualismus Hermanns. Seine Kraft und seine Schranken. Die Weimarer Landessynode und der „fall César“.

Verlag der Landeskirchlichen Vereinigung der Freunde der Positiven Union. Berlin SW. 68, Oranienstr. 103 I.

Deutschlands Zukunft

Allgemeiner Deutscher Kulturbund

Freie kulturpolitische Vereinigung der wichtigsten im deutschen Volkstum wurzelnden Reformbestrebungen. Zentrale für Lebensfragen des Volks betreffe. Eingaben an Regierungen und Parlamente.

Erste Eingabe an den deutschen Reichstag vom 21. März d. J. betraf die Sicherung der

Gewissensfreiheit der Lehrer und Geistlichen.

Prospekte kostenlos, bitte fordern!

Geschäftsführer: Lehmann-Hohenberg, Weimar.

Blitzableiterprüfungen

mit Widerstandsmessungen der Ab- und Erdleitungen an Kirchen und Türmen zc. Reparatur und Erneuerung von Blitzableitungen, Turmkreuzen, Fahnen und Knöpfen. Weiterführende Erfassung von Blitzspitzen in jedem Metall. Ausführung ohne besonderes Gerüst billig und zweckmäßig. Langjährige Erfahrungen.

II. and. ausgeführt: Kirchen zu Strehla, Radeburg, Lommatzsch, Wentzsch, Leng, Weinbösch, Gölln a. E., Eydorf, Röhme, Schönfeld b. Vitzth., Stolpen i. E., Schönbrunn b. Wolfenseth, Burtan, Pörsdorf a. E., Strießen, Rudolfsb., Reichenb., Dörfel, Stöckhausen i. Thür., Bismuth, Gapsa, Rauswalde, Frauenhain, Wildenhain, Richtenfelde, Streichen, Rödertan, Gröbzig b. R., Königl. Garnison-Kirche Dresden zc.

Großhain i. E.

Anton Flette, Schlossermstr.

Staatlich geprüfter und verpfllichteter Blitzableiter-Revisor d. R. Dr. W. K. F. E.

Dieses Jahr wesentliche fortschrittliche Veränderungen und Vervollkommnungen!

Rudolf Just's Erholungsheim in Jungborn

Post Stapelburg a. Harz. — Haus I. Ranges

Zwischen Ilseburg und Bad Harzburg, in der schönsten Partie des Harzes. Heimstätte für natürliche Lebens- und Denkungsweise: Wohnen in kleinen Häuschen in großen Luftparks, barfußgehen, Reform-Tisch (Früchte, fein gekochte Gemüse, Milch u. s. w.) Harz-Idyll! Eigene Wasserleitung, Kanalisation, elektr. Licht u. s. w. — Täglich Vorträge von Adolf Just über naturgemäße Lebensweise und das Heil des Menschen für Leib und Seele. — Starker Besuch, hohe Anerkennungen. Illustr. Prospekt und aufklärende Broschüre Adolf Just's unentgeltlich und franko.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 18

Marburg i. H., den 2. Mai

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag J. Neudamm 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebähr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengefuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Rogate — Urteile protestantischer Gymnasiasten über den Katholizismus — Religion und Schule: 3. Die geistliche Schulaufsicht — Lebensfragen. 2. Die Auferstehung Christi (Meyer) — Allerlei Lebensschicksale. 2. Karl Fischer, f. E. Fischer, Bromme — Schriften über und zu Hilligenlei (Bärwinkel, Bartels, Ehoßky, Evers, Frenssen) — Zum Tode des Dr. Maurice Hugler. Aus München — Verschiedenes: Subskription; Keine öffentliche Diskussion?; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Rogate

Ihr werdet mich suchen und finden. Denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jerem. 29,13f.

Wenn uns etwas fehlt, dann treibt uns unser Herz zum Suchen, zum Beten. Wir hoffen zu finden. Aber wer hat nicht schon häufig bei solchem betenden Suchen nicht gefunden, was er suchte! An wem dann wohl die Schuld liegt? An Gott? Oder an uns?

Der Prophet versichert aus eigener Erfahrung, daß sein Suchen durch ein köstliches Finden belohnt worden ist. Hat der denn anders, Andres gesucht als wir? Er hat Gott selbst gesucht; und der hat sich von ihm finden lassen. Ist das vielleicht der Fehler unsres betenden Suchens, daß es eigentlich nach Gott sehr wenig fragt, aber desto mehr um das Belohnen von allerhand selbsterbachten Dingen sich sorgt? Tritt nicht allzu oft in unsern Gebeten hinter dem Eigensinn, der absolut etwas Gewünschtes haben möchte, das kindliche Verlangen ganz zurück, dem Vater ins Auge zu schauen, seine warme, starke Hand zu fassen und seine reine, tröstende, ermutigende Nähe zu spüren? Daher soviel enttäuschtes Beten. Eigenwillige Wünsche, die obendrein vielleicht auch sehr töricht sind, kann der Vater im Himmel verjagen; aber nicht sich selbst dem, der ihn sucht.

Darum sei beim Beten unser einziger Wunsch, von Allem, was uns drückt, besorgt und ängstlich macht, das Herz abzuwenden, uns darauf zu besinnen, daß wir ja noch einen Vater haben, ihn anzurufen, mit ihm den Anschluß herzustellen. Ich meine: dann müßte eine tiefe Beruhigung über uns kommen, die uns getroßt, mutig und stark macht. Und daran merken wir, daß er sich hat von uns finden lassen. A R

Urteile protestantischer Gymnasiasten über den Katholizismus

1

Nichts ist herrlicher als ein Religionsunterricht, bei dem es zu wirklichem Gedankenaustausch zwischen Lehrer und Schülern kommt. Schon die Tertianer haben Allerlei auf dem Herzen, das ihnen der Lehrer erklären soll: Manchem machen schon in Untertertia die Wundergeschichten und die Geschichten der ersten Blätter der Bibel Kopfschmerzen. Wie leuchten die Augen, wenn der Lehrer auf diese Räte eingeht und eine Antwort findet, die den Verstand befriedigt und dennoch nicht einreißt, sondern

417

aufbaut! Unbedingtes Erfordernis eines fruchtbaren Religionsunterrichts vollends der höheren Klassen ist es, daß man, wie der Schüler sagt, „im Religionsunterricht seine eigene Meinung haben und auch sagen darf.“ Ein trauriger Religionslehrer, der es nicht wagen kann, seine Primaner wirklich zu Worte kommen zu lassen, sei es, weil er ihren Gründen nicht gewachsen ist, sei es, weil die Sache, die er vertritt, nicht widersteht. Allerdings zerbricht unbarmherzig der ungekünstelte Verstand der jungen Menschen Alles, was morsch ist. Wer die Kraft des Nachdenkens, die in diesen jungen Leuten steckt, gering achtet, der hüte sich, daß er nicht unterliegt. An Übung im Denken und Reife des Denkens ist ihnen natürlich der Lehrer über, auch der junge Lehrer, und manches unreife und törichte Urteil ist leicht zu berichtigen, zumal ja die Kenntnisse auch der Besten in religiösen Dingen oft sehr mangelhaft sind. Es wird durch derartige Diskussionen nicht etwa der Widerspruchgeist gezüchtet oder einseitige Verstandesbildung in religiösen Dingen erzeugt; denn nicht jede Stunde ist erfüllt mit Diskussionen, nicht einmal die Stunde ganz, in der es dazu kommt. Im allgemeinen werden bei rechtem Unterricht die Primaner den Eindruck aus der Religionsstunde hinwegnehmen, daß sie Vieles nicht wissen, Vieles zur Bildung einer selbständigen Ueberzeugung noch lernen müssen, und daß es wertvoll und nötig ist, ernstes Nachdenken auf die religiösen und sittlichen Probleme zu verwenden.

Vielleicht kennt mancher Leser dieses Blattes ein Buch, in dem die religiösen Gedanken der Gymnasiasten verschiedener Altersstufen gesammelt sind. Wenn es noch nicht vorhanden ist, wäre es gut, es zu schaffen. Im Folgenden möchte ich einen Beitrag zu einer Sammlung derartiger Urteile liefern. Diese Urteile betreffen eine ganz bestimmte Frage: die Beurteilung des Katholizismus. Diese Frage hat ja in den Kämpfen der Gegenwart ein ganz besonderes Interesse. Natürlich sind die Urteile, die ein Primaner — oder Sekundaner — in diesen Dingen hat, unreif und unentwickelt, aber des Nachdenkens wert sind sie doch. Sie sind in gewissem Sinne typisch, und zwar typisch für die religiöse Gedankensphäre unserer protestantischen Gebildeten, soweit sie diesen Fragen nicht ein besonderes Studium gewidmet haben. In den Köpfen der Schüler spuken die Urteile herum, die sie zu Hause oder im Verkehr mit Altersgleichen und sonst eingefogen haben.

2

Ich stellte, als ich im Unterricht das Wesen des Katholizismus zu behandeln vorhatte, wie das der Gang des Unterrichts mit sich brachte, folgende Frage, um die Urteile, die in den Köpfen steckten, hervorzulocken: Was würden Sie sagen und tun, wenn Sie einen Katholiken von der Irrtümlichkeit seiner Religion überzeugen wollten?

418

Ich sagte ausdrücklich, daß mir natürlich jede Konfessionsstreiterei fern läge — darin kennen mich die Schüler zur Genüge —; ich sagte ferner, daß diese Frage in der Gegenwart ja, wie Jeder wisse, von besonderer Bedeutung sei, da sich sicherlich viele Protestanten wundern müßten über die Tatsache, daß noch so Viele in unserem Volk Kandidaten des Zentrums wählten; ich fügte außerdem hinzu, daß diese Frage in erster Linie dazu dienen solle, das Bewußtsein von den Unterschieden und der Art beider Konfessionen zu klären und zu vertiefen.

In sechs Klassen erhielt ich fast übereinstimmend folgende Antworten:

1. Es ist unmöglich, einen Katholiken von der Verfehrtheit seiner Religion zu überzeugen. Die Leute sind so verbohrt, daß Alles umsonst ist.
2. Ich mache dem Katholiken keinen Religionschwindel und all das dumme Zeug, das die Katholiken treiben, lächerlich.
3. Die Ueberzeugungstreue der Katholiken imponiert mir, ihr fester, strenger Glaube.
4. Ich lasse Jeden in diesen Dingen ungehorsen, mag er eine Ueberzeugung haben, welche er will.

Diese Urteile, die ich hier ungefähr mit den Worten widergebe, mit denen sie mir entgegengetreten sind, waren mir sehr interessant und wichtig. Auf meine Frage antwortete mir nur Nr. 2; Nr. 1, 3 und 4 lehnen überhaupt jede Beeinflussung der Katholiken ab. Die Protestanten streichen den Katholiken gegenüber völlig die Segel, ja der Katholizismus imponiert ihnen sogar, obwohl dem protestantischen Halgebildeten und sogenannten Gebildeten gleichzeitig das Urteil sehr nahe liegt: „Der Katholizismus ist Unsinn, Albernheit, Torheit, wie z. B. Reliquienverehrung, Unfehlbarkeit des Papstes u.“ Das Einzige, was der Primaner im Durchschnitt Positives zu sagen weiß, ist: ich mache den Katholiken lächerlich, zeige ihm den Unsinn seiner Religion.

Sind das nicht beschämende Tatsachen? Haben die Protestanten so wenig Verständnis für den Katholizismus? Ist es nicht traurig, daß bei den Protestanten „katholisch“ und „etwas mente captus, d. h. verrückt“ so ziemlich identisch ist? Wie können sich dann jemals die beiden Konfessionen wirklich verstehen?

Ist es nicht traurig, daß der Durchschnittsprotestant die Katholiken für so verbohrt und verbildet hält, daß er von vornherein darauf verzichtet, sie beeinflussen zu wollen?

Ist es nicht traurig, daß der Katholizismus sogar in seiner Herrschaft über die Gewissen den Protestanten noch imponiert?

Ist es endlich nicht traurig und ebenfalls ein wesentlicher Grund zur Erklärung unserer religiösen Zustände in Deutschland, daß die Protestanten in Fragen der Ueberzeugung so intolerant sind, daß sie am liebsten sich um diese Dinge gar nicht kümmern? Wo jede Diskussion dieser Fragen abgeschnitten wird, vor allem einem Katholiken gegenüber, muß es da nicht bleiben, wie es ist, oder noch schlimmer werden?

Kann denn dem Katholiken irgend etwas Anderes erwünschter sein als die Laune der Protestanten, die Furcht der Protestanten vor der katholischen Ueberzeugungsfestigkeit und die souveräne Verachtung, die die Protestanten dem entgegenbringen, was sie an Außerselbstlichkeiten des Katholizismus kennen und nur mangelhaft verstehen?

So lange die Protestanten in ihrer breiten Masse so denken, wie das die obigen vier Urteile aussprechen, so lange bleibt in Deutschland die Herrschaft des Katholizismus ungeschwächt.

Was ist da zu tun?

3

Es ist mit einem Wort das zu tun, was die Christliche Welt schon angefangen hat zu tun, nämlich: 1. Verständnis zu wecken und zu verbreiten für das Wesen des Katholizismus und 2. die Mittel an die Hand zu geben, den Katholizismus, von innen heraus zu überwinden.

Verständnis, das ist das Erste. Es muß aufhören, völlig aufhören, daß ein Protestant über den Katholizismus weiter nichts zu sagen weiß als: „Katholizismus ist lächerlich

und ist Unsinn.“ Daß mit Schelten und souveräner Verachtung Nichts getan ist, das müssen unsere Protestanten empfinden und wissen. Daß auch mit Ignorieren und Schweigen Nichts getan ist, müssen sie sehen; ebenso, daß in Fragen der „Ueberzeugung“ sehr wohl Etwas zu erreichen ist, wenn auch vielleicht langsam und mühevoll. Das protestantische Gewissen muß lebendig werden. Wohl hat der Evangelische Bund grade dies auf seine Fahne geschrieben, aber man kann nach der vorhandenen Literatur doch wohl bezweifeln, daß er immer in der richtigen Weise die Polemik führt. Grade in der populären Literatur des Bundes scheint mir allzu sehr ein positives Verständnis der inneren Triebkräfte des Katholizismus zu fehlen über dem Hervorziehen von allerlei Schandtat und „Uebergriffen“ und Torheiten katholischer Ausübung der Religion und propagandistischer katholischer Praxis. Unsere Protestanten müssen lernen, sich in die katholische Denkart hineinzuversetzen, an Reliquienverehrung und Heiligenkultus, Marienkultus, Unfehlbarkeit des Papstes u. dasjenige zu erkennen, was nicht „Unsinn“, sondern eine bestimmte Art und Stufe religiöser Denkweise ist.

Das führt zu dem Zweiten: wie erreicht man eine nicht an den Außerselbstlichkeiten Lebende, sondern innerliche Uebervindung des Katholizismus?

Ich pflege da dies hervorzuheben:

1. Der Katholizismus ist die Religion und das System der unbedingten Autorität. Unbedingte Autorität ist für unselbständige Menschen gut, für selbständige etwas Erniedrigendes und Herabwürdigendes. Es gibt auch tatsächlich keine andere Autorität und Bürgschaft für die Wahrheit als die innerste Ueberzeugung und das Gewissen kundiger und ernster Menschen. Der Katholizismus ist die Religion der Unmündigen, ein System der Bevormundung, das nur der erträgt und nur für den von Segen ist, der nicht auf eigenen Füßen gehen kann. Der Protestantismus dagegen macht die Völker frei und selbständig und ist darum die höhere Stufe der Religion, um ebenso viel höher als der Katholizismus, wie die Selbständigkeit höher steht als die Unselbständigkeit. Luthers Schrift von der „Freiheit eines Christenmenschen“ mache ich den Primanern mit allen Mitteln lebendig und eindrucklich.

2. Der Katholizismus ist die Religion der Stimmung, der Mystik, des Wunders. Allerdings ist das Wunder des Glaubens liebster Kind, aber die Kritik darf doch auch nicht fehlen, und auch der Verstand hat sein Recht. Ueber der Magie steht die Ethik und die persönlich-ethisch-psychologische Erfassung der inneren Dinge. Vor allem bedarf es nicht noch besonderer Wunder über dem, was der Oberflächliche für „natürlich“ hält, und was doch so wunderbar ist. Der Protestantismus ist eine Religion für denkende, gebildete Männer mit klaren Gedanken und festem Willen, nicht bloß für gefühlvolle Frauen und für Kinder.

3. Der Katholizismus ist die Religion der Versinnlichung des Geistigen und Unsichtbaren, darum der Kunst. Allerdings haben diese Versinnlichungen ihr Recht, besonders für Kinder und Unmündige, aber doch auch ihre Grenze und ihre Gefahr. Das Heidenische und Außerselbstliche hat hier im Katholizismus seinen Einzug gehalten. Der Protestantismus verschmäht die Kunst nicht; aber er will, daß man das Innerliche und Geistige als das Wichtigste sehe und über den Symbolen nicht die Sache, über den Schalen nicht den Kern verliere. Er ist die Religion der Innerlichkeit, zu der sich Jeder erheben soll, während der Katholizismus die Menschen wie Kinder behandelt, die erst an dem Außerselbstlichen das Innerliche lernen sollen.

Dies etwa sind ganz flüchtig die Grundlinien und Handhaben, die zu bieten sind. An jedem einzelnen Punkte der konkreten Lehren der katholischen Kirche zeige ich dann, inwiefern etwas Gutes und Berechtigtes drinsteckt und inwiefern etwas Verfehrtes, Kindliches, Minderwertiges und von dem höheren Standpunkt des Protestantismus aus Abzulehnendes damit verbunden ist. Ich suche vor allem das Verständnis dafür zu erwecken, daß „katholisch“ und „unselbständig“ dasselbe ist, und darauf hinzuwirken, daß die Protestanten die ganze Größe ihrer Religion, die Schwierigkeit und Höhe des protestantischen Prinzips

der Freiheit erkennen, damit es endlich dahin kommt, daß wir protestantische Männer erhalten, die das Ideal der freien, persönlichen Ueberzeugung kennen und sich durch keine Macht der Welt wieder zu unmündigen Kindern machen lassen. Ich weise darauf hin, wie viel Katholizismus d. i. Unselbstständigkeit in jedem Menschen steckt, auch im Protestanten, und wie viel Zeremoniendienst und Aeußerlichkeit, unbedingte Bevormundung auch da verbreitet ist, wo die Protestanten meinen, es schon so herrlich weit gebracht zu haben.

Auf diese Weise, glaube ich, kann man hoffen, daß jeder Protestant zur Freude an seiner Religion und damit unser Volk zur Ueberwindung aller Bauheit und aller falschen Achtung vor dem Katholizismus gelangt und die Erkenntnis ohne Ungerechtigkeit und sonderbare Verachtung allgemein wird, daß der Katholizismus seinem innersten Wesen nach eine überwundene Stufe der Religion darstellt.

Religion und Schule

3. Die „geistliche Schulaufsicht“

Der letzte Aufsatz in Schieles Buch beschäftigt sich mit der Konfessionschule. Er tritt für sie ein, hat auch die Kundgebung gegen den Schulkompromiß nicht unterzeichnet, weil er von der Simultanschule — wie mir scheint, mit gutem Recht — eine weit größere Gefährdung des protestantischen Geistes der deutschen Jugend befürchtet, als von der Konfessionschule. Ich möchte dabei an Dörpfeld erinnern, der in der Lehrwelt gewiß nicht im Geruch religiöser Engherzigkeit steht, aber mit bitterem Hohn die konfessionslose Schule als das Gegenteil der Erziehungsschule bezeichnet hat, weil sie bei der notwendigen Einheitlichkeit des Unterrichts auch im Deutschen, auch in der Geschichte, ja fast überall zu jener Keisetreterei führen muß, die endlich wie dem religiösen so auch dem nationalen, ja jedem aufrecht idealen Charakter das Genick bricht. Heut würde er vielleicht sagen: die konfessionslose Schule ist der Scherismus in der Erziehung.

Aber ebenso verderblich fand Dörpfeld und findet Schiele die über die Volksschule sich breitenenden Fittiche der kirikalen Macht. Macht ist ja oft das brutale Widerspiel von Geist. Und um der kirikaln Machtansprüche willen, die sich in ihr verwirklichen und die unsere Volksschule aus der Pflgestätte des evangelischen Jesusgeistes zu einem politischen Machtinstrument umschaffen wollen, ist Schiele gegen die geistliche Schulaufsicht. — Möchte er ihr Gegner bleiben, trotz des Mißerfolges der letzten Parlamentsverhandlungen.

Ueber die Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht hat man in diesen Wochen viel gesagt und geschrieben. Ich will es gleich vorausschicken: ich halte die Aufhebung nicht nur für nötig — aus andern als politischen Gründen —, sondern ich bin auch überzeugt, daß die Aussichten dafür nicht schlecht sind. Gewiß ist durch den bekannten Hufarenritt des Freiherrn von Zedlitz die konservative Partei dem Zentrum wieder zugezogen worden, nachdem die gewünschte Spannung vom Reichstag aus auch in den Landtag schon eingedrungen war. Aber nicht durch die Sache, durch das Aufrollen der Schulaufsichtsfrage. Es sitzen unter den Konservativen jetzt so viel einsichtige Elemente — ich erinnere nur an v. Heydebrand —, und die Gebrechen der gegenwärtigen Einrichtung werden auch dort zum Teil schon so weit gewürdigt, daß eine Strömung zu Gunsten einer Aenderung auch in dieser Fraktion entschieden vorhanden gewesen ist. Nur die Form, der überaus scharfe Angriff auf die Person des Ministers, zu dem Zedlitz auch von seiner Partei nicht ermächtigt gewesen sein soll, hat diese Strömung allerdings vorläufig vernichtet. Und man wird zugeben müssen, daß der Ton, den der Freiherr unerwarteterweise anschlug, den Gepflogenheiten einer konservativen Partei — das gilt selbst für die Freikonservativen — nicht entsprach. Aber laßt den Ministerwechsel vollzogen sein und bei gegebener Gelegenheit die sachlich so vortreffliche Rede des Freiherrn ungereizt und in günstigerer Lage wiederholen, so wird auch jene Strömung innerhalb der

konservativen Partei sich wieder geltend machen und, da schon jetzt nur wenige Stimmen noch nötig waren, eine Majorität gegen die geistliche Schulaufsicht gefunden werden. Wenn wir nur sachlich ihre Unhaltbarkeit immer klarer ans Licht gebracht haben.

Daß das Schulaufsichtsrecht seit 1872 dem Staat, nicht der Kirche, zusteht und also die Pastoren in ihrer Ausübung nicht Kirchen-, sondern Staatsbeamte sind, ist bekannt. Und ebenso bekannt ist, daß der einmütige Wunsch der Lehrwelt dahin geht, in dieser Beamtenstellung nicht mehr Geistliche, sondern Fachmänner zu sehen. Warum wollen sie das? Und warum sträubt man sich dagegen?

Ein schlagwortreicher Abgeordneter hat die klangvolle Phrase gefunden: die geistliche Schulaufsicht soll der letzte Wall sein gegen die wachsende Zuchtlosigkeit. Wahrhaftig, es muß ihm leicht erscheinen, die Welt des Geistes zu leiten, wenn solche Wälle schützen. Wir wollen einmal das Wort ernst nehmen. Worauf könnte diese Schutzwirkung beruhen? Entweder darauf: das geistliche Amt wird durch diese Würde so hoch gehoben, daß seine, des Pastors, Wirksamkeit erfolgreicher und hierdurch der Zuchtlosigkeit gewehrt wird. Oder darauf: die erzieherische Tätigkeit des Lehrers wird so dadurch gesteigert, daß dieser Erfolg erreicht wird. Das Erste ist in vielen Köpfen zweifellos der Hauptgrund. Sie sagen es nicht so, aber sie meinen es. Herrschen dürfen heßt. Und da der Pastor über die Bauern, über den Gemeindevorsteher, über die Tagelöhner nun einmal nicht herrschen kann, so soll er es wenigstens über den Schulmeister. Ihn ehren doch die Kinder und um ihrerwillen viele der Eltern. Werden wir nicht gehoben, wenn wir über ihn herrschen? — Am liebsten verlore ich kein Wort über die Unwürdigkeit dieser Auffassung. Jammervoll, eine Kirche Christi, die solcher Machttrüben bedarf, um sich zu halten. Und ganz gewiß wird der Geistliche, der auf ihnen humpelt, der nicht den Geist Christi in seiner überwindenden Macht aus seiner eigenen Seele zu lösen vermag, den Weg zur Erneuerung der Seelen nicht finden. Der innerlich berufene Pastor aber braucht nicht die Ortsschulinspektion, um mit Autorität zu wirken.

Nein, sagt darum Lic. Freytag in einem sehr besonnenen Artikel in Nr. 16 der Preussischen Kirchenzeitung, es soll auch umgekehrt sein. „Schon heute liegt die Sache so, daß nicht etwa das Schulumat den pfarramtlichen Einfluß heßt, sondern vielmehr die Autorität des geistlichen Amtes das Schulumat trägt.“ Die Kreuzzeitung schrieb kürzlich nicht viel anders. Wunderlich, daß nur die Lehrer davon so gar nichts spüren, nach dieser Stütze so garnicht verlangen, und daß die Beobachtung oft gerade das Gegenteil lehrt. Stehn die Lehrer an den Rektorenschulen, die nicht von Geistlichen inspiert werden, etwa in geringerem Ansehn? Bedürfen sie, die doch oft am allermeisten mit mißtrauischen, widerstehlichen, ja aufrührerischen Bewölferungsschichten zu tun haben, der Vermittlung zwischen sich und den Eltern, die nach Freytag allein der vom persönlichen Vertrauen der Gemeinde getragene Pastor übernehmen kann? Sonderbar, daß auch Freytag passiert, was man ja in andern Fragen so oft findet: auf der einen Seite nimmt er den Idealtypus, auf der andern nicht. Ich bin auf dem Dorf in Pommern als Pastorsohn aufgewachsen, ich kenne die Verhältnisse aus Vor- und Hinterpommern, aus Brandenburg, aus Rheinland (Westerwald) und aus Schleswig-Holstein, also aus ziemlich ergiebiger Erfahrung, und ich kann nur sagen: es kommt beim Lehrer genau so oft vor, daß er die engere Fühlung mit der Gemeinde hat und ihr unbefangeneres Vertrauen genießt, als beim Pastor. Gerade im Osten schwebt dieser recht häufig in einer Höhe über den Kreisen, die ihre Kinder zur Volksschule schicken, daß das innigere Verständnis durchaus auf Seiten des Lehrers ist, der mit den Besten unter ihnen in persönlichem Familienverkehr steht und nicht selten gerade dem Pastor Verständnis wecken, den Vermittler abgeben muß. Kommt aber ja einmal ein Disziplinarfall vor, ein Konflikt zwischen dem Lehrer in der Schulküche und den Eltern draußen, so liegt es allerdings im allseitigen Interesse, daß Jemand da ist, der in den Unterricht hineingeht, die Tätigkeit des Lehrers prüft, sachkundig beurteilen und vermittelnd wirken kann. Ich bin

aber durchaus nicht der Meinung, daß für solch ein Amt der am Ort vorhandene, persönlich nah bekannte Pastor besser geeignet sei, als der von außen kommende staatliche Revisionsbeamte. Im Gegenteil, je fremder die Persönlichkeit, desto mehr erscheint sie objektiv, nur als Vertreter des Prinzips und wird als gerecht anerkannt. Der Pastor, auch der gute, wird am Ort oft genug als Mann irgend einer lokalen Partei betrachtet. Hat er aber gar durch Mangel an Takt oder an Kenntnis der Unterrichtstechnik, durch Unterschätzung oder Unkenntnis der Bildung des Lehrers, durch eigenen Bildungsstolz, durch Gleichgültigkeit gegen das Schulwesen, durch natürliche Hoffart dem Lehrer, vielleicht auch Andern nicht zu imponieren verstanden, so ist er vom Uebel.

Ich will ein paar Beispiele herausgreifen aus vielen, die ich erzählen könnte. Sie beweisen nicht — es lassen sich natürlich auch Gegenbeispiele erzählen — aber sie veranschaulichen das Gesagte.

Ein Seminardirektor revidiert Schulen. Er findet, daß an einer Schule seit Jahr und Tag kein Geographieunterricht erteilt ist, an einer andern keine Raumlehre. Auch das vorgeschriebene Strafbuch ist seit vielen Monaten nicht geführt. Und der Geistliche, der hier die Ortschulaufsicht geführt hat, war sogar Kreisschulinspektor. Die Lehrer an einer andern Schule seiner Pfarodie wußten nicht einmal, ob an ihrer Schule ein Lehrplan existiere. Ist der Mann, in dessen engstem Wirkungskreise sich solche Zustände abspielen können, ohne daß er es merkt, imstande, sachverständig zu beurteilen, ob ein Lehrer Anerkennung oder Mißbilligung verdient? Und dabei gilt er noch als Einer, der sich für das Schulwesen interessiert! Ortschulaufsicht war hier am Platz, aber die eines Fachmannes.

Ein Pastor, dem sein Superintendent Vorhaltungen machte, daß er seit drei Jahren nicht in seine Schule gegangen, erklärte vor meinen Ohren: „Herr Superintendent, erst Geld sehen!“

Ein anderer, der streng im alten Geleis fährt, sagte: „Ich beschränke mich in meiner Tätigkeit als Ortschulinspektor auf die Entgegennahme und Beantwortung der Verfügungen.“ Ehre ihm, daß er sich der technischen Beaufsichtigung der Lehrer nicht gewachsen fühlte; aber freilich, von der klerikalen Machtfstellung möchte er nichts hergeben.

Ein Pastor — nein, viele; denn das ist mir duzendfach und in verschiedenen Provinzen erzählt worden — sie reden ihren Lehrer nicht „Herr Müller“, sondern „Müller“ an. Nachdem der Lehrer Schillers philosophische Schriften, Herbart's, Pestalozzi's und Schleiermachers Pädagogik recht gründlich studiert, einjährig-freiwillig gedient und seine beiden Staatsprüfungen gut bestanden hat. „Müller.“ „Aber das ist doch schön“, sagte mir ein Herr, dem ich das erzählte, „das ist kollegialisch.“ Ja freilich, wenn es kollegialisch wäre. Aber der Pastor Schullehrer würde ein eigenes Gesicht machen, wenn ihm der Lehrer antwortete: „Ja, lieber Schulze.“

Wären alle Pastoren so, wie wir sie träumen, dann freilich. Aber dann wären es ja auch alle Lehrer. Und alle Eltern. Und dann bräuchten wir überhaupt keine Aufsicht.

Das ist es, was die Lehrer so bitter empfinden: es ist in der Welt kein Stand, der sich in seiner unmittelbarsten Arbeit beaufsichtigen lassen soll von Leuten, die in seiner Tätigkeit nicht Fachmann sind. Kein Feldarbeiter, kein Maurer, kein Briefträger, kein Gymnasiallehrer, kein Unteroffizier, kein Pastor. Nur die Lehrer. Und es ist das eine Unterschätzung der technischen und moralischen Befähigung, die sie sich in langjähriger, mühevoller Arbeit haben erwerben müssen. Überall anderswo werden die Leitenden, Prüfenden, Ueberwachenden den tüchtigsten und weitergebildeten Elementen desselben Standes entnommen, sodaß eine Laufbahn eröffnet, dem Streben ein Ziel gesteckt, der Leistung ein Lohn gegeben wird. Nur dem Lehrerstand, diesem riesenhaften, um das Wohl des Ganzen wahrhaftig verdienten Gliede an unserm Gesellschaftskörper, soll das vorenthalten bleiben. Er allein soll nicht in sich selbst gewertet werden, sondern als politische Ware.

Weil aber die Lehrer die geistliche Aufsicht so empfinden, darum kann auch nicht die Erziehungsarbeit der Schule durch

sie gefördert werden. Die Spannung entsteht, der mehr oder minder bittere Gegendruck, die Opposition. Nicht überall. Es gibt ja ideale Pastoren, auch ideale Lehrer. Und herrlich, wenn zwei solche zusammenkommen. Aber ganz gewiß würde auch in diesem Fall noch Herrlicheres sich ergeben, wenn sie nun frei als Träger der höchsten Werte neben einander ständen, nicht durch Subordinationsverhältnis von einander getrennt, sondern durch Verwandtschaft der Ziele in einer oft recht kulturlosen Umgebung auf einander gewiesen und an einander gebunden. Da würde der Gedankenaustausch unbeengt sein, da würde kein Druck den Gegendruck hervorrufen, da würde auch in der Freiheit, wenn anders der Pastor das Herz auf dem rechten Fleck hat, die Ehrfurcht sich entwickeln können, die allem Heiligen, wenn es nicht aufgezwungen wird, der natürliche Drang der Seele noch immer zugeht. Da würde dem Christentum und seinem berufensten Vertreter der wahre, innerliche Einfluß auf die Schule geöffnet sein, die wir Alle ihm wünschen.

Wie viele Pastoren erkennen das! Man denke an Bonus, an die rheinischen Beschlüsse, an die Tagungen der Freunde dieses Blattes. Möchte die herzlichste Freundschaft, die sie mit der Lehrerwelt verbindet, ihre Frucht tragen!

Richard Rabich

Lebensfragen

Lebensfragen. Schriften und Reden, herausgegeben von Heinrich Weinel: Die Auferstehung Christi. Die Berichte über Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten, ihre Entstehung, ihr geschichtlicher Hintergrund und ihre religiöse Bedeutung. Von D. Arnold Meyer, Professor der Theologie in Zürich. VII, 368 S. J. C. B. Mohr 1905. 3, gebunden 4 Mk.

Die Ueberzeugung von der Auferstehung Christi — darüber kann kein Zweifel obwalten — ist nicht nur der Ausgangspunkt der Verkündigung gewesen, die grundlegend ward für die Bildung der christlichen Kirche, sie macht auch sachlich angesehen ein wesentliches Bestandteil des christlichen Glaubens aus. Man darf auch noch im besonderen darauf hinweisen, daß gegenwärtig, teilweise im Zusammenhange mit dem Zurücktreten des Dreieinigkeitsdogmas und mit der Zurückhaltung, die man in den Aussagen über das vorweltliche Dasein Christi übt, in gewissen theologischen und kirchlichen Kreisen gerade „der auferstandene, erhöhte Christus“ zum Lösungsworte erhoben worden ist. Andererseits, wieviel Schwierigkeiten tun sich für den Menschen der Gegenwart auf, wieviel Fragen stellen sich ein, wenn Sinn und Bedeutung dieses Glaubenssatzes näher bestimmt werden sollen, wenn es sich darum handelt, die geschichtlichen Tatsachen zu ermitteln, an die jene Ueberzeugung anknüpft! So dürfen wir von Herzen dankbar sein, daß ein Theologe, der es für seine Pflicht hält, die Grundzüge moderner historischer und psychologischer Forschung auf die neutestamentliche Ueberlieferung in strenger, unerschrockener Folgerichtigkeit anzuwenden, jene Lebensfrage der Christenheit und des einzelnen Christen einer umfassenden und tief eindringenden Untersuchung unterworfen, daß er einem weiteren Kreise eine gleiche überaus gründliche Zusammenfassung der kritischen Forschung geschenkt hat, wie sie der theologischen Welt zwei Jahre vorher sein Züricher Kollege P. W. Schmiedel in gedrängter Form mit seinem Artikel über die Auferstehungs- und Himmelfahrtserzählungen in der englischen Encyclopaedia Biblica dargeboten hatte, einer Arbeit, mit der in zahlreichen Punkten übereinzustimmen und von der vielfach angeregt zu sein der Verfasser des vorliegenden Wertes bekennt.

Freilich, die Lektüre dieses Werks stellt an den nicht fachmännisch gebildeten Leser hohe Anforderungen. Er wird genötigt, dem Führer auf sehr verschlungenen Pfaden zu folgen, vielerlei Möglichkeiten der Lösung der Probleme gegeneinander abzuwägen. Doch dieser Führer ist nicht nur ein Meister in der Kunst klarer, übersichtlicher Darstellung, schönen, edlen Stils; es wird auch der Eindruck von der Wichtigkeit jeder Einzeluntersuchung und der Blick auf den Zusammenhang des Ganzen dem Leser stets gegenwärtig erhalten, und er empfängt durch solche eingehende

Erörterung der Probleme ein ihm sehr willkommenes anschauliches Bild von dem Betriebe der wissenschaftlichen Schriftforschung. Und wenn er durch den gewiß anstrengenden Hauptteil des Wertes, in dem die Auferstehungsberichte auf ihren geschichtlichen Gehalt hin geprüft werden, sich hindurchgearbeitet hat, findet er in einem höchst interessanten Abschnitte, der eine verdienstvolle Eigenart des Buches ausmacht, eine ausführliche Geschichte der bedeutsamsten religiösen, vor allem in der Geschichte der christlichen Kirche von Anbeginn bis in die Neuzeit begegnenden Visionen, woran sich eine psychologische und medizinische Erörterung des Wesens der Vision schließt. Auf dieser Unterlage wird dann die Deutung und Erklärung dessen, was die Apostel erfahren haben, gegeben. Den Schluß bilden Darlegungen über unsere persönliche Stellung zur Osterbotschaft. Hinzugefügt sind gelehrte Anmerkungen und ein Literaturverzeichnis.

Das Ergebnis nun, zu dem Meyer gelangt, läßt sich dahin zusammenfassen: Das, was allein als geschichtlicher Tatbestand anerkannt werden kann, ist dies, daß die von Paulus 1. Korinther 15,5—8 genannten einzelnen Personen und Gruppen Erscheinungen Christi als des Auferstandenen hatten, und daß jedenfalls keine anderen Erscheinungen von irgendwelcher Wichtigkeit, wie etwa eine Erscheinung an die Frauen beim Grabe, stattgefunden haben. Diese Erscheinungen sind zu beurteilen als Visionen. Daß es aber nach Jesu schmachvollem Tode bei den Jüngern zu solchen Visionen, in denen sich ihr wiedererwachtes Vertrauen zu ihrem Meister spiegelt, kam, ist ein Beweis für die Gewalt, mit der der geschichtliche Jesus die Herzen der Seinen an sich gekettet hatte. Wir nun feiern zu Ostern den Sieg der Sache Jesu, d. h. aber des wahren, gottverwandten Menschentums, und hegen die Zuversicht, daß wir als Träger solch abligen Wesens nicht vom Tode vernichtet werden können, und daß dies von Jesus vor allem gilt, wenn wir auch einen Verkehr mit dem bei Gott ewig lebenden Jesus ablehnen müssen, und für uns an die Stelle des erhöhten Christus und seines Wirkens Gott selbst als unser Herr und Heiland tritt.*)

Mit diesem Ergebnisse, glaube ich, hat Meyer Recht. Nur gegenüber einzelnen Punkten möchte ich zunächst ein paar kritische Bemerkungen machen. Die doch von vielen Seiten vertretene Annahme einer sogenannten „objektiven Vision“ — in dieser Zeitschrift haben sie Reischle (Jahrgang 1900 Nr. 1.) und erst kürzlich (Jahrgang 1905 Nr. 23) Wepfer entwickelt — hätte, wenn auch nur anmerkwürdigerweise, ausführlicherer Besprechung bedurft. Im Gegensatz zu der ziemlich verwickelt erscheinenden Auffassung des Verfassers glaube ich an der Ansicht, die das Zusammenfallen von Auferstehung und Himmelfahrt als die ursprüngliche Vorstellung denkt, festhalten zu müssen, und die Hervorhebung und Abgrenzung der früheren Erscheinungen gegenüber den späteren möchte ich durch die besondere, für ihren Glauben und ihre Missionswirksamkeit grundlegende Bedeutung, die sie für die Empfänger hatten, bedingt finden. Vor allem aber hätte meines Erachtens noch schärfer herausgestellt werden müssen, daß nur unter der Voraussetzung, daß die Jünger in Jesus schon während seines Erdenlebens den Messias gesehen hatten, ihr Erlebnis und dessen Eigenart gegenüber sonstigen Erscheinungen Verstorbener voll begreiflich wird. Weil es sich für sie darum handelte, trotz der Hinrichtung Jesu, die zunächst dessen Verwerfung durch Gott bedeuten konnte, an dem Glauben, daß er der Messias sei, festzuhalten, mußte sich ihre neu gewonnene Zuversicht in die Form kleiden, daß Jesus nicht bloß fortlebe, sondern bereits mit dem Auferstehungsleibe angetan und zum Throne Gottes erhoben sei. Damit war für sie die Bürgschaft gegeben, daß er alsbald kommen und die Vollendung bringen werde. Noch verständlicher aber wird die Disposition der Jünger für jenes Anschauungsbild dann, wenn

man den weiteren Schritt tut, den mir die historische Kritik nicht zu verbieten scheint, und annimmt, Jesus habe sich selbst für den Messias gehalten und angesichts der Todesahnungen die Hoffnung auf eine Wiederkunft aus Himmels Höhen, wohin er also nach seinem Hinscheiden zunächst erhoben werden mußte, ausgesprochen.

Doch, wie ich schon bemerkte, der Lösung derjenigen Fragen, die bei dem Problem der Auferstehung Christi vornehmlich in Betracht kommen, vermag ich durchaus zuzustimmen. Es scheint mir klar dargetan zu sein, daß die verschiedenen Auferstehungsberichte nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Denn es sind eben nicht nur, wie von der Gegenseite immer von neuem behauptet wird, Nebenzüge, in denen sie auseinandergehen, sondern entscheidende Dinge. So handelt es sich bei der Bestimmung des Orts der ersten Erscheinungen um ein Entweder-Oder: entweder fanden sie in Galiläa oder in Jerusalem statt; denn das Wort Mark. 16,7 versteht man nur dann genügend, wenn man darin nicht nur ausgesprochen findet, daß Jesus überhaupt in Galiläa, sondern daß er dort zum ersten Male, in entscheidender Weise sich zeigen werde. Ebenso weisen die verschiedenen Bilder des Auferstandenen Eigenschaften auf, die sich gegenseitig ausschließen. Ferner, man kann nicht sagen, daß die evangelische Ueberlieferung nur im Einzelnen getrübt sei; das Zurücktreten der offenbar grundlegenden Erscheinung vor Petrus verschiebt doch das Gesamtbild. Und wenn man der Art, wie Meyer die Entstehung der einzelnen Berichte zu erklären sucht, den Vorwurf künstlicher Konstruktion machen wollte, so kann dieser Vorwurf mit gutem Fuge der Harmonistik und ihren Ausgleichsversuchen zurückgegeben werden, und es kann weiter darauf hingewiesen werden, daß die Erzählungen selbst, namentlich wenn man mit Meyer, wie es das methodisch Geforderte ist, auch die nicht biblischen Berichte hinzunimmt, jene Vermutungen über die Motive ihrer Bildung so außerordentlich nahe legen. Wenn sodann Meyer das leere Grab als Sage erklärt, so weist er mit Recht u. A. darauf hin, daß es inmitten von ganz deutlich sagenhaften Momenten steht und nur in willkürlicher Weise daraus gelöst werden kann. Es scheint mir aber auch die Schwierigkeit, die Entstehung dieser Sage zu erklären, geringer zu sein, als diejenige, sich mit der Tatsache abzufinden, wie eine Beiseiteschaffung des Leichnams Jesu durch Menschenhand hätte verborgen bleiben können — eine solche muß natürlich angenommen werden und wird angenommen von denen, die das Wunder der Wiederbelebung oder plötzlichen Vernichtung des irdischen Leibes bestreiten. Wenn aber auch, was ich annehmen möchte, Paulus das Leersein des Grabes voraussetzt — er denkt wohl an eine Vergehrung des alten Leibes durch den neuen —, so braucht er darum noch keine Kunde von dem geöffneten und leer befundenen Grabe gehabt zu haben, sondern er hat eben das Leersein erschlossen; im Gegenteile könnte man sagen, hätte er eine Kunde von dem Erlebnisse der Frauen gehabt, so würde er dies nicht verschwiegen haben. Endlich die Annahme von Visionen oder, wie man hier genauer zu sagen pflegt, von subjektiven, d. h. eben aus dem eigenen Innern entspringenden und dessen Inhalt wiederpiegelnden Visionen: sie wird uns zunächst dadurch nahegelegt, daß wir alle ähnlichen Erlebnisse, die uns sonst begegnen — und es sind ja deren, wie Meyer zeigt, eine gewaltige Zahl — auf solche Weise erklären oder doch bis jetzt zu erklären versuchen; wenigstens kann man doch das sagen: nennt man es eine Voraussetzung, wenn man die Erlebnisse der Jünger ebenso beurteilt wie jene Fülle ähnlicher Vorgänge, so ist es jedenfalls voraussetzungs-voller, wenn man bei Ersteren einen Ausnahmefall konstatiert. Ferner, die Visionshypothese ist unausweichlich, wenn man nicht, was allerdings letztlich Sache der Weltanschauung, nicht Sache beweisbaren Wissens ist, ein absolutes Wunder annehmen will. Ein solches wäre nämlich nicht nur die Entstehung des Wahrnehmungsbildes des Auferstandenen durch eine Einwirkung des verklärten Leibes Christi auf die leiblichen Sinne der Jünger, sondern auch, wie die Theorie der objektiven Vision annimmt, die Erzeugung jenes Wahrnehmungsbildes durch eine psychologisch unbegreifliche, unmittelbare Einwirkung des erhöhten Christus oder Gottes selbst auf den Geist der Jünger. Aber auch die

*) Weitere Ausführungen über die „Unsterblichkeit der Seele“ verspricht Verfasser in einem besonderen Hefte der Weinischen Sammlung zu geben. Eine wertvolle Ergänzung zu den allgemeineren Darlegungen des Schlußkapitels über die Bedeutung des Christusglaubens bietet der herrliche, tiefreligiöse Vortrag von Meyer: Unser Glaube (Zweites Tausend, Gummersbach 1905, Kommissionsverlag von G. u. B. Brügel, Flugblatt der Vereinigung der Freunde des Evangelischen Gemeindeblatts für Rheinland und Westfalen), der ein Muster moderner Verkündigung des Evangeliums darstellt.

Voraussetzungen für das Eintreten einer Vision bei den Jüngern und für die eigentümliche Gestaltung des Gedankengehaltes, der sich ihnen in der Vision vergegenwärtigte, hat Meyer treffend aufgewiesen, diese Voraussetzungen, wie sie gegeben sind durch die eigentümlich feilisch-körperliche Verfassung der Schauenden, durch die Erwartung des nahen Weltendes und durch den religionsgeschichtlichen Hintergrund, den Meyer am Eingang seines Buches zeichnet, und dessen Bedeutung nicht dadurch abgeschwächt werden kann, daß man auf die nicht völlige Uebereinstimmung der hier in Betracht kommenden christlichen Vorstellungen mit den angeführten religionsgeschichtlichen Analogien hinweist; vielmehr ist es selbstverständlich, daß die allgemeinen religionsgeschichtlichen Schemata sich je nach dem besonderen Falle modifizieren. Weiter, auch dessen hat Meyer gedacht, daß die Störung des normalen körperlichen Zustandes, die zweifellos bei Visionen vorliegt, nicht sofort uns Anlaß zu minderwertiger Beurteilung solcher Erlebnisse geben darf, sondern daß Visionen auch dann eintreten, wenn ein besonders erhabener, außerordentlicher Inhalt die Seele ergreift. Endlich, daß dem Visionär das, was in seinem Innern meist ihm nicht klar bewußt lebt, hier also der wiedererwachte Glaube an Jesus, nicht, wie dem wissenschaftlich analysierenden Betrachter, als Voraussetzung und Ursache der Vision, sondern als deren Folge erscheint, ist doch durchaus psychologisch verständlich.

Damit nun, daß die Visionshypothese die Entscheidung nicht in das, sei es mit, sei es ohne Vermittlung der äußeren Sinne supranatural geartete Wahrnehmungsbild verlegt, sondern in die dieses Bild bedingende Wiederbefestigung der Herzen, daß sie also die Entscheidung in einen Vorgang des innersten, persönlichen Lebens, des Geisteslebens im engeren Sinne, verlegt, in eine Sphäre, wo auch wir bereitwillig zwar nicht Wunderhaftes, aber schöpferische, originale Produktion anerkennen, wo die Berührung mit dem göttlichen Leben am intensivsten ist — mit all dem werden wir nicht nur über Schwierigkeiten hinweggehoben, die bei der gegenteiligen Auffassung für unser modernes wissenschaftliches Bewußtsein und unsere gegenwärtige Weltanschauung sich ergeben, darin ist vielmehr auch ein hervorragend religiöser Wert der Visionstheorie begründet; ja sie erweist sich dadurch als die religiös wertvollere Theorie. Sie bringt zunächst den geistigen, innerlichen Charakter des Christentums, seinen Gegensatz gegen alle naturhaft-sinnliche Religiosität, zu vollem Ausdruck. Indem sie ferner als einen treibenden Faktor für den erneuten Durchbruch des Glaubens bei den Jüngern den unauslöschlichen Eindruck, den der historische Jesus hinterlassen, geltend macht, für Paulus aber neben anderen vorbereitenden inneren Regungen auf den Eindruck, den die ihres Heiles frohe und mutige Bekennerſchar Christi auf ihn machen mußte, hinweist, stellt sie uns in den Bereich des geschichtlichen Lebens, menschlich persönlicher Beziehungen, wie er für die christliche Frömmigkeit wesentlich ist, ganz abgesehen davon, daß es doch von Jesus gering denken hieße, wollte man ihm nicht eine solche bleibende Gewalt über die Herzen der Seinen zutrauen. Endlich, so wenig wir das Frömmigkeitsleben derer antasten wollen, die auf eine unmittelbare Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus Gewicht legen, ist nicht auch diejenige Form christlicher Religiosität berechtigt, die anstatt dessen die gläubige Erhebung zu Gott selbst und die Erfahrung seiner Nähe setzt? Darf sie sich nicht gerade auf Jesus berufen?

Max Scheibe

Allerlei Lebensschicksale

2. Karl Fischer, F. L. Fischer, Bromme

In zwei starken Bänden und einem schmalen Nachtragsbändchen gesammelt liegen nun die Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters aus der Feder von Karl Fischer (herausgegeben von Göhre, Jena bei Diederichs, 4,50, geb. 5,50 M.) vollendet vor. Wenn wir sie mit dem Brommeschen Buche zusammenhalten, wie anders wirkt dies Zeichen auf uns ein! Freilich, die geschlossene Einheit der Lebens-

beschreibung ist hier nicht erreicht worden, zum Teil durch das Geschick, das über der Herausgabe gewaltet hat. Der erste Band ist nämlich ohne Rücksicht auf einen etwa noch folgenden zusammengestellt worden. Das Beste und Interessanteste hatte Göhre für ihn bestimmt. Erst als dieser erste Band großen, ungeahnten Beifall fand, konnte an eine Fortsetzung gedacht werden, der dann die wesentlichsten Stücke des Restes einverleibt wurden. So ist der Bericht über den Gang der Lebensgeschichte geteilt und zerrissen worden, und dem Vernehmen nach hat Fischer das seinem Herausgeber ernstlich verdacht. Und doch ist der Mangel nicht allzuschlimm. Die Eigenart dieses Berichtes ist so groß, daß man von den Einzelheiten gefangen genommen wird und die Entwicklung, die ihnen zu Grunde liegt, völlig vergißt. Man fragt kaum einmal, was den Leser bei dem Brommeschen Buch fortwährend peinigt: Was soll aus dem Menschen werden? Man läßt sich erzählen und hört zu, gleichviel wovon die Rede geht und wohnen der Erzähler führt, und am Ende der beiden Bände hat man das Gefühl, daß es ohne Ende noch weitergehen könnte.

So liegt ein Hauptunterschied zwischen den beiden Arbeiterbiographien in dem Stile des Vortrags. Le style c'est l'homme. Von Fischer ist dem zweiten Bande ein Bildnis beigegeben, das uns genug von seiner Eigenart berichtet. Gewiß, so muß er ausgesehen haben, der ernsthafte und humorvolle, umständliche und fast pedantische, besinnliche und langsame Schriftsteller, der seinen Lebensruheabend zu so umfangreichen Erinnerungen verwenden konnte. So muß er ausgesehen haben — auch schon zehn, zwanzig, vierzig Jahre vorher, als er erlebte, was ihm ein phänomenales Gedächtnis aufbewahrt hat, daß er es mit unzähligen feinen Einzeldingen wiedergeben konnte. Und wie hat er es wiedergegeben! Wie wundervoll ist dieses Deutlich der Fischerschen Bücher! Mit welcher prachtvoller Breite und Ruhe raucht es daher! Wie tönt der tiefe Klang der Lutherschen Bibel hier heraus, wie fein klingt Grimmscher Märchentön dazwischen! Und wie gediegen, echt, solide nimmt sich Alles aus, was uns in dieser so urdeutschen Form gereicht wird. Mit welchem Behagen wird bei dem Einzelnen ausgeruht: erinnert es uns nicht unmittelbar an Gottfried Keller, wenn z. B. von irgend einem Kantor erzählt wird, dem der Pastor vorhält, daß die Jungens die Rechenaufgabe nicht lösen könnten: „Der aber war recht rot geworden, und machte ein Gesicht, als ob er lachen wollte, und nicht konnte, er warf den Kopf weit zurück und wand den Oberkörper hin und her, als wenn ihm zwischen den Schultern Etwas heißen täte, dann stand er auf einem Beine, und zog langsam das eine Knie so hoch wie er konnte, dann ließ er plötzlich den Fuß niederfallen, und blühte sich weit vorne über und sagte ganz bestimmt: Ich weiß es, das können sie.“ Wiederum, mit wie einfachen Mitteln wird ein tragischer Eindruck erreicht: die Eltern des Verfassers leben in unglücklichster Ehe. Die Mutter ist dem Vater überlegen und er rächt sich durch böse Worte „und dann schlug er auf meine Mutter los, und hielt solcher Weise das jüngste Gericht ab; und schlimmer wirds den Leuten dabei auch nicht zu Mute sein, als mir und meinen beiden ältesten Schwestern, die nach mir kamen, und die wir gewöhnlich dabei Zeugen waren. Denn darnach war allemal Ruße; wir hörten unsere Mutter noch ein Weilschen leise weinen, und wenn das auch vorbei war, dann war bei uns im Hause Totenstille, dann sagte keiner mehr ein lautes Wort; das konnte manchmal wochenlang dauern, so lange, bis das meinem Vater auch nicht mehr paßte, dann fing das Stück wieder von vorne an.“

Die Fischerschen Bücher wollen also ästhetisch genossen und geschätzt sein, als Kunstwerke von ganz eigener Schönheit. Brommes Buch wirkt nur durch den erschütternden Inhalt. Ein zweiter gewaltiger Unterschied ist von Göhre in der Einleitung zu Brommes Biographie hervorgehoben worden: Fischer gehört einer älteren heute im Aussterben begriffenen Arbeitergeneration an, daher ist die Stimmung seines Wertes so anders als die in Brommes Buch. Hier zeigt sich von Anfang an die sozialdemokratische Weltanschauung, die dem Kinde schon vom Vater fast unbewußt beigebracht wird und dem elenden gedrückten Leben einen geistigen Inhalt, ein Ziel, eine Summe von Idealen gibt. Bei Fischer finden wir einen stark religiösen Zug, der zu allerlei

Reflexionen führt und dem Menschen eine gewisse Kraft zum Tragen und Entsagen gibt, daneben patriotische, kaisertrübe Gedanken und Empfindungen. Bei Bromme fällt die Reizbarkeit sofort auf, die dem ganzen Buche unausgesprochen anhaftet; Fischer hat eine riesengroße Ruhe und Geduld, die ihm seine eigentümliche Ausdrucksweise geschaffen hat. Geht man von der Lebensgeschichte des modernen Fabrikarbeiters mit der fast vollen Hingabe der Hoffnungslosigkeit fort, so hinterläßt Fischers Buch trotz allem Schweren, das es berichtet, dennoch keinen niederschmetternden Eindruck, sondern man freut sich, daß der Mann doch immer noch leblich durch das Leben hindurchgekommen ist. Bromme ist Pessimist, Fischer hat dennoch den Schelm im Nacken gehabt.

Vom Inhalt der Bücher will ich Nichts berichten. Die Christliche Welt hat den ersten Band gebührend angezeigt, und ist unter den Ersten gewesen, die die Bedeutung dieses wunderbaren Stückes von Volkskunst erkannt haben. Ich habe manche gute Stunde still und froh über den Büchern geessen, zunächst meine sozialen Fragen vergessen und mit persönlicher Teilnahme den Verfasser erzählen lassen, dann mit Freude ein Zeitbild vor mir stehen sehen, ein lebendiges Bild der Zeit, da man noch Zeit hatte, Eisenbahnen erst baute und schrecklich unhygienisch, manchmal aber auch sehr gemütlich war. Fischers Bücher werden ihren Wert dauernd behalten für Liebhaber einer wirklich wohlthuenden deutschen Sprache, für Freunde behaglicher, ausmalender Erzählungskunst, für die, die der Geschichte des Arbeiterstandes nachgehen und sich in den Jahren 1840—1880 umsehen wollen, und endlich und vor allem für die, denen Nichts interessanter ist als das Schicksal des Menschen selbst. Ihnen allen seien diese Bände, mit deren Herausgabe Göhre die Kenntnis des Arbeiterlebens und die deutsche Literatur wesentlich gefördert hat, sehr ernstlich empfohlen. Der kleine Nachtragband: „Aus einem Arbeiterleben“ enthält zwar interessante kleine Skizzen, gibt aber nach meiner Meinung von der wirklichen Art des Verfassers doch nur ein unvollkommenes Bild. Wer Fischer ganz kennen lernen will, muß zu seinem ersten Bande greifen.

Ein tüchtiges Stück herab zu steigen gilt es, wenn wir uns nun dem Verlag der Hilfe erschienenen Arbeiter-schicksalen von F. L. Fischer, mit Vorwort von Naumann (1906, 2,40 geb. 3 Mk.) zuwenden. Es handelt sich nicht um eine Spekulation auf Grund des Göhre'schen Erfolges, und daß der Verfasser auch Fischer heißt, dafür kann er Nichts. Der Zweck ist derselbe, die Kenntnis des Arbeiterlebens bei den Gliedern der Mittelschichten und der oberen Gesellschaft in Deutschland zu fördern. Naumann hebt in seiner ersten Einleitung mit Recht hervor, daß die Entfernung vom Volke in den Kreisen unserer Gebildeten heute größer ist denn je und oft schmerzlicher als Rinde empfunden wird. Dem abzuweichen, erscheinen solche Schriften, wie die Arbeiter-schicksale. „Sie sollen und wollen eine Art Vertrauensverhältnis zwischen Unbekannten herstellen.“

Daß dieser Zweck auch mit diesem F. L. Fischer'schen Buche erreicht wird, das kann nicht geleugnet werden. Am Anfang setzt es sogar recht interessant ein, und die Schilderung der Großeltern und Eltern und der Geschwister fesselt durch die Mannigfaltigkeit der Erlebnisse. Der Vater stirbt, wie zwei seiner Brüder, durch Selbstmord. Die Familie, die er zurückläßt, ist reichlich groß: wir hören von sechs erwachsenen Söhnen, deren Lebensläufe uns charakteristisch beschrieben werden, und von drei erwachsenen Töchtern, die auch nicht übel gezeichnet sind. Im Leben des Verfassers, das kürzer und nur sprunghaft in drei Abschnitten „Jugend, Militärzeit, Eheleben“ mitgeteilt wird, macht sich die große Zahl der Kinder wieder als belastendes Element sehr bemerkbar; am Ende seines Berichtes leben acht Kinder, von denen noch drei schulpflichtig sind, und mehrere sind gestorben. Ein sehr ernstes Problem ist damit aufgestellt. Was wir in der Großstadt mit so vernichtender Deutlichkeit immer wieder erleben müssen, daß brave arbeitssame Menschen in keine sichere Lebensbahn hineinkommen, weil alle Ersparnisse und die Gesundheit der Frau durch die alljährlichen Geburten verzehrt werden, das tritt uns auch hier wieder entgegen. Die hohe Zahl der Kinder, Deutschlands Stolz, bedeutet für unzählige Familien Kummer und Reue. Erschütternd ist das ausgesprochen worden in einem Brief, den wir in Brommes

Arbeiterleben finden. Da schreibt die Frau dem Gatten: „Ich bin ganz untröstlich und der Verzweiflung nahe; man hat so schon in einem fort zu würgen und zu patschen, daß man das bißchen Leben hinbringt, und soll noch mehr Kinder bekommen. Ich bin wirklich zum Unglück geboren. Während Andere gar keine Kinder haben, oder gleich wieder durch den Tod von ihnen befreit werden, bin ich dazu verdammt, das Menschenmögliche in Kummer und Sorgen zu ertragen und auf jedes harmlose Vergnügen zu verzichten. Was ich mich über »die lieben Kinder« ärgern muß, das schafft mir noch die Schwindsucht an den Hals.“ Wer mit Arbeitern verkehrt, weiß, daß solche Stimmungen recht häufig sind. Man kennt auf der einen Seite keine Schonung für die Frau oder hält eine geringe Spanne Zeit für genügend, auf der andern folgt man blindlings dem sexuellen Trieb und überläßt es dem Zufall, ob ein neues Menschenleben daraus entsteht oder nicht. Als ein Glück wird es angesehen, wenn der eheliche Verkehr ohne Folgen bleibt; was in uns das höchste freudigste Gefühl, Dankbarkeit und frohen Stolz zugleich entzündet, die Geburt des lang erwarteten Kindes, das ist hier, auch bei F. L. Fischer, nur Anlaß zur Sorge und zur Kummernis. „Dem und Jenem ist das Kindchen schon wieder gestorben! Diese Menschen haben ein Glück! Die hätten nun auch sechs, und so haben sie nur das eine, während unsereins im Uebermaß geplagt ist. Uns stirbt kein solches Balg weg!“ (Bromme, S. 367.) Eine Lösung für dieses aus Schicksal und Schuld zusammengeknötete Problem weiß ich nicht; mir scheint, daß hier vor Anders die Verzele fittliche Aufgaben von allergrößter Bedeutung haben, damit den Proletariern das einfachste und selbstverständlichsie Glück, die Freude der Eltern an den Kindern, zurückgegeben werde.

Auch F. L. Fischers Leben ist durch die große Zahl der Kinder entscheidend mitbestimmt worden. Es ist sonst in bescheidenen Grenzen verlaufen. Die Militärzeit, die Zeit der eigenen Berufsarbeit, das Eheleben, Alles ist ohne große Ereignisse, mit bescheidenem Glück und nicht zu schwerer Belastung dahingegangen. Stolz schreibt der Verfasser am Schluß: „Mit großer Willenskraft habe ich mein Leben bisher ausgeführt und tatsächlich Alles durchgefochten, was sich mir entgegengestellt hat.“ In diesen Worten zeigt sich ein kräftiges Selbstgefühl, das wir dem Verfasser gönnen, es zeigt sich aber auch der Stil, der den Ausdruck beherrscht von Anfang bis zu Ende. Und dieser Stil ist fürchterlich. Ein Pathos, wo es nicht hingehört, geschwollene Bilder und hinfende Vergleichen, sentimentale Betrachtungen und heroischer Schwung, das Alles zeigt uns die Verwüstung, die hier in einem widerstandsunfähigen Kopfe die Sekunde der Zeitung und gewisser Dichtwerke angerichtet hat. Zahlreiche Zitate aus allen möglichen Dichtern, oft bezeichnend für den Zitterenden, sind eingeflochten, auch Naumanns Gottes-hilfe schimmert deutlich hindurch. Welch ein Abstand von F. L. Fischer zu Bromme, der einen ganz präzis Stil schreibt, und nun gar zu Karl Fischer, in dessen Büchern man sich Freude und Behagen holen kann, während man hier auf jeder Seite stolpert. Beispiele für diese geschwollene Ausdrucksweise, die so gern aufgeflossene Romanwendungen anbringt, sind leicht zu finden. Da geht nicht mehr die Sonne auf, sondern „die ersten purpurnen Strahlen der majestätisch am Horizont emporsteigenden Sonne mischten sich in die ernste Nacht des Waldes.“ Wie der Bruder 1866 in den Krieg ziehen muß, „da hatte wohl der Vater sonst seinen starken Mannesmut gewahrt, dieses Mal war er doch von ihm gewichen. Einige Perlen rollten über seine Wangen.“ Dieser papierene Stil ist über dem ganzen Buch ausgebreitet, und doch scheint mir dies nur ein charakteristisches Zeichen für die Echtheit der Abfassung und der Herausgabe zu sein. Wer das Volk kennt, wer viel auch mit Arbeitern zu tun hat, der weiß, daß es genug Menschen gibt, die, wenn sie beobachtet sind, überhaupt kein natürliches Wort mehr reden, die, wenn sie öffentlich sprechen, einen sonderbaren Jargon an sich haben, der so garnicht zum übrigen Leben und Sichgeben passen will. Bei Pastoren nennt man es ja wohl Sprache Kanaans.

So wollen wir darüber mit dem Verfasser nicht rechten. Er ist mit Ernst an die Darstellung seines Lebens herangegangen

und hat mit Wichtigkeit dem Drange nachgegeben, sein Schicksal bis in die Anfänge hinein zu verfolgen und in Klarheit vor dem Leser auszubreiten. Das hat ihm die absonderliche Würde des Stiles eingegeben. Damit findet man sich auch bald ab, und wenn erst der innere Kontakt hergestellt ist, dann erwacht in dem Leser bald ein dankbares Gefühl der Anerkennung auch dafür, daß dieser Mann ein gut Stück seiner Zeit daran gewendet hat, von sich, seiner Familie, von seiner Schicht im Volke zu berichten. Und so wünschen wir auch diesem Buch guten Erfolg, auf daß an ihm wie an den andern sich erfülle, wozu Raumann mahnt: „Wer es gelesen hat, der behalte es noch ein wenig in der Hand und sage zu sich selbst: wo ist die Stelle, wo ich noch mehr tun kann für Bildung und Besserung des Lebens der Menge?“ Rudolf Hermes

Schriften über und zu Hilligenlei

Vgl. 1906, Nr. 28 und 34

Das Christusbild in Roseggers „Mein Himmelreich“ und das in Frenssens „Hilligenlei“ im Lichte der heiligen Schrift. Vortrag von D. Dr. Bärwinkel, Senior und Superintendent. Erfurt, Karl Billaret 1907. 25 S. 50 Pf.

Geschlechtsleben und Dichtung. Vortrag, gehalten auf der achtzehnten Allgemeinen Konferenz der Deutschen Vereine zur Förderung der Sittlichkeit in Hannover vom 14.—16. Oktober 1906 von Professor Adolf Bartels in Weimar. Berlin, Verlag der Geschäftsstelle der Deutschen Sittlichkeitsvereine 1906. 27 S. 1 M.

Hilligenlei. Von Heinrich Rhokty. In der Zeitschrift „Leben“. Pasing 1906. Band 2, Heft 2.

Zeigt Hilligenlei heiliges Land? Von Joh. Evers, Pastor. Lübeck, Richard Ditzkow 1907. 18 S. 30 Pf.

Das Leben des Heilands dargestellt von Gustav Frenssen. Berlin, G. Grote 1907. 109 S. 50 Pf.

Noch immer Hilligenlei? Warum? Rhokty findet, durch das ganze Buch gehe das Sehnen der Menschheit nach Heiligkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. „Es ist kein schlechtes Zeichen unserer Zeit, daß dieser Klang so mächtigen Wiederhall in den Massen findet.“ Nicht bloß darauf ruht die Anziehungskraft des Buchs nach Rhokty. Aber zuvörderst darauf. Auch Evers weist zur Erklärung vor allem darauf hin, daß die Notwendigkeit religiösen Lebens auf den verschiedensten Blättern des Buchs uns entgegentrete. Selbst Bärwinkel gibt zu, daß wir es in dem Buch im Grunde mit einem religiösen Roman zu tun haben. Dieser Art zu antworten kann man sich freuen.

Noch immer Hilligenlei? Wohin flink die Wagschale? Für oder gegen? Bei Bartels: gegen. In den paar Sätzen seines Vortrags, die auf Hilligenlei entfallen, nennt er es das frappanteste Beispiel für die eingerissene Unklarheit, die Verwirrung der sittlichen Begriffe, und spricht davon, daß sich die Abneigung, die er schon immer gegen Frenssen gehegt habe, bei Lesung einiger Stellen aus Hilligenlei in etwas wie Haß gewandelt habe. Haß ist nicht der beste Nährboden für Gerechtigkeit. Auch in diesem Fall nicht. Ein paar Szenen, die mit Recht zu beanstanden sind, werden genannt. Aber damit ist doch dem Buch nicht Gerechtigkeit geschehen? Den Fragen, die es als brennende aufwirft, nicht zu Leibe gegangen? — Gegen Hilligenlei spricht auch Bärwinkel, wenn schon nicht, ohne Manches anzuerkennen. Er führt vom Standpunkt der älteren Theologie aus den Nachweis, daß Frenssens Christusbild nicht der heiligen Schrift entspreche. Er hofft, daß der Roman dazu beitragen werde, die kritische Arbeit auf besonnene Bahnen zurückzulenkten. Interessant ist, daß Roseggers Christusbild viel freundlicher beurteilt wird.

Für oder gegen? Zwei Schriftsteller passen in keine der Kategorien. Pastor Evers lobt und widerpricht zugleich. Ganz recht; zu beidem ist guter Grund. Am Christusbild hat er keine rechte Freude: „Ein Sichmühegeben um die höchsten Dinge der Menschheit ist auch in Frenssens Heilandsbild: aber kein fertiger Besitz. Ein Suchen, aber kein Finden!“ Wir spüren, daß hier Verständnis und Erkenntnis ist. Und Rhokty? Nun, der hat immer eine eigene Meinung, hat sie auch in diesem Fall. Fast zu scharf geht er mit den Sittlichkeitsdrög-

lern ins Gericht. „Das sind die Menschen, die Alles mit »Stellen« beweisen.“ In ihnen hatte „der Sehnsuchtsklang nach Hilligenlei offenbar nicht nachgezittert, der Kern des Buchs war ihnen völlig entgangen.“ Er urteilt hier wohl etwas zu groß. Manches ist ja tatsächlich nach jener Seite hin korrekturbedürftig. Aber einem so ungerechten Urteil wie dem von Bartels gegenüber war mir dieses von Rhokty eine Freude. Rhokty steht ja wohl auch nicht im Verdacht sittlicher Laxheit? Auch sonst lohnt es sich sehr, diesen Aufsatz zu lesen. Wenn ein Mensch nicht in Kategorien denkt, so lohnt es sich immer, ihn zu hören. Wenigen Menschen gelingt das. Auch uns gelingt nicht oft. Dann leistet uns solch ein Mann den Dienst, unsere Kategorien einmal gründlich umzuwerfen, daß wir wieder freien Blick bekommen. Drei Fragen wirft Rhokty im übrigen auf: War Jesus untirchlich? Ja, Frenssen hat darin völlig Recht. Jesus ist untirchlich, weil er allmenschlich ist. Das behagt uns Tirchlichen nicht. Wir auch nicht. Aber ich sage: es ist gut, daß wir gezwungen werden, diese These durchzudenken. War Jesus ganz menschlich? Ja. Auch darin hat Frenssen Recht. „Jesus kommt für die Menschheit in Betracht nur in seiner Unmenschlichkeit.“ Scharf pointiert. Aber so, wie es gemeint ist, richtig. Ist Jesus gescheitert? Nach Frenssen: ja. Er zeichnet Jesus als einen der Psychiker, die berauschen. So läßt er sich aber nicht zeichnen. So mußte er scheitern. Und daran mußte auch Hilligenlei scheitern. Eine ernste und — wenn auch zu allgemein gefaßte, doch nicht unberechtigte Kritik.

Und nun ist das Christusbild, welches den Abschluß von Hilligenlei bildet, noch separat erschienen „in etwas geänderter und ausgearbeiteter Form.“ Die Schriften, die einst im Nachwort standen, sind jetzt in einem Vorwort aufgeführt, zum Beweise für den Ernst des Verfassers, „das Leben und Bild des Heilands, wie es nach den Forschungen der Gelehrten wahrhaftig gewesen ist und wie die Kirchen es im Laufe der Jahrhunderte geändert haben, darzustellen.“ Die Aenderungen gegenüber dem Christusbild des Romans sind sehr unbedeutend. Ein paar Mal ist der Ausdruck „ewige Macht“ getilgt, aber da er sich sonst noch reichlich findet, kann das Nichts zu bedeuten haben. Der Ausdruck Vater im Himmel ist einmal weniger in Anführungszeichen gesetzt; anderswo sind sie beim gleichen Ausdruck stehen geblieben. An einigen Stellen ist ein wenig gekürzt worden. Sachlich fällt ins Gewicht, daß die Wiederkunftshoffnung Jesu durchweg abgeblaßt ist. Daß er meint, selber wiederkommen, und zwar am dritten Tage (S. 541. 547. 561. 567 des Romans, S. 57. 62. 76. 81 des Sonderdrucks), ist abgewandelt. Jetzt ist mehrfach die Rede von einem „Boten Gottes“, der kommen werde. Die Zeichnung Jesu ist sonst nur ganz leise schattiert. Einige Male ist die Eigenschaft „gütig“ durch andre Worte ersetzt oder gestrichen. Erhebliche Aenderungen finden sich nur am Schluß. Da ist ausführlicher über sein Menschentum gesprochen. Die berühmten sechs Beweise für den Satz „Ein Mensch war er“ sind genau so stehen geblieben; aber ein Absatz ist dazu gekommen, der dies sein Menschsein genauer erörtert. „Er ist ein Mensch gewesen und nicht mehr.“ „Der letzte Gottmensch, der noch zwischen den Menschen und der ewigen Macht steht, muß gründlich unterzucht werden, daß wir endlich sie selbst und sie allein anbeten.“ Und dann ist etwas eingehender als früher dargelegt, was von Jesu Aussagen abgelehnt wird, und was wir von ihm brauchen und anerkennen:

Das Wesentliche an ihm, nämlich seine feurig liebende Seele, sein: „Ich will Gott lieben aus meinem ganzen Herzen und meinen Nächsten als mich selbst.“ Dies müssen wir anerkennen, sowohl aus einem inwendigen ewigen Zwang, als aus einem freien persönlichen Entschluß. Wir fühlen, hier ist ewiges, schönes Menschentum. Hier ist ewiges, unschätzbbares Menschengut.

Aber Nichts ist geändert, was zu den wesentlichen Zügen des Bildes gehörte. Nicht ist geändert (S. 542—58): „Seine Seele geht . . . bis an die Grenze eines erhabenen Wahnsinns.“ Desgleichen der Hauptsache nach nicht die Erzählung von der großen Sünderin (S. 531—46). Allerdings heißt es nicht mehr: „Gott . . . hat dich lieb, so wie du bist.“ Aber es heißt noch: „Behalt ihn lieb, auch wenn du dich aus deiner

Sünde nicht herausfindest. Nun geh! Weine nicht so!" Genau so geblieben ist die Erzählung von seinem Tod, von der ersten Gemeinde, von Paulus, von den Kirchen.

So tritt das Christusbild als besonderes Buch vor uns. Schade, daß nicht wenigstens einige von den einzelnen Anstößen beseitigt wurden. Aber Frenssen wollte das nicht, und so müssen wir uns in die Tatsache finden. Ueber das Christusbild selber braucht ja hier nicht mehr geredet zu werden; ich habe mehrfach gesagt, daß ich es so nicht als das Bild des geschichtlichen Christus anerkennen, nicht als das zur Wiedergeburt führende Heilandsbild anerkennen kann.*) Und wenn es nun für sich zu kaufen ist, wenn es also nicht mehr im Ganzen des Romans und als Stück eines Romans sich gibt, wenn wir dann nicht mehr künstlerische literarische Maßstäbe mit gelten lassen dürfen, sondern es als eine populär-theologische Tendenzschrift zu werten haben, so fällt alles das, was gegen das Bild spricht, für mich viel mehr ins Gewicht als vormem. Mir war es heilig Land im Gegensatz zu dem Nicht-Heiligen des Romans. Da freute ich mich des Glaubens, der daraus sprach, auch wo ich in vielen Stücken anders dachte. Jetzt, da es nicht mehr in diesem Gegensatz wirkt, muß ich viel mehr die Kritik reden lassen, viel mehr der Kritik Recht geben, die geredet hat, — wenn auch nicht aller und jeder. Vor allem muß ich jetzt betonen: ein Christusbild nach der wissenschaftlich-theologischen Forschung ist es nicht.

Martin Schian

Zum Tode des Dr. Maurice Huxler

München, 22. April 1907

Hochberehrter Herr Doktor!

Der Fall Huxler scheint Ihnen von großem, moralischem Interesse zu sein, und Sie fordern mich, als einen Münchner, auf, in der Christlichen Welt darüber zu schreiben. Ich glaube nun freilich, daß für die Allgemeinheit eigentlich kein Grund vorliegt, sich für den Fall so lebhaft zu interessieren, wie Sie es tatsächlich tut; richtiger gesagt, daß seine moralische Würdigung zu einem anderen Ergebnis führen müßte als die bisherige Parteinahme der Presse und der öffentlichen Meinung. Gerade deshalb aber wird Ihnen, wie ich hoffe, mein Urteil nicht wertlos sein. Nur muß ich, um es zu begründen, die Tatsachen stärker betonen, als Sie vermutlich wünschen; der von Ihnen erwarteten Reflexionen werden es nach meiner Auffassung der Sachlage nicht viel werden.**)

Äußerlich angesehen ergibt sich ja allerdings ein denkbar trübes Bild. Ein hochbegabter Arzt widmet fünf Jahre seines jungen Lebens unentgeltlich der Pflege kranker Kinder aus der untersten Schicht, bringt das Spital durch seine Tatkraft in die Höhe, gerät schließlich mit seinen Chefs in Differenzen, die Vorstandschaft des Spitals nimmt ihn in Schutz, das ärztliche Schiedsgericht aber stellt sich, in einseitiger Auslegung verständiger Vereinsurteile, auf die Seite der dirigierenden Ärzte und erklärt den Beschuldigten, ohne zwar seine Ehrenhaftigkeit in Frage zu ziehen, doch immerhin eines „schweren Verstoßes gegen die ärztlichen Standespflichten“ schuldig, und der junge Mann, tiefverletzt durch das Unrecht, das man ihm angetan, gibt sich den Tod: ein Opfer des schändlichsten Undanks, des beschränktesten Rastengeists, eine furchtbare Anklage gegen die Menschheit, deren ärmstem, unschuldigstem Teil der Tote sein Leben geweiht!

Ganz gewiß ein tragisches Schicksal! Um so tragischer, als die anscheinend Schuldigen selbst niemals die Tüchtigkeit und Ehrenhaftigkeit des Toten bestritten, vielmehr noch zu seinen Lebzeiten ausdrücklich und schriftlich erklärt haben, daß „die von dem geschäftigten Kollegen geleistete Arbeit weit über das Maß dessen hinausgeht, was sonst ein Assistent zu leisten pflegt,“ und daß „weder die Vereinsleitung noch die Ärzte imstande waren, diese Arbeit in sonst üblicher Weise zu belegen.“

Und doch kann ich mich nicht unbedingt für den Toten erklären! Im April 1899 haben die Herren Privatdozenten Dr. Feder und Dr. Trumpp das Kinderhospital München-Nord gegründet, ein rein humanitäres Werk, unter dem persönlichen Risiko der Gründer. Zu seiner finanziellen Sicherung wurde ein Verein ins Leben gerufen,

*) Trotzdem behauptet Grünmacher (Ist das liberale Christusbild modern? S. 10) gerade mit Bezug auf Frenssens Glaubensbekenntnis: „Die Christliche Welt ist mannhaft für Frenssen eingetreten.“ Derartige — Ungenauigkeiten sollte man doch, wenn sie schon sein müssen, den Tageszeitungen überlassen. D B

**) Ich habe allerdings auf Zeitungsberichte hin angenommen, daß das allgemeine und prinzipielle Interesse der Begebenheit größer sei; indessen, was soll mir lieber sein als die Feststellung von Tatsachen, wenn es deren bedarf? D H

an dessen Spitze die beiden Gründer traten. Sie haben die Leitung des Spitals und die Geschäfte der Vereinsvorstandschaft sechs Jahre lang neben ihrer Privatpraxis besorgt und haben die ganze Arbeit unentgeltlich geleistet. Im Frühjahr 1905 hat die präkäre finanzielle Lage zur Neugestaltung des Vereins geführt. Die beiden Gründer haben sich fortan auf die Leitung des Spitals beschränkt; die Leitung des Vereins, d. h. in erster Linie die Beschaffung der nötigen Mittel wurde anderen, neugewonnenen Kräften anvertraut. Deren Mäßigkeit gelang es, die finanziellen Schwierigkeiten zu beseitigen, und das Spital entwickelte sich zu allgemein anerkannter Blüte. Nur scheinen bei der Neuorganisation die Kompetenzen der ärztlichen Leiter und der Vorstandschaft nicht genau abgegrenzt worden zu sein.

Dr. Huxler ist im Dezember 1901 zu seiner eigenen Fortbildung als Hilfsarzt eingetreten, 1902 als Hausarzt angestellt worden. Er hat dafür anfangs nur freie Wohnung, später auch freie Station genossen. Das nach dreijähriger Tätigkeit ihm erstmals überlassene Monatshonorar von 50 Mark hat er mit der Bemerkung zurückgeschickt, er wolle ein Gehalt erst annehmen, wenn der Verein im Stande sein werde, es in einer seiner Arbeitsleistung entsprechenden Höhe zu bemessen, und hat dem Spital, weit über die normale Assistententzettel hinaus, auch fernerhin umsonst gebietet. Aber er hat den verantwortlichen Ärzten durch wachsende Unzugänglichkeit gegen jede, noch so freundschaftliche Belehrung, durch hartnäckigen positiven Widerstand, durch „nervöse Uebererregbarkeit“ die Leitung des Spitals immer mehr erschwert, sodaß sie schon im Jahr 1905, und zwar zweimal, sein Verhältnis zum Spital zu lösen suchten. Bei der zweiten diesbezüglichen „direkten Aufforderung“ ist es nur Huxlers Drohung mit Selbstmord gelungen, sie umzustimmen. In der Folge hat sie die Befürchtung einer Katastrophe für den Fall von Huxlers Entlassung und die Unmöglichkeit, neben einem ungezügigten Assistenten die Verantwortung für die Leitung des Spitals weiter zu tragen, zu dem gut gemeinten Ausweg verführt, Huxler zum dritten leitenden Arzt zu ernennen, so zwar, daß fortan jeder der drei Ärzte für ein Kalenderjahr die Leitung der gesamten Spitalgeschäfte und die Verantwortung allein übernehmen sollte, jedoch verpflichtet war, monatlich den beiden Kollegen über den Stand des Spitals Bericht zu erstatten und zu jeder von ihm geplanten Aenderung und Neuerung im Spitalbetrieb die Zustimmung seiner Mitarbeiter einzuholen. Auf Grund dieses Vertrags hat Huxler die Leitung für das Jahr 1906 übernommen, hat sich aber den vereinbarungsgemäßen Verpflichtungen entzogen, die einschneidendsten Neuerungen, z. B. größere Umbauten, Vermehrung der Schwesternzahl eigenmächtig durchgeführt und dadurch nicht bloß die Rechte und Interessen der älteren Kollegen, der gleich ihm selbstlosen Gründer des Spitals, schwer verletzt, sondern auch nach ihrer Ueberzeugung den ganzen Charakter des Spitals wesentlich geändert. Dadurch haben sich die Herren Dr. Feder und Dr. Trumpp genötigt, Huxlers Ausscheiden aus dem Spitaldienst endgültig in die Wege zu leiten; die Vorstandschaft nahm jedoch für ihn Partei. Nunmehr wandten sich die Gründer an das Ehrengericht des ärztlichen Bezirksvereins; den von diesem versuchten Ausgleich lehnte Huxler ab; das Ehrengericht fällte sein Urteil gegen Huxler; Huxler trat von der Leitung des Spitals freiwillig zurück; die Vorstandschaft entthob die beiden anderen Herren ihres Amtes; die abgesetzten Gründer des Spitals riefen die ärztliche Berufsgenossenschaft gegen die Vereinsvorstände an, und Dr. Huxler ging, am Donnerstag, in den Tod.

Mag man denn noch so stark mit Dr. Huxler fühlen und sein tragisches Ende noch so lebhaft bedauern: wo in aller Welt fänden sich die Männer, die das Werk, das sie gegründet und jahrelang unter den größten Opfern und Schwierigkeiten geleitet haben, nicht bis zum Äußersten als ihr Werk verteidigten, wiewohl es andern Menschen, den Notleidenden, den Kindern dient? Zumal die Gründer nicht etwa im Lauf der Jahre eingetroffen sind, sie stehen Beide auf der Höhe ihrer Kraft, und Niemand zieht ihr Geschick, ihre Sachkunde, ihre Tüchtigkeit in Zweifel. Mochte auch der jüngere Kollege gleich tüchtig gewesen sein und sich dem Spital mit allen Kräften, die beiden Gründer nur im Nebenamt gewidmet haben, das Recht stand auf ihrer Seite, und im Konfliktfall durfte es der später eingetretene Kollege nicht auf die Kraftprobe antommen lassen: er hätte zur rechten Zeit freiwillig auszuscheiden gehabt.

Nicht unwesentlich ist schließlich noch, daß sich Dr. Huxler während seiner selbständigen Geschäftsführung mit allen Konsiliarärzten überworfen, ja daß die Vorstandschaft des Vereins selbst zugegeben hat, „daß Herr Dr. Huxler durch sein leicht erregbares Wesen und eine stark entwickelte Nervosität im Verkehr nicht gerade immer als eine angenehme Persönlichkeit gelten kann, und es wäre ihm dringend mehr Ruhe und Stetigkeit zu empfehlen.“ Auch der Panegyrikus, den der „Tag“ aus der Feder Georg Hirschfelds gebracht hat, spricht doch von Huxlers „überreiztem, aufs äußerste empfindlichem Geist“: „es war Etwas in ihm, das mit dem Leben nicht auskommen konnte; sein bestes Gelingen wurde düster von der Mauer leidenschaftlichen Zornes beschattet.“ Und daß seine beiden Chefs und Kollegen im Fall seiner Entlassung eine Katastrophe bei Huxler befürchteten, haben sie veröffentlicht, als Huxler noch lebte, als sie nicht wußten, wie nahe die Katastrophe schon vor der Tür stand.

Woher dann aber, fragen Sie, die ungeteilte Sympathie der Vorstandschaft, der Presse, der öffentlichen Meinung für Huxler? Die Motive der Vorstandschaft entziehen sich meiner Kritik. Die andern Instanzen aber — lassen Sie mich persönlich reden. Ich erinnere mich nicht, von der Person und Tätigkeit Dr. Huxlers und von dem Zwist im Schwabinger Kinderhospital gehört zu haben, bis ich in der

Zeitung von seinem Tode las. Da war mein erstes Wort: „Der Selbstmord macht ihn zum Märtyrer.“ Ich habe mich nicht getäuscht. Hätte umgekehrt einer der beiden Gräber Hand an sich gelegt, so wäre die Vorgeschichte die gleiche geblieben, nur trübe jetzt Huzler der Fluch. So aber ist Huzler tot, und sein Tod weht die Glorie um sein Haupt. Kein Mensch fragt, ob er nicht auch schuld, nicht vor allem schuld war, nein, seine Kollegen und das ärztliche Ehrengericht haben ihn „in den Tod getrieben“. Das Mitleid mit dem Toten, der Respekt vor dem Heldentum des Selbstmords belädt die Ueberlebenden mit dem schrecklichsten Vorwurf bis an ihr eigenes Ende! Ist das nicht ein empörendes Unrecht? Gegen Männer, die auch nicht das Ihre gesucht, die auch viel Zeit, Kraft und Idealismus der Liebe geopfert haben zu den Kleinsten und Geringsten? Die Einzeligkeit aber des öffentlichen Urteils kann ich mir nur aus Einem Umstand ableiten. Ich schreibe es högernd, es erscheint Ihnen vielleicht hart und ungerecht, aber es muß gesagt sein: Huzler, ein Stiefsohn von Joseph Ratz, war von Geburt Jude. Fällt aber ein Großer in Israel, so stimmt Dreiviertel unser Zeitungen ihr Klagelied an: Wehe dem, dessen Fuß der Gefallene sterbend gestreift hat! Bei Huzler kommt überdies hinzu, daß er Verwandte und Freunde unter den Journalisten und Literaten besaß; damit war die öffentliche Meinung für ihn gewonnen, das Schicksal seiner Verdränger, seiner Mörder besiegelt. Wie viele aber von den Redakteuren, die jetzt hin und her durch ganz Deutschland für Huzler, gegen Feder und Trumpp schreiben, mögen nachgefragt haben, wie der Sachverhalt in Wirklichkeit gewesen ist?

Ich für mein Teil habe außer der Tagespresse die Darlegungen der Münchener Medizinischen Wochenschrift, ferner die zu Lebzeiten Huzlers erschienene Broschüre der zwei Gründer und den offenen Brief Huzlers an das Ehrengericht des ärztlichen Bezirksvereins, also die der Öffentlichkeit zugänglichen Erklärungen beider Teile gewissenhaft geprüft, auch persönliche Erkundigungen eingelegt. Das Ergebnis haben Sie hiermit kennen gelernt.

Ein irgendwie typischer Fall liegt, soweit ich sehe, nicht vor; was geschehen ist, ist ein betagenswertes Unglück, an dem nur der Betroffene selbst die Schuld trägt. Und ob man ihn verantwortlich machen darf? Moralische Reflexionen dürften sich meines Erachtens nur auf die Weichlichkeit und Ungerechtigkeit der öffentlichen Meinung, auf die Einseitigkeit und Gefährlichkeit der Presse und auf die traurige Wahrheit beziehen, daß sich auch ein hochgebildeter, hochherziger Mensch einem großen Zweck selbstlos opfern kann und doch — ein Mensch bleibt!

Ihr ganz ergebener Johannes Kübel

Verschiedenes

Subskription. Dieser Nummer liegt bei ein Probedruck aus dem in Vorbereitung begriffenen Werke: **Zwanzig Jahre Christliche Welt. Register der Sachen und Beteiligten.** Unsere Leser finden da Seite 1 und 8 bis 13 des ersten Bogens und erhalten so ein zuverlässiges Bild von dem, was geboten werden soll. Wir hoffen, daß das Ganze so vollkommen gerät, als dergleichen geraten kann. Findet jemand auf den vorgelegten Seiten Irrtümer, Druckfehler oder sonstige Anstöße, so bitten wir sie uns anzuzeigen, damit noch Wandel geschafft werden kann. Aber vor allem bitten wir zu subskribieren. Man wolle die letzte Seite aus dem Bogen heraus schneiden, genau und lesbar ausfüllen und an den Verlag der Christlichen Welt senden. Drei-Pfennig-Marke genügt. — Die Mitglieder der „Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt“, die bereits subskribiert haben, brauchen natürlich nicht noch einmal zu zeichnen. Wenn es einer doch tut macht es nichts, denn wir werden an keine Adresse zwei Exemplare schicken. — Die Subskription erlischt am 30. Juni d. J.

Keine öffentliche Diskussion? Aus einer Stadt Mitteldeutschlands wird uns geschrieben:

Ich stand auf demselben Standpunkt, wie Adolf Schettler in seinem Horneffer-Artikel Nr. 17 Sp. 405, nicht an der Diskussion teilzunehmen. Meine Gründe waren ungefähr dieselben, wie Schettlers. Dennoch wurde ich genötigt, hinzugehen und aufzutreten.

Unter den Hörern Horneffers befinden sich recht verschieden gestimmte und gebildete Menschen; es befinden sich unter ihnen auch solche, die er — nicht zu seiner „neuen Religion“ bekehrt, wohl aber in ihrer Auffassung der alten verwirrt, bange macht, und die aus mancherlei berechtigten oder unberechtigten Gründen den Weg ins Gotteshaus oder zum Pastor nicht finden. Andre — abhängige Naturen, doch wohl die meisten — lassen sich von Horneffer faszinieren. „Er hat doch wohl Recht!“ redet eine Stimme in ihnen; er spricht ja mit solcher Begeisterung (sie vermögen diese nicht immer von Pathos zu unterscheiden). Sie haben daneben nur ein dumpfes Gefühl dafür, wie auch in ihnen Etwas sich aufbäumen möchte gegen diese Zerstümmung ungetrübter Heiligtümer, aber sie haben die Kraft nicht dazu. Sollen wir Pfarrer solche und ähnlich Empfindende dem Gefühl der Verlassenheit, das in ihnen lebendig wird, überlassen? „Helfen Sie uns!“ diese Bitte nötigte mich, dem zweiten und dritten Vortrage beizuwohnen und Horneffer entgegenzutreten. Wir waren zu zweit. Einer übernahm die wissenschaftliche Bekämpfung. Das ist die unantworbene Aufgabe: denn Horneffer ist in der Tat wissenschaftlichen Argumenten nicht zugänglich, und das Publikum vermag meistens dem geistigen Fluge nicht zu folgen. Ich bekämpfte Horneffer — mit

Horneffer. Zunächst wies ich ihm Widersprüche nach in seinen eigenen Ausführungen. Dann korrigierte ich das Bild, das Horneffer vom Christentum entworfen hatte — wieviel giebt es da nicht zu korrigieren! Endlich, und das war das Wirksamste, ich legte Zeugnis ab von dem unendlichen Glauben und der Kraft, die dies ursprüngliche untrügliche Christentum mir gegeben habe, und appellierte an die Gewissen der Hörer, wer ihnen mehr gäbe: der Kämpfer und Sieger Jesus — oder der Wille zur Form...

Wir haben unser Auftreten nicht zu bereuen gehabt — im Gegenteil. Das, was die Herzen, die Herzen, die es zu gewinnen galt, gewonnen hat, das waren weniger Argumente, als unsere persönliche Ueberzeugung und die Ruhe und Kraft, mit denen wir für sie eingetreten sind. „Hätten Sie nicht gesprochen, wir wären gewiß lange in Horneffers Bahnen in der Irre gegangen“: in mehr als einer Form ist uns reicher Dank ausgesprochen worden. Man glaubt nicht, wie groß die Unkenntnis ist über das Christentum und über die Art seiner Verkündigung, welche die Entwicklung unseres Geisteslebens in den vergangenen Jahrzehnten gezeitigt hat. Die Leute wissen garnicht — in unserer Stadt giebt es viele, die seit ihrer Konfirmation keine Probirt mehr gehört und die nie eine Christliche Welt oder ähnliche Blätter gelesen haben —, daß auch in unserer Kirche ein Neues allmählich geworden oder im Werden ist. Solche, nach unserer Weise, aufzuklären über ihre eigene Unkenntnis, solchen zu zeigen, daß man auch in der Kirche, auch in der Preussischen Landeskirche ein moderner Mensch sein kann — in solchen Versammlungen und eigentlich nirgendso sonst können wir das; hier erreichen wir sie, die sogenannten Gebildeten, die mit der Kirche fertig sind, auch wohl mit dem Christentum in der dogmatisch gebundenen Form, wie sie als Konfirmanden haben „lernen“ müssen. Die Massen erreichen wir, wie mehrere Aufsätze in den letzten Nummern der Mitteilungen des Evangelisch-sozialen Kongresses in so interessanter Weise zeigen, indem wir in die Versammlungen der Gewerkschaften und sozialdemokratischen Vereine gehen und dort in ähnlicher Weise wirken, persönlich in ruhiger Weise Zeugnis ablegend, an das persönliche Empfinden unserer Hörer appellierend, die Herrbilder, in denen Christentum und Kirche in den Köpfen spuken, berichtigend — aber auch offen und ehrlich bekennend, was faul ist an unseren kirchlichen Zuständen. Rückhaltlose Offenheit und persönliche Begeisterung wirken doch noch auch in unserer Zeit, auch in vornehmlich der Kirche und dem Christentum abgewandten Zuhörerscharen.

Damit will ich nicht gesagt haben: Treiet alle Horneffer entgegen, wo ihr könnt. Ich wollte nur dem „dringenden Abraten“, das Schettler in der Sache hat, meine Lösung entgegenhalten: Prüfe sich Jeder entsprechend den örtlichen Verhältnissen, in denen er steht; aber bedenke auch Jeder, daß vielleicht mehr von unsern Gegnern oder sogenannten Entremdeten, als wir meinen, doch empfänglich sind für energisches, überzeugendes Eintreten für die Sache, zu der wir stehen, überall wo es verbunden ist mit rückhaltloser Offenheit — sowohl Horneffer gegenüber, als auch sonst.

So die Zuschrift.

Es war zu erwarten, daß die Lösung: Horneffer nicht entgegenzutreten! aus unsern Reihen lebhaften Widerspruch erwecken würde. Man kann dergleichen in der Tat nur persönlich und lokal entscheiden. „Sehe Jeder, wie ers treibe ihn.“ Wir haben mit aller Absicht in derselben Nummer, die diese Abstinenz-Lösung ausgab, den Aufsatz über die Jenseits-Debatten gebracht, der ein ganz entgegengesetztes Programm vertrat. Freilich war ja auch in dem Horneffer-Artikel nur von der richtigen Taktik gerade Horneffer gegenüber die Rede.

Zu denen, die sich lebhaft gegen die Schweige-Parole aussprechen, gehört unser Freund Oberlehrer Wiesel in Chemnitz, der in Versammlung und Presse mit Horneffer gekämpft hat und bereit ist, Jedem gern nähere Mitteilungen und Material zugehen zu lassen, der gerüstet sein will, wenn Horneffer in seiner Nähe auftaucht. Auch ich kann mit einigem Material dienen. Da wir aber einmal dem Kriege mit Horneffer soviel Raum widmen, möchten wir nicht unterlassen, gegen den Versuch, den man in Bittau gemacht hat, Horneffers Auftreten kraft Polizeigewalt zu verhindern, nachdrücklich zu protestieren.

Kleine Mitteilungen. Unser Artikel Vom Protestantischen Verlagshaus in Nr. 14 ist im Sonderdruck, auch hellographiert, ohne Vermerk des Absenders, und mit einem Zusatz, der nicht als solcher gekennzeichnet ist, von uns unbekannter Seite versendet worden. Wir haben mit dieser Aktion schlechterdings nichts zu schaffen.

Der Verband akademisch gebildeter Lehrer an öffentlichen höheren Mädchenschulen hat der Frankfurter Zeitung (114, 4) und vermutlich auch anderen Blättern eine Erklärung zugehen lassen, worin er gegen die Möglichkeit, daß auch Frauen Schuldirektorinnen werden können, protestiert und unter Anderm sagt: „Keinem charaktervollen Mann kann es von der Behörde zugemutet werden, unter einer Frau zu dienen; keiner wird sich bereit finden, unter der Leitung einer Frau und in Abhängigkeit von ihr seine Lebensarbeit zu vollbringen.“ — Wenn das nicht geschlechtlicher Chauvinismus ist! Ober Kampf der Privilegierten wider das aufstrebende Proletariat! Die Verfasser der Erklärung verweisen, daß es schon Direktorinnen gibt, oder beleidigend stumpflos die Männer, die unter diesen dienen. In wie vielen Geschäften liegt schon heute die Leitung bei der Frau! Ist sie tüchtig, weshalb soll der Mann nicht unter ihr arbeiten? Warum nicht lieber unter einer tüchtigen Direktorin als unter einem minderwertigen Direktor (wie es deren doch auch gibt) Lehrer sein? Und hält denn jener Verband es überhaupt für möglich, nachdem es einen Stand staatlich

geprüfter und anerkannter Oberlehrerinnen gibt, sie vom Direktorat auszuschließen? Derlei eigennützige Rundgebungen können einen ge- rechten Fortschritt kaum hemmen, sicher nicht verhindern. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Gießen. Dienstag 14. Mai abends 7 1/2 Uhr im Hotel Schöb, Bahnhofstraße: Herrmann, Verfehr des Christen mit Gott, Schluß: Prof. Ed.

Halle a. S. Mittwoch 15. Mai 3 Uhr im Kronprinzen: Die Stellung der evangelischen Kirche zu den verschiedenen Ständen.

Leipzig. Montag 13. Mai 8 Uhr bei König u. Helbig, Petersstraße: Religiöse Erfahrung. Pfarrer Siehler.

Veranstaltungskalender

- 6. Mai Gesellschaft für Sächsische Kirchengeschichte Dresden
- 21.—23. „ Evangelisch-sozialer Kongreß Straßburg
- 21.—24. „ Gnadener Pfingstkonferenz Schönebeck
- 22.—24. „ Deutscher Protestantentag Wiesbaden
- 24. „ Freunde der Christlichen Welt Straßburg

Jüngerer Pfarrer,

womöglich verheiratet, nicht orthodox, der auch etwas Schulunterricht zu erteilen hat, bei gutem Gehalt für die deutsche Kolonie Neu-Württemberg, Rio Grande do Sul, Südbrasilien, zu baldigster Ausreise gesucht. Alles Nähere durch Dr. Herrmann Meyer, Leipzig, Bismarckstr. 9.

Bordeaux

Die Pfarrstelle an der hiesigen deutschen evangelischen Gemeinde wird zum 1. Oktober d. J. vacant.

Bewerbungsgesuche um dieselbe sind unter genauer Angabe der gemachten Studien und der bisherigen Tätigkeit an den Präsidenten des Kirchen-Comités, Herrn Consul Carl Mayer, rue Foy 9, Bordeaux, zu richten.

Hauslehrer gesucht

ins Haus zu 16 jährigem Jungen zum Unterricht in allen Real-fächern, insbesondere Mathematik, Französisch und Englisch. Gefl. Offerten womöglich unter Beilage der Photographie unter F. Z. D. 432 an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.

Gesucht für eine prächtige Konfirmandin leichte Stellung im Pfarrhaus auf dem Lande oder in kleiner Stadt. Offerten an Pastor H. Voß, Hamburg 30.

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli 130 A. Ruhige sonnige Lage Centralheizung. Pension 5-6 L.

Bund für alkoholfreie Kultur

Vorsitzender: Dr. med. W. Witsch

Dienstag, den 7. Mai, abends 8 1/2 Uhr im Café Freia, Charlottenburg, Bismarckstr. 8. Vortrag von Wilhelm Schupp über: Künstlerischen Städtebau.

Reverend Gertrud von Petzold

Predigerin an der Freien Christlichen Kirche zu Leicester (England) wird Dienstag den 7. und 14. Mai abends 8 Uhr im großen Saal des Architektenhauses Berlin, Wilhelmstr. 92/93 zwei Vorträge halten über Das Prophetentum einst und jetzt und Jesus einst und jetzt.

Eintrittskarten zu 1 M. und 2 M. zu haben von der Frauen-Rundschau, Berlin NW 87, Eyke von Repkowitz 5.

XXIII. Deutscher Protestantentag

Wiesbaden, 22. bis 24. Mai 1907

Mittwoch, 22. Mai: 11 Uhr Generalversammlung. „Die kirchenpolitische Lage in Deutschland und die nächsten Aufgaben des kirchlichen Liberalismus.“ Berichtertatter Pfarrer Alfred Fildner-Berlin — 5 1/2 Uhr: Festgottesdienst in der Ringkirche. Predigt Pfarrer Jatho-Köln — 8 Uhr Volksabend.

Donnerstag, 23. Mai: 9 1/2 Uhr I. Öffentliche Hauptversammlung. „Das Interesse der Familie am Religionsunterricht in der Schule.“ Berichtertatter Pastor R. Emde-Bremen und Schulrat H. Scherer-Büdingen — 3 Uhr I. Sektion. Zur Kirchenverfallung und Kirchenpolitik: „Gemeinderechte und Kirchenregiment. Forderungen zur Reform der Kirchenverfallungen.“ Berichtertatter Magistratsassessor Fritz Bertholdt-Berlin — 5 1/2 Uhr III. Sektion. Kirche und Volksleben: „Protestantisches Christentum und christliche Gewerkschaften.“ Berichtertatter Pfarrer Lic. Traub-Dortmund.

Freitag, 24. Mai: 9 1/2 Uhr II. Öffentliche Hauptversammlung. „Volkskirche und Bekenntniskirche.“ Berichtertatter Direktor Dr. Ferd. Jac. Schmidt-Berlin.

Eintritt zu allen Versammlungen ist kostenfrei. Teilnahme der Damen erwünscht.

Die Verhandlungen finden statt im Hause Wartburg, Schwalbacherstraße 35.

Ein Empfangsbureau befindet sich Dienstag nachmittag von 2 Uhr an und Mittwoch im Hotel Reichspost, Nikolastraße 16, nahe Bahnhof, am Donnerstag und Freitag im Hause Wartburg, Schwalbacherstraße 35. Wegen des zu dieser Zeit sehr starken Fremdenbesuchs empfiehlt sich dringend, Wohnungen vorauszubestellen. Anmeldungen von Wohnungen, wenn irgend möglich, mit Angabe des Ankunftsstages und der voraussichtlichen Dauer des Aufenthaltes, sowie Wünschen über die Höhe des Preises sind zu richten an Herrn Bankier Becker (i. f. Martin Wiener), Taunusstraße 9, Wiesbaden.

Für Mitglieder des Protestantenvereins und angeschlossener Vereine steht eine beschränkte Zahl von Freiquartieren zur Verfügung. Anmeldungen hierfür sind gleichfalls an Herrn Bankier Becker zu richten.

Alle anderen Anfragen und Korrespondenzen sind an den Präsidenten des Deutschen Protestantenvereins Reichstags-Abgeordneten Karl Schrader, Berlin W., Steglitzerstraße 68, zu richten.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Chronik

der

Christlichen Welt

Hamburg; Das kirchliche Wahlrecht der Frau; Kirchlich-soziale Arbeit; Kirche und soziale Frage; Das Studium der evg. Theologie; Dr. Urendt; Der Disident; Aus Amerika; Die Hengstenbergische Kirchenzeitung; Der Bescheid des Oberkirchenrats an die 147.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder Berlin
Aus Preußen: Abendmahlsgemeinschaften; Pfarrer Lic. Kraag; Schulaufsicht — Mancherlei.

Blickableiterprüfungen

mit Widerstandsmessungen der Ab- und Erdleitungen an Kirchen und Türmen u. c. Reparatur und Erneuerung von Blickableitungen, Turmkreuzen, Fahnen und Knöpfen. Wetterfichere Einfassung von Turmspitzen in jedem Metall. Ausführung ohne besonderes Gerüst billig und zweckmäßig. Langjährige Erfahrungen.

II. and. ausgeführt: Kirchen zu Strehla, Radeburg, Lommahsch, Wamitz, Lenz, Weinbölla, Göda a. E., Eydorf, Rostow, Schönfeld b. Witten, Stolpen i. E., Schönbrunn b. Wolkenstein, Bursau, Verbsdorf a. E., Strießen, Rudolstadt, Reichswitz, Dornfeld, Stodhausen i. Thür., Bloßwitz, Dargitz, Raumbach, Frauenstein, Wittenberg, Stutenhof, Streumen, Röderau, Gröbzig b. R., König, Garnison-Kirche Dresden u. c.

Großenhain i. E.

Anton Blette, Schloßformstr.

Staatlich geprüfter und vereinfachter Blickableiter-Revisor d. R. Dr. M. R. F. S.

Gesucht sofort

an allen Orten arbeitsame Personen zum Stricken auf unserer prämierten

Strickmaschine.

Angenehme Heimarbeit. Hoher Verdienst ohne Vorkenntnisse.

Garantierte Arbeitslieferung.

Auskunft sowie glänzende Zeugnisse kostenfrei durch

Strumpf- und Trikotagenfabrik B. Neher, Saargemünd A. 88.

Soeben erschien in H. Haessels Verlag, Leipzig:

Wir Pfarrer

von

Hermann Kutter,

Pfarrer in Zürich

176 Seiten. 2 — Mark.

Der Verfasser von „Sie müssen“ ergreift nach mehrjährigem Schweigen wieder das Wort, um auf die von vielen seiner Amtsgenossen an ihn gerichtete Frage „Was sollen wir denn tun?“ zu antworten. Er sah aus ihr, daß der Kern seiner Gedanken nicht erfaßt war und er an ihrer Form noch immer arbeiten müsse, um sie zündend zu machen. Das hat er mit Erfolg getan, und darum ist gerade dieses Buch wie kein anderes des Verfassers auch für alle religiös interessierten Menschen geschrieben, mögen sie zur Kirche stehen wie sie wollen.

Die Leser dieser Wochenschrift werden das vom Geiste hervorgetriebene Buch H. Kutter's mit reichem Gewinn für ihr inneres Leben in sich aufnehmen.

Vorrätig ist es in jeder Buchhandlung

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Erläuterung des Neuen Testaments. Band I Matthäus bis Johannes-Evangelium 50 Bog. Band II. Apostelgeschichte bis Kolosserbriefe 46 ³/₄ Bog. Band III. Paulinerbriefe bis Offenbarung 44 ¹/₄ Bog. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50 (auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapff: Alles atmet echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theol. Wissenschaft zur liebevollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treffliches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erlunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten. 2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. **Epistel-Predigten.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. **Predigten über freie Texte.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50. **Andachten über Luthers kl. Katechismus.** 2. Aufl. 256 Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur erbauen will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann. Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein

Auf Gegenseitigkeit in Stuttgart. Gegründet 1875

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

Kapitalanlage über 500 Millionen Mark

**Haftpflcht-,
Unfall- und**

Lebens-Versicherung.

Gesamtversicherungsstand: 700 000 Versicherungen.
Zugang monatlich 6000 Mitglieder.

Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie
Antragsformulare kostenfrei.
Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht.

Vertreter
überall gesucht.

Von Professor D. Carl Stange in Greifswald
erschienen soeben:

Akademische Predigten

128 S. 8° Mt. 1.60

Der Gedankengang der „Kritik der reinen Vernunft“

Ein Leitfaden für die Vektüre

3. Auflage. 75 Pf. gebd. 1 Mt.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher
Leipzig

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, Paulinismus oder Christentum? 2.

vermehrte Auflage mit einem Nachwort über die Entstehung des kirchlichen Jesusbildes und mit einem Anhang über: Wiedergeburt und Entartung und die christlichen Sacramente.

Gegen Einsendung von 13 Pfg. in Marken zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Pensionat Baumgartner

verbunden mit staatlich konzessionierter höherer Privatmädchenschule zu
Zell i. Wiesental (Bad. Schwarzwald)

Junge Mädchen finden sorgfältige Pflege und Erziehung, gediegene Ausbildung in Wissenschaften, Sprachen und Musik. Angenehmes Familienleben. Gelunde freie Lage des Hauses. Schöne walddreiche Gegend. Näheres durch Prospekt.

Referenzen: H. H. Seminardirektor Dr. H. Oeser in Karlsruhe, Stadtpfarrer H. Specht, Zell i. W.

**Dieses Jahr wesentliche fortschrittliche Veränderungen
und Vervollkommnungen!**

Rudolf Just's Erholungsheim in Jungborn

Post Stapelburg a. Harz. — Haus I. Ranges

Zwischen Ilseburg und Bad Harzburg, in der schönsten Partie des Harzes. Heimstätte für natürliche Lebens- und Denkungsweise: Wohnen in kleinen Häuschen in großen Luftparks, barfußgehen, Reform-Tisch (Früchte, fein gekochte Gemüse, Milch u. s. w.) Harz-Idyll! Eigene Wasserleitung, Kanalisation, elektr. Licht u. s. w. — Tägliche Vorträge von Adolf Just über naturgemäße Lebensweise und das Heil des Menschen für Leib und Seele. — Starker Besuch, hohe Anerkennungen. Illustr. Prospekt und aufklärende Broschüre Adolf Just's unentgeltlich und franko.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gillige Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 301 162 238 M. Vermögensbestand 103 548 000 M.
Ueberschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfaden erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfaden-Anforderung wolle man auf die Anklündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu als Beilage ein Probe- und Anzeiger aus dem Zwanzig-Jahrgangs-Register der Christlichen Welt mit Einladung zur Subskription

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 19

Marburg i. H., den 9. Mai

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengefuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Jesus-Bilder — Lebensfragen: Zur Ueberwindung des Zweifels (Jaeger); Carlyle und Goethe (Baumgarten) — Noch einmal die Pantheistisch-pessimistische Religion. Nebst Entgegnung — Zeugnisse katholischer Seelsorge aus der Zeit vor hundert Jahren — Verschiedenes: Ist denn die richtige Behandlung der Sozialdemokratie gar so schwer? Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart (Eucken); Das Urchristentum und das Alte Testament (Grafe); Kleine Mitteilungen — Quittung — Anzeigen

Jesus-Bilder

Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ev. Joh. 1, 14

Oft hast du ein Jesusbild — Christusbild ist dir wohl geläufiger — gesehen: als Mann der Schmerzen, als Kinderfreund, als den Heiler von Leib und Siechtum stellte man ihn dir dar, seltener als flammenden Richter über Heuchelei und Gottesmißbrauch. Er sah so verschieden aus auf all solchen Bildern, alten und neuen, guten und schlechten. Aus allerlei Völkern und Zeiten hatte man Ansehen, Tracht, Umgebung ihm beigegeben. Aber immer erkanntest du ihn. Auch wo der Maler nicht einen heiligen Glorienschein ihm ums Haupt gewunden hatte; auch wo es nicht ein Bild auf schimmerndem Goldgrund war in altertümelndem Stil . . .

Es hat mich einmal eine einfältig fromme Christin — eines von den großen Kindern im Reiche Gottes — gefragt, angstvoll gefragt, ob es denn wirklich wahr sei, daß es kein „richtiges“ Bild von Jesus gäbe, daß man gar nicht einmal wisse, wie er ausgehört hat! — Mir will es gar nicht viel anders vorkommen, wenn mehr oder minder Gelehrte davon streiten und darüber sorgen, bis wohin man wissen könne, wie Jesus wirklich war, ja wenn vielleicht einmal ein Ueberkühner den Pfeil gar so weit schießt, daß er sagt, wenn man kein ganz richtiges Jesus-Bild mehr habe, so müsse er wohl überhaupt nie dagewesen sein.

Vier Meister haben uns den Herrn zuerst gezeichnet. So wie er ihnen erschienen war in ihrer Seele. Sie hatten alte Blätter vor sich. Darauf hatten Andere gezeichnet, die es auch wußten, wie der Heiland gestaltet war nach dem Fleisch. Die Blätter hat der Wind verweht, ohne Spur. Uns blieben nur die Nachzeichnungen.

Und sie sind wahrlich einander nicht gleich. Ein Jeder suchte den Herrn zu zeichnen, den er kannte, — so wie er ihm erschienen war in seiner Seele.

Da hat denn der Eine das Jüdische in Jesus' Antlitz besonders stark betont, und der Andere hat einen feinen, durchgeistigt verklärten Zug hineingebracht. Und doch, du erkennst: es ist derselbe; du würdest es erkennen, auch wenn sie nicht den gleichen Namen ein Jeder unter sein Bild geschrieben hätten.

Ich mag es nicht bedauern, daß wir von Jesus kein richtiges, kein porträtähnliches Bild zugetragen bekommen haben. Ich meine, es ist mit die höchste und seligste Aufgabe des Christen, sich ein Jesus-Bild zu zeichnen, es den ersten Meistern nachzuzeichnen.

Es haben ja seither so Viele das getan. Und vielleicht ist auch in unsrer Nähe Jemand, der ein besonders schönes Bild fertig brachte, . . . es nicht bloß zeichnete so steif und

farblos, wie man mit den Gedanken zeichnet, aber auch nicht nur als Rebelbild der Phantasie, sondern der es hinezeichnete als ein lebendiges, lebensfarbenstrahlendes Bild in sein eigenes Dasein. Und auch in der Kirche zeigt man ja sein Bild, so wie seine Jünger es sich bewahrten . . . so wie es der zu zeichnen versteht, dem es aufgetragen ward, Jesus immer wieder seiner Gemeinde zu zeigen. . . .

Sieh hin nach allen diesen Bildern. Und dann sollst auch du zeichnen. Nicht slavisch nachzeichnen, aber doch von ihnen allen lernend.

Sieh hin nach all den Bildern. Und dann blicke in Deinet, mit in Andacht geneigtem Haupt hinein ins eigne Herz; dahin, wo Gott zu deiner Seele kommt. — Und dann magst du zeichnen. Gott wird die Hand dir führen!

Gewiß, es werden besondere Farben hineinkommen und eigene Züge, Züge von Menschen, die wir lieb haben, Farben, die wir da draußen sahen, Züge auch von all dem, was uns teuer und wert, was uns hoch und heilig gilt auf der Welt. Und doch, wenn es fertig ist, dann wird es zu erkennen sein . . . Gott wird die Hand dir führen.

Man wird das Bild erkennen. Das ist das Wunderbare dabei, daß man's kann. Freilich nicht Alle werden es. Nur die, welche sich mühen und mühen, „gleich zu sein dem Ebenbild des Sohnes“. Wer aber Jesus lebt, er erkennt ihn nach jedem, auch noch so unvollkommenen Bilde. Selbst da, wo schwache Kinderhand mit ein paar kriechlichen Strichen sich einen Jesus zu zeichnen suchte, er erkennt ihn doch. Ja wo immer solche Menschen sich begegnen, sie sagens einander: es ist der Herr!

Faure

Lebensfragen

Lebensfragen. Schriften und Reden, herausgegeben von Heinrich Weinel: Zur Ueberwindung des Zweifels. Von Paul Jaeger. Tübingen, Mohr 1906. VIII, 73 S. 90 Pfg. — Carlyle und Goethe. Von Otto Baumgarten. Ebenda, 1906. XII, 127 S. 2,40 gebunden 3,40 Mk.

Es ist auch eines der Verdienste der vielangefochtenen modernen Theologie, daß ihr eine gerechte Beurteilung nicht wird streitig machen dürfen, daß sie die Apologetik, d. h. die wissenschaftlichen Bemühungen um die Verteidigung des Christentums, befreit hat von all den vielen kleinen Künsten, die ihr von früher her anhafteten und ihre Wirkungskraft lähmten. Sie hat ihr einen großzügigen Charakter verliehen, und statt mit breiter Ausführlichkeit bei der Aufdeckung einzelner Schwächen und Lücken in der gegnerischen Weltanschauung zu verweilen und Bibel und Dogma auch in ihren vom Kerne weit abliegenden Bestandteilen zu rechtfertigen, packt sie das Problem bei den letzten Prinzipien und sucht es da zur Entscheidung zu bringen.

Dieser Gewinn ist damit nicht zu teuer erkauft, daß die Gefahr einer gewissen Einseitigkeit nicht immer vermieden worden ist.

Als eine reife Frucht solcher in die Tiefe dringenden und den Blick auf das Zentrum richtenden apologetischen Arbeit stellt sich uns Jaegers Schrift dar. Es ist ein im Grunde genommen kurzer und einfacher, gerade aber darum so eindrucksvoller Gedankengang, mittels dessen der Verfasser es zu zeigen unternimmt, wie man den Zweifeln, die durch Wissenschaft und Lebenserfahrung mit peiniger Macht in uns rege werden, zum Troste der Wahrheit des christlichen Gottvaterglaubens persönlich gewiß zu werden vermag. Der Nachweis, daß der Anspruch der mechanistischen Weltauffassung auf alleinige Gültigkeit durch den Geheimnisse in sich bergenden Charakter der Wirklichkeit hinfällig werde, bildet den Ausgangspunkt. Die weitere Befinnung führt auf die Anerkennung unseres Willenslebens, unseres persönlichen Lebens als eines dem natürlichen Sein gegenüber selbstständig sich betätigenden und darum auf eine ihm verwandte Beschaffenheit des Weltgrunds hinweisenden Lebens. Solche Ueberzeugung können wir aber angesichts unserer nicht weichen wollenden Naturgebundenheit nur behaupten durch den mutigen Entschluß, so zu handeln, als ob die Welt einen Sinn habe. Die großen Persönlichkeiten der Geschichte aber, Jesus voran, sind es, die uns immer wieder aufrufen und ermutigen zu solchem Vertrauen auf den gottgewollten Sieg des persönlichen Lebens.

Ich bin nun zwar der Ansicht, daß, bevor der Uebergang von der theoretischen zur praktischen Seite des menschlichen Geisteslebens vollzogen wird, bereits von jener Seite aus durch weitere Analyse des „Geheimnisvollen“ der Pfad zu einem geistigen Weltgrund sich finden läßt, und daß nicht, wie dies bei Jaeger oftmals der Fall ist, naturwissenschaftliche Methode mit wissenschaftlicher Methode überhaupt einfach gleichgesetzt werden darf. Ich glaube auch, daß ich das Bedenkliche, das in jener Formel vom Primat des Willens liegt, und auf das Jaeger selbst in seinem Vorwort hinweist, noch stärker einschätze als er, und meine, daß es nach verschiedenen Richtungen hin sich erstreckt. Gleichwohl, darin ist Jaeger zuzustimmen: die Ueberzeugung von dem Werte persönlichen Lebens und ein kühnes Wagen, das gibt bei der Ueberwindung des Zweifels letztlich den Ausschlag; damit kommt auch allein die Souveränität der Religion und die Eigenart des religiösen Glaubens zu ihrem Rechte. Diese uns auch sonst begegnende Grundauffassung aber hat Jaeger vorgetragen umrahmt von einer Fülle feiner, nicht alltäglicher Gedanken, mit einem oftmals ergreifenden, aber von allem Unnatürlichen freien Ernst, mit einer fortreisenden Kraft, Frische und Zuversichtlichkeit und, was ich vornehmlich hervorheben möchte, in einer an eigenartigen, überraschend treffenden und klärenden, dabei einen wahren ästhetischen Genuß gewährenden Bildern reichen Sprache. Diese Vorzüge verleihen seiner Schrift einen hohen, eigentümlichen Wert; sie kann wahrhaft fördern im Streben nach dem großen Ziel, das ihr Titel ausspricht.*)

Es ist ein schönes Zusammentreffen, daß die Weinelsche Sammlung uns zugleich in einer lebendigen Persönlichkeit einen Typus für die von Jaeger gezeichnete Weise, über den Zweifel herauszukommen, vorführt, Carlyle, den Jaeger ja auch nennt, und der ihm, dem Uebersetzer seiner Lebenserinnerungen, besonders vertraut ist.

Aber die Bedeutung, die dem Buche Baumgartens zukommt, ist doch eine viel weitergehende und umfassendere. Es ist der Förderung der bei der gegenwärtigen politischen Gespanntheit doppelt zu wahren Geistesgemeinschaft zwischen dem deutschen und englischen Volke gewidmet. Es hat sich zur Auf-

gabe gesetzt, Carlylesche Ideen nutzbar zu machen für die Heilung sozialer Schäden, für die Herbeiführung eines gesunden Ausgleichs zwischen aristokratischem und demokratischem Standpunkte, sie einzuschärfen als ein Gegengewicht gegen eine Geschichtsbeachtung, die in einseitiger Weise die Bedeutung des wirtschaftlichen Lebens, die Bedeutung der Masse in den Vordergrund stellt. Es will sie darbieten als Waffen im Kampfe gegen eine Weltanschauung, für die die blinde Notwendigkeit des natürlichen Lebens, gegen eine Lebensführung, für die Nützlichkeit und Egoismus die ausschlaggebenden Gesichtspunkte sind, als Wegweiser zur Bildung der Seele und zur Vergeistigung des Gesamtlebens, zu einem von Ueberschwänglichkeit und Leichtsinne freien Idealismus im Denken und Wirken. Vor allem aber handelt es sich in ihm um das große Problem der Fortbildung der christlichen Religion, um das Problem der Aufnahme des unveräußerlichen Ertrags der modernen Geisteskultur in das Christentum, um das Problem der Vermählung christlicher und moderner Ideale, die jenen eine wertvolle Vertiefung und Läuterung, diesen wahre Begründung und Sicherung bringt. Den großen Schotten aber, der kraft des in ihm wirksamen kalvinistischen Erbes das von ihm innerlich angelegte Lebenswerk Goethes, des vornehmsten Repräsentanten modernen Geisteslebens, daneben auch Gedanken Fichtes mit dem christlichen Theismus noch enger und entscheidener verknüpft hat, als dies in der Gedankenwelt dieser beiden Männer geschehen war, dem bei aller Betonung der Innerweltlichkeit Gottes doch nicht minder Gottes Ueberweltlichkeit, sein geheimnisvolles Beisehelfsein jenseits aller Offenbarung in Natur und Menschengestalt Gegenstand klarer Ueberzeugung war, — ihn stellt uns darum Baumgarten als einen Führer bei der Lösung jener Aufgabe in einer nicht bloß überaus lehrreichen, sondern auch innerlich anfassenden Darstellung vor Augen. Die Beeinflussung Carlyles durch Goethe aber bringt es mit sich, daß wir zugleich in das Verständnis der hierbei in Betracht kommenden Schöpfungen unseres großen deutschen Dichters, vornehmlich seines „Wilhelm Meister“, und, was das Wichtigste ist, in das Verständnis seines größten Kunstwerks, seines eigenen persönlichen Lebens, eingeführt werden. Wie aber Baumgarten bei dieser Analyse der Persönlichkeit Goethes, dankbar der Biographie Bielschowskys gedenkend, tief gräbt, wie er die Größe gerade des sittlichen Charakters des Dichters in warmer und gerechter Würdigung klar hervorleuchten läßt, so hat er nicht minder bei Carlyle meisterhaft aus dem Schwierigen und Verworrenen, den Einseitigkeiten und Uebertreibungen den Edelgehalt herausgelöst und den wahrlich nicht an der Oberfläche liegenden und nicht leicht zu entdeckenden großen einheitlichen Zusammenhang seines schriftstellerischen Wirkens dargelegt. Baumgartens Gabe, in die innersten Motive der Erscheinungen einzubringen, die damit verbundene eines viel umfassenden, mitfühlenden Verständnisses, sein beweglicher, für die mannigfachen Anregungen empfänglicher Geist, sein Ideenreichtum, seine Fähigkeit eindrucksvoller Charakterisierung, sie bewähren sich hier in schönster Weise. Und es ist ein würdiger Gegenstand, dem er seine eindringende Kraft gewidmet hat. Denn, das hat Baumgarten dargelegt, es kann Carlyle in der Tat für uns einer der vorbildlichen und begeisternden Führer bei der Arbeit an der Weiterbildung der christlichen Religion sein. Die Grundgedanken des modernen Christentums: Vergeisterung nicht durch äußere Autorität, sondern durch persönliche, eigenste Erfahrung; die religiösen Vorstellungen und dogmatischen Sätze nicht ein für alle Mal fertige absolute Größen, sondern der sich verändernde bildliche Ausdruck dessen, was wir Menschen vom göttlichen Wesen ahnend erkennen; Jesus nicht der außer Analogie zu den übrigen Religionsstiftern stehende Gottmensch, sondern der höchste unter den menschlichen Persönlichkeiten, die uns vorangehen auf dem Weg zu Gott — diese Grundgedanken lassen sich gar wohl anknüpfen an Carlyles Befriedigung des Zweifels, an seine Kleiderphilosophie und an seine Helmbereicherung; sie können an seinen Gedanken Stärkung, fruchtbare Vertiefung und Bereicherung erfahren. Und der Geist, von dem jene Arbeit geleitet sein soll, der Geist strenger Wahrhaftigkeit im Bunde mit dem Geiste tiefer Ehrfurcht, er ist ja in ihm in erhebender Weise verkörpert. Max Scheibe

*) Das in seinem Gegenstande mit Jaegers Schrift sich berührende Buch von F. Betteg, Zweifel? (I. Unbekannte Welten. II. Zweifel? III. Offenbarung. 2,50 geb. 3,20 Mk. Stuttgart, F. F. Steinkopf 1906) enthält im Einzelnen manch Treffendes und Schönes, wird aber als Ganzes vermöge der massiven Orthodoxie seines Verfassers und dessen nicht bloß völlig verständnisloser, sondern auch vor schärfsten Verdächtigungen nicht zurückschreckender Haltung gegenüber der modernen Theologie allen denen, die von dem Ernste der durch die geistige Kultur der Neuzeit geschaffenen Probleme überzeugt sind, keine Dienste leisten können.

Noch einmal die „Panththeistisch-pessimistische Religion“

Unter der Ueberschrift „Panththeistisch-pessimistische Religion“ hat Herr Johannes Wendland in Nr. 8 der Christlichen Welt eine Besprechung meines Buches über „Die Religion als Selbst-Bewußtsein Gottes“ veröffentlicht. Diese Besprechung enthält so viele Irrtümer, Mißverständnisse und Entstellungen, daß es mir erlaubt sein möge, hiermit noch einmal auf sie zurückzukommen.*)

Die Absicht des Herrn Wendland ist, nachzuweisen, daß der Pantheismus prinzipiell außer Stande sei, das religiöse Bedürfnis zu befriedigen und daher für eine Neugestaltung unseres religiösen Lebens nicht in Frage komme. In Uebereinstimmung mit meinen Darlegungen unterscheidet Herr Wendland eine doppelte Gefahr des Pantheismus, in welche dieser Standpunkt nur zu leicht gerate, und die es vor allem abzuwehren gelte, nämlich die der „Selbstvergötterung“ und die der Vernichtung und Leugnung des Selbst zu Gunsten des allein absoluten Wesens, oder wie ich diese beiden Möglichkeiten genannt habe, den anthropologistischen Atheismus (Feuerbach) und den abstrakten Monismus. Wer mein Buch gelesen hat, wird wissen, wie sorgfältig ich darauf bedacht gewesen bin, diese Möglichkeiten auszuschließen und einen „konkreten Monismus“ zu begründen, welcher der „Uebermenschlichkeit“ und „Uebernatürlichkeit“ Gottes und der Realität des menschlichen Individuums gleich sehr gerecht wird, und wie ich in diesem Sinne das Selbstbewußtsein oder Ich aufs entschiedenste vom Selbst, dem unbewußten Grunde oder der Seele des Menschen, unterscheidet, die in ihrer Wurzel mit der absoluten Seele identisch ist. Herr Wendland indessen ist der Ansicht, daß ich selbst in jene beiden Fehler gerate, und behauptet, es sei ebenfalls „Selbstvergötterung“, „wenn ich den tieferen Grund meines Ich an-bete (sic!)“. Aber der „tiefere Grund des Ich“ ist ja nach meiner Auffassung eben selbst nicht mehr Ich; und mein „wäres Selbst“, die Individualseele, die mit jenem Wesensein ist, ist selbst nur eine Teilfunktion der absoluten Seele Gottes. Hier von „Selbstvergötterung“ sprechen kann nur, wer jenen Unterschied des Selbst vom Ich übersieht und die Identität des Selbst und Gottes mit einer „Vergötterung“ des Ich verwechselt.

Nun soll aber nach der Ansicht des Herrn Wendland jener Unterschied selbst nicht aufrecht zu erhalten und die Auffassung des Selbst, der Individualseele als einer für sich abgesonderten Teilfunktion des Absoluten, im Widerspruche mit der „Realität“ der menschlichen Persönlichkeit sein. Eine solche Behauptung ist offenbar nur verständlich aus der dogmatischen Voraussetzung der Identität von Ich oder Geist und Bewußtsein heraus. Denn hiernach ist die menschliche Persönlichkeit selber der Geist, und ihre Realität besteht in der Substantialität des Selbstbewußtseins (Descartes' Cogito ergo sum), woraus sich auch zugleich begreift, weswegen es Herrn Wendland unmöglich ist, den „tieferen Grund“ (die Substanz) des Ich nicht wiederum als Ich oder Selbstbewußtsein aufzufassen. In der Tat erklärt auch Herr Wendland offen heraus, daß er das Geistesleben sich nur als bewußtes denken könne und ein „unbewußter Geist“ eine contradictio in adjecto sei. Würde er sich eingehender, als es offenbar der Fall ist, mit der Hartmannschen Philosophie beschäftigt haben und nicht in dieser Hinsicht nur einfach auf das Vorurteil des Zeitgeistes schwören, so dürfte er jene Behauptung doch vielleicht mit etwas weniger Zuversichtlichkeit ausgesprochen haben. Indessen habe ich bereits selbst in meinem Werte über „Das Ich als Grundproblem der Metaphysik“ (1897) das Cogito ergo sum sowohl vom historischen, wie vom erkenntnistheoretischen, psychologischen und metaphysischen Standpunkte aus als das Proton pseudos der gesamten neueren Philosophie erwiesen und auch gerade in meiner Religionsphilosophie den eingehendsten Nachweis geführt, daß die Unbewußt-

heit des Geistes ein Postulat des religiösen Bewußtseins darstellt, ohne welches die ganze Religion sich, wie Feuerbach gezeigt hat, zur bloßen anthropologistischen Illusion verflüchtigt. Bewußt-Sein ist Empfindungssein, ein bloßer passiver Zustand unserer unbewußten Seele und nichts weniger als ein reales Subjekt und der substantielle Träger unseres seelischen Daseins. Für Herrn Wendland scheinen demnach alle bezüglichen Darlegungen nicht vorhanden zu sein. Er erklärt emphatisch den Ausdruck „unbewußter Geist“ für eine contradictio in adjecto, wovon gerade das Gegenteil die Wahrheit ist, und nennt es „widerfönnig“, von einem unbewußten Zweckprozeß zu sprechen, als ob das Bewußtsein als solches überhaupt funktionieren und prozessieren könnte!

Und doch bleibt, wie ich aufs eingehendste gezeigt habe, der Religion gar nichts Anderes übrig, als entweder sich zur Unbewußtheit des absoluten Geistes zu bekennen oder mit Feuerbach die Annahme eines göttlichen Bewußtseins und einer absoluten Persönlichkeit für eine bloße subjektive Projektion und Hypothese des eigenen Selbstbewußtseins anzusehen und damit auf Wahrheit zu verzichten. Nur dann, wenn die Realität als solche unbewußt ist, kann die Realität des Absoluten sowohl wie die des menschlichen Individuums aufrecht erhalten werden, weil andernfalls die Gottheit entweder ins menschliche Selbstbewußtsein oder umgekehrt der Mensch in das göttliche Bewußtsein hineingezogen und in ihm verschwinden, das Sein sich zum bloßen Bewußt-Sein verflüchtigen würde. Das Wesen der Persönlichkeit besteht aber, wie ich gezeigt habe, nicht darin, ein selbständiges substantielles Subjekt oder Ich zu sein, sondern sie besteht durchaus nur in der lebendigen Beziehung und Bezogenheit des menschlichen Bewußtseins auf den absoluten Geist und der hierauf gegründeten individuellen Handlungsweise; daraus folgt, daß nur der Mensch, aber nicht Gott, das Objekt jener Beziehung, Persönlichkeit sein kann.

Herr Wendland behauptet nun ferner, es sei unbegreiflich, wie unselfständige Teilfunktionen Gottes sich als selbständig empfinden, wie sie in Zwiespalt mit Gott geraten und Versöhnung mit ihm suchen könnten. Mir erscheint dies letztere vielmehr unbegreiflich, wenn sie selbständige Substanzen, Persönlichkeiten im Sinne des Herrn Wendland sind; denn die Unabhängigkeit von Gott, die Einheit mit sich selbst (und nicht mit Gott) ist dann ja gerade der natürliche Wesensausdruck ihrer substantiellen Selbständigkeit, und es ist absolut nicht einzusehen, inwiefern sie mit einem Wesen von Rechts wegen sollten in Zwiespalt geraten können, das gar nicht ihr eigenes Wesen ist und das sie unmittelbar nichts angeht. Nur wenn der Zwiespalt des Menschen mit Gott als solcher zugleich das Zerfallen des Menschen mit seinem eigenen Grund und Wesen ist, nur wenn mit anderen Worten Gott selbst des Menschen Wesen ist, nur dann ist die Religion im Wesen des Menschen selbst begründet, nur dann ist überhaupt ein solcher Zwiespalt möglich. Denn alsdann ist es sein durch den materiellen Organismus bedingtes Selbstbewußtsein, welches es dem Menschen nahe legt, sich für ein selbständiges absolutes Wesen anzusehen, sich zu „vergöttern“, sein Ego fälschlicherweise für sein Selbst, den wahren Grund und den Träger seines Wesens anzusehen und dadurch in einen Widerspruch mit seinem eigentlichen, wahren Wesen, d. h. der Gottheit, zu geraten. Nur unselfständige Teilfunktionen Gottes also können sich fälschlicherweise als selbständig empfinden, weil sie durch ihre materielle Organisation gegen einander abgegrenzt sind und dadurch in Sünde und Schuld geraten. Selbständige Substanzen hingegen sind hierzu gänzlich außer Stande; und wenn man bei ihnen von „Schuld“ sprechen kann, so könnte die letztere doch höchstens nur darin gefunden werden, daß sie nicht ihrem wahren Wesen folgen, sondern sich irrtümlicher Weise einem fremden Wesen, dem Gebote der Gottheit, unterordnen und sich hierdurch mit sich selbst, mit ihrer eigenen Substantialität und Selbständigkeit in Widerspruch setzen.

Hier, wenn irgendwo, liegt der wesentliche religiöse Differenzpunkt zwischen Pantheismus und Theismus. Der Theismus, der Mensch und Gott als zwei selbständige Substanzen von einander trennt, ist eben deshalb außer Stande, die Religion

*) Selbstverständlich ist es mir leid, daß so lange Zeit zwischen jener Besprechung verfloßen ist und der heutigen Kontroverse. Aber teils bietet diese ein Ganzes für sich, teils wird der gründlichere Leser die Nr. 8 ja doch noch einmal zu Hilfe nehmen müssen. D H

aus dem Wesen des Menschen zu begründen, und sieht sich hierdurch in die Notwendigkeit versetzt, statt einer innerlichen Begründung, eine rein äußerliche durch den Hinweis auf die „historische“ Offenbarung oder den Willen einer sogenannten höchsten Autorität zu liefern. Dies aber eben ist der Grund, warum der Theismus seiner Natur nach unfähig ist, philosophisch und wissenschaftlich zu werden, warum er mit der Wissenschaft notwendig in Widerspruch geraten muß und weshalb in unsern Tagen so viele von der Religion überhaupt abfallen, weil sie die theistische Begründung der Religion mit Recht als mit den Forderungen der Wissenschaft in Widerspruch befindlich ablehnen. Herr Wendland bestreitet zwar diese unwissenschaftliche und unphilosophische Natur der theistischen Weltanschauung mit dem Hinweis auf diejenigen Philosophen, die sich mit dessen Begründung abgemüht haben. Nun, ich habe in meinem Buche über die „Deutsche Spekulation seit Kant mit besonderer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten und die Persönlichkeit Gottes“ (1893) die Gründe für und wider den Theismus mit größter Sorgfältigkeit geprüft; ich glaube auch so ziemlich die sämtlichen Gründe, die man sonst für den Theismus angeführt hat, zu kennen; aber ich muß gestehen, „gediegene“ Gründe für jene Anschauungsweise habe ich nirgends gefunden, und es ist auch prinzipiell ausgeschlossen, mit wirklich philosophischen Gründen dem Theismus auf die Beine helfen zu wollen. Daß Philosophen sich ihrer angenommen haben, beweist eben gar nichts für die philosophische Natur der theistischen Denkweise.

Was den Theismus für die heutige wissenschaftliche Erkenntnis unhaltbar macht, das ist vor allem seine Annahme eines beständigen äußerlichen Hineinwirkens in die Erfahrungswelt, wie dieses mit dem Dualismus von Gott und Welt eo ipso eingeräumt ist. Herr Wendland leugnet zwar diese Notwendigkeit, aber seine Gründe, die er hierfür anführt, erscheinen doch recht schwach und kleinlaut. Denn nicht weil die Welt ein in sich geschlossenes Ganzes darstellt, ist eine solche übernatürliche Einwirkung Gottes auf die Welt vom wissenschaftlichen Standpunkte aus abzulehnen, sondern eben weil Gott und Welt nach theistischer Ansicht zwei verschiedene Substanzen bilden sollen, die nur äußerlich mit einander verkehren, aber niemals zur innerlichen Einheit einer unverbrüchlichen und durchgängigen Gesetzmäßigkeit verschmelzen können. Mag die Welt immerhin, wie Herr Wendland sich ausdrückt, „nach der Sphäre Gottes hin geöffnet und fähig sein, stets neue Kräfte von dort her aufzunehmen“: jene Kräfte sind doch nicht ihre Kräfte, können doch nicht mit diesen zu einem einheitlichen Reich von Kräften verschmelzen und fügen zur Weltgesetzlichkeit eine neue Art der Gesetzmäßigkeit hinzu, die nicht die der Welt, sondern eines von ihr verschiedenen Wesens ist und damit die Weltgesetze zeitweilig durchbricht, aufhebt und in Verwirrung bringt. Wenn der Pantheismus im Gegensatz hierzu die wesentliche Einheit Gottes und der Welt behauptet, so hat das gar nichts, wie Herr Wendland meint, mit einer „dogmatischen Verallgemeinerung gewisser naturwissenschaftlicher Erkenntnisse“ zu tun; ist der Pantheismus doch auch viel älter als das moderne naturwissenschaftliche Dogma von der „geschlossenen Naturkausalität“. Wenn Herr Wendland sich auf die letztere bezieht, so verwechselt er ganz einfach das naturphilosophische Problem, ob es nur Mechanismus gibt, wie die Anhänger der geschlossenen Naturkausalität behaupten, oder ob zum Mechanismus noch eine teleologische Gesetzmäßigkeit hinzukommt, um das Leben zu erklären, mit dem hiervon ganz verschiedenen Problem, ob der Theismus oder der Pantheismus mit der Wissenschaft besser vereinbar sei. Er bedenkt nicht, daß auch die Anhänger der Teleologie neben dem Mechanismus doch nur dann den Forderungen der Wissenschaft gerecht werden, wenn sie Mechanismus und Teleologie als die beiden, zwar dem Grade, aber nicht der Art nach verschiedenen Momente oder Stufen einer einheitlichen Naturgesetzlichkeit anerkennen, die ihrerseits wiederum die substantielle Einheit des in beiden sich auswirkenden Wesens voraussetzt. Er erkennt die Möglichkeit einer offenen Naturkausalität, d. h. die Teleologie, neben dem Mechanismus an, aber er weigert sich, aus dieser Anerkennung die notwendige metaphysische Konse-

quenz zu ziehen. Er beharrt bei seinem dualistischen Theismus, der notwendigerweise einen Konflikt zwischen beiden verschiedenen Gesetzmäßigkeiten zur Folge haben muß, und nennt es eine „unvornehme Kampfesart“, wenn ich behaupte, daß es nicht rein wissenschaftliche Gründe sind, welche die Theologen am Theismus hängen lassen. Er beruft sich für seinen Standpunkt auf die „großen prophetischen Persönlichkeiten“ und holt sich seine Weltanschauung aus Palästina; aber er überfiehet dabei, daß die großen Denker unserer eigenen Nation und Rasse seit Beginn der Neuzeit den jüdischen Theismus bereits so gründlich widerlegt haben, daß ein Festhalten an diesem Standpunkte für den wissenschaftlich und philosophisch Gebildeten recht eigentlich ein pudendum darstellt. Wenn er aber hiergegen einwendet, jede „wirkliche Religion“ lebe von der Ueberzeugung, daß der Menscheng Geist den Einwirkungen eines „überweltlichen“, d. h. von der Welt substantiell verschiedenen, Gottes offen stehe, so ist es höchste Zeit für die „wirklichen“ Religionen, endlich offen mit dieser findlichen Ansicht zu brechen und, wenn sie nicht von den Gebildeten als unvereinbar mit der Wissenschaft verachtet, ignoriert und ganz und gar ins Hintertreffen gedrängt werden wollen, sich irgendwie der pantheistischen Anschauungsweise anzuschließen.

Ich habe es in meinem Werke dem orthodoxen Christentume vorgehalten, daß es wegen seines Dogmas der „Mittlerschaft“ Christi prinzipiell außer Stande sei, diesen Uebergang zum Pantheismus und damit die Versöhnung mit der modernen Wissenschaft zu vollziehen; und ich habe es besonders dem liberalen Protestantismus zum Vorwurf gemacht, daß er durch seine einseitige, übertriebene und sentimentale Verehrung des Menschen Jesus die Aufmerksamkeit von demjenigen, worauf es für die religiöse Erneuerung wesentlich ankommt, ablenke, die Religion zu einem bloßen dürftigen Heroenkultus verbäume und bei seiner grundsätzlichen Außersichtlassung metaphysischer Fragen, insbesondere der Frage nach dem Verhältnis Gottes zur Welt, einen irreligiösen Indifferentismus, ja Atheismus züchte. Ich war darauf gefaßt, daß man mir von liberal-protestantischer Seite „Mißachtung der Geschichte“ entgegengehalten und auf die „Bedeutung der großen Epochen der Vergangenheit für die Gegenwart“ hinweisen werde; da das Christentum in jeder Form nun einmal auf die Geschichte angewiesen ist. Ich muß jedoch nach wie vor dabei bleiben, „daß der Mensch Jesus für uns höchstens nur ein historisches, aber gar kein religiöses Interesse hat“ und daß es eine Metabasis eis allo genos ist, Geschichte für Religion auszugeben und, als Theologe, sich um alles Andere eher als um Gott wissenschaftlich zu bemühen. Herr Wendland spricht zwar von einem „bleibenden religiösen Ertrag“, den die historischen Untersuchungen der liberalen Theologie für uns erarbeitet haben sollen. Ich möchte gern wissen, worin dieser Ertrag besteht; denn, wie es, wenigstens für den Laien den Anschein hat, ist der „Ertrag“ der Leben-Jesu-Theologie bis jetzt durchaus nur negativ gewesen, d. h. die genauere Durchforschung der biblischen Urkunden hat sich genötigt gesehen, immer mehr von dem „historischen“ Jesus abzugeben, sodaß selbst orthodoxe Theologen hier gegenwärtig eingestehen müssen, daß wir „nicht ein Wort von diesem Jesus sicher überliefert besitzen.“ Daran ändern auch die auf die Laienkreise berechneten tendenziös zurechtgestutzten Verherrlichungen Jesu eines Harnack, Bouffet und Anderer nichts; und so ist es denn auch ein ganz vergebliches Bemühen, die dogmatische Metaphysik des Christentums auf die Dauer durch den Kultus des sogenannten „historischen“ Jesus ersetzen zu wollen. Wie man wirklich in aufgeklärten Laienkreisen über den liberalen Jesuskultus denkt, dafür sei nur auf die jüngst bereits in zweiter Auflage erschienene Broschüre von W. v. Schöneben „Der moderne Jesuskultus“ (Neuer Frankfurter Verlag) hingewiesen*) (vgl. auch des gleichen Verfassers Schrift über „Friedrich Naumann vor dem Bankrott des Christentums“ (Thüringische Verlagsanstalt 1907), von dem großen, für den protestantischen Liberalismus wahrhaft vernichtenden Werke Hartmanns über „Das Christentum des Neuen Testaments“ ganz abgesehen. Die Bedeutung Jesu für die Geistesgeschichte der Menschheit ist nicht

*) Vgl. Nr. 14 Sp. 337 Anm. 2.

von dem Menschen, sondern von der Idee des in der Welt Leidenden, sterbenden und wiederauferstandenen Christus ausgegangen, und nur dieser Idee kommt wirklich religiöse Bedeutung zu. Was hingegen den modernen Jesuanismus anbelangt, so muß ich diesen Standpunkt nach wie vor nicht bloß für unchristlich und irreligiös, sondern auch für durch und durch unwissenschaftlich und unhistorisch ansehen, sofern er nicht davon loskommt, die historischen Tatsachen, wenn von solchen überhaupt die Rede sein kann, durch die Brille jener dogmatischen Idee zu betrachten. Herr Wendland stimmt mir zu: wir brauchen die Gegenwart Gottes, nicht seine Vergangenheit; er sieht den obersten Zweck der historischen Vergegenwärtigung Jesu darin, „den in der Person Jesu sich offenbarenden Gott in der Gegenwart wirkend nachzuweisen.“ Aber dann steht er ja selbst auf pantheistischem Standpunkte, und der ganze Gegensatz zwischen ihm und mir beruht nur darin, daß ich den Pantheismus innerlich, metaphysisch und religiös, er hingegen ihn äußerlich auf historischem Wege meint begründen zu können.

Nun macht es aber Herr Wendland dem Pantheismus zum Vorwurf, daß er für die Gegensätze in der Welt kein Auge habe, die Realität des Bösen nicht erklären könne und an der Tiefe des Leides und der Schuld beschönigend vorübergehe. In-
dessen verwechselt Herr Wendland hierbei doch nur eine besondere Art des Pantheismus, nämlich den Panlogismus (Plotin, Hegel) mit dem Pantheismus überhaupt. Ich selbst bin dagegen im Sinne Hartmanns bemüht gewesen, durch die Aufnahme eines stark pessimistischen Elementes den Pantheismus zu vertiefen. Und nun soll diese Vertiefung auf einmal eine „Verschlechterung“ und sollen Pantheismus und Pessimismus nach der Ansicht des Herrn Wendland mit einander unvereinbare Gegensätze darstellen! Ich gestehe, daß mir das Warum aus den Darlegungen des Herrn Wendland nicht verständlich geworden ist. Wenn er die Erlösung darin erblickt, „daß der egoistische Wille gebrochen und die Persönlichkeit in der Willensübereinstimmung mit Gott ihrer ewigen (?) Vollendung entgegenreife“, so ist dies ganz meine eigene Ansicht, nur bin ich, wie gesagt der Meinung, daß diese Auffassung ohne Widerspruch nur auf pantheistischem Boden durchführbar ist. Wenn ich, als Pantheist, den letzten Grund des Bösen in Gott selbst hineinverlege, sofern Gott das Subjekt des Willens und der Wille in seiner individuellen Einschränkung recht eigentlich das Prinzip des Bösen ist, so kann sich an dieser Auffassung doch nur das theistische Vorurteil stoßen, das Gott um jeden Preis über die Welt hinausrücken und von den Trübungen der Endlichkeit rein erhalten möchte. Daß meine Darlegung, wie unter jener Voraussetzung die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen möglich seien, Herrn Wendland „unheimlich“ vorkommt, glaube ich gern, da der Theismus bis jetzt allein das Recht für sich in Anspruch genommen hat, die Freiheit und Verantwortlichkeit erklären zu können. Warum sie indeffen „Sophistik“ und warum meine Auffassung des Verhältnisses Gottes zur Welt „unheilvoll“ sein soll, dafür ist Herr Wendland den Beweis schuldig geblieben, und es ist dies wohl nur daraus zu erklären, daß für ihn nur die theologische Beweisart keine Sophistik ist und nur in der theistischen Ansicht allein das Heil gefunden werden kann. Daß meine Auffassung der göttlichen Attribute und ihrer Wirksamkeit bei der Weltentstehung „Mythologie“ sei, muß ich zurückweisen, da mir nichts ferner liegt, als die Attribute in mythologischer Weise zu verselbständigen oder zu personifizieren, und die Umkehrung der theistischen Auffassung, wonach nicht der Intellekt, sondern der Wille in Gott den Anlaß zur Weltentstehung gegeben haben soll, doch darum noch keine Mythologie heißen kann.

Das trüffteste Mißverständnis aber ist es, wenn Herr Wendland den „Grundfehler“ meiner ganzen Auffassung darin erblickt, daß ich „keine positiv wertvollen Ziele des Willens“ anerkenne und nicht das positive Streben nach sittlicher Vollendung, sondern die ewige Ruhe des göttlichen In-sich-seins oder der Gottes-Friede für mich das höchste Ziel des religiösen Strebens bildet. Einen „ewigen Weltprozeß“ vermag ich freilich nicht anzuerkennen, weil dieser Begriff für mich einen Widerspruch in sich einschließt und, wie ich gezeigt habe, auch religiös nicht haltbar ist. Auch halte ich es für eine unphilosophische Verwechselung des Mittels

mit dem Zweck, die „Vollendung sittlicher Persönlichkeiten“ für den Endzweck des Daseins anzusehen, ganz abgesehen davon, daß diese Annahme im Grunde doch auf einen plumpen Eudämonismus, nämlich die „Seligkeit“ der sittlichen Persönlichkeiten hinausläuft. Wer also hierin das einzige positiv wertvolle Ziel des irdischen Lebens erblicken kann, dem mag wohl meine Auffassungsweise nicht genügen, die auf jeden positiven Gewinn für den Einzelnen verzichtet und alle religiöse Arbeit nur „um Gottes willen“ verrichtet sehen will. Mir aber deswegen überhaupt alle positiven Ziele absprechen, weil ich dies Ziel nicht als ein menschliches, dem Menschen unmittelbar zu Gute kommenden, sondern vielmehr als ein göttliches auffasse, es so hinstellen, als ob nicht auch ich in der sittlichen Arbeit für das „Gottes-Reich“ „den einzigen unerschöpflichen Quell der Freude, das Mittel, um das Leid des Daseins zu überwinden“ sehe: das kann nur, wer meine ganze Konzeption überhaupt nicht verstanden hat, in seiner Auffassung des sittlichen Lebens vom Eudämonismus prinzipiell nicht loskommt und das religiöse Verhältnis für „auf den Kopf gestellt“ betrachtet, weil nach meiner Auffassung Gott nicht weniger als der Mensch der Erlösung vom Uebel bedürftig ist. Ich betrachte es selbst gerade als ein wesentliches Verdienst meines Werkes, nachgewiesen zu haben, daß und wie die Auffassung Gottes und des Menschen in der religiösen Weltanschauung „in einander spielen“, d. h. in einem korrelativen Verhältnis zu einander stehen, und hiermit zum ersten Male zur wissenschaftlichen Klarheit gebracht zu haben, was die unbewußte Voraussetzung aller bestehenden Religionen bildet. Man weise mir den Fehler dieser Auffassungsweise nach, die, wie ich glaube, die notwendige Konsequenz einer jeden wissenschaftlichen Gottesauffassung darstellt, und ohne deren Anerkennung die religiöse Weltanschauung sich selbst zur Illusion verurteilt; aber man unterlasse es, dem Pantheismus eine Verleumdung der religiösen Vorstellungen vorzuwerfen, weil seine Auffassung allerdings den Vorurteilen der bestehenden Religion nicht schmeichelt. Herr Wendland behauptet, daß er zu einem Gotte kein „Vertrauen“ haben könne, der selbst der Erlösung bedürftig und nicht lediglich wegen des Menschen da sei. Ich gestehe dem gegenüber, daß ich zu einer Ethik kein Vertrauen habe, die nur in eudämonistischen Erwägungen eine Begründung der sittlichen Handlungen finden kann und eine Handlung nicht als sittlich anzunehmen vermag, wenn sie nicht irgendwie zur Beförderung und Beglückung der sittlichen Persönlichkeiten beiträgt. Mag immerhin, wie ich dies ja selbst behauptet habe, das Gottes-Reich zunächst in der „Vollendung sittlicher Persönlichkeiten“ bestehen: dies kann doch unter keiner Bedingung der letzte und höchste Zweck des Daseins sein, wenn anders alle religiöse Sittlichkeit dies nur ist „um Gottes willen“, und also ihren eigenen Sinn selbst wiederum nur durch die teleologische Beziehung auf Gott erhält.

Ich muß hiernach wiederholen, daß der Pantheismus die einzige Möglichkeit enthält, um die religiöse Weltanschauung nicht bloß mit dem wissenschaftlichen Bewußtsein auszuführen, sondern auch eine wirkliche Weiterbildung und Vertiefung der bisherigen Religion herbeizuführen, die der liberale Protestantismus vergeblich auf dem Wege der historischen Gelehrsamkeit anstrebt. Es wäre für den religiösen Fortschritt schon viel gewonnen, wenn die Theologen nur überhaupt sich wieder einmal ernsthaft auf die großen Fragen nach dem metaphysischen Verhältnis des Menschen zu Gott und was damit zusammenhängt, befassen und die hierauf bezüglichen Probleme zur Erörterung stellen wollten. Was mir bis jetzt von theologischer Seite über meine Neubegründung des Pantheismus zu Gesicht gekommen ist, beweist nur Eins: wie sehr es die moderne Theologie verlernt hat, spekulativ zu denken, und wie unfähig sie hierdurch geworden ist, einen entgegengesetzten Standpunkt auch nur richtig aufzufassen. Die Diskussion über diese Fragen anzuregen, war ein Hauptgrund der vorliegenden Entgegnung. Möge sich die moderne Theologie, je eher je besser, darauf befassen, daß, wie schon ihr Name besagt, ihre Aufgabe nicht ist und sein kann, die historischen Urkunden einer bestimmten menschlichen Persönlichkeit nach ihrem „ewigen“ Gehalte zu durchstöbern, sondern von „Gott“ zu zeugen und den Menschen der Gegen-

wart ihren ewigen Wesensgrund in der überzeitlichen Wirklichkeit der Gottheit zu offenbaren. Arthur Drews

Entgegnung

Im Vorstehenden gibt Herr Arthur Drews ein kurzes Résumé seiner von mir besprochenen Religionsphilosophie, ja man darf wohl sagen, einen gedrängten Abriß seiner metaphysischen und religiösen Ueberzeugungen. Er verbindet wie in seinen größeren Werken so auch hier damit eine temperamentvolle Polemik gegen jeden Theismus, gegen alle liberale Theologie, besonders gegen die religiöse Würdigung Jesu. Daß mein Referat über ihn „Irrtümer, Mißverständnisse und Entstellungen“ enthalte, kann ich, auch nach nochmaliger Vergleichung meiner Ausführungen mit den von ihm im Voranstehenden wie in seiner Religionsphilosophie gegebenen nicht finden. Ich halte aber sein metaphysisches System für nicht so einheitlich, wie es ihm selber erscheinen mag, und suche darum, wie dies die Pflicht jeder Kritik ist, die divergierenden Linien seines Systems in dem wichtigsten Punkte nachzuweisen, nämlich in seinem Pantheismus.

1

Drews sucht, wie ich gerne zugebe, den Gefahren des Pantheismus, einerseits Selbstvergötterung, andererseits Leugnung der Realität des menschlichen Wesens, zu entgehen. Mein Urteil ist, daß ihm dies nicht gelungen ist. Es scheint mir Alles davon abzuhängen, ob die Gleichung, die im Mittelpunkt des Drewschen Systems steht, sachlich vollziehbar ist, „daß das geistige Selbst des Menschen identisch mit der Gottheit ist.“ (Religionsphilosophie S. 122.) Schon sprachlich ist es unzulässig, unter dem „Selbst“, das nur einen bewußten, individuellen, persönlichen Wesenskern bezeichnen kann, eine unbewußte, unpersönliche, über alle Individuen übergreifende Macht zu verstehen. Entweder ist das „Selbst“ ein wirkliches „Selbst“, Etwas in uns, dann gelangen wir zur Selbstvergötterung. Oder es ist eine übergreifende metaphysische Wesenheit, deren „unselbstständige Teilfunktionen“ wir sind, dann ist es kein „Selbst“ mehr, wir gelangen zur Leugnung der Realität des Einzelwesens und behalten nur eine alle Individuen in sich auffaugende unpersönliche Macht übrig. Drews sucht freilich ein Drittes zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu finden. Dann dürfte er aber nicht von Wesensidentität von Gott und Mensch reden, sondern nur von Wesensverwandtschaft. Damit würde er auf den von ihm so stark zurückgewiesenen Theismus kommen. Auch darin liegt keine völlige Klarheit bei Drews vor, daß er teilweise von der Identität des „Selbst“ mit Gott spricht, teilweise, wie oben, sagt, daß das Selbst in seiner Wurzel mit Gott identisch ist, oder daß das Selbst eine „für sich abgesonderte Teilfunktion des Absoluten“ ist. Damit ist doch die volle Identität beider Größen wieder aufgehoben und nur ein die Seele und Gott verbindendes Band angenommen. Das Erste ist strikter Pantheismus, das Zweite liegt in der Linie, die zum Theismus hinführt.

Der Satz „Das Selbst ist identisch mit Gott“ ist eine unbeweisbare metaphysische Hypothese, die man nur annehmen könnte, wenn sie wirklich die Lösung von Schwierigkeiten bieten würde, die sich aus der empirisch-psychologischen Betrachtung ergeben. Dies ist nicht der Fall.

Drews nennt zwei Schwierigkeiten, die durch seine Auffassung der „Wesensidentität von Mensch und Gott“ gelöst würden:

1. Die unverbrüchliche psychologische Gesetzmäßigkeit des Menschen und die „übernatürliche Einwirkung Gottes“ stören sich gegenseitig, wenn man sie als zwei verschiedene Größen auffaßt. Folglich müsse „die übernatürliche Einwirkung Gottes zugleich als eine natürliche Neuierung der menschlichen Psyche selbst verstanden“ werden (Religionsphilosophie S. 122). Dieser Schluß ist ein gewaltsamer. Die übernatürliche Einwirkung Gottes kommt dabei nicht zur rechten Geltung. Aus dem Übernatürlichen wird damit ein Natürliches gemacht, und die Tatsachen der wirklichen Religion werden vergewaltigt. Ich habe demgegenüber zu zeigen versucht (Sp. 172 d. Bl.), wie ein

übernatürliches Wirken Gottes mit der gesetzlichen Weltordnung vereinbar sei. Ich kann diese Verteidigung weder für „schwach“ noch für „kleinlaut“ ansehen. Es liegt tatsächlich Alles daran, ob man eine in sich abgeschlossene Weltkausalität annimmt oder nicht. Dieselbe braucht durchaus nicht als „mechanische“ aufgefaßt zu werden, wie Drews mir zuschiebt. Auch wer auf geistigem Gebiet eine geschlossene psychologische Kausalität annimmt, die keine Einwirkungen Gottes mehr zuläßt, muß damit alles Wirken Gottes entweder leugnen oder nur als einen andren Ausdruck für innerweltlich Geistiges erklären.

Bei dieser Auffassung stehen Gott und Welt sich nicht gegenüber wie zwei Substanzen, die gar nichts mit einander zu tun haben (diese Konsequenz möchte Drews dem Theismus zuschieben), sondern die Welt ist von vorn herein keine abgeschlossene Größe, vielmehr, wie ich es ausgedrückt habe, nach der Sphäre Gottes hin geöffnet. Die Einwirkungen Gottes werden deshalb auch die Weltgesetze garnicht „durchbrechen, aufheben und in Verwirrung bringen“, wie Drews dem Theismus aufbürdet, sondern innerhalb der Welt in den psychologischen Ordnungen des Geistes sich geltend machen. Dabei sind sie aber nicht identisch mit diesen Ordnungen selbst, sondern fügen etwas Neues hinzu, was sich aus innerweltlicher Kausalität nicht erklären läßt.

2. Drews behauptet, ein innerliches Verhältnis zwischen Gott und Mensch sei nur bei der Annahme der Wesensidentität von Gott und Mensch möglich. Der Theismus könne die Religion nicht im Wesen des Menschen begründen, sondern müsse sie auf die Autorität einer äußeren Offenbarung stützen. Mir scheint freilich: ein innerliches Verhältnis zwischen Gott und Mensch wird dann vorhanden sein, wenn das Verhältnis nach Analogie von Vater und Kind aufzufassen ist. Ein Kind ist keine Teilfunktion des Vaters, sondern ihm gegenüber selbständig und doch wesensverwandt. Infolge dieser Wesensverwandtschaft des Menschen und Gottes ist es begreiflich, daß jeder Zwiespalt des Menschen mit Gott auch nach theistischer Anschauung zugleich ein Zerfallen sein des Menschen mit seinem eigenen Wesen ist. Aus diesem Grunde ist es auch falsch, wenn Drews behauptet, das Sittliche sei im Theismus stets Fremdgegesetzgebung (Heteronomie), nie Selbstgesetzgebung (Autonomie). Ich kann es aber nach wie vor nicht einsehen, wie unselbstständige Teilfunktionen Gottes mit diesem in Widerspruch geraten können, wie etwa Finger an der Hand mit dem Organismus des Körpers in Streit geraten könnten. Auch Drews kann es naturgemäß nicht konsequent durchführen, daß die Menschen nur unselbstständige Teilfunktionen Gottes sind. Er redet ja davon, daß diese Teilfunktionen „für sich abgesondert“ sein sollen, dann sind sie ja aber nicht mehr ganz unselbstständig. Auch dieser Ausdruck weist in die zum Theismus hinführende Linie. Ich muß also dabei bleiben: entweder wird bei dem vorausgeschickten Grundsatz von Drews (Das wahre Selbst ist identisch mit Gott) Ernst damit gemacht werden, daß das Selbst Etwas in uns, ein wirkliches Selbst ist, dann gelangt man zur Selbstvergötterung. Oder der Ton wird darauf gelegt, daß wir unselbstständige Teilfunktionen Gottes sind, dann geht die Realität der Persönlichkeit in die Brüche. Oder die Identität wird zur Wesensverwandtschaft umgebildet, dann ist die Richtung auf den Theismus hin beschränkt.

Ich gebe ferner Drews zu: meine Differenz von ihm ist mit darin begründet, daß ich den Schwerpunkt des Geistes nicht in das Unbewußte verlege. Ich kann das Bewußtsein nicht für etwas lediglich Passives halten, das durch den materiellen Organismus in uns bedingt ist. Ich finde auch hier keine völlige Einstimmigkeit bei Drews. Einerseits wird das Bewußtsein möglichst tief herabgedrückt: Bewußtsein ist bloßes Empfindungsein. „Sofern hingegen der endliche Geist sich spontan als Geist betätigt, ... insofern ist er unbewußt“ (S. 284). Trotzdem soll es eine bewußte Beziehung des Menschen auf Gott geben können. Der Mensch soll geradezu den Schwerpunkt seines Wesens in sein geistiges Sein verlegen können. Dies Alles wäre nicht möglich, wenn Drews mit seiner Herabdrückung des bewußten Geisteslebens Recht hätte. Drews verlegt mit Hartmann den Schwerpunkt des Menschen-

wesens in das Unbewußte, um dann dies Unbewußte als das alle individuellen Geister mit Gott, dem absoluten unbewußten Geist, verbindende Band zu gewinnen. Ich habe mich aus dem Studium Hartmanns, dem ich in manchen Beziehungen Dankbarkeit bewahre, von diesen weitgreifenden metaphysischen Folgerungen nicht überzeugen können. Alles Unbewußte scheint mir Ungeistiges (in Hartmannscher Terminologie: Physiologisch-unbewußtes) zu sein und in Dispositionen materieller Organe seinen Grund zu haben. Darum nenne ich mit einer Reihe von Philosophen und Psychologen unbewußten Geist eine *Contradictio in adjecto*. Das Wesen der Persönlichkeit liegt für mich in der bewußt die Triebe beherrschenden Kraft. Unsere Aufgabe liegt darin, uns nicht von den unbewußten (materiellen) Mächten beherrschen zu lassen, sondern Kraft zu sittlicher Selbstbildung und Weltüberwindung zu erlangen, die auf Grund bewußter persönlicher Beziehung zu dem bewußt die Welt beherrschenden und durchwaltenden Gott zu gewinnen ist. Nicht die Religion verlangt einen unbewußten Gott, sondern die Hartmannsche Metaphysik.

Ich habe ferner Dreuß vorgeworfen, daß sein Pessimismus den Pantheismus noch verderbe. Der Pessimismus verschlechtert den Gottesbegriff, wenn Gott selbst vom Leiden betroffen wird und erlösungsbedürftig ist. Eine unheimliche Sophistik erscheint mir nach wie vor die Behauptung: Gott ist Urheber des Bösen, der Mensch aber soll sich als schuldig des Bösen fühlen, das der unbewußte Gott geschaffen, aber der bewußte Mensch als sein Böses empfindet. — Mythologie nenne ich die bei Dreuß wie bei Schopenhauer, ähnlich auch bei Jakob Böhme und Schelling sich findende Erdichtung eines Widerstreites in Gott, der zur Entzweiung in ihm, zum Konflikt zwischen Willen und logischer Idee und allmählicher Aufhebung des Willens führt.

Dreuß behauptet endlich, auch er erkenne „positiv wertvolle Ziele des Willens“ an. Die „ewige Ruhe des göttlichen Inseichseins oder der Gottesfriede“ sei das höchste Ziel seines Strebens. Aber in der Weise, wie er dies Ziel auffaßt, kann ich nur etwas Negatives sehen. Auch Dreuß selber sagt (S. 443), die endgültige reale Erlösung könne „nicht positiver Art“ sein, sie sei „als eine negative aufzufassen.“ Ein positives Ziel der Erlösung zu suchen, erklärt er für verkehrten Eudämonismus. „Der Tod ist die endgültige reale Erlösung, das Sterben die Eingangspforte zum wahren absoluten Gottesfrieden“ (S. 444). Ich verstehe freilich unter Gottesfrieden einen Zustand positiver Seligkeit. Dreuß lehnt dies ausdrücklich ab. Die endgültige Erlösung soll in der völligen Freiheit vom Ich, d. h. in der Vernichtung des Lebens bestehen. Schließlich „muß mit der Welt zugleich auch Gott vernichtet werden.“ Auch Gott wird und vergeht.“ Dies Wort Eckharts eignet sich Dreuß ausdrücklich an. Schließlich also bleibt nur die absolute Ruhe des Nichtseins übrig. Wer anders denkt, dem wird plumper Eudämonismus vorgeworfen.

2

Dreuß verbindet mit seiner Verteidigung gegen meine angebliche Entstellung eine lebhaft Polemik gegen Theismus und Christentum. Das Durchdenken und Sich-Eineinleben in seine, d. h. Hartmanns Philosophie hat freilich bei ihm nicht gleichen Schritt gehalten mit dem Versuch, auch den genannten Gegnern gerecht zu werden. Sonst könnte seine Polemik sich nicht zu so argen Uebertreibungen und Karikaturen hinreißen lassen, die auch bei Vertretung seiner Ueberzeugungen nicht nötig gewesen wären. Er sagt z. B. vom Theismus: weil nach diesem Gott nicht das eigene Wesen des Menschen ist, so gehe Gott unmittelbar den Menschen gar nichts an. Ja nach dem Theismus könne es nur als Sünde des Menschen angesehen werden, wenn er einem ihm fremden Wesen, Gott, sich unterordne. Wozu solche Karikaturen, die doch bei der Erkenntnis der Wesensverwandtschaft zwischen Gott und Mensch sich als solche entheilen?

Ein Mangel an Verständnis ist es ferner, wenn Dreuß folgert, ich müßte Pantheist sein, wenn ich Gott als in der Gegenwart wirkend betone. Also Jeder, der einen lebendigen in der Gegenwart wirkenden Gott hat, soll nur Pantheist sein

können! Das scheint tatsächlich Dreuß' Meinung zu sein. Die Theisten hätten danach nur einen Gott, der in der Vergangenheit sich wirksam erwiesen hat, und „durchstöbern“ darum die Urkunden der Vergangenheit, um ihn dort zu finden, die Pantheisten dagegen haben ihn in der Gegenwart. Eine ärgere Karikatur der Gegner läßt sich kaum denken. Dreuß führt häufig Lagarde an, weil dieser eine äußere Begründung der Religion auf historische Fakta am entschiedensten abweist und eine erlebte Gegenwartsreligion hat. Und doch wird Dreuß schwerlich Lagarde weder als Pantheisten noch als Pessimisten für seine Religion in Anspruch nehmen können. Hier hätte Dreuß einen innerlich begründeten Theismus finden können, wenn er ihn sonst nirgends bei Theologen bemerkt hat. Ebenso könnte ihm, wenn er andere Theologen geringschätzt, Lagarde vielleicht die Brücke zum Verständnis dafür bilden, daß der Person Jesu eine religiöse Bedeutung für diese innerliche Gegenwartsreligion zukommt, ohne daß ein dürftiger Heroenkultus daraus entsteht. Lagarde findet trotz seiner starken Skepsis allen einzelnen Worten Jesu gegenüber, daß „Jesu Wort und Leben ein die Zeit änderndes Element gewesen sind.“ „Das Evangelium fällt in gewissem Sinne mit seiner Person zusammen.“ (Deutsche Schriften S. 55. 74.) Ich führte bereits in Nr. 8 Sp. 173 an, daß Dreuß sagt, Jesus könne „höchstens ein bloßer Anreger der persönlichen Offenbarung“ sein. Von diesem Zugeständnis aus hätte er sich noch Manches von der Verkündigung Jesu aneignen oder seiner Auffassung assimilieren können. Er führt wenigstens einmal in seiner Religionsphilosophie (S. 31) ein Jesuwort zustimmend an in der Form: „Der Mensch kann nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon.“ Er scheint dies auch für ein echtes Jesuwort zu halten, also doch nicht eine völlige Skepsis der Historizität Jesu gegenüber zu haben, wie er sie an andern Stellen ausspricht. Daß Jesus eine innerlich erlebte Gegenwartsreligion in theistischer Form gehabt hat, die zugleich die sittlich reinsten Motive in sich enthalten hat, könnte auch Dreuß von seinem Standpunkt aus anerkennen, ebenso daß diese Religion eine in der Geschichte gewaltig anregende Kraft gewesen ist und noch heute ist.

Johannes Wendland

Zeugnisse katholischer Seelsorge aus der Zeit vor hundert Jahren

Im Folgenden sollen Auszüge aus einigen Briefen zweier katholischer Priester abgedruckt werden, in welchen sie die Art ihrer Seelsorge an einem zum Tode verurteilten Protestanten beschreiben. Sie sind dem Büchlein entnommen: „Johann Philipp Palm, Buchhändler zu Nürnberg. Der teilnehmenden Menschheit, und insbesondere den edlen Wohlthätern gewidmet, von der Palm'schen Familie. Nürnberg, in der Stein'schen Buchhandlung 1814.“ Der Titel sagt schon, daß es sich um die bekannte Gewalttat Napoleons gegen den Nürnberger Buchhändler Palm handelt. Palm hatte im Sommer 1806 die Flugchrift „Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung“, in der Napoleons Tyrannenherrschaft und der Verfall Deutschlands mit leidenschaftlichen, stark übertreibenden, Worten geschildert war, verbreitet, wenn nicht selbst verlegt. Er wurde am 15. August in Nürnberg verhaftet, über Ansbach nach Braunau am Inn in Oberösterreich geführt und dort vor ein Kriegsgericht französischer Offiziere gestellt. Ein direkter Beweis seiner Schuld war nicht erbracht. Die Beteuerungen seiner Unschuld hatten keinen Erfolg. Ein Verteidiger wurde ihm nicht zugestanden. Die Verurteilung war von vornherein beschlossene Sache. Am 26. August wurde ihm das Urteil „wegen Hochverrats“ verkündet und schon drei Stunden nachher die Hinrichtung vollzogen.

Auf die Veranlassung, den Verlauf und den Ausgang des Prozesses soll hier nicht näher eingegangen werden. Im vergangenen Jahr wurde ja mehrfach in Zeitschriften und Zeitungen an Palm erinnert, z. B. in einem ausführlichen Artikel des Daheim Nr. 47. Es ist zwar auch heute noch Manches unsicher, und über Verfasser und Verleger jener Schrift wie über

Palms persönliche Beteiligung lassen sich mehr als Vermutungen nicht aufstellen. Nur darauf möchte ich hinweisen, daß in dem Prozeß die Frage nach dem Verfasser nicht so stark hervortritt, wie man gewöhnlich behauptet.*) Palm wurde verurteilt wegen Verbreitung jener „Schrift“ und mit ihm zugleich einige Personen wegen des gleichen „Verbrechens“. Palm hat bis zuletzt die Behauptung aufrecht erhalten, daß er die Flugschrift nicht mit Wissen und Willen verbreitet habe. Jedenfalls hat er nicht deshalb den Tod erlitten, weil er sich weigerte, den Namen des Verfassers zu nennen. Dies bald nach dem Tode verbreitete Gerücht erklärt schon der Herausgeber der Schrift über Palm ausdrücklich für falsch. (S. 108.)

Als der unglückliche Mann, der mit Sicherheit auf seine Freilassung gerechnet hatte, die traurige Mitteilung seiner Verurteilung erfuhr, hat er um geistlichen Beistand. In dem ganz katholischen Städtchen Braunau und in der Umgegend war damals kein evangelischer Geistlicher, vielleicht überhaupt kein evangelischer Christ. So waren es denn zwei katholische Priester, die dem Protestanten Palm in seinen Todesstunden zur Seite waren! Sie haben ihn zum Tod vorbereitet; sie haben selbst noch verschiedene Versuche unternommen, die Verschiebung der Hinrichtung zu erreichen; sie haben ihm den letzten Gang zu erleichtern gesucht. Sie haben der Witwe Palms in ergreifenden Briefen über die letzten Stunden ihres Mannes Bericht erstattet und ihr die wenigen von ihm zurückgelassenen Sachen überschickt.

Ihre Briefe sind für die Geschichte des Verhältnisses beider Konfessionen in jener Zeit von hohem Wert, und nicht minder für unsere Zeit der konfessionellen Gegensätze, des Hervorhebens der trennenden Streitpunkte und — des Kampfes um die Friedhöfe. Die Briefe sprechen für sich selbst und bedürfen keiner weiteren Erklärung oder Anmerkung. Nur die Worte des Herausgebers jener Schrift über Palm, die er den Briefen beifügt, dürfen nicht fehlen. Er sieht in dem ersten Brief Böschs ein „ewiges Denkmal der edlen Gesinnung des Verfassers“:

Heil ihm, Dank, heißen Dank ihm, im Namen der leidenden Menschheit, und der verwaisten Familie des Ermordeten, den er, der ich in den wichtigsten und letzten Momenten des Daseins zum Freund wählte! Heil auch seinen gleich edlen Gefährten.

Beim zweiten Brief Böschs von 1814 findet sich die Anmerkung:

So dachte und handelte ein katholischer Geistlicher! Möchten doch alle seine Amtsbrüder, alle Religionsdiener diesem und seines Kollegen edlen Beispiele folgen und wahre, reine Christenliebe durch sie, an denen es einzig hängt, allgemein werden!

1

Brief Palms an seine Frau, eine halbe Stunde vor seiner Hinrichtung geschrieben:

Herzensschatz! Herzlich geliebte Kinder!

Von Menschen, aber nicht von Gott verlassen, urteilte mein hiesiges Militärgericht über mich, nachdem ich nur zwei Verhöre hatte und gefragt wurde, ob ich politische Schriften verbreitet hätte; ich sagte, was ich wußte, daß höchstens nur pr. Expedition zufälliger Weise dergleichen könnte verandt worden sein, aber nicht mit meinem Willen und Wissen.

Auf dies richtete man mich vom Leben zum Tod, ohne Defensor. Ich bat mir dazu . . . aus, welcher aber nicht erschien; indessen vor Gott wird er mir erscheinen.

Dir Herzens-Frau sage ich 1000 Dank für Deine Liebe, tröste Dich mit Gott und vergesse mich nicht. —

Ich habe auf der Welt nun nichts zu sagen; aber dort desto mehr. Lebe wohl, Du und Deine Kinder, Gott segne Dich und sie. . . . Nochmals lebe wohl. Dort sehen wir uns wieder!

Braunau, im Gefängnisse, am 26. Aug. 1806. Eine halbe Stunde vor meinem Ende.

Dein herzlicher Gatte und meiner Kinder Vater,
Joh. Phil. Palm.

2

Der Priester Thomas Böschl, später in Salzburg (er

*) B. B. Vitterauf, Geschichte des Rheinbundes 1, S. 431. 1905.

wurde 1805 selbst in Klosterhaft genommen wegen mystischer Schwärmerei), schreibt an die Witwe Palms am 4. September 1806:

Hochschätzbarste Frau!

Mit innigstem Schmerz benachrichtigte ich Ihnen das traurige Loos Ihres besten Herrn Gemahls. Wäre ich dieser schweren Pflicht enthoben, wie glücklich würde ich mich schätzen! — Allein Freundschaft, gegebenes Wort und Handschlag verbinden mich zu diesem traurigen Geschäfte. In vollem Vertrauen also, daß Sie in der Standhaftigkeit, in der Unterwerfung und innigsten Ergebenheit gegen Gottes unbegreifliche, aber doch allezeit heilige und anbetungswürdigste Fügungen, Ihrem Herrn Gemahle vollkommen gleichen, erfülle ich mit gegenwärtigem mein Versprechen. — Ihr liebster Gemahl ist nicht mehr! — Während eines Aufenthaltes von 4 Tagen in hiesigem Staatsgefängnis hatte er 2 Verhöre. Den 24. und 25. August; wo er von einer eigens hierzu bestellten Militärkommission, einer absichtlichen Verbreitung politischer Broschüren wider Frankreich und ihrem Kaiser beschuldigt und deshalb zum Tode verurteilt wurde; welches am 26.sten um 11 Uhr Mittags geschehen, und um 2 Uhr darauf vollzogen wurde.

Nach Verlesung seines Urteils hat er sich einen Geistlichen aus; der ihm dann auch in meiner Person bewilligt wurde. Ich säumte nicht, diesem zwar höchst traurigen, jedoch für einen solchen Unglücklichen dennoch tröstlichen Rufe zu folgen, und versügte mich in Gesellschaft eines meiner Herrn Kollegen . . . ins Gefängnis und traf ihn ganz betroffen, dennoch aber bei voller Gegenwart des Geistes an. Er gewann mich lieb und schenkte mir unter den wärmsten Freundschaftsküssen und Umarmungen sein innerstes Vertrauen, übergab mir die 2 Ringe an Sie zum Andenken und seine silberne Saehur für seinen lieben Sohn. —

Wir suchten ihm unter verschiedenen trostreichen Gesprächen seine letzten Lebensstunden so viel möglich erträglich zu machen. Wie er dann auch nach und nach ganz ruhig und in Gott ergeben, sein höchst unglückliches Schicksal zu ertragen immer bereitwilliger wurde.

Den größten Schmerz und die häufigsten Thränen verursachte ihm die so schnelle und immerwährende Trennung von seiner innigstgeliebten Gattin und Kindern, und das traurige Loos, in welches selbe durch seinen Tod veretzt wurden. —

Er empfahl mir vorzüglich das weiße Tuch mit rothem Streife an der Einfassung wohl aufzubewahren und es Ihnen, meine Thuerin, so wie es ist, ohne selbes zu reinigen, sicher zu übermachen, indem er seine letzten Thränen als Beweise seiner bis ans Ende gehegten Liebe und Treue gegen seine Gattin und Kinder darin aufbewahrte, mit dem Beisatze, daß dies Ihnen in Ihrem Leben das größte und letzte Kleinod sein wird, welches ich denn in dem letzten Augenblicke vor seinem Tode zu mir nahm und nebst den übrigen Sachen aufbewahrte.

Bei allem Unterschiede unserer Religionsbekenntnisse, das er mir gleich anfänglich redlich eingestand, war ihm unser Antrag (ob ihn unsere Gegenwart und Zuspruch bei diesen so wichtigen Augenblicken angenehm, tröstlich und aufmunternd sein, widrigenfalls wir ihn nicht im geringsten belästigen würden) äußerst willkommen, und er gab unsern allgemeinen und menschenfreundlichen Vorstellungen williges Gehör, indem wir ihn in seiner von Jugend auf gehegten Ueberzeugung, und mit Frömmigkeit ausgeübten Religionsbekenntniß, der strengsten Toleranz und christlichen Bruderliebe gemäß, nicht im geringsten stören wollten. — Er trug mir auf, Ihnen seine 2 Lieblingslieder, nämlich: Alles ist an Gottes Segen u. s. w. und: Gott Lob, nun ist es wieder Morgen u. s. w.,*) welche er uns im Gefängnisse zu wiederholten Malen mit größter Inbrunst vorbetete, zu notifizieren, daß Sie selbe Ihren Kindern lernen und lebenslänglich empfehlen möchten, und versicherte, daß selbe ihm in seinem ganzen Leben, besonders aber in seinen letzten Morgen am 26. August und letztern zwei Stunden vor seinem Tode wirklich den größten Trost und Beruhigung verschafften. —

Er äußerte auch ein Verlangen, das heilige Abendmahl nach seinem Religionsbekenntnisse zu empfangen, welches aber aus Mangel eines Geistlichen aus seiner Religionspartei nicht geschehen konnte. Indessen beruhigten wir ihn in diesem Stücke vollkommen mit der Vor-

*) „Alles ist an Gottes Segen“ (Vied eines unbekannten Dichters aus dem siebzehnten Jahrhundert) findet sich auch heute noch in fast allen Gesangbüchern. „Gott Lob, nun ist es wieder Morgen“ ist wahrscheinlich das Lied „Gott Lob, nun ist die Nacht verschwunden“ von Freylinghausen, das heute nur noch im Bayrischen Gesangbuch steht.

stellung, daß unser Herr und Heiland gewiß bei denen ist, die ihn suchen und ihm im Leben und Tode gleichen, wie es bei ihm ganz vorzüglich der Fall ist. —

So naheten denn die letzten Minuten seines Lebens unter freundschaftlichen Gesprächen und trostreichen Religionsvorstellungen unmerklich heran. Er versprach uns auch mit Hand und Mund, daß er seinen Feinden und Mördern, und wer immer auf eine Weise Schuld an seinem Tode wäre, vollkommen verzeihe; so wie er wünsche und hoffe, vom himmlischen Vater Vergebung zu erhalten. —

Er empfahl Sie, meine Beste, und seine Kinder dem besonderen Schutz des Allerhöchsten, der an Ihnen Vaterstelle vertreten möchte; worüber wir ihn auch beruhigten.

Da wir bei der Kommandantschaft um Verlängerung seiner Lebensfrist, wenigstens auf einige oder doch einen Tag, wiederholt und dringendst, aber ganz vergeblich flehten, indem uns Strenge und Unverletzbarkeit der Gesetze vorgeschützt wurde, so begleiteten wir ihn denn auf sein eigenes Verlangen, bis an die Stelle wo er als Opfer fallen sollte.

Alles, groß und klein in unserer Stadt, jammerte und weinte laut, obwohl ihn kein Mensch kannte. . . . Und was muß ich erst von mir sagen, da ich sein innigstes Vertrauen genoß und alle die Küsse noch auf meinem Munde trage, die er Ihnen, meine Beste, unglückliche Frau! seinen Kindern und Freunden zubachte. . . .

Therese Frau! Trennte uns nicht ein so weiter Raum von einander oder gestatteten meine Geschäfte eine so weite Reise, ich würde gewiß so glücklich sein, Sie in dieser höchsten Trübsal möglichst zu beruhigen; wir hätten so manches zu besprechen. — Mit größtem Beileiden!

3

Brief Böschls

Salzburg, den 27. Mai 1814.

. . . . Beim Eintritt in den Kerker fanden wir ihn im tiefen Nachdenken begriffen. Wir bewillkommten uns freundlich, und er erzählte uns kürzlich sein höchst trauriges und unverschuldetes Unglück. Er sagte besondere Liebe und Zutrauen zu mir, versichernd, als ob er mich schon irgendwo gesehen hätte. Er wollte umständlich an Sie schreiben; aber es gieng nicht recht von der Hand; auch fehlte es an Zeit; wir kamen daher überein, daß ich Ihnen statt seiner alles umständlich berichten würde, welches ihm sehr lieb war. Er bekannte uns, daß er protestantischer Glaubensgenosse sei, und als wir nach manchen nötigen Fragen von seiner gänzlichen und ungeheutelten Ueberzeugung seines Glaubens, den er von Jugend auf mit gehöriger Frömmigkeit verband und ausübte, versichert waren, wollten wir ihn auch hier in den letzten Stunden seines Lebens nicht beunruhigen und wiesen ihn auf die großen Erbarmungen Gottes und die unendlichen Verdienste Jesu Christi, seines geliebten Sohnes, der für uns alle starb, und mit seinem Blute uns durch und durch reiniget von aller Sünde, u. dergl. — Er wünschte auch das heilige Abendmahl zu empfangen; allein, da in der ganzen Gegend kein ekklesiastischer Glaube sich befindet, so trösteten wir ihn mit der sogenannten geistlichen Kommunion, wo bei dem Herrn jederzeit der Wille für das Werk gilt. Er sang dann herzlich und feierlich, seine zwei Lieblingslieder, die ich schon in meinem damaligen Schreiben anführte. . . . Ich und mein Herr Kollege gingen noch zum Kommandanten und legten die demütigste Fürsprache ein; aber wir erhielten die Antwort, es sei keine Möglichkeit, Gnade zu erhalten, außer durch den Kaiser selbst. . . . Wir gingen nun aus dem Gefängnis heraus auf die Gasse. Da stand ein Leiterwagen mit zwei Däsen bespannt. Oben war ein Brett befestigt zum Sitzen. Ich begab mich zuerst hinauf, um ihm Mut zu machen, nahm ihn auf meine rechte Seite und schlang meinen Arm unter seinen gebundenen linken. Mein Kollege saß rechts, beide im schwarzen Zalar. . . . Im Hinausfahren beteten wir feierlich und mit tiefer Andacht das Gebet des Herrn, sprachen auch von manchen anderen, auf diese so wichtigen letzten Augenblicke geeigneten, Wahrheiten des Christentums. . . .

Sein Leichnam wurde vom Totengräber in den katholischen Gottesacker beisetzt, ob wohl der Befehl war, daß er gleich auf dem Richtplatz in angeweihtes Erdreich gelegt werden sollte, gleich Missethättern. Allein während das Militär in die Stadt zurückzog, wurde er eilends von seiner Stelle genommen und in den Gottesacker gebracht. . . .

Schreiben des Spitalpfarrers Johann Michael Groppe zu Braunau, am 10. Juni (wohl 1814).

. . . . Nun traf das traurige Loos auch mich, diesem Unglücklichen beizustehen und ich verweilte auch nicht, ihm meine nur möglichen Dienste zu widmen. Kaum war mir der Kerker geöffnet, als der Verurteilte schon auf mich Unbekannten zuelte und mir durch stille Umarmung deutlich genug zu verstehen gab, wie sehr sein Herz beklemmt sei. . . . Nun kamen wir zur Bereitung für die Ewigkeit, wo sich seine Geisteskräfte im Kurzen dergestalt offenbarten, daß wir uns beide darüber wunderten und überhaupt fanden, daß der Unglückliche schon müsse in seiner Jugend die beste Erziehung erhalten haben, daß er einen gegründeten Religionsunterricht mit einer aufgeklärten Weltkenntnis vereinigt besitze, daß er ein würdiger Staatsbürger, ein edler Gatte und rechtschaffener Vater seiner Kinder und darum doppelt bedauernswürdig sei, weil ihn kein Verbrechen des Todes schuldig machte. . . . [Nachdem Palm mit seinem Tuch seine Thränen getrocknet und gebeten hatte, es seiner Frau zu übersenden] war Hr. Böschl über diesen Hergang der Geschichte innigst betroffen und konnte nicht mehr reden. Er küßte, drückte unsern Verurteilten und gieng weinend zurück. Es war also die Reihe an mir, dem der tiefste Schmerz über die wärmste Teilnahme an dieser unschuldigen Ermordung ebenfalls das Herz gebrochen hatte, daß ich nicht reden konnte, was ich noch sollte. Demunachtet umwinde ich meinen unglücklichen Palm, der schon verbunden auf der Erde kniete und sein Ende erwartete; vermengte allda meine Thränen mit den seinigen und stammelte ihm endlich noch wenige Trost- und Stärkungsgründe vor, unter diesen empfahl ich ihm vorzüglich Verzeihung seiner Feinde, einen lebendigen Glauben mit festem Vertrauen auf die unendlichen Verdienste unsres Erlösers und gänzliche Ergebung in den Willen Gottes mit aller Standhaftigkeit an dem Guten; dann drückte ich ihm mein letztes Lebwohl! ewig wohl! auf seine Lippen das es mit Dank erwiederte. Und noch war ich nicht drei Schritte von ihm entfernt, da knallte es schon, und mein lieber Palm lag hingestreckt, aber nicht tot auf der Erde da. Himmel! schrie ich, er ist getroffen aber nicht zum Tode! Sogleich traten andere 3 hervor, die ihr Ziel ebenso wie die ersten verfehlten. Ich Gott, schrie ich abermal aus vollem Halse, Herr Major, was ist das? der Unglückliche lebt noch, machen Sie doch seinem Leben ein Ende. Alles schrie und weinte. Nun kamen zwei dahergelaufen und setzten ihr Gewehr an die Schläge des halbtoten Mannes, so daß sein ganzer Kopf zerschmettert wurde. . . . Und so starb der edle Palm mit Großmut wahrhaftig den Tod eines Märtyrers. Die heftigsten Segenswünsche von allen Anwesenden begleiteten ihn unter Thränen in eine bessere Welt. Allen die ihn sahen, oder auch nur von seinem Geschick hörten, wird seine bereitwillige Unschuld und grausame Hinrichtung ebenso wie mir ein unvergeßliches Andenken bleiben.

Johannes Bauer

Verschiedenes

Is denn die richtige Behandlung der Sozialdemokratie gar so schwer? Bei der durch Auers Tod notwendig gewordenen Nachwahl im Kreise Glauchau-Meerane ist nicht nur wieder ein Sozialdemokrat gewählt worden, sondern die für ihn erzielte Stimmenmehrheit hat sogar zugenommen, die für den bürgerlichen Gegner vorhandene Minderheit abgenommen. Von Alledem, was darüber zu lesen war, wollen wir für unsre Leser aufheben, was Max Lorenz im „Tag“ vom 1. Mai geschrieben hat: „. . . Bedenklicher noch ist die Methode des antisozialdemokratischen Kampfes, wie sie mehr und mehr einreißt und schließlich beinahe mit Notwendigkeit zu Tötlichkeiten führen muß. Man entwirft ein völlig falsches Bild vom Wesen der Sozialdemokratie und bekämpft dieses Bild; man sucht die einzelnen sozialdemokratischen Persönlichkeiten moralisch zu brandmarken und verzichtet auf jeden erst wahrhaft politischen Kampf gegen das sozialdemokratische Prinzip. Bebel wird jetzt in einem großen Teil der bürgerlichen politischen Presse ein Feindler und Lügner gescholten, in einem anderen kleineren Teil aber triumphierend als Revisionist angeprochen, weil er in einer Wahlrede Folgenbes gesagt haben soll: »In dem Sinne, wie die Leute sich dies vorstellen, wollen wir die Revolution nicht. Wir wollen Reform auf sozialpolitischem Gebiet, damit die Gestalt der Dinge umgewandelt wird. Wir wollen gleichberechtigte Bürger, wie sie die Schweiz und Frankreich besitzen.« Bebel hat mit diesen Worten nicht ein Tüpfelchen vom sozialdemokratischen Programm preisgegeben, sondern die ganze Gefährlichkeit und der revolutionäre Wille der

Sozialdemokratie spricht unverfälscht daraus. Man will Sozialpolitik, immer mehr und immer weiter, bis zur Abwandlung der individualistischen Wirtschaftsordnung in die sozialistische. Und man will »freie Bürger«, wie in der Schweiz und in Frankreich, d. h. man will statt der Republik die Monarchie. Was ist daran nun Heuchelei und Lüge oder was Revisionismus? Gar nichts! Auf bürgerlicher Seite aber stellt man die einzelnen Sozialdemokraten als menschliche Schensale hin und wagt oder vermag es nicht, einen Kampf um politische Prinzipien zu führen.“ — Auch die Deutsche Tageszeitung rügt die „Kadautaktik“ der Bürgerlichen (vgl. Hilfe 18): es muß doch schlimm gewesen sein, wenn das Organ des Bundes der Radikalen sich verpflichtet fühlt, Gegnern der Sozialdemokratie eine solche Zensur zu erteilen. Sie haben dafür 750 Stimmen verloren, während die Sozialdemokratie 500 gewann.

Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. Drei Vorlesungen von Rudolf Eucken. Zweiter unveränderter Neudruck. Berlin, Reuther und Reichard 1907. 120 S. 1.50 Mk.

Eucken, dessen Gedankenwelt unsern Lesern bereits aus den vorjährigen Aufsätzen von Kalweit bekannt ist, gehört zu den Führern der modernen religionsphilosophischen Bewegung. Sein ganzes Leben wird getragen von dem Ideal einer selbständigen Geisteskultur, die zur Vertiefung des Persönlichkeitsgehaltes und des Gesamtlebens führt. Wie diese Gedanken bei ihm ursprünglich aus einer religiösen Tiefe hervorgewachsen sind, so finden sie auch ihren letzten Abschluß in einer eignen Religionsphilosophie, die am nächsten etwa dem Denken Johann Gottlieb Fichtes in seinen späteren Jahren verwandt ist. Zweierlei begründet die Eigenart der Euckenschen Philosophie. Einmal sein Ausgehen vom „Lebensprozeß“, der für ihn zugleich zum „Lebensproblem“ wird; dadurch wird jede einseitig intellektualistische, aber auch jede bloß gefühls- oder willensmäßige Deutung der Welt überwunden, und es tritt an deren Stelle der Reichtum des Lebens, wie er sich in Innerlichkeit und Geschichte enthüllt. Dazu kommt als Zweites die Idee der Stufenhaftigkeit des Lebens, d. h. die Anschauung, daß in jenem Lebensprozeß eine höhere Wirklichkeit herausgeboren werden muß, deren bleibender Geistesgehalt der bloßen Natur wie dem bloßen Individuum überlegen ist. Beides miteinander verbunden ergibt nun den Gedanken einer „Arbeitswelt“, in der durch schöpferische Tat innerhalb des geschichtlichen und personalen Daseins ein ewiger Wahrheits- und Geistesbestand erzeugt wird.

Von der gegebenen Tatsache dieses Geisteslebens aus die Religion zu begründen, hatte Eucken schon in seinem großen Werke „Der Wahrheitsgehalt der Religion“ (2. Auflage, Leipzig 1905) wie in kleineren Abhandlungen (vgl. Gesammelte Aufsätze, Leipzig 1908) unternommen. In lichtvoller, durchaus gemeinverständlicher Form bietet er nun den Kern seiner religionsphilosophischen Anschauungen in diesen Vorlesungen dar, die wir um ihrer selbst willen wie als Zeichen für die Gesundung und Vertiefung unsrer Zeit mit Enthusiasmus begrüßen. Die drei Hauptprobleme, um die es sich nach Euckens Auffassung handelt, sind: „Die seelische Begründung der Religion“, „Religion und Geschichte“ und „Das Wesen des Christentums“. An erster Stelle steht er die Begründung der Religion auf Psychologie ab, weil dieses Verfahren nur Subjektiv-Zuständliches, aber nichts Objektiv-Gegenständliches nachweisen kann. Es ist für Eucken charakteristisch, daß er an diesem Scheidewege, an dem Troeltsch die Wendung zur Erkenntnistheorie vollzog, bewußt und entschieden zur Metaphysik zurückgeht. Die Metaphysik des Geisteslebens ist die eigentliche Grundlage der Religionsphilosophie. Nur wenn wir ein über die Individuen hinausgreifendes Geistesleben anerkennen, werden wir in der Religion einer höheren Wirklichkeit inne, nur dadurch erhält sie Weltcharakter und Notwendigkeitsgehalt; nur dadurch ragt sie über das Individuelle hinaus ins Personale, über das Zeitliche und Endliche ins Zeitüberlegene, Unendliche. Die Voraussetzung also ist Tat, Stellungnahme zu dem großen Entweder—Oder, die entscheidende eine in der die Anerkennung der neuen, geistigen Stufe der Wirklichkeit erfolgt. In theologischer Sprache zu reden: ein Erlebnis, in dem sich die Tiefen der Welt offenbaren, ein Werturteil oder Glaubensakt ist die Grundlage dieser Philosophie. Zugleich aber ist sie Glaubensmetaphysik, deren methodische Begründung aus dem von Eucken besonders original formulierten Wahrheitsbegriff in einen anderen Zusammenhang gehört. Daneben wird nun der beschreibenden Religionspsychologie ein Daseinsrecht nicht bestritten; nur kann sie nicht als Fundament dienen.

Eine ähnliche Mittelstellung nimmt Eucken auch in der zweiten Frage ein. Der Segen der geschichtlichen Auffassung wird für die Religion, wie allenthalben, zur relativistischen Gefahr, wenn in den endlosen Prozeß nirgend ein Ewiges, Ueberzeitliches hineinragt. Dadurch würde alle Wahrheit und aller Lebensgehalt zerstört. Es muß also innerhalb der Geschichte ein Ewiges erarbeitet und erkämpft werden, ja dies Ewige, diese höhere Ordnung muß gerade an den religiös bedeutsamen Punkten mit besonderer Schöpferkraft durchbrechen und neue Tiefen erschließen. Nichts ist gefährlicher für die Religionsgeschichte, als die restlose Durchführung des Entwicklungsgedankens. Aber zum Teil hat er natürlich auch hier sein unverlierbares Recht. Wir müssen deshalb zwischen der Substanz und dem Zufälligen („Existenz“) am Geschichtlichen unterscheiden. Die Religion ist sowohl ihrer Gedankenwelt wie ihrem Lebensgefühl („Lebensaffekt“) nach durchaus Wandlungen unterworfen, die immer wieder ein Sondern des Bleibenden vom Vergänglichen verlangen.

Dies gilt vor allem auch für die Wesensbestimmung des Christen-

tums; auch hier muß diese Scheidung vollzogen werden. (Hierzu vgl. die Aufsätze von Troeltsch: „Was heißt Wesen des Christentums?“ Jahrgang 1903 dieser Zeitschrift.) Eucken definiert nun das Christentum als diejenige Erbschaftsreligion, die bei aller Weltverneinung doch weltbejahend bleibt, insofern sie durch Schaffung eines neuen Reiches reiner Innerlichkeit die vorgefundene Welt überwindet. Um das Wesentliche dieses Grundzuges von seinen zufälligen Einkleibungen zu reinigen, fordert Eucken energisch eine gründliche Erneuerung der Gedankenwelt des Christentums (S. 98). Er geht dann auf die Auffassung und Bedeutung der weltüberlegenen Persönlichkeit Christi sowie auf die kosmopolitische Universalität seiner Lehre ein. Endlich bezeichnet er als das brennende Problem in der religiösen Krisis der Gegenwart den Gegensatz zwischen der immanenten Denkwelt des modernen, selbstbewußten Kulturreichthums und der religiösen Ueberzeugung, daß der Wert des Lebens und Wirkens erst aus der inneren Wiedergeburt durch die Gnade Gottes folgt. Eucken findet in unserer Zeit merkwürdige Anzeichen dafür, daß wir über das Ganze des Lebens irre geworden sind und das Problematische darin stärker als je empfinden. Hier gilt es, nicht zu vermitteln, sondern zu entscheiden: die Religion muß aus diesen Erschütterungen und Wandlungen als Kulturmacht, als ein „weites, freies, großes Christentum aktiver und vordringender Art“ emporsteigen; nur dann vermag sie den großen Tatsachen und inneren Zusammenhängen unsres Lebens gerecht zu werden.

Es liegt in diesen Gedanken etwas Großzügiges, Heroisches, das freilich von der dogmatischen Kleinarbeit und ihrer innerlichen Kältezerrierung unendlich fern bleibt. Auch wer Zweifel hegt, ob die hier gegebene metaphysische Umschreibung einen adäquaten Ausdruck für den Gehalt der christlichen Frömmigkeit bildet, auch wer das Christentum weniger aristokratisch auffaßt und z. B. über seine Bewertung der Einzelsele abweichende Anschauungen hegt, muß in so energischer Betonung seines „Weltcharakters“ eine geistige Kraft erkennen, die wir mit Stolz zu den beglückendsten Erscheinungen unsrer Zeit rechnen dürfen.

Das Archaische und das Alte Testament. Rede, gehalten beim Antritt des Rektorats zu Bonn von Eduard Grafe. Tübingen, J. C. B. Mohr 1907. 48 S. 1 Mk.

Es ist ein sehr wichtiges Stück aus der Geschichte der frühchristlichen Religion, das Grafe vor uns entrollt. Gegenüber dem in der Gegenwart mit so viel Freude und auch mit gutem Erfolg betriebenen vergleichenden Studium der griechischen und orientalischen Religionen und des Christentums weist Grafe mit Recht darauf hin, daß über diesen religionsgeschichtlichen Forschungssektor nicht vergessen werden dürfe: das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen, zwischen Altem Testament und Urchristentum bestehen die engsten Beziehungen.

Wohl ist für Jesus die Stellung zum Alten Testament kein Problem gewesen: er hat nicht empfinden müssen, daß das, was er brachte, an sehr entscheidenden Stellen dem widersprach, was im Alten Testament gefordert wurde, er hat sich mit den Propheten und Psalmen, auch mit dem Gesetz eins gefühlt. Das Problem: Urchristentum und Altes Testament wird erst nach dem Tode Jesu immer schwieriger. Den Beweis, daß Jesus der Messias sei, mußten schon die allerersten Christen gegen die Juden mit Hilfe des ihnen und den Gegnern gemeinsamen Alten Testament führen. Bei Paulus beginnt die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Judentum über das Alte Testament. Seine Lösung ist bekannt: das Gesetz ist nicht gegeben, um gerecht zu machen; es ist nur der Zuchtmeister auf Christus hin. Eine andre Lösung trägt der Hebräerbrief vor: das Gesetz ist das Unvollkommene, das auf das Vollkommene hinweist. Eine dritte Lösung hat der Barnabasbrief: das Gesetz ist nicht gegeben, um im Wortverstande erfüllt zu werden; als die Juden das taten, haben sie das Gesetz schmächtig mißverstanden, denn es soll geistlich erfüllt werden. — Grafe zeigt weiter, wie der Einfluß des Alten Testament dazu geführt hat, gewisse Züge in der Erzählung von Jesus einzuführen, die ihr ursprünglich fremd waren, zeigt uns den Kampf zwischen Judentum und Christentum in der nachapostolischen Zeit (Johannes—Justin), aber auch die weitgehende Aneignung jüdischen Eigentums, die trotz jenes Kampfes stattgefunden hat. Mit dem Hinweis auf den rabiaten Bruch mit dem Judentum, den die Gnosis versuchte, reißt sein historischer Ueberblick ab.

Das Ganze ist die stark erweiterte Rektoratsrede, die Grafe am 18. Oktober 1906 hielt. In leichter, gut gegliederter Darstellung, aus dem Vollen schöpfend, legt er den Lesern den Stoff vor. Jeder wird mit Freude die schöne Schrift lesen, welche die Darbietung des geschichtlichen Stoffes an geeigneten Punkten durch weite Durchblicke auf nachfolgende, wichtige Entwicklungen unterbricht.

Rudolf Knopf

Kleine Mitteilungen. Für Töchter unsres Kreises bietet sich jetzt eine sehr günstige Gelegenheit zur Ausbildung in gemeinnütziger Betätigung. Der Hessische Diakonieverein eröffnet mit 1. Juli d. J. im Städtischen Krankenhaus in Darmstadt eine Krankenpflegeschule, vornehmlich für junge Mädchen aus gebildeten Ständen. Der Besuch des einjährigen Kurses ist kostenlos. Den Schülerinnen, welche nach Ablauf der Lernzeit eine staatliche Prüfung ablegen, steht es frei, das Gelernte sowohl für sich zu verwerten als auch nach einem weiteren Kursus in einer noch zu errichtenden Diakonieschule, welche in Theorie und Praxis der kirchlichen Gemeindegliederung einführen wird, in Hessen in die Arbeit der kirchlichen Gemeindepflege einzutreten. Nähere Auskunft erteilt Pfarrer D. Guyot in Heppenheim (Bergstraße).

In evangelischen Kreisen des Elsaß hat es einige Erregung hervorgerufen, daß bei der jüngsten Anwesenheit des Kaisers in Straßburg der oberste Beamte der lutherischen Landeskirche, Präsident des Direktoriums Dr. Curtius, nicht wie die übrigen Spitzen des Landes zur kaiserlichen Tafel befohlen worden ist. Ursache konnte nur seine Beteiligung an der Herausgabe der Memoiren des Fürsten Gledowig von Hohenlohe sein: vgl. 1906, Nr. 50. Den Fernerstehenden will bedünken, daß der ganze Zwischenfall eine reine Privatsache ist zwischen dem Präsidenten, dem Statthalter und dem Kaiser. Solange der Präsident nicht abgesetzt wird (wofür die rechtliche Handhabe fehlt), ist nicht einzusehen, weshalb die lutherische Kirche Elsaß-Lothringens nicht den Mann trotz dem versagten Mittagessen als ihren Präsidenten behalten soll, der ihr einmütiges Vertrauen genießt. Nun ist durch die Antwort des Statthalters auf die Eingabe der Mitglieder des Oberkonsistoriums die Befürchtung, als wollte die Regierung etwas gegen Curtius unternehmen, beseitigt, und so werden sich die Gemüter der elsässischen Protestanten wieder beruhigen. Die Organisation ihrer Kirche ist derart, daß die Erledigung der Geschäfte durch eine vorübergehende Erübnung der persönlichen Beziehungen zwischen der Regierung zu dem Präsidenten des Direktoriums in keiner Weise zu leiden hat. Uebrigens hat die ganze Angelegenheit auch ihre erfreuliche Seite. Sie bedeutet einen moralischen Erfolg des Deutschtums im Reichslande. Früher war das Amt des Präsidenten des Direktoriums nur mit elsässischen Notabeln besetzt: Curtius ist der erste Altschweizer auf diesem Posten. Daß die Elsaßler so für den ehemaligen Kreisdirektor eingetreten sind, hat Etwas zu sagen. Die Regierung selbst hat ein Interesse daran, einen Mann, der sich als Altschweizer im Elsaß eine solche Sympathie erworben, auf seinem Posten unangefochten zu lassen. Was er im Elsaß geleistet hat, wiegt das Aergernis, das er durch die Teilnahme an der Herausgabe der Hohenloheschen Memoiren etwa gegeben hat, vielfältig auf.

Quittung

Für die Mission in Ostasien (A.G.M.B.): 148,56 Mk. Kollekte am Erscheinungsfest in Neuenstein; 105 von R. Feuerhagen; 26,06 von den Predigtstationen Falkenau und Elbogen in Böhmen; je 15 Kollekte am Erscheinungsfest in Langenbüttingen; Teilertrag einer Bibelstiftungskollekte durch F. Dresden; je 10 von W. F. Honoluli; D. F. Götting; W. Marburg; 8,54 von R. Königsberg i. O.; 6 von Th. H. New York; je 5 von Th. M. in G.; Kirche Hopmannsfeld; Pfarramt Ruppertsgraben; F. R. Charlottenburg; je 3 von H. B. Stuttgart; B. D. Knittlingen; 2 durch L. Widenrodt.

Für das Missionshaus des A.G.M.B.: 10 Mk. von W. Jena; 5 von P. South Shields; je 3 von S. Lindau; H. Berlin; v. S. Rom.

Für die Evangelischen in Oesterreich: 95 Mk. von R. Feuerhagen; 5 von Th. M. in G.

Für den Gustav Adolf-Verein: 10 Mk. von F. B. Altenessen.

Für die Evangelisation in Belgien: 30 Mk. vom Kreisverein der Gustav Adolf-Stiftung in Siegen.

Für das Notwendige Liebeswerk: 20 Mk. von W. F. Honoluli; je 10 von F. R. Halle; aus Weissenburg durch Redaktion des Kirchenboten, Straßburg; 5 von F. R. Charlottenburg; je 3 von W. G. Zellhammer; R. Herzfelde; Th. R. Cannstatt; W. Sch. Herrnhut; 2 von C. M. Freiburg; 0,85 von H. Sch. Schwab. Gemünd; 0,50 von M. F. Neu Ruppin.

Für den gleichen Zweck gingen bei Herrn Pfarrer Stier in Alten bei Dessau ein: je 20 Mk. von F. B. Shanghai; C. Kiel; 10 von H. St. Belgard; je 5 von C. Sch. Götting; v. D. Oberan; F. B. Schramberg; je 3 von H. Kiel; W. Jena; F. Kiel; B. Hennstedt; v. R. Rogasen; B. Leopoldshall; 2 von R. Leipzig.

Quittung über die für ein persönliches Hilfswerk eingegangenen Gaben kann aus naheliegenden Gründen z. B. noch nicht erstattet werden. Herzlichen Dank! D. F.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Chemnitz. Dienstag 14. Mai 8 Uhr im Goldenen Löwen: Der israelitische Monotheismus, religionsgeschichtlich betrachtet. Gymnasialoberlehrer Lic. Geßler. Darmstadt. Montag 10. Juni 8 Uhr Musikvereinshaus, Steinkraße 24: Weshalb kein Friede zwischen Religion und Naturwissenschaft? Rade-Marburg. Dresden. Mittwoch 16. Mai 8 Uhr bei Kneiß, große Bräderstraße 2, I. Stock: Die Beziehung der Religion zu den außerreligiösen Lebensgebieten. Siegen. Dienstag 14. Mai abends 7 1/2 Uhr im Hotel Schatz, Bahnhofstraße: Herrmann, Versteht das Christen mit Gott, Schlus. Prof. Ed. Halle a. S. Mittwoch 16. Mai 3 Uhr im Kronprinzen: Die Stellung der evangelischen Kirche zu den verschiedenen Ständen. Leipzig. Montag 13. Mai 8 Uhr bei Kling u. Helbig, Petersstraße: Religiöse Erfahrung. Pfarrer Stiebler. Magdeburg. Mittwoch 29. Mai 1/4 4 Uhr im Stadtmissonshaus, Haselbachstr. 1: Ethik und Politik. Dr. Schärer. Nordhausen. Mittwoch 16. Mai 1/4 6 Uhr im Hotel Schneegäß: Welches ist die beste Religion? Pastor Gewalt.

V. d. F. d. C. W.

Nr. 20 der Mitteilungen ist in voriger Woche verschickt worden.

Verammlungskalender

6. Mai	Gesellschaft für Sächsische Kirchengeschichte Dresden
21.—23.	Evangelisch-sozialer Kongress Straßburg
21.—24.	Gnadener Pfingstkonferenz Schönebeck
22.—24.	Deutscher Protestantenkongress Wiesbaden
24.	Freunde der Christlichen Welt Straßburg

Zur Miterziehung

für meine einzige 9 jährige Tochter suche ich 1—2 Mädchen von 9—11 Jahren, event. Witwe dauernd Unterkunft; geprüfte höhere Lehrerin im Hause; gesundes idyllisches Heim in walddreicher Gegend, sorgfältige liebevolle Erziehung. Näheres brieflich.

Pfarrer Hunzinger, Schaafheim (Sachsen-Parmstadt).

Besseres einfaches Fräulein, in Küche und Hausarbeit erfahren, sucht zu baldigem Antritt Prof. B. Erdmann, Bonn a. Rh.

Das viel bewunderte und umstrittene von Raumann, Niebergall usw. hochgepriesene Predigtbuch der D. D. Geier-Mittelmeyer:

Gott und die Seele

ist in 2.—4. Aufl., 613 Seiten gr. 8° schön ausgestattet erschienen. Preis 6 Mk. br., 7 1/2 Mk. geb., 9 Mk. Prachtband.

S. Kertler, Verlags-Edo., Altm.

Junges Mädchen von 23 Jahren, Witwe, sucht Stellung als Stütze der Hausfrau, wenn möglich auf dem Lande. Näheres durch Pfarrer Paul Jaeger, Karlsruhe.

Ein evangelisches

Pfingstbuch

in 22 Predigten hervorragender Kanzelredner

herausgegeben von

D. theol. E. Quandt

2. Aufl. kart. 2,50

C. Ludwig Angelenk Verlag Dresden I.

Man verlange

Probenummern

der Christlichen Welt vom Verlag.

Cand. theol.

gesucht für evang.-luth. Gemeinde zu Cassel zur Leitung des Jünglingsvereins und Unterstützung in Seelsorge. Jahresgehalt 1800 M. Bewerbungen an Pfarrer Stein, Cassel.

Znm 1. Oktober cr. wird durch Berufung des derzeitigen Inhabers in ein Direktorat die erste

Religionslehrerstelle

am Gymnasium zu Zehlendorf vacant. Gehalt nach dem Normaletat mit allen Zusätzen. Wohnungsgeld 900 Mark. Erwünscht Lehrbefähigung in Religion und Deutsch für alle Klassen. Dienstzeit an höheren Schulen oder als Geistlicher wird angerechnet. Bewerbungen an Direktor Dr. Fischer in Zehlendorf (Wa) bei Berlin.

Bordeaux

Die Pfarrstelle an der hiesigen deutschen evangelischen Gemeinde wird zum 1. Oktober d. J. vacant.

Bewerbungsgesuche um dieselbe sind unter genauer Angabe der gemachten Studien und der bisherigen Tätigkeit an den Präsidenten des Kirchen-Comités, Herrn Consul Carl Mayer, rue Foy 9, Bordeaux, zu richten.

Vorträge

von Dr. med. Wilhelm Wink in Greifswald am Sonnabend den 25. und Sonntag den 26. Mai.

Themata: 1. Die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls; 2. Wer war Jesus und was wollte er? Näheres durch die Greifswalder Zeitungen.

Chronik

der

Christlichen Welt

Missionstextus des Allg. ev.-prot. Missionsvereins — Wandlungen in der Theologie der Kongregationalisten — Verschiedenes.

Preussische Kirchenzeitung

Berlin

Die 12. Hauptversammlung der freien kirchlichen sozialen Konferenz — Aus Preußen: Der Solinger Kirchenstift; Die Antwort an die 147; Der Einzelschick; Kirchenbeitrag und Patronatsverpflichtung — Mancheslei: Aus Baden.

Ar. 18. Rom und der Staat — Das neue Schulgesetz und die konfessionellen Minderheiten — Ueber Entlassenenfürsorge — Aus Preußen: Die theologischen Professuren in Preußen; Evangelische Intoleranz? — Die „Evangelische Kirchenzeitung“ — Mancheslei: Missionstextus; Vom protestantischen Verlagshaus.

• Unter Pfingstmaien zu lesen •

MODERNER CHRISTUSGLAUBE

VON A. VON BROECKER
= PASTOR · HALLE A. S. =

Erscheint soeben!

Preis 50 Pf.

Gebauer-Schwetschke, Druckerei u. Verlag m. b. H.
Halle a. S.

Gelegenheitsofferte!

Statt 3 Mark jetzt für 1 Mark 50 Pfg.:

Dr. phil. Rudolph Penzig

Ein Wort vom Glauben
an seine Verfechter und Verächter
(XII. 320 Seiten. 8°)

Verlag von H. Wehner in Leipzig, Chaltstraße 13.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Pensionat Baumgartner

verbunden mit staatlich konzessionierter höherer Privatmädchenschule zu
Zell i. Wiefental (Bad. Schwarzwald)

Junge Mädchen finden sorgfältige Pflege und Erziehung, gediegene
Ausbildung in Wissenschaften, Sprachen und Musik. Angenehmes Familien-
leben. Gefunde freie Lage des Hauses. Schöne walddreiche Gegend.
Näheres durch Prospekt.

Referenzen: H. H. Seminardirektor Dr. H. Oeser in Karlsruhe,
Stadtpfarrer H. Specht, Zell i. W.

Nordseebad
Büsum in Holstein
(Bahnhofs-)
Seefahrten, See-
hunde- und Enten-
jagden, Wattenlaufen.
Prospekte gratis durch
Badekommission.

Dieses Jahr wesentliche fortschrittliche Veränderungen
und Vervollkommnungen!

Rudolf Just's Erholungsheim in Jungborn

Post Stapelburg a. Harz. — Haus I. Ranges

Zwischen Ilsenburg und Bad Harzburg, in der schön-
sten Partie des Harzes. Heimstätte für natürliche Lebens-
und Denkungsweise: Wohnen in kleinen Häuschen in großen
Luftparks, barfußgehen, Reform-Tisch (Früchte, fein gekochte
Gemüse, Milch u. s. w.) Harz-Idyll! Eigene Wasserleitung,
Kanalisation, elektr. Licht u. s. w. — Täglich Vorträge
von Adolf Just über naturgemäße Lebensweise und
das Heil des Menschen für Leib und Seele. — Starker
Besuch, hohe Anerkennungen. Illustr. Prospekt und aufklärende
Broschüre Adolf Just's unentgeltlich und franko.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu als Beilage: Aufruf zu einem Grabdenkmal für Karl Fischer

Einladung

zum

XXIII. Deutschen Protestantentag

Wiesbaden, 22. bis 24. Mai 1907

Tagesordnung:

Mittwoch, 22. Mai: Vorm. 9¹/₂ Uhr: Sitzung des ständigen
Ausschusses. Vorm. 11 Uhr: **Generalversammlung.** „Die kirchen-
politische Lage in Deutschland und die nächsten Aufgaben
des kirchlichen Liberalismus. Berichtertatter: Pfarrer Alfred
Fischer-Berlin. Nachm. 5¹/₂ Uhr: **Felsgottesdienst in der Ring-
kirche.** Predigt Pfarrer Jatho-Köln. Abends 8 Uhr **Volksabend**
mit besonderem Programm im Kaiserlaal, Dolzheimerstr. 15.

Donnerstag, 23. Mai: Vorm. 9¹/₂ Uhr: **I. Öffentliche Haupt-
versammlung.** Gegenstand: „Das Interesse der Familie am
Religionsunterricht in der Schule.“ 1. Berichtertatter: Pastor
R. Emde-Bremen, Herausgeber des Protestantenblattes. 2. Berichtertatter:
Schulrat H. Scherer-Büdingen (Oberhessen). Nachm. 3 Uhr: **I. Sektion.**
Zur Kirchenverfassung und Kirchenpolitik. Gegenstand: Gemein-
rechte und Kirchenregiment. Forderungen zur Reform
der Kirchenverfassungen. Berichtertatter: Magistratsrat Fritz
Berthold-Berlin. Nachm. 5¹/₂ Uhr: **III. Sektion.** Kirche und
Volksleben. Gegenstand: Protestantisches Christentum und
christliche Gewerkschaften. Berichtertatter: Pfarrer Lic. Traub-
Dortmund. Abends Spaziergang auf den Neroberg und gefelliges Bei-
ammen sein daleibt.

Freitag, 24. Mai: Vorm. 9¹/₂ Uhr **II. Öffentliche Haupt-
versammlung.** Gegenstand: Volkskirche und Bekenntnis-
kirche. Berichtertatter: Direktor Dr. Ferd. Jac. Schmidt-Berlin.
Nachm. 3 Uhr: **Felstmahl.** (Angabe des Ortes auf der Karte.)

Sonnabend, 25. Mai: Ausflug nach Rüdesheim und dem Nieder-
waldenkmahl.

Bei allen Veranstaltungen ist die Teilnahme der Damen erwünscht.
Der Eintritt zu allen Versammlungen ist kostenfrei!

Soeben erschienen:

Unverrückbare Grenzsteine

Ein offenes Wort an Herrn D. Rade und seine Freunde

Von D. Gustav Ecke, ord. Prof. der Theolog. in Bonn

Dritte, bedeutend vermehrte Auflage

84 Seiten Lexikon-Format. Elegant brochiert 1,50 Mk.

Inhalt:

- I. Der Ruf nach Verständigung seitens des Pfarrers Förster zu Frankfurt a. M. aus
Anlaß der großen „Landeskirchlichen Versammlung“ zu Berlin. — Bedenkliche
Verbindungen innerhalb der „modernen Theologie“. — Anerkennung des Be-
rechtigt-Modernen seitens der kirchlichen Kreise. — Drei unerlässliche Be-
dingungen als Voraussetzung für weitere theologische und kirchliche Verhand-
lungen mit den „Freunden der Christlichen Welt“.
- II. Die tiefgehende Spaltung innerhalb der modernen Theologie. — Die schwankende
Stellung D. Rades infolge der Wandlungen und inneren Widersprüche seines theo-
logischen und kirchlichen Verhaltens. — Die Gefahren des religionsgeschichtlichen
Radikalismus.
- III. Die kirchlichen Ereignisse des Jahres 1905 eine fortlaufende Bestätigung der
bisherigen Ausführungen. — Die agitatorische Verbindung radikaler Theologen
mit den unkirchlichen Massen zum Zwecke einer Umgestaltung der evangelischen
Kirchenverfassungen und der theologischen Fakultäten.
- IV. Die vom Evangelischen Oberkirchenrat aufgestellte Lehrnorm. Ihre Uebereinstimmung
mit den früheren Kundgebungen dieser Behörde, mit den Erklärungen sämtlicher
Provinzialsynoden und mit dem großen Konsens der evangelischen Christenheit.
- V. Die Ergebnisse der modern-theologischen forschung in ihrem Verhältnis zu
den neueren Bekenntnisformulierungen. Kurzer Abriss des „Wesens des Christen-
tums“ nach den Ausführungen des Historikers Harnack. Abweichende Dar-
stellung desselben Gegenstandes durch den Apologeten Harnack. Der religiöse
Individualismus Hermanns. Seine Kraft und seine Schranken. Die Weimari-
sche Landessynode und der „Fall César“.

Verlag der Landeskirchlichen Vereinigung der Freunde der
Positiven Union. Berlin SW. 68, Oranienstr. 105 I.

Blitzableiterprüfungen

mit Widerstandsmessungen der Ab- und Erdleitungen an Kirchen und
Türmen etc. Reparatur und Erneuerung von Blitzableitungen, Turm-
kreuzen, Fackeln und Knöpfen. Wetterfichere Einfassung von Turm-
spitzen in jedem Metall. Ausführung ohne beforderes Gerüst billig
und zweckmäßig. Rangjährige Erfahrungen.

u. and. ausgeführt: Kirchen zu Straßburg, Radeburg, Rommelsch, Mantelw, Penz, Weinböhla,
Gölln a. G., Eßdorf, Röhre, Schönfeld b. Pillnitz, Stolpen i. G., Schönbrunn b. Wolfens-
tein, Bursau, Gerichsdorf a. G., Strießen, Rudolstadt, Reischwitz, Dörfel, Stöckhausen
i. Thür., Bloßwitz, Gabya, Rauswalde, Frauenhain, Wildenhain, Eichtensee, Streumen,
Röderau, Gröbzig b. R., Königl. Garnison-Kirche Dresden etc.

Großenhain i. G.

Anton Blette, Schloßherrnstr.

Staatlich geprüfter und verpflichteter Blitzableiter-Revisor d. R. Dr. R. F. F.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 20

Marburg i. H., den 16. Mai

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inzerates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengebote u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inzerate Freitag früh.

Inhalt: Pfingsten — Goethes Geheimnisse. Erste Hälfte — Gnade — Aus Schleiermachers Konfirmandenstunde — Oesterreich vor den Wahlen — Die japanische Familie — Verschiedenes: Eine pfingstliche Ueberraschung; Kirchliches Jahrbuch (Schneider); Ueber Jünglingsvereine und Jugendbund (Wartmann u. A.); Der volle Pfingsthegen (Murray); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Pfingsten

Segensborn aus ewgen Quellen,
Laß deine heiligen Wasser schwellen,
Ström uns herab, du reine Flut!
Geist des Vaters, hilf uns streiten!
Laß uns empor zum Ziele schreiten
In heilger Sehnucht Kraft und Glut,
Daß unser Herz bezeugt
Gewaltig, ungebeugt
Gottes Treue.
Du Lichtgewalt,
Gewähr uns Halt,
Und unfrem Streben gib Gestalt.

Komm! die Herzen stehn dir offen.
Dich ruft die Ahnung, — ruft das Hoffen,
Die tiefste Sehnucht ruft dich an.
Läut're, — lindere, — verführe.
Mit himmlischer Vollendung kröne
Das Werk, das unser Herr begann.
Das wunderbare Licht
Von seinem Angesicht
Sei uns Sonne!
Brich unsre Haft!
Zur Zeugenschaft
Verleih uns Demut, Recht und Kraft.

Anna Dix

Goethes „Geheimnisse“

Ein Vortrag

1

„Die Geheimnisse“ sind eine Dichtung Goethes, die der ersten Weimarer Zeit, den Jahren 1784—85, angehört. Sie ist unvollendet geblieben. Sie teilt darin das Schicksal nicht weniger unter seinen Schöpfungen. Mehrfach sind es gerade Dichtungen religiösen Inhalts, denen ein volles Ausreifen versagt bleibt. Die Kraft, scheint es, auch dieses Starke erschöpft vor dem großen Gegenstand. Aber das Interesse verfliehet nicht. Es erwacht immer wieder und sucht sich in veränderter Gestalt seinem Ziel zu nähern.

Das Verständnis freilich ist damit erschwert. Wohl reizen Bruchstücke, nachtastend die Anschauung der Vollendung zu suchen, die der Inhalt im Geist ihres Schöpfers vorweg gehabt haben muß. Aber unsicher wird das Nachbilden immer bleiben. Und hier nun vollends. Geheimnisse sollen wir deuten. Wir werden freundlich dazu eingeladen:

Ein wunderbares Lied ist euch bereitet;
Vernehmt es gern und Jedem ruft herbei!

Aber sofort auch werden wir an der Schwelle schon gewarnt:
Doch glaube Keiner, daß mit allem Sinnen
Das ganze Lied er je enträtseln werde!

Soll das von dem Inhalt gelten? oder von der Form, in die wir ihn gekleidet finden?

Einen Wandrer, Bruder Marcus, begleiten wir am schönen Abend vom Bergesgipfel auf dem Abstieg zum Tal. Dem Ermüdeten tut ein Kloster seine Pforte auf. Als Unbekannter tritt er ein; aber merkwürdig: als Gesandter wird er begrüßt. Zu gewichtiger Stunde, vernimmt er, ist er erschienen: des Hauses Vater, Freund und Führer liegt im Scheiden; Verwirrung, Sorge und Leid will alle Bewohner ergreifen. Und wie sie sich um den Ankömmling schaaren, geht die Rede alsbald um ihn, um den sie hängen. Seltsames wird von ihm berichtet, von seiner Kindheit, seiner Jugend. Ein Greis zumal ist ganz von diesen Wunderdingen erfüllt. Er könnte Wochen lang von ihm erzählen, an dem so viel Unglaubliches geschah. Und rätselhaft wie Alles, was wir von ihm hören, muß dann auch sein Name sein:

Humanus heißt der Heilige, der Weise,
Der beste Mann, den ich mit Augen sah.

Wird so vom Führer erzählt, so sind wir vorbereitet, auch von denen, die um ihn versammelt sind, nicht eben Gewöhnliches zu vernehmen. Männer sind es in grauen Haaren, sie blicken alle auf ein Leben zurück, das reich gewesen ist an Lust und Last. Jung wird unter ihnen Keiner aufgenommen, Keiner, der nicht das schwere Wort Entfagen schon gelernt hat. Im großen Saal halten Erinnerungszeichen die Vergangenheit fest. Dreizehn Stühle stehen da im frommen Chor, zu Häupten ihnen dreizehn Schilde, umgeben von allerlei Waffen und Kriegsgerät:

Dier Fahnen und Gewehre fremder Lande,
Und, seh ich recht, auch Ketten dort und Bande.

Ueber dem mittlsten der Stühle ein wohlbekanntes Zeichen, ein Kreuz, aber hier in rätselhaftem Schmuck: von Rosen umschlungen. Auch über scheinbar Bekanntem, Vertrautem, breitet sich ein geheimnisvoller Flor. Und ausdrücklich wird dem Ankömmling versichert: zu erraten sei es nicht, was hier verborgen ist; des deutenden Wortes, vertraulicher Mitteilung wird es bedürfen, um das Einzelne zu verstehen, in den Sinn des Ganzen einzubringen. Aber denen, die nur in den Vorhof traten, ist das nicht vergönnt. Und bis in das Innerste führt die Dichtung nicht. Wir stehen am Ende des Fragments vor verschlossener Kirchentür. Was dort im Innern vorgeht, unter seltsamem Klang und Gesängen, vernehmen wir nicht mehr: Nur durchs Fenster sehen wir im Klostersgarten einen auffallenden Zug sich bewegen: drei Jünglinge mit Fackeln, das Haupt von Blumenkränzen, den Gurt von Rosen umwunden,

Als kämen sie von nächtigen Tänzen,
Von froher Mühe reich erquict und schön.

In den weiten Klosterbau eines Ritterordens sind wir eingetreten. Aber Alles deutet darauf hin: das Ritterwesen selbst liegt weit in der Vergangenheit. Nur die Erinnerung noch redet von ihm. In Sinnbildern sind Schmutz und Waffe der alten Zeit geworden. Die Gegenwart bewahrt ihr Gedächtnis, sie knüpft an sie an und hält absichtlich die Verbindung mit ihr aufrecht. Aber sie weiß sich zugleich von ihr geschieden. Denn hier geht immer noch Manches vor, ein eignes Leben wird hier gelebt, das sich nicht in bloß rückwärts schauenden Interessen einspinnen läßt. Man bewahrt Symbol und Waffe, man trägt wohl auch das Rittergewand der Vergangenheit, aber den Aufgaben einer neuen Zeit ist der Sinn zugewandt. Mitten in allem umgebenden Schein ist man sich tiefen Ernsts bewußt: das Kleid der Vergangenheit ist nur das Sinnbild ihrer Kraft. Mit jenem wird diese für die Gegenwart festgehalten. Und wenn sie, sich erneuernd, fortwirkt, wird sie jetzt wie einst schaffen, was der Tag heute von ihr fordert.

Wir brauchen, um die sinnvolle Vermummung zu deuten, uns nicht weit umzuschauen. Seit 1737 waren die Freimaurer in Deutschland heimisch. Man war in Vagantkreisen geneigt, die eigenen neuzeitlichen Ideale auf eine weite geschichtliche Vergangenheit zurückzuführen. An die Tempel dachten die Einen, an Rosenkreuzer die Andern. Eine bloße Fiktion freilich war beides. Die Rosenkreuzer gar hatten überhaupt nie existiert, nie wenigstens als wirkliche Gesellschaft oder Geheimbund. Sie verdankten ihr fingiertes Dasein anonymen satirischen Schriften des siebzehnten Jahrhunderts, die wir heute mit annähernder Sicherheit auf den schwäbischen Theologen Johann Valentin Andreæ zurückführen können. Aber die widerspruchsvollen Zusammenhänge, in denen geschichtliches Leben sich bewegt, zeigten sich auch hier. Der aufgeklärte Geist konnte sonst nicht lebhaft genug gegen allen Spul eifern, der im Dunkeln schlief. Hier gefiel er sich in lebhafter Teilnahme für ein neues Symbol- und Geheimwesen. Und dieselbe Zeit, die sonst die Brücken nach der Vergangenheit gern abbrach, wollte sich hier gerade für das Beste und Eigenste, was sie besaß, in geheimnisvollem Bunde mit einer fernen Vorzeit wissen. Ihre vornehmsten Söhne und Vertreter waren Freunde der Freimaurer. Friedrich der Große förderte ihr Wesen kräftig in seinem Staat und seinem Hause. Lessing spann in seiner Art an diesen Fäden fort. Goethe gehörte seit 1780 der Loge in Weimar an. Ausdrücklich zwar erklärte er, nur aus Bedürfnissen der Geselligkeit Maurer geworden zu sein. Aber ein Interesse an Geheimbündelei teilte er doch mit seinen Zeitgenossen und gibt ihm bis in sein Alter auch in ernsthaftesten Schriften Ausdruck.

Lessing allerdings hatte nie ohne ein überlegenes Rächeln an diesem Mummenschanz teilgenommen. In seinen Freimaurer-gesprächen zwischen Ernst und Fall mochte man kaum sagen, was stärker wirkte: die begeisterte Schilderung dieser Ideale oder die spöttische Kritik an ihren wunderlichen Hüllen. Aus der Enge kleiner Ständekreise, dieser so guten Gesellschaft, die doch den Schuster so wenig wie den Juden bei sich duldet, führte er sie in der Erziehung des Menschengeschlechts in die Weite einer ungeheuren menschlichen Entwicklung hinaus. Ja, fast wollten ihre letzten Ziele hier dem nachspähenden Blick entschwinden. Auf den endlosen Wegen einer Seelenwanderung reichten sie in unmeßbare Fernen hinüber. Im Nathan aber fand das Evangelium der Humanität, aller Hüllen und Symbole entkleidet, in einer dichterisch-greifbaren Gestalt seine klassische Ausprägung:

Ah, wenn ich Einen mehr in Euch
Gesunden hätte, dem es genügt, ein Mensch
Zu heißen.

Wer anders als Nathan, in neuer Erscheinung, kann wohl Humanus, der Menschliche, sein?

2

Aber doch, Humanus trägt Züge an sich, die an dem älteren Nathan uns etwas fremd anmuten würden. Nathan weiß seiner Reden von Engeln und von Wundern, die sie tun, in feingespinnener Rede sehr aufgeklärte, neue Weisheit zuzumuten. Ihm will nur Alltägliches noch als wahres, echtes Wunder

gelten, das Außer- oder Ungewöhnliche noch so zu nennen, will er Kindern überlassen. Humanus' Kindheit und Jugend, ja, sein Leben ist von Wundern und Weisagung ganz erfüllt. Ein Geist hat seiner Mutter den Sohn verheißen. •Bei seiner Tauffeier ist am Abendhimmel ein glänzender Wunderstern aufgegangen. „Friede auf Erden“ haben zur Weihe des Tages zwar nicht Engel gesungen, aber nach altem Prophetenwort hat es seine sichtbar-weisagende Darstellung gefunden: friedlich ließ sich ein Geier im Hofe bei den Tauben nieder. Und die Wunder-taten alter Glaubenshelden aus mancherlei Glaubensgebieten werden auch von diesem Knaben und Manne erzählt. Er hat die Otter in der Schwester Wiege erbrockelt. Er hat den Fels geschlagen und das Wasser sprang, der Gefährten heißen Durst zu stillen. Zu Seiten des Kreuzes über seinem Stuhl sieht man Bilder, die an Georg den Drachentöter mahnen. Und wenn er nun scheiden soll, er verkündet seinen Tod den Genossen voraus und in der Karwoche wird er sich ereignen: soll der nahe Ostermorgen auch über ihm die Wunderausicht auf ewiges Leben öffnen?

Gewiß, das Alles sind Züge in Goethes Dichtung, die in Lessings Nathan so leicht nicht unterzubringen wären. Oder doch? erzählen nur Andere diese Wunder von Humanus, so eben wie Recha im Nathan ihr Wundererlebnis vom jungen Tempelherrn berichtet?

Aber ein Allgemeineres hält bei einer Vergleichung des Gedankengehalts der beiden Dichtungen zunächst unser Nachdenken fest. Lassen wir es gelten: Nathan hält von sich die Wunder fern, Humanus ist von ihnen ganz umspinnen. In Einem begegnen sich beide: ob gegensätzlich oder, wie immer, zustimmend, hier wie dort taucht das Wunder, dieser unveräußerliche Bestandteil religiöser Weltanschauung, in der Dichtung auf. Was hat das Wunder mit der Humanität zu tun? Warum, wenn das Lied die Ideale der Neuzeit preisen will, schleicht sich — ablehnend oder anerkennend — in ihre Anschauung die Erinnerung an jene fremdartigen Wirklichkeiten oder phantastischen Erzeugnisse vergangener Tage ein?

Das Rätsel ist halb gelöst: Gedanke und Aufgabe humaner Bildung sind dieser europäischen Menschheit auf dem Boden einer einheitlich religiösen Welt- und Lebensanschauung erwachsen. Darum birgt — ich will nur sagen für jene Zeit — die Frage der Humanität die Frage der Religion notwendig in sich. Die Gestaltung des Neuen ist an eine Auseinandersetzung mit dem Alten, mit dem geschichtlichen Untergrund, von dem es sich abheben will, gebunden. Kein Denker der Zeit, der diesem mühe- und peinvollen Unternehmen entgangen wäre. Es liegt nicht auf der Oberfläche. Denn es nimmt Herz und Gemüt so gut wie Verstand und Wille in Anspruch. Auch widerstrebende Lebensrichtung wird in diese Bahn hineingebracht. Mit vollendeter Deutlichkeit tritt uns das an Lessings Lebensgang entgegen. Was war in seinem letzten Jahrzehnt aus dem faden Theater-Kritiker und -Dichter, dem ersten freien Literaten Deutschlands, geworden! War er nicht unter die Theologen geraten? Theologische Probleme drängen ihn zu fast fieberhafter Arbeit. Alles Andere scheint ihm vor der Hand Nebensache geworden zu sein. Um die Klärung theologischer Begriffe und Schlagworte: Bibel und Religion, Buchstabe und Geist, Offenbarung und Vernunft, geschichtliche und ewige Wahrheit, sammelt sich all sein heißes Bemühen. Ja, schließlich führt er sie, die Fragen der Kirchen und Glaubensweisen im Nathan auch auf seine alte Kanzel, auf das Theater hinüber. Ein innerer Zwang der Geschichte, die ihre Fäden nie zerreißen läßt, nötigt dazu.

Aber Lessing bleibt der Freie, der er war, ja, er wird es jetzt erst recht, ein Freier auch unter den Genossen der Aufklärung. In der Auseinandersetzung sieht und empfindet er zuerst den Gegensatz, in dem die beiden Größen: Humanität und Religion, zu einander stehen. Hagelbucht fliegen die Pfeile auf den ehrlich-ehrbaren Hauptpastor Göde an St. Katharinen in Hamburg. Aber während er scheinbar nur den Gegensatz herauskehrt, ist er in Wahrheit längst mit einer überaus positiven Würdigung der gegnerischen Stellung beschäftigt. Die Erziehung hat ihr Ziel. Auf die höchsten Stufen der Aufklärung und Reinigkeit, der Tugend um ihrer selbst willen, soll das mensch-

liche Geschlecht erhoben werden. An dieser Erziehung aber sind die Religionen beteiligt. Kann der Aufklärer ihnen höhere Ehre erweisen, als daß er sie mit dieser Aufgabe betraut, der höchsten, die er kennt, die Gegenwart und Zukunft erfüllt? Vielleicht allerdings ist das nur eine Schätzung ihrer Vergangenheit. Heute werden andere Mächte die Arbeit, die zuvor sie geleistet haben, übernehmen. Aber Manches gibt es an diesen Religionen, das ist überhaupt nicht vergangen. Das Testament Johannis: Kindlein, liebet einander! — wie oft klingt das in Goethes Briefen aus diesen Jahren wieder*) — das ist ein solcher Bestandteil. Er gehört der Geschichte, der Vergangenheit der Religion so gut wie der Gegenwart der Humanität an. Und wenn diese doch nicht ohne Seelenwanderung ihr Ziel der Vollendung erreichen zu können scheint, so findet Lessing diese ganz eigentlich religiöse Hypothese darum so lächerlich nicht, weil sie die älteste ist, weil der menschliche Verstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf verfiel.***) Das Verhältnis der beiden Größen darum ist ein verwinkeltes. Eben das gibt ihm den Reiz. Die beiden streben aus einander. Und sie können doch nicht von einander lassen. Im schärfsten Gegensatz bleiben doch Fäden innigster Verwandtschaft übrig. Diese Menschlichkeit will sich als die schönste, reichste Blüte des Daseins empfinden, sie will die Krone aller Wirklichkeit sein. Muß sie dann nicht nach tiefsten Gründen suchen, aus denen sich ihr dieser kühne Anspruch wurzelfest bewähre? Und wenn sie es tut, wie bald findet sie sich dann in der Nähe des alten Gottesglaubens, aus dem Religionen und Kirchen einst — und jetzt — ihre heiligen Daseinsrechte schöpfen.

War dieser Ton von Lessing angeschlagen worden, klang bei ihm durch allen Gegensatz die Betonung der Verwandtschaft so kräftig durch, so wundert es uns ja nicht, daß das fortwirkt. In den Jahren, in denen Goethe sich mit seinen Geheimnissen trägt, arbeitet dicht neben ihm, unter seiner tätigen, freundschaftlichen Teilnahme Herder an seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. In weiter Naturferne heben diese Ideen an. Die Erdkugel ballt sich. Durch vielerlei Revolutionen hindurch gestaltet sie sich zu dem Planeten, auf dem Pflanzen- und Tierreich in Beziehung zur Menschengeschichte sich organisieren, bis endlich der Mensch auf diesem Boden zur Vernunftfähigkeit gebildet wird. Und wie bis dahin in einer Reihe aufsteigender Formen diese Naturzwecke sich durchsetzten, so strebt in erneutem Entwicklungsprozeß durch mancherlei Veränderungen, über mancherlei Stufen der Kultur, die Menschheit der Humanität zu. Alle ihre ehle Bestimmung faßt sich in dies eine Wort zusammen. Auf sie hin scheint der Mensch angelegt. Seine Gestalt, sein Haupt, die Feinheit seiner Sinne und Triebe, die Sprache, das größte Wunder der Erbschöpfung nächst der Genesnis lebendiger Wesen, — Alles an ihm führt dem einen Ziel entgegen. Aber weiter Wege hat es bedurft, um ihn zu der Höhe unserer Humanität emporzuführen. Und dennoch erscheint diese nur wie die Knospe einer zukünftigen Blume. Die weite Bahn ist noch fern vom Ziel. Je höher sie steigt, um so weiter wird die Aussicht, die sie öffnet.

Auf all diesen aufwärts strebenden Wegen hat Religion die Menschen geleitet. In seiner Freiheit, die kein Gesetz auf Erden hat, müßte er das verwilderteste Geschöpf werden, wenn er nicht das Gesetz Gottes in der Natur erkannte, der Vollkommenheit des Vaters als Kind nachstreben dürfte. Und die ewige Quelle alles Lebens, aller Wesen und Formen, hat sich ihren Geschöpfen nicht unbezeugt gelassen. Religion war die älteste und heiligste Tradition der Erde. In ihrer Wahrheit ist sie findlicher Gottesdienst, eine Nachahmung des Höchsten und Schönsten im menschlichen Bilde. Menschenähnlichkeit Gottes hat darum in allen Religionen der Erde stattfinden müssen. Des Menschen reinste Bestimmung fand darin ihren Ausdruck. Humanität und Religion erscheinen als innig verschwisterte Ideale. Und wenn diese jener alten Halt und alle Stütze bietet, so vollendet sich die Humanität doch nur in der Religion. Denn nur in ewigem Aufwärtstreben bewegt sich die Bahn der

Menschlichkeit. Aber über die Erde, ihr Stützwert, die Mängel und Hoffnungen unseres Geschlechts, trägt nur Religion den Blick hinüber. Sie windet der Humanität eine unsterbliche Krone. Sie ist die höchste Humanität des Menschen.

Herder folgt den mancherlei Gestaltungen der Religion in der Geschichte. Er beschränkt sich nicht, wie das bei Lessing doch wesentlich noch der Fall war, auf die wenigen, in nächster Nähe greifbaren Erscheinungen: Christ, Jude, Muhammedaner. Hinauf bis nach Grönland, hinüber bis nach China und Japan geht er ihren Spuren nach. Wo Menschengebilde zu Menschenzielen sich entfaltet, da ist sie geschäftig, das edle Werk zu fördern. Herder weiß so gut wie Einer, daß diese Geschichte der Religionen nicht eitel Blätter des Ruhmes und der Reinheit aufweist. Es gehörte damals wie heute wenig Kenntnis und Scharfsinn dazu, das hervorzuheben. Die berühmten Hüter dieser „Geheimnisse“*) zumal, die Priester, waren nicht immer die Weisen der Nation, sie find auch stumme Diener der Abgötterei oder redende Rägner des Aberglaubens gewesen. Aber nicht bei diesen Schatten weilt Herders Auge und nicht diese Mißtöne klingen in seiner Rede vor. Auch unter Hüllen sucht und findet er Wahrheit. Die Kräfte und die Krücken — das hatte schon der junge Goethe in Frankfurt gewußt — kommen aus Einer Hand. Nicht im Kampf gegen die Religionen, in achtungsvoller Erkenntnis eines innigen Verwandtschaftsverhältnisses zu ihnen setzt die Humanität sich durch.

3

Das sind Herders Ideen. Und daneben Goethes Geheimnisse: Humanus von religiösen Symbolen umgeben, sein Leben von Erinnerungen einer unverkennbar religiösen Phantasie geschnitten! Wir müßten innere Beziehungen zwischen den beiden gleichzeitigen Geistesgeschöpfen mutmaßen, auch wenn uns nichts weiter als das Bruchstück selbst vorläge. Wir wissen ja aber mehr. Der Anfrage eines Königsberger Studentenvereins, die mit viel gutem Willen, Sinn und Anstand an ihn gerichtet war, verdanken wir es, daß Goethe selbst im Jahre 1816 eine späte Erklärung über Plan und Gedankengehalt der rätselhaften Dichtung gab.

Von jenen Rittermönchen im weiten Klosterbau, so hören wir, verehrt im Stillen in seiner Wohnung oder Zelle jeder Gott auf seine eigenste Weise. Zwölf Repräsentanten verschiedener besonderen Religionen sollten wir in ihren verschiedensten Denk- und Empfindungsweisen kennen lernen. Sie alle als ausgezeichnete Individuen hätten ein Jeder seine Religion in einem Moment ihrer höchsten Blüte und Frucht vertreten. Eben in diesen Epochen vollster, innerer Entfaltung wäre die Bedingung der Annäherung an Humanus, ja, der vollkommenen Vereinigung mit ihm erfüllt gewesen. So hätten sie sich, ohne ein Jeder seine Eigentümlichkeit aufzugeben, um ihn versammelt. In der Dichtung wäre er selbst im Hintergrund geblieben, eine unnahbare Idealgestalt. Aber jeder der Vertreter der besonderen Religionen, die sich um ihn versammelt haben, würde von der Zeit der Berührung mit ihm Auskunft gegeben haben. Vielleicht ohne daß wir ihm selbst Auge in Auge hätten blicken dürfen, wäre uns aus den mannigfachen Berichten über ihn, über Teile dieses großen Lebenswandels, das Bild des Einzigen immer heller in Erscheinung getreten. Und wenn nun die Stunde seines Scheidens gekommen wäre, die Nähe des Osters Tages hätte in der Tat eine ewige Dauer seines Verhältnisses zu seinen Genossen besiegelt. Humanus als konkrete Einzelerscheinung wäre, wie er sich in der Dichtung überall in vornehmer Ferne gehalten hätte, schließlich in eine unsichtbare Idealwelt entschwunden. In der Berührung mit ihm aber hätten die Religionen bisher ihre Blütezeiten erlebt und von einem sehnsuchtsvollen Nach- und Emporschauen zu ihm würden sie für alle Zukunft die drängende Kraft ihres Lebens zu erwarten haben.

Das also hat Goethe im Sinne gelegen: nichts Geringeres als ein religionsgeschichtliches Epos größten Stils mit dem Ziel der Humanität. Damit hat er sich durch anderthalb Jahre,

*) J. B. Goethes Briefe, Weimarer Ausgabe 4.86. 138 f. 183.

**) Die Erziehung des Menschengeschlechts 95.

*) Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit IX, 5. Vgl. Sell, Goethes Stellung zu Religion und Christentum (1899) S. 82.

vom August 1784 bis in den Dezember 1785 getragen. Weiter führt uns keine Briefnotiz. Das Interesse ist von Anderem verdrängt. Das Unübersehbare und Grenzenlose des Gegenstands mußte mit der Einsicht in die Unausführbarkeit des Entwurfs auch der Lust und Kraft zu der Arbeit ein Ziel setzen. Dies Lieb hätten nicht nur, die es hören sollten, niemals ganz enträtelt. Es wäre auch für ihn, der es singen wollte, ein Lieb geworden wie der Faust, in dem immer ein Rätsel das andre abgelöst, ein entwirrt Problem die ahnungsvolle Anschauung eines neuen nach sich gezogen hätte. Aber das Faustfragment förderten, so oft es liegen bleiben wollte, immer wieder stärkste äußere Impulse, die den in der Tiefe der Seele ruhenden Stoff in neue Gährung brachten. Eine gleiche Günst der Lebensverhältnisse ist den Geheimnissen, dem Demental der „größten Herdernähe“ Goethes nicht zu Teil geworden. Wenn die treibenden Gedanken der Dichtung in späteren Jahren dennoch wieder lebendig werden, kein äußerer Antrieb gleicher Stärke drängt zur unmittelbaren Anknüpfung an die Schöpfung der früheren Zeit. Nur in veränderter Form und mit Beschränkung auf Erreichbares werden sie im Westfälischen Divan, in den Wanderjahren wieder aufgenommen.

Aber während jener anderthalb Jahre nimmt die Dichtung Goethe innerlich ganz in Anspruch. Er arbeitet an ihr als an dem Poeme, que je chéris tant. Sie begleitet ihn auf allen seinen Reisen. Er lebt in diesen Stenzen, er zählt sie: jetzt sind es vierzig, jetzt achtundvierzig, und nun ist der Anfang des Gedichtes da: die Idee dazu ist, während der Rebel fiel, im Tal bei Jena gefunden. Herder, Knebel erfahren fortgehend von der Arbeit und ihren Fortschritten. Und sie zumal, Charlotte von Stein, ist in den innersten Gedankengehalt der Dichtung eingeweiht. Es feuert ihn an, daß sie ihr so lieb ist; und er versichert nicht nur: *c'est pour toi, que je le compose*, sondern ebenso, daß er darin von ihr und seiner Liebe werde reden können, *sous mille formes sans que personne l'entende que toi seule*. Dies Dichten für sie und für die Freunde wird uns am deutlichsten eben aus jenem Anfang, von dessen Finden er berichtet, den wundervollen Stenzen der Zueignung, die jetzt als Widmungsblatt vor den lyrischen Gedichten, am Eingang seiner Werke, stehen. Den Freunden, den Brüdern gilt sein Gesang. Ihnen will er sein Eigenstes, Innerstes bieten. Es hat ihn Ueberwindung gekostet, er muß sich Gewalt antun, sein Geheimnis Andern preiszugeben. Aller holden Ueberredung der hohen Frau, die von Sonnenlicht und Rebel umflossen ihm erscheint, bedarf es, das Bewußtsein der Pflicht zu wecken, den frühlichen Entschluß zur Reise zu bringen:

Für Andre wächst in mir das edle Gut,
Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben!
Warum suchst ich den Weg so sehnlichstvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?

Wie in allen größeren Dichtungen Goethes stehen wir auch hier vor einem Bekenntnis, einer Konfession. Dann aber genügt zum Verständnis kein Hinweis auf allgemeine geschichtliche Verhältnisse, auf eine Ideenwelt, die, auch in hervorragenden und freundschaftlich ihm nahestehenden Vertretern, ihn umgibt. Hier muß Selbsterlebtes zu uns sprechen. Und wenn Fremdes sich darein mengt, zu Eignem muß das Fremde geworden sein. Wir werden fragen müssen, wie es in Goethes Seele eingewurzelt ist, wie es aus seinem Innern zu neuer Blüte sich hat erschließen können?

Herders Ideen gehen überall auf den Naturboden menschlicher Geschichte zurück. Alles Aufwärtsstreben innerhalb der Menschheit stellt sich als eigenartige höhere Fortsetzung eines von Stufe zu Stufe emporflimmernden Naturlebens dar. Darum bleibt an diese Natur, an Luft und Licht und Berge und Seen, an Boden und Klima das Menschenleben auch in seiner humanen Entfaltung gebunden. Die Krone hängt mit der Wurzel an dem Boden.

Diese Gründe aber waren Goethes eigenstes Arbeitsgebiet geworden. Und eben diese Weimarer Jahre bildeten ihn oder in ihnen bildete er sich zum Naturforscher von jener seltenen Vielseitigkeit und originaler Erkenntnis aus. Er beobachtet, wie immer, sich selbst auch in diesem Tun. Die Berge und Klüfte

sehen ihm nicht mehr so malerisch und poetisch aus, doch ist eine andere Art Malerei und Poesie, womit er sie jetzt bestiegt. Ein langes Buchstabieren hat ihm geholfen, daß ihm das Buch der Natur lesbar wird; jetzt ruht auf einmal, und seine stille Freude ist unaussprechlich.*) Das ist eine andere Art von Naturbetrachtung, als sie ihm in der stürmischen Begeisterung früherer Jahre eigen war. Sie ist ihm jetzt von Absicht und Methode geleitet. Die instinktive Hingabe hat sich in bewußtes Handeln umgekehrt. Aber geliebt, vielmehr durchgeseht und geklärt hat sich eine eigne tiefe Wertung der Natur. Die Konsequenz in ihr tröstet schön über die Inkonsistenz der Menschen. Der alte Semler, der Theologe, hat sich auf seine alten Tage zur Mineralogie gewendet — es freut Goethe außerordentlich: „Bei der offensbaren Wichtigkeit so vieler anderer Dinge und der Wahrheit und Wichtigkeit der sich ewig immer gleichen Natur, gibt michs nicht Wunder.“**) Der Mensch freilich hängt lieber kleinlichen Ideen nach, um nicht sein kleines mit ihrem unendlichen Wesen vergleichen zu müssen. Aber für den, dem ihre großen und schönen Schriftzeichen lesbar geworden sind, wird sie zu einem unerschöpflichen Gegenstand der Betrachtung. Sie schafft ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie; was war, kommt nicht wieder. Alles ist neu, und doch immer das Alte. Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr. Sie verwandelt sich ewig und ist kein Moment Stillestehen in ihr. Sie hat Kinder ohne Zahl; sie lebt in lauter Kindern. Sie spricht ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor. Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu heben. Ihre Krone ist die Liebe. Sie ist Alles: sie ist rau und gelinde, lieblich und schrecklich, kraftlos und allgewaltig. Gegenwart ist ihre Ewigkeit.***)

Niemand wird das eine Beschreibung nennen. Es ist eine Wertung, die in diesen hymnenartigen Aphorismen von der Natur uns entgegenklingt. Und diese Wertung nimmt alsbald religiöse Färbung an. Vor alten Zeiten wohl, da die Menschen an der Erde lagen, war es eine Wohltat, ihnen auf den Himmel zu deuten, sie aufs Geistige aufmerksam zu machen. Jetzt ist es eine größere, sie nach der Erde zurückzuführen, die Elastizität ihres angefüllten Ballons ein wenig zu vermindern. Goethe ist geneigter als Jemand, noch eine Welt außer dieser sichtbaren zu glauben. Nur ehe er eine Silbe *μετά τὰ φυσικά*, von Transzendtem, schreibt, muß er notwendig die *φυσικά*, das Physische, besser absolviert haben.†)

Ueber die Alpengipfel blickt er hin. Hier hat die Natur mit sachter Hand das Ungeheure zu bereiten angefangen. Es ist eine unaussprechliche Einsamkeit. Man ist voller Ahnung bei diesen Wirkungen der Natur. Ihre ewige, innerliche Kraft fühlt man sich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen. Er findet keine Worte für die Größe und Schöne des Anblicks. Immer wieder zieht die Reihe der glänzenden Eisgebirge das Auge und die Seele an sich. Und welchen Schluß zieht Goethe aus Allen? Man gibt jede Präntension ans Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen und Gedanken fertig werden kann.††) Wie aber hier im Ungeheuren, so geht es ihm im Kleinen und Kleinsten. Bei Jena und Ilmenau ist er auf und unter Bergen. Er sucht das Göttliche in *herbis et lapidibus*, in Kräutern und Steinen.†††)

Ohne Sprung geht die unendliche Fülle dieser Bildungen eine in die andere über. Man weiß, was die Entdeckung des Zwischenkieferknochens am Menschen für Goethe bedeutete. Es hat Mühe gekostet, ihn zu finden. Goethe erklärt sich die Mühe. Schamhaft hat sich der Knochen an dem edelsten Geschöpf verborgen, aus Furcht, tierische Gefräßigkeit zu verraten. Aber nun ist er da. Goethe hat nicht Gold oder Silber, diesen Knochen hat er gefunden. Es bereitet ihm unsägliche Freude, eine solche, daß sich ihm alle Eingeweide bewegen. Wie der Hirt im Evangelium muß er zu den Freunden eilen, zu Herder,

*) Briefe 6, 288. 7, 229.

**) 7, 36. 2. 6, 343.

***) Die Natur. Aphoristisch (um 1780).

†) Briefe 6, 391. 5, 214. 7, 7.

††) 4, 109. Vgl. Briefe aus der Schweiz, 2. Abteilung, 4. und 9. November 1779.

†††) Briefe 7, 64.

Knebel, Frau von Stein, daß sie seine Freude mit ihm teilen. In nichts Einzelnem, weiß er nun, ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier zu finden. Auf's nächste vielmehr erscheinen sie in allen Einzelheiten ihrer Bildung mit einander verwandt. Aber jede Einzelheit ist dem Ganzen der Gestalt und Natur in jedem Geschöpf angepaßt. Und so bildet jede Kreatur ein eigenes Ganzes für sich und ist doch nur ein Ton einer Schattierung einer großen Harmonie*):

Und es ist das Ewig-Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, fest sich haltend,
Nah und fern und fern und nah;
So gestaltet, umgestaltend —
Zum Erstaunen bin ich da.

Zum Erstaunen! Ist das Menschenbestimmung? Einsam, fern von den Brüdern der Jagd, ist Goethe durch reißenden Sturm, an Winterstürmen vorbei, zum gefährdeten Gipfel des Brocken emporgestiegen. Grenzenlosen Schnee überschauend, zwischen abnungsvollen Granitklippen, einen vollkommen klaren Himmel über sich, ein unbewegliches Wogenmeer unter sich, steht er am 10. Dezember 1777 auf der Höhe. Was schreibt er, den unermesslichen Eindruck festhaltend, in sein Tagebuch? Das alte Psalmwort: Was ist der Mensch, daß du sein gedenkst? Er wächst aus diesem Unendlichen empor, fest daran gebunden, dennoch zu eigener Art, daß er so seinen Ton in der großen Harmonie abgebe. Zu dieser Eigenart oder diesem Eigentum wird jenes Erstaunen jedenfalls mit gehören. Und klein wirklich wäre diese Eigenart nicht. Das Unendliche würde sich in ihm verdoppeln. Es wäre nun da als Wirklichkeit und als Bild. Man erwäge, was das heißen will: eine Verdoppelung des Unendlichen durch den Menschen, in dem Menschen: „Die Natur spielt ein Schauspiel; ob sie es selbst sieht, wissen wir nicht, und doch spielt sie für uns, die wir in der Erde stehen.“**)

(Schluß folgt)

Samuel G

Die Gnade

1. Die Bedeutung des Gnadenbegriffes für die christliche Begriffswelt

Wir alle kennen das Wort Gnade aus tausendfachem Gebrauch, in seinem erbaulich predigtartigen, in seinem theologisch-dogmatischen Gebrauch. Im ersten erscheint es oft abgegriffen, im letzteren spitzfindig und verwickelt. Und doch ist es die größte, einfachste und gewaltigste Formel des Christentums, in der Paulus die Grundideen des Evangeliums zusammengezogen und neugebildet hat und die einen unermesslichen spekulativen und religiösen Tiefinn enthält.

Gnade ist die höchste und letzte Zusammenfassung des christlichen Erlösungsbegriffes, und, da dieser nur der höchste Ausdruck des christlichen Gottesbegriffes ist, auch des christlichen Gottesbegriffes. In ihm stellt sich die eigentlichsste Sonderart des Christentums dar, wenn auch natürlich Ähnlichkeiten anderwärts nicht vollständig fehlen. Immerhin zeigt sich an diesem Punkte die eigentliche Höhe und Größe des Christentums für Jeden, der in diesem Gedanken den höchsten religiösen Gedanken überhaupt erkennt. Man sucht vergeblich für dieses Wort ein Äquivalent in nichtchristlichen Religionen, und an den Gedanken findet man nur zerstreute und flüchtige Anklänge. Das muß seinen Grund im innersten Wesen der christlichen Gedankenwelt haben, und darum muß sich auch von hier aus deren eigentlichsste Sonderart erhellen.

2. Das Wesen des Gnadenbegriffes

Das Christentum hat zum Grundgedanken die Emporhebung der endlichen Kreatur aus Weltleid, Sündenbewußtsein und Unkraft zur Seligkeit, Gottheitigkeit und Erfüllung mit göttlichen Lebens- und Schaffenskräften, die Vereinigung der Kreatur mit

der schaffenden und tätigen Freiheit Gottes selbst. Das ist nur möglich durch die Emporhebung der Kreatur zur Freiheit und Persönlichkeit, und das geschieht, indem die Kreatur über der natürlichen Nötigung allmählich in sich eine höhere Motivation erwachen fühlt und dieser gegen die Natur sich hingibt. Dies aber ist nichts anderes als die Hingabe an Gott und den göttlichen Geist. Solches Herauswachen aus der Natur und Hineinwachen in die göttliche Geistes- und Freiheitswelt vollzieht sich nun aber nicht in gradliniger Entwicklung. Das ist der Irrtum alles reinen Moralismus. Vielmehr, indem zur Naturgegebenheit das endlich begrenzte und sich von Natur auf sich selbst stellende Ich gehört, kann diese Entwicklung nur hindurchgehen durch die Zerbrechung des endlichen Ich, durch den Verzicht auf das endliche Wollen und Können, auf Selbstgerechtigkeit und Eudämonismus. Das endliche Ich ist die Voraussetzung des sittlichen Kampfes und der Arbeit, des Emporstrebens und Suchens; es soll aus sich die Selbsthebung der Person durch Freiheit hervorbringen, weil das der einzige absolute Wert ist, der der Kreatur zukommen kann. Aber diese Voraussetzung ist nur als Voraussetzung und Ausgangspunkt unentbehrlich; sie muß in der Vollendung der Person aufgehoben und zerbrochen werden, weil an der endlichen Leistung immer der Charakter der Selbstgenügsamkeit bleibt und das wahrhaft Gute nur aus Gott kommt und nicht aus der endlichen Kreatur. Das Werden der Freiheit verlangt schließlich die Selbstaufgabe des endlichen, sich auf sich selbst stellenden Ich und die vollständige Selbsthingabe an Gott. Es ist das große Problem der Freiheit als Ziel des kreatürlichen Geistes, daß sie Tat des Menschen ist und doch Hingebung an das, was nicht aus dem Menschen, sondern aus Gott ist. In diesem Problem ist nun der Ort des Gnadenbegriffes. Das sich auslebende und den sittlichen Willen emporetreibende Selbst muß gerade in der sittlichen Arbeit die Grenzen seiner Kreatürlichkeit empfinden lernen und kann das Absolute, das es aus sich selbst hervorholen will und muß, doch nur wirklich empfangen, indem es vom kreatürlichen Selbst loskommt und sich Gott als der Quelle alles Guten übergibt. In der Freiheit als Leistung des Selbst bleibt der Mangel der Endlichkeit, der Selbstgerechtigkeit und des Eudämonismus; nur indem sie das Selbst zerbricht und sich aus diesem heraus rein und unbedingt an Gott hingibt, wenn das Selbstschaffen des Menschen übergeht in ein Gott-in-sich-schaffen-lassen, wird das Ziel erreicht. Der höchste ethische Wert ist die nach Erschöpfung aller Selbstanstrengung sich ergebende Uebergabe des Selbst an die in uns schaffende göttliche Kraft. Darin aber tritt uns nun Gott als Gnade entgegen, daß er das Selbst seine endlichen Kräfte erschöpfen und sich zerbrechen läßt, um als freie schöpferische Initiative dann in uns hervorzubringen, was vorher das Selbst aus eigener Kraft gewollt hat. Sich unter Verzicht auf das kreatürliche Selbst auf dem Höhepunkt der sittlichen Leistung aus der eigenen Hand in die Gottes übergeben, um in Gottes Kraft das Göttliche zu wirken, das die Kreatur aus eigener Kraft nur mit untüchtiger Befleckung durch die kreatürliche Selbstsucht wirken kann, das ist der Kernpunkt der christlichen Religion und Ethik.

Das aber ist zugleich der Kern des Gnadenbegriffes. Er löst die innere Dialektik der Freiheit auf. Die Freiheit ist Wert des Selbst und doch gerade als solches Wert zugleich die Selbsthingabe an ein in uns sich offenbarendes Göttliches. Den Widerspruch löst die Freiheit, wenn sie in der Erkenntnis von der prinzipiellen Gebundenheit aller Freiheit, soweit sie die Tat der endlichen Kreatur bleibt, die Kreatürlichkeit sprengt und sich ganz dem Göttlichen ergibt, so daß es selber im eigenen Namen wirkt in uns. Es ist die Dialektik des göttlichen Weltlebens, wie man es genannt hat, oder das in der inneren Notwendigkeit des zu erreichenden Weltwerkes begründete Hindurchgehen durch Widersprüche, die aus dem Grund des Ganzen folgen und im Ziel des Ganzen sich auflösen. Die Dialektik der Selbstverwandlung Gottes in die Kreatur löst sich wieder auf in der Dialektik der Rückverwandlung der Kreatur in Gott. Und was dabei gewonnen ist, das ist, daß die göttliche Freiheit sich mitteilt und umwandelt in die ethischen Werte der kreatürlichen Personenhaftigkeit. Darin liegt Gottes Liebe und Gottes Schöpfung, und

*) 6, 258 f. 389 f. (1784.)

**) Die Natur. Aphoristisch. (Um 1780.)

darum ist die Gnade nur die Enthüllung des letzten Sinnes der Welt oder von Gottes in Kreaturen sich schaffend verwandelmelndem Liebeswillen.

Hierin ist das Tieffinnigste und Zarteste enthalten, was überhaupt das religiöse Leben der Menschheit hervorgebracht hat, die Lösung der Spannungen, die in allem sittlichen Bewußtsein liegen und die reiflose Durchbringung des religiösen Lebens mit sittlichem Freiheitsgeiste. Daher ist die Lösung „aus Gnaden allein, nicht aus den Werken“ oder „allein durch den Glauben“ die tiefste Erfassung des christlichen Gedankens, der Höhepunkt ethischer Freiheitsbehauptung und der Höhepunkt religiöser Hingebung zugleich, indem die in der Kreatur sich emporarbeitende Freiheit selbst die Grenzen und Schranken der kreatürlichen Selbstheit empfinden lehrt, die Schranken des Selbst sprengt, und das bisher als eigenes Wert gewollte Gute als göttliches Schaffen in uns sich schenken läßt. Mit rückschauendem Blick lernen wir dann die erst im Selbst sich regende und nur zum Gericht und zur Schrankenempfindung führende erste Freiheit als die Anbahnung der wahren und vollkommenen zweiten Freiheit betrachten. So versteht sich auch von selbst, daß eine derartig erst aus dem gereiften sittlichen Selbst entspringende Selbsthingabe an die Gnade kein gefühlsmäßiges Ausruhen, sondern eine Verstärkung des Handelns und Wollens sein muß.

3. Die Bedeutung des Protestantismus für die Gnadenlehre

In dieser Heraushebung des Gnadenbegriffes liegt das besondere religiöse Werk des Protestantismus, insbesondere Luthers, der dabei auf diejenigen Elemente der paulinischen Lehre zurückgriff, welche in dieser Richtung eines innerlich notwendigen Gegensatzes und Uebergangs von Gesetz und Gnade lagen, während andere Elemente des Paulinismus, wie die Lehre von Sakrament, Kirche und Opfer, in die Richtung des Katholizismus weisen. Die Gnadenlehre des Paulus aber ist wiederum unzweifelhaft eine echte Frucht der Predigt und Persönlichkeit Jesu, obwohl sie ja direkt von den Evangelien nicht ausgesprochen ist. Aber sie ist doch wirklich Geist vom Geiste Jesu. Freilich ist dann die dogmatische Ausarbeitung des Gnadenbegriffes in der altprotestantischen Dogmatik vielfach in Analogien und Terminologien des Katholizismus stecken geblieben. Die Gnade erscheint wie ein Auskunftsmittel, das Gott erdenkt, um die auf dem Wege der moralistischen Vergeltungsordnung nicht mehr mögliche Befestigung des Menschen durchzuführen zu können; und sie kann auch diese Bedeutung nur durch Ermöglichung der Gnade im stellvertretenden Strafleiden Christi erlangen. Damit wird die Gnade zum sekundären Prinzip in Gottes Wesen, statt zum Alles beherrschenden primären Prinzip, und es drängen sich all die Lehren von Ermöglichung der Gnade durch den Tod Christi, von Zueignung der Früchte des Todes Christi, von Sicherung des Verdienstes Christi gegen jede Konkurrenz menschlicher Verdienste verwirrend in den Vordergrund.

Dem gegenüber hat die moderne Kritik und Auflösung dieser Lehren den Gnadenbegriff wieder in den Vordergrund treten lassen. Die Gnade ist keine Aushilfe, sondern das Wesen Gottes von Grund aus.

Und diese Lehre wird dann noch befestigt durch den ganzen modernen Kontinuitäts- und Entwicklungsgeanken, der im göttlichen Weltleben keine Vereitelung und gnadenreiche Wiederherstellung der göttlichen Ziele kennt, sondern der aus dem Prinzip heraus den Ablauf des Lebens als Verwirklichung der göttlichen Lebenszwecke verstehen und alle Brüche und Katastrophen als in dieser Kontinuität selbst gewollte und angelegte betrachten muß. An dem Gnadenbegriffe kann man erkennen, daß solche moderne Gedankeneinflüsse keineswegs bloß Verkürzungen der religiösen Idee des Christentums sind, sondern unter Umständen auch den tiefsten Sinn erst recht hervortreten lassen können. In demselben Maße freilich haben sie auch die enge Verbindung mit der Christuslehre des Paulus gelöst, die die Form bildete, in der der Gnadengedanke aus dem Evangelium und aus der Person Jesu von Paulus herausgestaltet wurde. Wird der Gnadengedanke als der innerste Kern des in Jesus offenbaren Gottes erkannt, dann bedarf es nicht mehr der realen und tatsächlich eingreifenden Ablösung des

Gesetzes durch den Tod des neuen Adam, und der Anschluß der Gnadengewißheit an die Person Jesu wird in anderer Weise gesucht und gefunden werden.

4. Monergie der Gnade und Synergie des Willens

Am schlimmsten verdunkelt worden ist die Lehre durch die Herabziehung auf das Niveau der dogmatischen Streitigkeiten zwischen Monergismus oder Alleinwirksamkeit der Gnade und Synergismus oder Mitwirkung des Menschen. Diese vor allem seit der Betonung des Gnadenbegriffes durch Augustinus hervorgerufenen und von katholischer und protestantischer Scholastik endlos verhandelten Fragen haben die Gnadenlehre oft um alle Frische, Größe und Einfachheit gebracht.

An sich ist ihre Entstehung aus der Gnadenlehre sehr begreiflich. Sobald das Verhältnis von Gott und Kreatur im verstandesmäßigen, quantitativen Sinne zweier nebeneinanderstehender Substanzen gedacht wird, wie das der naiven Auffassung sehr nahe liegt und bei den ersten Versuchen der Reflexion fast unvermeidlich ist, wird das im Gnadenbegriff enthaltene Problem des Umschlags der kreatürlichen und darum stets mangelhaft bleibenden Freiheit in die göttliche und darum wahrhaft vollendete und beseligende Freiheit stets quantitativ behandelt werden. Die Einen werden aus Frömmigkeit Gott Alles tun lassen und den sittlich-persönlichen, innerlich kontinuierlichen Charakter des menschlichen Werdens aufheben; die Andern werden keine Schwierigkeit finden, den Menschen alles Gute aus sich selbst hervorbringen zu lassen, und werden ihn von Gott nur belehrt sein lassen über das Gute, womit dann jede religiöse Hingebung verschwindet; die Dritten werden einen Kompromiß zwischen beiden Meinungen schließen und einen Teil dem Wirken Gottes, einen andern dem des Menschen zuschreiben und nun die ganze Religion verderben mit Streitereien über die Größe des Anteils, den sie bald dem Einen, bald dem Andern zuschreiben.

In der Tat liegen in dem Freiheitsproblem Schwierigkeiten, die unlösbar sind, auch wenn man von dieser hoffnungslosen quantitativen Auseinanderrechnung absteht. Das Gute in der Freiheit ist das Gütige, Seinvollende, das nicht aus dem Menschen stammt, sondern aus Gott; und doch ist das Freie in der Freiheit die Tat des Menschen, durch die er sich in den göttlichen Willen einstellt und den göttlichen zu dem seinen macht. Es ist die Antinomie, die überhaupt im Gedanken der Schöpfung liegt, daß Alles nur ist aus Gott und in Gott und daß das Endliche trotzdem seine relativ eigene Existenz hat; und diese Antinomie kommt in der Freiheit auf ihren Gipfel, wo das Gute rein aus Gott ist und der das Gute wollende Wille doch diese Hingabe selbstlegend und schöpferisch vollzogen hat. Die Auflösung der Antinomie liegt in dem für menschliches Denken unbegreiflichen Ineinander des Endlichen und Unendlichen, bei der das Endliche auf dem höchsten Gipfel seiner Verfehlständigkeit seine Endlichkeit zerbricht und zu Gott zurückkehrt.

Insofern ist das Problem überhaupt theoretisch unauflösbar und praktisch gelöst in jeder Erlösung durch die Gnade zur Freiheit in Gott. Eben deshalb können von diesem Standpunkt des Ineinander von Endlichem und Unendlichem alle Streitereien über Monergie und Synergie bei Seite gesetzt werden.

Ernst Troeltsch

Aus Schleiermachers Konfirmandenstunde

Handschriftlich

Ich glaube eine allgemeine Kirche

Was heißt eine allgemeine christliche Kirche?

Früher gab es nur eine Kirche, die sich aber jetzt in verschiedene gesonderte geteilt hat. Das kann aber doch nicht etwa heißen: daß wir an eine allgemeine Kirche glauben sollen, die erst bestehen wird, wenn diese verschiedenen Parteien sich zu einer vereinigt haben, sondern jetzt schon muß sie bestehen trotz der verschiedenen Kirchen.

Worin aber besteht die Vereinigung aller Christen zur allgemeinen Kirche? Das erste Allgemeine ist der Glaube an Christum, wobei aber auch der Streit schon anfängt, der aus der verschiedenen Auslegung der Bibel und aus verschiedenen Meinungen über Christum herrührt. Die verschiedenen Auslegungen rühren zum Teil daher, daß die Bibel in einer jetzt nicht mehr lebenden Sprache geschrieben ist und die meisten Menschen sie daher nur aus Uebersetzungen kennen; und hierin kann man recht die Unparteilichkeit Gottes erkennen, weil sich nun kein Volk die Bibel vorzugsweise aneignen kann. — Wenn nun aber dieser Streit darauf ausgeht, die Wahrheit zu suchen in Liebe, so ist er eben schon die Vereinigung aller Christen zur allgemeinen Kirche, wenn gleich erst das Ende des Streits und die Begründung der Wahrheit sie vollkommen macht. Dieser Streit darf nie aufhören, solange es verschiedene Meinungen unter den Christen giebt: er macht die Menschen rege und bringt sie weiter in der Erkenntnis.

Welche Gründe kann wohl ein Christ haben, in einer besondern Kirche zu bleiben oder in eine andere überzugehen? Es giebt keinen andern Grund, als daß sie sich in ihrer Kirche glücklich oder unglücklich fühlen. Ueber das, was man tun soll, wenn man vor einem um Rat gefragt wird über diese Sache, lassen sich wohl keine bestimmte Regeln geben. Man kann entweder ihm zu einer andern Kirche raten, wenn man den Menschen sowohl als die Kirche genau kennt, oder ihn an sein eigenes Gewissen weisen.

An wem aber liegt die Schuld, wenn ein Einzelner sich in einer besondern Kirche nicht glücklich fühlt, an der Kirche oder an ihm? Die Kirche kann auf mehrerlei Weise schuld sein. 1) Wenn die Freiheit nicht besteht, daß Jeder seine Meinungen und Bedenken frei und öffentlich vortragen kann, 2) wenn ihre Grundsätze falsch sind und 3) wenn der Unterricht mangelhaft ist. An dem Einzelnen liegt die Schuld, wenn er, im Falle die vorhin erwähnte Freiheit besteht, sie nicht benutzt, und wenn er den Unterricht nicht gehörig benutzt hat. Und wenn diese Freiheit besteht, so hat eigentlich kein Mensch ein Recht aus derselben herauszutreten, denn dann ist es seine Pflicht, seine Meinung zu sagen und in Verbindung mit den andern Christen in seiner Kirche die Wahrheit herauszufinden; und diese Freiheit ist ein großer Vorzug der Evangelischen Kirche.

Oesterreich vor den Wahlen

Wenn die Leser diese Zeilen zu Gesicht bekommen, ist der 14. Mai vorüber. Damit wird in unserem Nachbarland Oesterreich ein Ereignis zur Tatsache geworden sein, dessen Bedeutung in umgekehrtem Verhältnis zu der Beachtung steht, die ihm gemeinhin in Deutschland bisher zu Teil geworden ist: die neue seit dem 26. Januar d. J. sanktionierte Wahlreform. Wenn wir um größere Aufmerksamkeit dafür werben, so sind wir sicher, daß die Zukunft das rechtfertigen wird. In welchem Grade, mag man vorläufig daran messen, welche grundlegende Bedeutung für unsere äußere Politik heutigen Tags das Bündnis mit Oesterreich hat und wie einflußreich auch auf unsere ganze innere Entwicklung im letzten Jahrzehnt jene Vos-von-Rom-Bewegung in Oesterreich geworden ist, deren geheime Beziehung zu dieser Wahlreform dem Eingeweihten kein Geheimnis sein kann.

Zunächst einige Worte über die allgemeinen Grundzüge der Reform und ihre offen ausgesprochene Tendenz! Diese ist gekennzeichnet durch die Erinnerung, daß es nichts Geringeres gilt als die Einführung des allgemeinen gleichen direkten Wahlrechts in Cisleithanien (d. h. für dessen Gesamtvertretung im österreichischen Reichsrat, ob auch nicht in den einzelnen Ländern oder Provinzen): also der Hauptsache nach eine Nachahmung der Verfassung, die vor vierzig Jahren von Bismarck dem Norddeutschen Bund und dann seit 1870 auch dem neuen Deutschen Reich als Morgengabe mitgegeben worden ist. Aber diese Verfassung eines im Großen und Ganzen doch auf einheitlicher Volksgrundlage, der deutschen, sich aufbauenden Reiches nachgeahmt in einem Staate, dessen Zusammensetzung

aus einem bunten Vielerlei einander widerstrebender Nationalitäten ihn in der letzten Vergangenheit immer mehr zu einem Zerrbild eines modernen Staates zu machen drohte, wozu ein Wagnis! Obendrein an Stelle eines völlig andern Aufbaus, der sogenannten Kurienordnung! Man versteht darunter die in ihren Grundlagen noch auf die alte mittelalterliche Volksordnung zurückgehende Einteilung nach den großen ständischen Bevölkerungsgruppen, als welche neben den zwei Hauptklassen der städtischen und ländlichen Bevölkerung noch die in Oesterreich besonders einflußreiche des Großgrundbesitzes (mit 85 Mandaten) und die der Handelskammern (mit 21 Stimmen) galten; nachdem diese vier Stände seit 1867 das ganze Parlament mit 353 Abgeordneten gebildet hatten, kam vor 11 Jahren durch den Grafen Taaffe noch die fünfte Kurie des allgemeinen gleichen zensurlosen Stimmrechts, die vor allem für die Arbeiterschaft gemünzt war, mit 72 Stimmen hinzu. Schon diese Neuverteilung von 1896 ging aus der Absicht hervor, die Oesterreich seit dem letzten Menschenalter immer greulicher zerrüttenden Nationalitätenkämpfe dadurch abzuschwächen, daß den wirtschaftlichen Interessen, welche für die in Oesterreich von oben herab eher begünstigte als bedrückte sozialdemokratische Arbeiterschaft oben an stehen, ein größeres Gewicht eingeräumt wurde. Die völlige Durchführung dieses Gedankens auf das ganze Parlament ist denn nun die erste von den Tendenzen, die für die heutige Reform maßgebend gewesen sind, welche eine Vermehrung der Volksvertretung um weitere 91 Sitze, also im Ganzen auf 516, mit sich bringt. Die Regierung hat sich zu dieser Absicht um so unumwundener bekannt, als sie in engstem Zusammenhang steht mit der ungarischen Frage.

Diese hier näher zu erörtern würde uns über den Rahmen des Blattes hinausführen. Es genügt aber wohl auch die Erinnerung, wie das ganze Verhältnis Oesterreichs zu Ungarn seit den letzten vierzig Jahren bezeichnet ist durch das stete Zurückweichen vor den Forderungen der Magyaren, zu dem sich die Regierung Franz Josefs nach jedem anfänglichen Non possumus doch immer wieder veranlaßt sah. Als einen Hauptgrund dieser offensichtlichen Schwäche der cisleithanischen gegen die jenseitige ungarische Hälfte empfand man aber immer deutlicher den eben mit dieser Kuriengrundlage zusammenhängenden beamtenmäßigen Charakter des österreichischen Parlaments, seinen Mangel an direkter Fühlung mit den Wählern, kurz an eigentlicher Volksmäßigkeit. Wenn das künftig anders werden und auch dem österreichischen Parlament jene ausgesprochene Volksmäßigkeit gewonnen werden soll, die eine Vorbedingung bildet für die allmähliche zu einer Lebensfrage namentlich in den Alpenländern (vgl. Hofeggers „Jacob der Letzte“) gewordene Einbüdung des feudal-großgrundbesitzlichen Elements, so wird Niemand Etwas dagegen haben, der in dem Selbstbestimmungsrecht der Völker den obersten Grundsatz der Gerechtigkeit erkennt. Wenn nur nicht die Frage wäre, ob nicht bei einer solch volksmäßigeren Gestaltung des österreichischen Parlaments zweierlei Elemente die Reche zu bezahlen haben werden: das eine ist der Liberalismus, das andere das Deutschtum. — Der Liberalismus insofern, als er bei der bisherigen Kurienvertretung, die dem städtischen Element neben den Vertretern der Handelskammern fast eben so viel Abgeordnetenstimmen als der ländlichen Bevölkerung zugestand, trotzdem jene Bevölkerungsschicht zu dieser sich immer auf höchstens 30:70% belief, unverhältnismäßig gut weggekommen ist. Bezahlen doch 4—5000 solche städtisch gebildete Wähler dasselbe Recht wie rund 12000 ländlich ungebildete. Dies ist auch die Haupterklärung für die überraschende Tatsache, daß trotz der katholischen Grundphysiognomie Oesterreich dennoch bisher eher durch einen liberalen als durch einen klerikalen Grundzug seiner Gesetzgebung gekennzeichnet gewesen ist, aber nun wohl gewesen ist. — Kaum weniger mißlich dürfte die nächste Zukunft sich anlassen für das deutsche Element. Dieses besaß in dem bisherigen Kurienparlament auch ohne die ihm meist angeschlossenen Italiener, vorausgesetzt daß es zusammenhielt, doch wenigstens annähernd die Majorität (genau 48%, mit den Italienern aber über 50), sodaß die Ueberstimmung des einheitlich geschlossenen Deutschtums so gut wie ausgeschlossen war. Da aber die Deutschen in Oesterreich von dem deutschen Grund-

Charakter der Eigenbrübelei immer ein vollgerittenes Maß befehen haben, so ist diese solidarische Majorität eigentlich nie in die Erscheinung getreten, sodaß man es verstehen kann, wenn auch die deutsch-liberalen Fraktionen sich dazu hergaben, lieber in eine Verminderung ihres Prozentsatzes zu willigen, wenn nur dafür eine bestimmte Fixierung des deutschen Anteils streng durchgeführt werde. Das ist tatsächlich geschehen, indem von der Gesamtzahl von 516 Abgeordneten 233 (= 45 %) für das Deutschthum festgelegt sind, in dem wichtigsten Kronland Böhmen z. B. 55 deutsche gegenüber 75 tschechischen, ohne daß dieses Verhältnis für die Zukunft anders als durch die für Verfassungsänderungen nötige Zweidrittelmajorität soll geändert werden dürfen. Aber freilich bleibt auch jetzt die Frage, ob diese 45 % künftig besser zusammenhalten werden als die bisherigen 50. Es wird das von der Rolle abhängen, die in dem neuen Reichsrat der Klerikalismus spielen wird.

Und damit sind wir zu der wichtigsten Beobachtung gekommen, die das Ereignis der österreichischen Wahlreform uns nahe legt. Ein jeder Einsichtige muß fragen: Wie konnte es überhaupt in dem katholischen feudalen Oesterreich zu einer derartig grundfänglich demokratischen Verfassungsänderung kommen? Wie war es möglich, daß sie nicht nur alsbald die Sanktion der Krone erhalten hat, sondern tatsächlich gegenüber dem Widerstand so mancher einflußreicher Elemente, zumal des großgrundbesitzlichen, überhaupt nur durch die nachdrücklichste entschiedenste PreSSION von oben her durchgedrückt wurde? Die Antwort darauf liegt in der Erinnerung daran, welch starkes Gewicht eben für diese höchste Spitze Oesterreichs allezeit der Rat der geistlichen Autoritäten befehen hat, und in dem Hinweis auf die Wünsche, die man in katholischen kirchlichen Kreisen gegenüber so mancher Gegenwartsfrage (auch der Los-von-Rom-Bewegung!) insgeheim hegt: Aspirationen, die man aber ohne die Linke der Gesetzgebung nicht durchzusetzen hoffen kann. Der 14. Mai wird voraussichtlich zunächst diesen Wünschen und Absichten eine volle Erfüllung bringen. Es dürfte zur Tatsache machen, was ein hervorragender Politiker Oesterreichs uns prophezeit: „Die bisherige Regierung in Oesterreich ist eine versteckt klerikale, die nächste wird es offen sein.“ Julius Gmelin

Die japanische Familie

Als der russisch-japanische Krieg ausbrach, sandte die weitblickende japanische Regierung zwei hervorragende Männer in geheimer Mission nach dem Auslande, den Baron Kaneko nach Amerika und den Baron Suematsu nach Europa, nach England. Beide haben dort in ihrer Weise an dem Kriege gegen Rußland teilgenommen, indem sie zusammen mit einem Stabe von Mitarbeitern in kluger Weise den japanischen Standpunkt in der ausländischen Presse vertraten, die Angriffe auf Japan zurückwiesen und durch geschickte Schilderung der japanischen Verhältnisse und Ziele die Sympathien für Japan mehrten. Natürlich haben diese Artikel nur den Wert, daß sie zur Darstellung bringen, wie Japan vom Auslande angesehen werden möchte; die Wirklichkeit weicht darum doch gar vielfach von dem Idealbilde ab. Wenn Baron Kaneko es in einer Rede in Amerika einmal aussprach, daß eigentlich kein Unterschied mehr sei zwischen der japanischen und der occidentalischen Kultur, so ist eine solche Behauptung durch den Zweck der Stimmungsmache für Japan wohl erklärlich, entspricht aber keineswegs den Tatsachen. Eine solche Aeußerung liegt auf derselben Linie wie die Redeweise mancher moderner Japaner, welche, um die Unterschiede zu verwischen, nicht mehr von europäischer oder westlicher Kultur, sondern lieber von Weltkultur reden. Nehmen wir diesen Ausdruck an, so ist Japans Wirklichkeit doch immer noch ein gut Stück von dieser Weltkultur entfernt, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß Japan ernstlich auf dem Wege ist, dies Ziel zu erreichen; freilich nicht so, daß es sich mit einer erborgten fremden Kultur schmücken möchte, sondern so, daß es auf der Grundlage seiner alten respektablen Eigenkultur durch Aufnahme fremder Einflüsse sich weiter entwickelnd allmählich

in diese Weltkultur hineinwächst, ohne seine nationale Eigenart dabei zu verleugnen.

Wie gewaltig bisher immer noch die Unterschiede zwischen dem fernsten Osten und dem Occidente sind, zeigt sich am deutlichsten auf dem Gebiete des Familienlebens. Daß Japan ein Heer und eine Flotte aufbringen kann, die auf der Höhe occidentalischer Methoden stehen, hat der letzte Krieg glänzend dargetan. Auch in Industrie, Handel, Verkehrseinrichtungen, Unterrichtswesen und vielerlei anderen Dingen nähert sich Japan immer mehr den europäischen Mustern. Aber weniger willig ist es, die Grundsätze und Einrichtungen unseres Familienlebens anzunehmen, obgleich auch hier die Tendenz einer langsamen Annäherung an unsere Verhältnisse nicht zu verkennen ist.

Ein Volk, das so große Patrioten und so tapfere Krieger hat, muß auch vorzügliche Frauen und Mütter haben — so hörte man oft in den letzten Jahren sagen. In der Tat, es ist leicht, ein Loblied der japanischen Frau und Mutter zu singen. Zwar sind die Japanerinnen längst nicht so schön und anmutig, als sie oft geschildert werden. Auch sind sie keineswegs geistreich zu nennen, wie Manche behauptet haben, die kaum ein Wort der schweren japanischen Sprache verstanden; denn sie sind in der Regel zu wenig geistig ausgebildet, um deutlich mit ihrem Geiste hervortreten zu können. Aber sie befehen eine unvergleichliche Zartheit und Sanftheit, sind treu als Gattinnen, von hervorragender Selbstlosigkeit und Opferwilligkeit als Mütter, haben große Liebe für Ordnung und Reinlichkeit, befehen in den Dingen des japanischen Lebens einen sicheren Takt und viel ästhetischen Sinn und haben auch in erstaunlicher Weise teilgenommen an dem Patriotismus der Männer, zu denen sie in Verehrung emporstiegen. Als einmal nach dem chinesisch-japanischen Kriege eine Reihe von Kriegsschiffen im Hafen von Kobe der Besichtigung durch das Publikum geöffnet wurde, geschah es, daß ein paar der kleinen Japanerinnen ins Wasser fielen; als sie wieder herausgezogen waren, kleidete sich ihr Dank in die patriotische Wendung, daß sie es sich ihr Leben lang zur Ehre anrechnen würden, von den siegreichen Helden gerettet worden zu sein.

Gewiss leicht nun, wie man ein Loblied anstimmen kann, könnte man aber auch Tadel auf die japanische Frau häufen. Man könnte ihren Mangel an geistiger Ausbildung, ihren Mangel an Selbstständigkeit, auch an selbständigem Denken, ihre passive Unterwürfigkeit, ihren allzu starken Sinn fürs Äußere, für Putz und Tand, und darum auch ihren Mangel an innerer Vertiefung und dergleichen mehr hervorheben. Aber es soll sich in dieser Schilderung weniger um Lob und Tadel handeln, als vielmehr um die objektive Darstellung der Struktur der japanischen Familie, welche die japanische Frau zu dem gemacht hat, was sie ist. Es wird sich zeigen, daß auch das moderne Japan noch wenigstens mit einem Fuße im Altertum oder doch in der Feudalzeit steht.

Nobushige Hozumi, Professor des Rechts an der kaiserlichen Universität Tokio, teilt in seinem wertvollen, auch ins Deutsche überseht Buche Ancestor-Worship and Japanese Law („Ahnenverehrung und japanisches Gesetz“, Seite 43) mit, daß im japanischen Staate die Registrierung der Individuen tatsächlich erst seit dem Jahre 1898 stattfindet; bis dahin seien nur Familien oder richtiger Häuser, d. h. Familien im weiteren Sinne, Familienverbände, registriert worden. Schon seit dem Jahre 1868 ging freilich die Entwicklung in moderner Richtung. Früher konnte nur das Familienhaupt, d. h. also das Haupt des ganzen Familienverbandes, ein öffentliches Amt bekleiden, im Heere dienen und Eigentum befehen. Das ließ sich natürlich in einem modernen Staate mit Staatspapieren, einem großen Beamtenstabe und einem großen Heere nicht mehr beibehalten. Jetzt besteht darum der Staat aus Individuen, die neben den Familienverbänden registriert werden. Aber im sozialen Organismus des Volkes ist die alte Anschauung und Sitte noch befehen geblieben: die japanische Gesellschaft besteht nach wie vor noch aus Familien und nicht aus Individuen. Und die Struktur der japanischen Familie ist eine solche, daß die Rechte des Individuums zwar nicht durchs Gesetz, aber doch durch die Sitte arg beschränkt sind. Bei der

Berufswahl, der Eheschließung und überhaupt bei allen wichtigeren Entscheidungen hat der für unser Empfinden am meisten Beteiligte oft am allerwenigsten mitzupprechen, sondern die Entscheidung wird vom Familienhaupte oder von der Gesamtfamilie getroffen. Das oberste Prinzip ist dabei nicht die Wohlfahrt und das Glück des Einzelnen, sondern die Erhaltung und Wohlfahrt der Familie, womit eine gewisse Gleichgültigkeit gegen das Wohlergehen und die Rechte des Individuums von selbst gegeben ist. Tatsächlich hat so die japanische Gesellschaft, wie die Japaner oft rühmend hervorheben, einen sozialeren Charakter als die europäische. Aber dieser japanische Sozialismus ist etwas ganz anderes als unser europäischer: beruht der unsere auf einer Reaktion gegen schrankenlosen Individualismus, so ist der japanische mehr ein primitiver, patriarchalischer, der die Rechte des Individuums nach gar nicht recht schätzen gelernt hat. Im Zusammenhang damit kann man auch den großartigen Patriotismus der japanischen Truppen im letzten Kriege, oder vielmehr ihre selbstvergessene Opferwilligkeit wohl verstehen. Die Japaner sind von Haus aus gewohnt, keine eigenen Rechte zu behaupten, sondern der Familie zu dienen und ihr eigenes Wohl darüber zum Opfer zu bringen; dasselbe tun sie dann auch mit Leichtigkeit dem Staate gegenüber. Daraus folgt aber zweierlei. Einmal, daß ein Patriotismus auf dieser Grundlage auf die Dauer nicht bestehen bleiben kann, weil die Entwicklung immer mehr zum Individualismus fortschreitet und damit der Einzelne sein Leben und seine Glückseligkeit immer höher einschätzen wird. Und sodann, daß unser deutscher Patriotismus, wo er wirklich vorhanden ist, eine viel höhere sittliche Leistung darstellt als der japanische, weil er mit einem größeren Aufwand von Selbstverleugnung vollzogen wird.

Auf religiösem Gebiete kommt diese die Rechte des Individuums erdrückende Geltung der Familie am deutlichsten zum Ausdruck in der noch allgemein üblichen Ahnenverehrung. Durch diese wird die Familie in ihrem augenblicklichen Bestande mit der Reihe der Vorfahren bis hinauf zu den fernsten Geschlechtern in Verbindung gesetzt, und es wird so dem Individuum seine Unbedeutendheit als Einzelwesen gegenüber der langen Ahnenreihe, die göttlich verehrt wird, deutlich zu Gemüte geführt. Und zwar wird die Ahnenverehrung nicht nur gelegentlich ausgeübt, sondern bei allen möglichen Anlässen. Nicht nur an den Totenfesten und den Gedenktagen der Vorfahren finden religiöse Feiern statt, die oft den Charakter froher Familienfeste annehmen. Auch wenn ein junger Mann nach Europa geht, um dort seine Studien fortzusetzen, wenn ein Soldat in den Krieg zieht, wenn ein Beamter im Regierungsdienste versetzt wird, wenn ein Kaufmann eine längere Geschäftsreise unternimmt, so besucht er vorher die Gräber seiner Ahnen, um sich dort zu verabschieden. Wenn er an einem Orte lebt, der weit von diesen Gräbern entfernt ist, so macht er oft eine weite Reise, um diese Gräber zu besuchen und die üblichen Opfer darzubringen. In manchen Shinto-Häusern werden die Opfer von Sakaki-Zweigen und Reiswein beständig dargebracht, und in buddhistischen Häusern werden täglich Blumen geopfert und wird Weihrauch auf dem Butsudan (Totenaltar) verbrannt (a. a. O. S. 33). So ist auch in Japan die Ahnenverehrung eine umständliche, zeitraubende und kostspielige Bürde; doch hat sie auch einen moralischen Wert, sofern sie die Glieder der Familie fest zusammenschmiedet und dem Einzelnen immer wieder die Verpflichtung auferlegt, sich dem Ganzen unterzuordnen und ein Leben zu Ehren der Vorfahren zu führen, die auf diese Weise einen Einfluß ausüben, gleich als lebten sie noch. Politisch stellt die Ahnenverehrung eine starke konservative Kraft im fortschrittlichen Japan dar, welche mächtigend auf allen Radikalismus einwirkt. Wenn man die Dinge von einer höheren Warte überschaut, so muß man sagen, die Ahnenverehrung ist für das moderne Japan von Segen gewesen, insofern als sie dahin wirkte, daß bei allen Umwälzungen der Neuzeit die Kontinuität erhalten blieb und ein Aufgehen in Radikalismus abgewehrt wurde. Freilich litt darunter das Individuum, das bis auf diesen Tag noch nicht zu seinem vollen Rechte gekommen ist.

(Schluß folgt)

Schiller

Verschiedenes

Eine pfingstliche Überraschung wurde dem Herausgeber. Vor mir liegt in schwarzes Leder gebunden, das Datum des 17. Februar 1830 darauf gedruckt, eine Handschrift von 82 dicht beschriebenen Quartseiten: Der dritte Artikel des Glaubensbekenntnisses erklärt in dem Religionsunterrichte von Friedrich Schleiermacher von Ostern 1827 bis Ostern 1828 aus dem Gedächtnis aufgeschrieben von F. D. B. S. H. V. Drei Konfirmandinnen Schleiermachers haben diese Niederschrift einer Freundin zum Geschenk gemacht. Neben dem Wert ihr Gedächtnis und überaus ehrend für den Unterricht, was sie nun aus der Erinnerung zu fixieren vermögen. In diese Werkstatt Schleiermachers schauten wir bisher noch nicht hinein. Kein Zweifel, daß der glückliche Finder des Dokuments es zum Druck bringen muß und wird. Das Stück, das wir heute unsern Lesern darbieten, wählen wir aus nicht als besonders charakteristisch für das Ganze, sondern weil es sich leichter als Andres aus dem Zusammenhang löste. Ich möchte nichts weiter verraten, sondern dem Entdecker der Handschrift jede fernere Mitteilung überlassen. Nur die Frage noch — sie ist mit der Zweck dieser Zeilen —: finden sich irgendwo noch ähnliche Nachschriften aus Schleiermachers Konfirmandenunterricht?

Kirchliches Jahrbuch. Auf das Jahr 1907. Herausgegeben von J. Schneider. Pfarrer in Eberfeld. 34. Jahrgang. Gütersloh, C. Bertelsmann. 561 S. 4, gebunden 5 Mk.

Wer die Anfänge von Schneiders Kirchlichem Handbuch in den achtziger Jahren gekannt hat, staunt immer wieder über den starken städtischen Band, zu dem sich der kleine Untskaler ausgemacht hat. Außerlich und innerlich. Daß die kirchlichen Behörden dieses Werk fröhlich unterstützen, ist nur in der Ordnung. Es bietet, was es bieten will: „eine methodisch geordnete Uebersicht über die gesamte Jahresarbeit der deutsch evangelischen Kirche und der in ihr und mit ihr wirkenden Kräfte.“ Am schlechtesten von diesen Kräften kommt ja die Wissenschaft weg. Aber wollte der Chronist sie gebührend mit berücksichtigen, so würde sie ihm einfach den Rahmen des Ganzen sprengen. Wir freuen uns des Vollkommenen, das auf den Gebieten geleistet ward, die einbezogen sind: Personalstatus, Gesetzgebung und Judikatur (Römer und Cisar S. 47—60), Freidenkmission, Judenmission, Diaspora, Evangelisation, Statistik (sehr reichhaltig und wertvoll, 27 Nummern), Vereine, kirchlich Soziales, Innere Mission, Konferenzen, Totenschau. Teils vom Herausgeber teils von Mitarbeitern. Das Werk sei Jedem angelegentlich empfohlen, der die kirchliche Gegenwart studieren und kennen will. Vielleicht könnte es an Nützlichkeit erheblich noch gewinnen, wenn der Herausgeber sich entschließen wollte, auf das einzige fortlaufende Nachrichtenblatt, das wir haben, die „Chronik der Christlichen Welt“, reichliche Verweisungen einzuführen. Das könnte so knapp geschehen, daß es den Druck kaum verteuern würde. Und seit die „Chronik“ ihre Vierteljahrskritiken nicht mehr hat, wetteifert sie ja an Unparteilichkeit mit dem „Jahrbuch“. Auch könnte die Chronik den Gegendienst tun und am rechten Orte auf das Jahrbuch verweisen. Beide Organe konkurrieren ja nicht, sie könnten sich und ihren Benutzern durch eine solche Neuverteilung vortrefflich dienen. R

Geschichte des Ostdeutschen Jünglingsbundes 1856—1906. Von Pastor Ernst Wartmann, Bundesagent. Berlin, Buchhandlung des ostdeutschen Jünglingsbundes 1906. 415 S. Gebunden 4 Mk.

Das 50 jährige Jubelfest des Ostdeutschen Jünglingsbundes 1906. Festbericht.

Ein offenes Wort an junge Männer. 10 Stück 10 Pfg., 100 Stück 80 Pfg. Verbandsbuchhandlung Dresden-A.

Zeugnisse und Artikel von Pastoren über den Jugendbund für entschiedenes Christentum. Friedrichshagen bei Berlin 1906. 20 Pfg. und: **Resultate des Jugendbundes in aller Welt,** von Klark.

Das von Wartmann verfasste Buch über den ostdeutschen Jünglingsbund ist nicht nur gut ausgestattet, sondern auch gut geschrieben. Es enthält zugleich eine Geschichte der Jünglingsvereinsfrage in Deutschland überhaupt und bietet, unter Zurechtstellung bisher angenommener Irrtümer, ein klares Bild vom Zusammenwachsen der religiösen und der sozialen Wurzel des heutigen Jünglingsvereins. Dies Bild bestätigt freilich nur den Eindruck, daß beide Richtungen hier in einseitiger und unentwickelter Gestalt vorliegen und zudem nur äußerlich miteinander verbunden sind, während uns neuerdings die innere Einheit beider Kräfte in der Jugendvereinsarbeit der Hamburger Clemens-Schule und Walter Classen in überzeugender Anschaulichkeit entgegengetreten ist. Anerkennenswert ist in dem Buche ferner, daß das offizielle dreifache Ziel der Erbauung, Bildung und Unterhaltung als inhaltlich und formell unzulänglich abgelehnt und dafür im Anschluß an Hennig „die Erziehung zu lebendiger Gliedschaft in der evangelischen Gemeinde“ als Hauptaufgabe bezeichnet wird. (Vgl. auch die Predigt von Johannes Bauer „Gemeinde und Jünglingsverein“ Rassel 1906.) Schade nur, daß diese schöne Fassung in den Kreisen der Jünglingsvereine infolge von deren vielfach mangelndem Verständnis für Begriff und Bedeutung von „Erziehung“ und „Gemeinde“ wenig Aussicht hat, durchzubringen. — Während Johann die im Anschluß an Wartmann genannten zwei kleinen Schriften von höherem Erfolg und solider Kleinarbeit der Jünglingsvereine zu berichten wissen, zeigen die Schriften des aus Amerika eingebrungenen „Jugendbunds für entschiedenes Christentum“, welche gefährliche Konkurrenz dem Jünglingsverein mit seinem Bestreben, alles Mögliche in sich zu vereinigen und möglichst Vielen es recht zu machen, auch von rechts her erwächst in der durchaus

undenklichen, reklamhaften, aber entschiedenen und zielbewußten Art des Jugendbundes. Auf die Dauer kann nur ein klares, bestimmtes Gepräge einer Bewegung den Erfolg sichern, und das eben ist es, was den Jünglingsvereinen im allgemeinen fehlt und was auch Wartmanns Streben nach Klärung nicht so leicht ändern wird.

Der volle Pfingstsegen. Von Andreas Murray. Vom Verfasser veranlaßte Deutsche Ausgabe. Kassel, Röttger 1907. Zweite Auflage. 204 Seiten. Gebunden 1,80 Ml.

Dieses Büchlein des ersten Predigers und Vertreters der Heiligungsbewegung ist der Erguß eines innig frommen und liebevollen Herzens, den man nicht mit dogmatischen Augen und nicht von einem theologischen Standpunkt aus ansehen und würdigen darf. Man hat es einfach auf Herz und Gemüt wirken zu lassen und wird dann wertvolle Goldkörner finden und für sein persönliches Christentum wichtige Impulse schöpfen. Dem Grundgedanken, daß dem Durchschnitt der kirchlichen Christenheit der „volle Pfingstsegen“, d. h. das Erfüllsein mit dem heiligen Geiste, unbekannt sei, wird man beipflichten müssen (vgl. die fünfte unter den zwölf Betrachtungen); ebenso sind die vorgetragenen Wege zu einem besseren Zustande, einem Durchdrungenwerden von dem Licht und der Kraft des heiligen Geistes sehr beherzigenswert. Nur muß man sich durch die mannigfachen Wiederholungen nicht ermüden und durch den stark ausgeprägten erbaulichen, zum Teil asketischen Ton der Gedanken nicht vom gebildeten Erwägungen abhalten lassen. Die Grundmotive der Heiligungsbewegung treten hier in gekläarter Form hervor. Das gibt den Betrachtungen, die überflüssig disponiert sind, ihren charakteristischen Wert.

Kleine Mitteilungen. Unter den Subskriptionskreisen für das Zwanzigjahrsgangregister zur Christlichen Welt sind uns auch solche zugegangen, die von Buchhandlungen ausgefüllt sind. Wir verstehen das nicht. Voraussetzung für die Subskription ist, daß der sich Zeichnende „z. B. Abonnent der Christlichen Welt“ ist. Es könnte also nur eine buchhändlerische Firma, die ihrerseits abonniert hat, sich an der Subskription beteiligen. Sofern aber Abonnenten sich des Dienstes einer Sortiments-Buchhandlung bei der Subskription bedienen wollten, machen wir darauf aufmerksam, daß die Buchhandlung ihnen einen solchen Dienst zu leisten nicht schuldig ist und daß man ihn von ihr nicht verlangen kann. Es ist ungeschäftlich, es der Buchhandlung zuzumuten, und ungeschäftlich, wenn die Buchhandlung es übernimmt. Denn von unserem Subskriptionspreise als einem den jetzigen Abonnenten zugeordneten Vorzugspreise geht selbstverständlich kein Buchhändlerabatt ab. Die Subskribenten wollen ihre Zettel an unsern Verlag einsenden und werden daraufhin das Buch mit Postnachnahme direkt zugesandt erhalten. — Auf geforderte Anfrage noch dies, daß auch Empfänger von Tauf- und Freiezeemplaren der Christlichen Welt die Vergünstigung der Subskription haben sollen, wenn sie bis 30. Juni einen solchen Schein ausfüllen.

Im preußischen Herrenhause hat der Botaniker Professor Reink aus Kiel den Deutschen Monistenbund zur Sprache gebracht und den preußischen Staat, näher den Kultusminister, wider dessen „umstürzlerische“ Tendenzen zu Hilfe gerufen. Wir bedauern das von ganzem Herzen. Wenn Reinke auch keine Gewaltmaßregeln beantragt (welcher Art sollten die auch sein?), sondern schließlich auf die Anregung biologischer Unterrichtsstunden in den beiden Primen der Gymnasien hinauskommt (die Schule soll es wieder einmal machen!), so schmälert Reinke durch diesen Vorstoß das Verdienst, das er als Mann der Wissenschaft und der gesunden Aufklärung um die Bekämpfung des Paeckelismus hat. Denn wir kennen die Ausbreitung der Paeckelschen Bücher und Lehren recht wohl, unterschätzen auch nicht den Enthusiasmus und Fanatismus, der im Monistenbunde sich zusammengefunden hat. Aber es liegt doch schließlich kein Grund vor, den Staat dawider mobil zu machen, und noch weniger ist Hoffnung vorhanden, durch das preußische Kultusministerium der Strömung Abbruch zu tun. Soll der Minister mit Einführung des biologischen Unterrichts zugleich verordnen: aber nach Reinke, nicht nach Paeckel? Ohne Zweifel wird schon heute auf den Gymnasien frei und aus eigener Einsicht der Lehrer heraus die Paeckelsche Naturphilosophie (oder soll ich sagen die Paeckelsche Religion?) bekämpft, und wenn die Gymnasien auf die Universität kommen, merken sie auch, daß Paeckel in der strengen Wissenschaft die Rolle nicht spielt wie in der populären Literatur. Derartige Strömungen wie die Monistische kommen und gehen, man soll sie beachten und, soweit man ihre Fügigkeit erkennt, aus Liebe zur Wahrheit und zum Volke bekämpfen, aber die politische Gewalt soll man nicht dawider anrufen. Ich bedaure, daß ein Vertreter der preußischen Universitäten im Herrenhause beim Glat des Kultusministers nichts Andres vorzubringen hatte.

Inzwischen hat die Tägliche Rundschau uns Gedanken über die künftige Teilung des preußischen Kultusministeriums vorgetragen, die wohl irgendwelchen realen Hintergrund haben dürften. Zwei Unterstaatssekretäre, d. i. zwei verantwortliche Vertreter des Ministers, diesem unterstellt — also Teilung nicht des Kultusministeriums, sondern im Kultusministerium. Warum nicht? Aber nun soll dem einen Staatssekretär das Medizinalwesen und der höhere Unterricht, dem andern das Kirchenwesen und der niedere Unterricht zugeteilt werden. Wir würden diese unnatürliche Zerteilung des Unterrichts aufs tiefste beklagen. Es ist schwer zu denken, daß solcher Plan aus sachlichen Erwägungen hervorgegangen ist. Die bessere Einsicht sollte bei Zeiten von allen Seiten dawider sich regen.

R

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Darmstadt. Montag 10. Juni 8 Uhr Musikvereinshaus, Steinstraße 24: Weshalb kein Friede zwischen Religion und Naturwissenschaft? Rede-Marburg.
Grätz. Mittwoch 29. Mai pünktlich 8 Uhr Hotel zur Krone (großes Dreieckszimmer): Der ästhetische Charakter der Ethik Jesu. Pastor Lic. Macholz.
Magdeburg. Mittwoch 5. Juni 1/4 Uhr im Stadtmissonshaus, Hasselbachstr. 1: Ethik und Politik. Dr. Schümer.
Marburg. Dienstag 11. Juni 8 1/2 Uhr im Ritter: Die notwendige Reformation der Gemeinde.
Stade. Mittwoch 22. Mai Vormittags 10 1/2 Uhr Schulbüchses Clubhaus: Ethik und Kapitalismus.

Freunde evangelischer Freiheit (Mittelrheingruppe)

Coblenz. Freitag 24. Mai abends 8 1/2 Uhr im Parkhotel 1. öffentlicher Disfussionsabend: Naturgesetz und Vorsehung. Pfarrer Lic. Traub Dormund. Eintritt frei.

Freunde der Christlichen Welt in Süddeutschland und der Schweiz

Die diesjährige Zusammenkunft findet im Anschluß an den Evangelisch-sozialen Kongreß (21.—23. Mai) am Freitag den 24. Mai zu Strassburg im großen Saal des Thomastifts statt mit folgender Tagesordnung:

morgens 1/2 9 Uhr: „Die kritische Forschung und die Frömmigkeit des Volkes.“ Referent: Prof. D. Arnold Meyer-Zürich.

Diskussion eröffnet durch Pfarrer Stricker-Mülhausen.

Am Donnerstag Abend zwangloses Beisammensein im obern Saal des Spatenbräu, Schlossergasse 31. Anmeldungen bezw. Anfragen wegen Unterkunft können gerichtet werden an Pfarrer Lic. Dr. Lasch, Straßburg (E), Universitäts-Straße 34.

Chronik der Christlichen Welt

Ar. 19. Die römische Kirche in Deutschland. I. Vom Zentrumsturm — Aus Oesterreich-Ungarn — Verschiedenes.

Die Verlobung ihrer Tochter **Anna** mit dem Herrn Oberleutnant **Frucht**, kommandiert zur Kriegsakademie, beehren sich anzuzeigen
Berlin, im Mai 1907

Prof. Dr. **A. Harnack** u. Frau **Amalie geb. Chiersch**.

Heute wurde uns ein gesundes Töchterchen geschenkt.
Armin Brauns, Pastor und Frau Luise geb. Schwane
Beber bei Münster a. Deister, 23. April 1907.

Ernst Haeckel
von Wilhelm Boelsche
Vorzügliche Darstellung von Haeckel, Darwin, Monismus. Welt-rätsel etc. für jeden Gebildeten notwendig. Bisher 3 M. V. A. jetzt **nur 1 M.** Bezug durch die Buchhandlung oder durch Verlag **Herm. Seemann Nachf.**, Berlin NW. 87.

Statt besonderer Anzeige!
Die glückliche Geburt eines gelunden
Töchterchens
beehren sich anzuzeigen
Berlin-Halenlee, 6. Mai 1907
Weißfährliche Straße 27 A

Lic. Dr. **fr. Röchler**, Privatdozent a. d. Universität und **Frau Eliza geb. Jken**.

Junges Mädchen von 23 Jahren, Witwe, sucht Stellung als **Stütze der Hausfrau**, wenn möglich auf dem Lande. Näheres durch Pfarrer **Paul Jaeger, Karlsruhe**.

Prof. Dr. D. Fr. Bläß †:

In „Beiträge zur Förderung christlicher Theologie“ (jährl. 6 Hefte 10 M.) erschienen:

Professor **Harnack** und die Schriften des **Lukas**. — **Papias bei Eusebios**. 1,20 M. (Neu!)
Textkritisches zu den **Korintherbriefen**. 2,40 M.
Textkritische Bemerkungen zu **Matthäus**. 1,60 M.
Textkritische Bemerkungen zu **Markus**. 1,60 M.

Verlag von **C. Bertelsmann in Gütersloh**

Hefte zur Christlichen Welt Heft 58/59: **Guyot**, Nachwort zum Fall **Korell**. 106 S. 90 Pf. — 60: **Wentker**, Das Problem der **Lehrfreiheit**. 24 S. 50 Pf. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906.

Blitzableiterprüfungen

mit Widerstandsmessungen der Ab- und Erdleitungen an Kirchen und Türmen zc. Reparatur und Erneuerung von Blitzableitungen, Turmkreuzen, Fahnen und Knöpfen. Wetterfichere Einfassung von Turmspitzen in jedem Metall. Ausführung ohne besonderes Gerüst billig und zweckmäßig. Langjährige Erfahrungen.

U. and. ausgeführt: Kirchen zu Strehla, Rabebura, Bommachsch, Bantewitz, Lenz, Weinböhla, Gölln a. E., Egdorf, Röhren, Schönfeld b. Villnig, Stolpen i. E., Schönbrunn b. Volkensstein, Bursau, Borsdorf a. E., Striesen, Rudolstadt, Reschwitz, Dörfel, Stodthausen i. Thür., Blochwitz, Hayda, Rauswalde, Frauenhain, Wildenhain, Wittenberg, Streumen, Röderau, Gröbzig b. R., Königl. Garnison-Kirche Dresden zc.

Großhain i. E. Anton Klette, Schlossermstr.
Staatlich geprüfter und verpflichteter Blitzableiter-Revisor d. K. Pr. S. F. S. M.

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billigte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbetrag 301 162 238 M. Vermögensbestand 103 548 000 M.
Ueberschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Vertrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfaden erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfaden-Anforderung wolle man auf die Unfändigkeit in diesem Blatte Bezug nehmen.

Gesucht sofort

an allen Orten arbeitsame Personen zum Stricken auf unserer prämierten

Strickmaschine.

Angenehme Heimarbeit. Hoher Verdienst ohne Vorkenntnisse.

Garantierte Arbeitslieferung.

Auskunft sowie glänzende Zeugnisse kostenfrei durch

Strumpf- und Trikotlagensabrik B. Neher, Saargemünd A. 88.

Die unterzeichnete Buchhandlung bringt hiermit zur Kenntnis der sich dafür Interessierenden, daß sie die 3. neueste Auflage der

Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

begründet von Herzog, redigiert von Professor Hauck, zu ganz kleinen Teilzahlungen abgibt. Wir versenden auf Anfragen ausführlichen Prospekt und alles Nähere portofrei.

Bormann & Greiner
Leipzig Plagwitz Gröbelfstr. 8

Junges Mädchen aus gebildeter Familie, kinderlieb, findet in einfacher Häuslichkeit eines Seminaroberlehrers (Theol.) zur Unterstützung der Hausfrau sofort freundliche Aufnahme. Vollständiger Familien-Anschluß, ev. etwas Taschengeld. Photographie erbeten.

Rohlfach, Havelberg Markt 7.

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire.
Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Zeitschrift
für Missionskunde und
Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg

Inhalt von Heft 4: 1. Die Mission in Dänemark. Von H. Stods. 2. Das Seelenleben der Japaner. Von H. Haas. 3. Der mythische Ursprung der Fidschisagen. Von Walter Wendland. 4. Deutsches Institut für ärztliche Mission. 5. Literatur. — Mitteilungen.

„Einen wertvollen Beitrag zur Kirchenkunde der Gegenwart“ nennt die gesamte Kritik das

Kirchliche Jahrbuch

Herausgeg. von P. J. Schneider. 5 Mk., geb. 6 Mk.

Der 34. Jahrgang 1907 ist soeben im Verlag von E. Bertelsmann in Gütersloh erschienen. Die evangelischen Kirchenbehörden empfehlen das Jahrbuch lebhaft und gestatten die Anschaffung für Rechnung der Kirchenkassen.

Von Professor D. Carl Stange in Greifswald
erschienen soeben:

Akademische Predigten

128 S. 8° Mt. 1.60

Der Gedankengang der „Kritik der reinen Vernunft“

Ein Leitfaden für die Vektüre

3. Auflage. 75 Bf. gebd. 1 Mt.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher
Leipzig

Soeben erschienen:

Dr. med. Wilhelm Winsch, Paulinismus oder Christentum? 2. vermehrte Auflage mit einem Nachwort über die Entstehung des kirchlichen Jesusbildes und mit einem Anhang über: Wiedergeburt und Entartung und die christlichen Sacramente. Gegen Einsendung von 13 Pfg. in Marken zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Evangelisch-sozialer Kongress in Strassburg i. E.

vom 21. bis 23. Mai.

Dienstag, den 21. Mai: 8½ Uhr Begrüßungsabend im großen Saal des Hotels zum Roten Haus, Kleberplatz.

Mittwoch, den 22. Mai in der Aubette am Kleberplatz: Vormittags 9 Uhr Eröffnung durch den Vorsitzenden, Geheimrat Professor D. Harnack. Offizielle Begrüßungen. Erste Verhandlung. Professor Dr. von Schulze-Gaevernitz aus Freiburg: „Kultur und Wirtschaft. Die neudeutsche Wirtschaftspolitik im Dienste der neudeutschen Kultur.“ — 3 Uhr Zweite Verhandlung. Beigeordneter Dr. Leoni aus Straßburg: „Die Aufgaben der Städte als Arbeitgeber.“ — 8 Uhr Volksabend in der Hauptrestauration der Orangerie.

Donnerstag, den 23. Mai ebenda: Vormittags 9 Uhr: Jahresbericht des Generalsekretärs Pfarrer Lic. Schneemelcher. — Dritte Verhandlung. Referent Pfarrer Hans Wegener aus Moers: „Die Bekämpfung der Unsitlichkeit mit besonderer Beziehung auf den Schutz der Jugend.“ Korreferat von Frau Marianne Weber aus Heidelberg. — Abends 6 Uhr: Besichtigung des Münsters unter sachkundiger Führung.

Der Eintritt ist für die Kongreßmitglieder gegen Vorzeigung ihrer Mitgliedskarten frei. Für alle übrigen Teilnehmer kosten Karten zu allen Verhandlungen 2.— Mk., Tageskarten je 1.— Mk. Der Besuch des Volksabends ist frei.

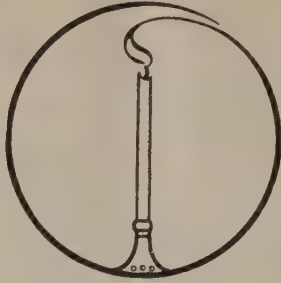
Im Erdgeschoß der Aubette (Kleberplatz) ist ein Empfangs- und Auskunftsbureau errichtet, das von Dienstag Vormittag ab geöffnet ist. Es führen vom Hauptbahnhof die Linien Kehl, Neudorf-Ost und -West der Straßenbahn dorthin. Alle Karten werden dort ausgegeben.

Die Direktion der Straßburger Straßenbahngesellschaft hat sich bereit erklärt, den Kongreßbesuchern Fahrkarten, gültig für 3 Tage — 21. bis 23. Mai — zu dem ermäßigten Preise von 1.— Mk., zu verabfolgen. Diese Karten sind im Kiosk am Bahnhofplatz sowie im Auskunftsbureau in der Aubette erhältlich.

Bestellung von Wohnungen nimmt entgegen Herr Bürgermeistereisekretär Friedrich, Straßburg i. E., Kronenberger Ring 23. Es stehen eine ganze Reihe von Freiquartieren zur Verfügung. Man wende sich an den Genannten bis spätestens 15. Mai durch Postkarte mit Rückantwort unter Angabe, ob Freiquartier oder in welcher Preishöhe ein Zimmer im Hotel gewünscht wird.

Soeben im 1. bis 20. Tausend:

Jesus von Nazaret

wie wir ihn heute sehen

VON FRIEDR. DAAB. Man darf zwei Dinge als Charakteristika dieses Buches ansprechen: Das Gefühl völliger Freiheit und Unabhängigkeit allen Lehr- und Glaubenssätzen gegenüber, mit denen frühere Zeiten das Geheimnis des Lebens Jesu umkleidet haben. Und zugleich die stärkste Ehrfurcht vor diesem Leben und seiner all' unser Begreifen überragenden Größe. Der zweite Teil des Buches faßt unter der Bezeichnung:

• Urkunden seines Lebens •

die vier kanonischen Berichte des Lebens Jesu [unter Berücksichtigung auch der erhaltenen außerbiblischen Urkunden] zu einem Einheitsevangeliem in neuer Übersetzung zusammen. Die durchaus originale Übersetzung erreicht trotzdem [oder gerade weil] sie sich nicht nur auf das genaueste an den Einzelwortlaut, sondern ebenso streng an den sprachlichen Gesamtcharakter der griechischen Handschriften gebunden hat, eine sprachliche Kraft, wie sie wissenschaftlich-exakten Übersetzungen sonst nicht zu eignen scheint.

Der Verleger, der dem Buche eine starke Verbreitung zu geben hofft, [und zwar nicht nur unter den Theologisch-Interessierten sondern grade auch in den sogenannten entkirchlichten Kreisen] bittet die Leser der „Christlichen Welt“ das Buch zu prüfen und seine Verbreitung zu unterstützen, falls sie sie mit ihm für wünschenswert halten.

Düsseldorf

Karl Robert Langewiesche

Zur Ansicht in den gutgeleiteten Buchhandlungen: **1.80 Mk.**

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 21

Marburg i. H., den 23. Mai

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: In Gottes Vorhöfen — Goethes Geheimnisse. Schluß — Die kritische Theologie und die Frömmigkeit des Volkes. Zeitsäße — Die deutschen evangelischen Gemeinden in Galizien — Die japanische Familie. Schluß — Verschiedenes: Jugendkraft (Ricard); Ethik in der Volksschule (Pfeifer); Briefe gegen die Jesuiten (Pascal); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

In Gottes Vorhöfen

Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend. Psalm 84,11.

Ja auch wir haben sie gekostet, die beglückende und befreiende Liebe unseres himmlischen Vaters, auch auf unseren Weg sind die Strahlen seines Friedens gefallen, und in unser Leben sind hereingestellt worden Persönlichkeiten, die uns über uns selbst erhoben und mit einer freudigen Zuversicht erfüllt haben auf die Kraft, die hohe Ziele zu erreichen hilft. Auch wir haben empfunden, was es heißt, ein Leben voll Inhalt zu haben: aufwärts und vorwärts, und wir kannten die Quelle solchen Lebens, den lebendigen Gott. Aber es sind wieder die Zeiten der Dürre gekommen, da der Strom des Lebens träge hinfloß, da unsre Lippen keine Dankgebete mehr sprachen und wir uns arm fühlten in der Liebe und matt in der Tätigkeit. Und diese Zeiten sind so viel länger gewesen als die Zeiten des Aufschwungs. Sie nahmen sich aus wie eine ewig breite Wüste neben der kleinen Oase, die schnell wieder verlassen war, ob sie auch mehr an Frucht und Erquickung gespendet hatte als alle die langen Pfade der Oede. Und blicken wir zurück auf jene Zeit der Kraft, so bekennen wir: „Ja ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend.“

Doch er ist nicht nur besser, weil er große Empfindungen und kräftige Taten bringt. Er ist auch besser, weil sich in ihm eine Arbeit vollzieht, die ihn weit überdauert. Zeiten der Erhebung und des innigen Lebens mit Gott sind Samentörner in der Hand des großen Säemanns, die er nicht nutzlos weggeworfen haben möchte. Es gilt zurückzukehren zu den Erfahrungen, die Gott selber uns geschenkt hat, damit sie unser Leben kräftigen und weihen. Jene schönen Empfindungen können wir nicht mehr hervorzaubern und sollen uns damit nicht abmühen. Aber das Leben, das uns damals geschenkt wurde, braucht nicht zu verlöschen. Es gibt einen Frieden der Seele, es gibt eine Liebe zu den Brüdern, es gibt ein treues gleichmäßiges Pflichtgefühl, die aus der Zeit der Erhebung hinübergerettet werden können in ärmere Zeiten und auch diesen einen Wert geben, den sie sonst nicht hätten. Sorgen wir dafür, daß der herrliche Sonnenschein weniger Sommerwochen seine erwärmende Kraft nicht verliere für den langen Winter, und daß die köstlichen Erfahrungen, deren wir in flüchtiger Zeit gewürdigt worden, bewahrt bleiben für die vielen Tage, von denen es heißt, sie gefallen uns nicht.

G v S

Goethes „Geheimnisse“

4

Der Mensch der Zuschauer! Wir sind mit Goethe durch die Natur zu ihm aufgestiegen. Wir sehen ihn jetzt der Natur

gegenüberstehen, aber doch in innigster Beziehung zu ihr. Und diese eigenartige Beziehung zu ihr gibt ihm zunächst keinen Wert. Aber doch nicht immer, ja, niemals bloß auf diesem weiten Umweg durch die Natur hat sich Goethe den Zugang zum Menschen gebahnt. Er kannte ihn ja wohl und er lernte ihn kennen in nächster Nähe. Was wäre all sein Leben und Lieben, all sein Schaffen und Dichten ohne diesen einzigen Gegenstand, ohne den Menschen? Verehrungswürdig war er ihm in jeder äußern, auch in der geringsten, kümmerlichsten Gestalt. Im Harz bei einem Wirt hat er eine schöne Philisterei im Hause beobachtet. Wie sehr hat er wieder Liebe zu dieser Klasse von Menschen getriegt, die man die niedere nennt, die aber gewiß bei Gott die höchste ist. Hier sind „alle Tugenden beisammen: Beschränktheit, Genügsamkeit, gerader Sinn, Treue, Freude über das leidlichste Gute, Harmlosigkeit, Dulden — Dulden — Ausdauern in un —“ — er muß Gedankenstriche machen, damit er sich nicht in Ausrufen verliere. Einen Buchbinder hat er bei sich gehabt, damit er in seiner Gegenwart ihm ein Buch Wilhelm Meisters heste. Der hat ihm unter der Arbeit seine Geschichte erzählt, über sein Leben gesprochen. Jedes Wort, das er sagte, war so schwer wie Gold. Goethe mußte ein Duzend Lavaterische Pleonasmen brauchen, um die Ehrfurcht auszudrücken, die er für den Menschen empfand.*) Es gibt unter diesen Menschen Glückliche und Unglückliche. Und Goethe, der verwöhnte Sohn des Glücks, der freilich seine eigne Last von Schmerzen auf der Seele trägt, wie wird er weich und tätig, wenn ihm ein solches Schicksal begegnet und ihn zur Teilnahme aufruft. Nicht der Brocken oder das Bergmannswesen waren der nächste Anlaß zur Harzreise im Winter gewesen. Um eines Unglücklichen, Mißmutigen willen hatte er eigentlich die Fahrt unternommen. Pfessing in Wernigerode hatte ihm briefliche Seel-Enthüllungen gemacht, für sein Mißbehagen und seine selbstische Qual Rat und Hilfe bei ihm gesucht. Er hat lange geschwiegen. Nun sucht er ihn auf. Und in das überströmende Glücksgefühl über dem Schauen der winterlichen Herrlichkeit mischt sich in sein Lied die herzliche Teilnahme für das fremde Geschick:

Ist auf deinem Pfalter,
Vater der Liebe, ein Ton,
Seinem Ohre vernehmlich,
So erquickte sein Herz!
Deffne den umwölkten Blick
Ueber die tausend Quellen
Neben dem Durstenden
In der Wüste.

Oder aus einer langen Reihe von Briefen werden uns die Seelenleiden eines Anderen, eines Schiffbrüchigen, bekannt, des Sekretärs Kraft aus Gera, dem Goethe in Jena und dann Jlimenau für etliche letzte Lebensjahre ein leidliches Dasein zu schaffen suchte. Wie wehrt sich der Unglückliche gegen die fremde

*) Briefe 3,191. 7,121.

helfende Hand! Wie ist Goethe geschäftig im Sorgen um Geld, Arbeit, Wohnung; wie ist er unermüdet im Zureden und Beschwören dieser Schwermutsleiden, im Dämpfen der immer noch hochfliegenden Gedanken, die sich in die ärmliche Gegenwart garnicht finden wollen: „Der Wunsch Gutes zu tun, ist ein kühner stolzer Wunsch; man muß schon sehr dankbar sein, wenn einem ein kleiner Teil davon gewährt wird.“ *)

Das sind Menschen. Aber jene Zuschauer doch sind es nicht. Zu ihnen bedarf es des weiten Umwegs durch die Natur nicht. Aber wie flößen sie Goethe Ehrfurcht ein, so wie sie sind, diese Niederen und Geringsen, diese in Kampf und Leid Verstrickten.

Davon werden auch die Geheimnisse zu sagen wissen:

Du agnest wohl, wie Manches hier gelitten,
Gelebt, verloren warb, und was erlitten!

Humanus ist als Knabe herangewachsen in harter Zucht. Des Vaters strenges Wort hat seine Kindheit geleitet. Zu Fuß hat er die Krieger ins Feld begleitet, als Bote bei Tag und Nacht für sie laufen müssen, jedem von ihnen hat er dienstbar zu sein gelernt. Er eilte, ihre Pfeile aufzulesen, die Kräuter selbst zu sammeln, mit denen er ihre Wunden verband. Für Andre nur zu leben wurde er gewohnt. So war und wurde Gehorsam und Dienst ihm zu Lust und Ehre:

Der Vater sann umsonst auf neue Proben,
Und wenn er fordern wollte, mußte er loben.

Da sind ja wohl die Tugenden alle wieder beisammen, die Goethe bei seinem Philisterwirt im Harz nicht hoch genug zu preisen wußte. Aber nun erst erfahren sie die ihnen zukommende tiefste Würdigung. In diesen Tugenden findet der Mensch sich selbst. Die Natur mag ihn an Kräften Leibes und der Seele wunderbar erheben; er hat sich diese Kräfte nicht selbst gegeben, sie sind nicht sein Werk, nicht im eigensten Sinne sein eigen:

Doch wenn der Mann von allen Lebensproben
Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt,
Dann kann man ihn mit Freuden Andern zeigen
Und sagen: Das ist er, das ist sein eigen!

Hier tritt die Natur, die machtvolle, unermessliche, nicht in Beziehung, nein, in Gegensatz zum Menschen. Sie engt ihn von allen Seiten ein, sie hemmt überall seine Kraft. Sie will ihm gegenüber das alleinige Wirkliche sein, sein Selbstseinwollen will sie ihm verwehren. Sie reißt ihn in ihrem Strome fort und zwingt ihn zu unaufhörlichem äußeren Streit und inneren Sturm. Aber in Sturm und Streit vernimmt er ein schwer verstandenes Wort:

Von der Gewalt, die alle Wesen bindet,
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

Frei durch Gehorsam, frei im dienenden Leben für Andere, frei in Selbstüberwindung!

Man hat dies schwer verstandene Wort in manchem Zeugnis der Vergangenheit wiedergefunden, zuletzt an Spinoza erinnert, wie ihm der Geist in Würdigung und Mäßigung der Affekte Freiheit und Seligkeit erringt.**) Allein im Zusammenhang der Dichtung können solche Einzelnachweise doch nicht genügen. Oder vielmehr, gerade wenn man hier Goethe auf seinen großen Lehrer hinblicken läßt, wird man sich erinnern dürfen, wie stark in diesen Jahren, als Spinoza bei uns zu neuem Leben erwachte, der Grundton seines Denkens als religiöser empfunden wurde. So jedenfalls war es bei Lessing der Fall, wie immer im Einzelnen das Gespräch mit Jacobi verlaufen sein mag. So erneuerte und feierte Herder in seinem „Gott“ (1787) das Gedächtnis des Geschmähten, von denselben Selbstbekenntnissen Spinozas ausgehend wie heute wieder Windelband in seiner Darstellung. Und Goethe schreibt an Jacobi: „Er beweist nicht das Dasein Gottes, das Dasein ist Gott. Und wenn ihn Andere deshalb Atheum [den Atheisten] schelten, so möchte ich ihn theissimum

ja christianissimum nennen und preisen.“*) Religiös ist der Grundton im Denken Spinozas. Aber eben so ist sein Denken doch nur ein einzelner Ton aus der großen Harmonie der Religionen. Von diesen will Goethe eigens handeln. Die Religionen leben in der Verührung mit Humanus. In seinen Tugenden, seiner Freiheit, seinem Eigenleben erfahren sie ihre Blüte und haben sie ihr Ziel. Aus ihrer Geschichte darum, mag auch ein Einzelner es besonders treffend zu formulieren gewußt haben, klingt das schwer verstandene Wort in mancherlei Abwandlungen zu Goethe herüber. Nicht daß sie seinen tiefen Gehalt jemals vollkommen zu erreichen und zu verwirklichen vermöchten. Humanus bleibt auch für sie die unerreichte Idealgestalt. Aber in den höchsten Momenten ihrer Blüte und Frucht nähern sie sich ihm, verwächst ihr ideales Leben mit dem seinigen. Der Mensch, aus tiefen Naturgründen gebildet, zum Zuschauer der Natur geworden, hebt sich in der Zucht der Religionen zu der ihm allein eignen Höhe empor. Aber dies intimere, in seiner Art mehr unmittelbare, Verhältnis zum Unendlichen kann uns nach den weiten Wegen, auf denen wir zu ihm hingelangten, nicht wirklich überraschen. Der Mensch, das edelste Geschöpf, ergreift das staunende Schauen des Unendlichen als seine Aufgabe. Er hat sich diese Aufgabe nicht selbst gesetzt. Er wächst unbewußt in sie hinein. Aber wenn er mit hellen Gedanken sich das vergegenwärtigt, was in ihm geschieht, so kann er die Günst, die das Unendliche ihm allein erweist, nur als die Bestimmung deuten, die er zu erfüllen hat. Und wie diese Bestimmung nun etwas unvergleichlich Eigenartiges an sich hat, so kann sie doch auch nur mit schlechtthin eigenartigen Kräften erfüllt werden. Das Unendliche, das sich ihm zu schauen gibt, tritt ihm in eigner Weise nahe. Religiöses Empfinden kann nicht bloß aus jener Bestimmung hervormachen, es muß ihr zu Grunde liegen und muß sich dann auch in eigenem Erleben äußern.

5

Goethe kannte die Religionen. Er hatte sie eigens und sorgsam studiert, so eingehend, wie nur je seine geliebte Natur. Und so gerade, wie mit dieser, hatte er es auch mit jenen gehalten: aus den Quellen hatte er ihre Wasser geschöpft und mit eigenen Augen ihr Leben gesehen.

Ein unerschöpflicher Schatz, aus dem die Schätze der Religion zu graben waren, war ihm die Bibel, ihm vertraut von frühester Kindheit bis in das höchste Alter. Aber sie zeigte keine gleichförmige Masse, kein eintöniges Bild der Religion. Hier war eine Fülle von Verschiedenheit in Darstellung und Stimmung: fragmentarisch und vollständig, barbarisch und zart. Eigenartige, weit von einander abstehende Typen mannigfaltiger Religionen boten sich seiner Anschauung dar. Er sah am Herdfeuer der Nomaden und lauschte ihrem unbeholtenen Stammeln von Gott. Er horchte der zürnenden Rede der Propheten und die Donner des Gerichts rollten auch über seinem und seines Herzogs Haupt. Er sah im stillen Kreis, wo predigend-reisende Brilder das Evangelium entzündeten Seelen verklärten. Mit ihnen, ob auch mit andern Augen, sah auch er Jesus, „das kristallhelle Gefäß, denn das war er, als solches verdient er jede Verehrung.“**)

Nicht anders, als es hier in weiter Vergangenheit war, zeigte die Gegenwart selbst ein buntes Leben der Religion. Goethe hatte sich auch in dieses versenkt. Er hatte lutherische Kirchenlehre in Frankfurt, mild-tugendsame Aufklärung bei Gellert in Leipzig auf sich wirken lassen. Aber intim, so daß es ihm warm ums Herz, er beinahe einer der Hirten wurde, war es ihm doch nur da geworden, wo die Stillen im Lande ihre scharf ausgeprägten Charakterköpfe schufen. Bei den Pietisten haben Lessing und Kant, haben Herder und Schleiermacher, was Religion sei, mit offenen Augen gesehen. Bei ihnen hat auch Goethe in diese Tiefen der Menschenseele hinabgeblickt. Und bei aller Verwandtschaft des Grundtons wie verschieden hat er sie gefunden: Jung-Stilling in Strassburg und des edlen Grafen, Zingenborfs, Anhänger in Marienborn, oder die schöne Seele, Fräulein von

*) 4,45.

**) Voepel, Goethes Gedichte (Hempel) 2,367 erwähnt Sprüche Salomos 16,32, Walter von der Vogelweide, Paul Flemming. Morris, Goethejahrbuch 27,142 findet eine deutliche Beziehung auf Spinoza, Ethik, 5, Bortwort.

*) Briefe 7,62.

**) Briefe 5,147.

Klettenberg, in Frankfurt und den weltgewandten Propheten, Savater, in Zürich.

Zu diesem Leben, das in reicher Mannigfaltigkeit vor Goethes Augen stand, kam nun eine Fülle von historischer und ethnographischer Kunde hinzu. Das Jahrhundert war unermüdlich gewesen, von allen Enden her Materialien zur Kunde der Religionen herbeizuschaffen. Nach einander waren England, Frankreich, Deutschland in diese Arbeit getreten. Aber es leitete die Beteiligten eine ganz bestimmte Absicht. Sie spielen die Religionen gegen einander aus und reiben sie so lange an einander, bis jede ihre Ecken und Kanten, ihre Besonderheiten und Eigentümlichkeiten verloren hat. Aus dem Prozeß der Religionsvergleichung ist ihnen die eine Religion der geistlich-Gebildeten entstanden. Aber diese eine nun ist kein lebendiges Wesen mehr, das irgendwo in der Welt wirklich existiert, sie ist ein bloßer Begriff von Religion, der alle Individualität von sich ausschließen hat.

Goethes Ziel konnte das nicht sein. Er lebt im Anschauen. Der Anschauung aber ist nur eben das Besondere wirklich. Jede Erscheinung, paradox geredet, ist ihr ein isolierter Begriff. Aus dem Wort Individuum est ineffabile (das Individuum ist das Unausprechliche) will er sich eine Welt ableiten.*) Ihm darum muß jene bunte Mannigfaltigkeit höchst willkommen sein. Nicht sie zu tilgen, sondern sie in der Anschauung zu neuem Erstaunen festzuhalten, wird sein Bemühen sein. Von tausendfältigen Religionen kann er reden als von tausendfachen Äußerungen derselben Heilungskraft. Denn in unseres Vaters Apotheke sind viele Rezepte.***) Und nicht nur Jedem will er die seine lassen, er weiß auch, daß Jeder, der die feine wirklich hat, sich darin nicht verändern, ja, daß er darin vor sich Recht behalten wird. Nur daß er dies Recht dann auch für sich fordern wird. Wo das nicht geschieht, wird er bitter werden. Ungerecht und einen Raub will er es nennen, wenn Savater alle köstlichen Federn der tausendfachen Geflügel unter dem Himmel ihnen ausraufen und damit seinen einen Paradiesvogel — den Jesus seiner Phantasie — ausschließlich schmücken will. Er selbst und die ihm gleichgesinnt sind, wollen sich jeder durch Menschen und dem Menschen offenbaren Weisheit zu Schülern hingeben und als Söhne Gottes ihn in sich selbst und allen seinen Kindern anbeten.***)

Dennoch muß diese Vielheit eine Einheit bilden. Hat nicht in der Natur auch jedes ihrer Werke ein eigenes Wesen — und doch macht Alles Eins aus? Aber worin soll diese Einheit gesucht werden? Nur in einem unbekannten Grunde, aus dem diese Vielheit in ebenso rätselhafter Isolierung wie rätselhafter Verflechtung hervorbricht? Goethes Naturbetrachtung kennt noch einen andern Weg, der dahin führt. Mit Spinoza teilt er den Haß gegen die Endursachen, dies kindliche Auffuchen von Einzelwesen in der Natur, die sich alsbald in Einzelnutzen umfegen. Aber als eine Bewegung mit einem Ziel stellt sich ihm dennoch dies aufwärtsstrebende Leben der Natur dar: der Mensch ihr edelstes Geschöpf. Geleiten nun aber ihn, den Menschen, dies Zielprodukt der unendlichen Natur, die Religionen zu seinem fernem idealen Leben, sollen dann sie in sich und in ihrer Arbeit an ihm eine wirr durch einander gewürfelte Masse von geistigen Erscheinungen sein, außer Beziehung zu einander, ohne jede Möglichkeit, sie an einander zu messen und gegen einander zu werten? Wenn eine Zielbewegung im dunkel-dynamischen Leben der Natur sich kundgibt, im Leben des Geistes und in diesem Leben da, wo es sein Höchstes hat und ergreift, sollte diese Einheit-schaffende Zielbewegung fehlen?

6

Die Religionen sind um Humanus versammelt. Ein ideales Band der Einheit umschlingt sie alle. Und dies Einheitsband ist in einem Ziel gegeben, dem sie alle entgegenstreben. Kann nun das Ziel selbst nur als ein unendliches gedacht werden, so mag doch die ahnungsvoll vorausempfundene Anschauung des-

*) 4,300.

**) 6,66.

***) 5,148.

selben einen Maßstab zur Beurteilung der Religionen abgeben. Näher oder ferner werden ihm die einzelnen stehen. Im Bogen der Klosterpforte und wieder über dem mittelften der Stühle im Chor, zweimal an unverkennbar bevorzugter Stelle, am Eingang und im Mittelpunkt, begegnet in Goethes Dichtung das Sinnbild des Christentums, das Kreuz. Und jeder Gedanke, daß hier nur eben ein Symbol aus der Fülle der andern zu zufälligem Gebrauch ausgewählt sei, verschwindet vor den feiernden Worten, mit denen es eingeführt wird:

Das Zeichen steht er prächtig aufgerichtet,
Das aller Welt zu Heil und Hoffnung steht,
Zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet,
Zu dem viel tausend Herzen warm geseht,
Das die Gewalt des bittren Todes vernichtet,
Das in so mancher Siegesfahne weht:
Ein Babelquell durchbringt die matten Glieder,
Er sieht das Kreuz und schlägt die Augen nieder.

Ueber Humanus Stuhl ist dies Zeichen zu sehen. Es bildet einen Sammelpunkt der Religionen wie Humanus selbst. Christentum und Humanität sind nicht identische Größen. Aber jenes steht auf dem Punkt der größten Annäherung an diese. Und eben in seinem Sinnbild, nicht in irgendwelchen allgemeinen Lehren oder Geboten, äußert sich das. Sein tiefster Gehalt, der zugleich seine höchste Erhebung zum Ideal bezeichnet, kommt im Kreuz zur Anschauung. Nicht ohne Grund hat man vermutet, daß in der religiösen Provinz der Wanderjahre Goethes Gedanken der Geheimnisse neu aufgenommen hat. Unter den Religionen, die da verammelt und verbunden erscheinen, ruht die christliche auf einem Letzten, zu dem die Menschheit gelangen konnte und mußte, von dem sie, nachdem sie es erlangt, nicht wieder lassen wird. Sie hegt die Ehrfurcht zu dem, was unter uns ist. Was gehörte dazu, Niedrigkeit und Armut, Spott und Verachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als göttlich anzuerkennen, ja, Sünde selbst und Verbrechen als Fördernisse des Heiligen zu verehren und lieb zu gewinnen!

Aber in jener späteren Darstellung der Religion des Kreuzes zieht Goethe einen Schleier über diese Leiden, eben weil er sie so hoch verehrt. Als verdammungswürdige Freiheit erscheint es ihm, mit diesen Geheimnissen, in denen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, zu spielen. Anders, und doch sichtlich in gleicher oder ähnlicher Absicht, verfährt er in unsrer Dichtung:

Es steht das Kreuz von Rosen dicht umschlungen.
Wer hat dem Kreuze Rosen zugesellt?
Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten
Das schroffe Holz mit Weichheit zu begleiten.

Das Kreuz in Rosen! Es bleibt, was es ist und was es allein sein kann: ein Zeichen der Schmerzen und des Leidens. Religion, die es mit dem tiefen Dunkel des Lebens nicht zu tun haben wollte, was hätte sie der Menschheit zu verkünden? Goethe gewiß würde ihr die Palme nicht haben reichen wollen. Aber das Tiefste darf nicht an die Oberfläche treten, wenn es nicht selber verflachen soll. Ein Rosenkranz, der schöne Schein des Lebens, legt sich verhüllend, das Geheimnis hütend, um seine Tiefen. Freilich, das Bild hat so doch einen neuen Sinn empfangen. Es steht nicht mehr allein, es hat Anderes an sich gezogen, das ihm scheinbar durchaus ferne stand. Es selbst muß so immer das alte bleiben. Um Grundlage humaner Bildung zu sein, kann das Christentum nichts von seinem herben Ernst vergessen und verleugnen. Aber es hat Zeiten gegeben, da seine Gläubigen wie hypnotisiert nach dem Kreuz als der einzig wahren Wirklichkeit hinschauten, da der Tod ihnen allein das wahre Leben war. An Stelle der alten Inschrift Memento mori liest man über der Totenhalle im Wilhelm Meister die neuen Worte: Gedente zu leben! Man liest sie nicht, um mit ihnen sich hinwegzutäuschen über die erschütternde Wahrheit des Todes. Wo Goethe seine Leser in diese Halle führt, da hat er sie das Ergreifendste mit empfinden lassen, was seine Seele in sich erlebt und dichtend gestaltet hat: das Schicksal Mignons und des Harfners. Aber er hat dies Schicksal nicht gesungen, um sich in ihm zu verlieren und zu erstarren. Das Bewußtsein der Nähe dieser Nacht treibt, die Sonne zu suchen, so lange sie leuchtet. Dann wird das Erleben des Leides zur

Kraft geläuterter Ueberwindung. Auch alles Entfagen, alle bittre Leidens- und Todeserfahrung, entbindet aus sich die Triebe befreiten Lebens.

Das ist eine neue Entwicklungsstufe des Christentums. Wie die Natur zum Menschen, die Religion zum Christentum hinführen, so erweist sich dieses in sich selbst als entwicklungsfähig. Auf unveränderter Grundlage wird es neues Leben aus sich erzeugen, die Menschheit neuem staunenden Erleben entgegenführen. —

Wir sind heute von einem mächtigen Ströme religionsgeschichtlicher Forschung ergriffen. Er bringt unwiderstehlich in alle Gebiete historischer Wissenschaft ein. Verfolgen wir den Strom bis hinauf an seine Quellen, so stehen dort auch Herder und Goethe. Für die Arbeit, die wir tun, geben sie einige nicht ganz verächtliche Ratschläge. Ohne innere Anteilnahme, ohne ein Sehen des Lebendigen in der Religion wird diese Arbeit an den tiefsten Gründen des geschichtlichen Lebendigen nicht gelingen. Soll diese Geschichte nicht in eine sinnlose Masse von Verworrenheit und Phantasmen in unbegreiflicher Aufeinanderfolge zerfallen, so muß sie ein Ziel haben. Von einem Ziel der Geschichte wird empirische Forschung aus sich allein niemals reden können. Dazu werden zwei Großmächte des geistigen Lebens sich an der Arbeit beteiligen müssen: Idee und Glaube. Samuel Eck

Die kritische Theologie und die Frömmigkeit des Volkes

Straßburg, den 24. Mai 1907*)

1. Die Frömmigkeit ist das wertvollste Gut unseres Volkes, Kraftquelle für die Volksgesundheit, die Sittlichkeit und den Rechtsinn, für Ordnung im Staat, Achtung vor den Autoritäten, Treu und Glauben im Handel und Wandel, vor allem wertvoll um ihrer selbst willen und als der Mutterboden für selbständige Einzelfrömmigkeit.

2. Die Frömmigkeit eines ganzen Volkes ist keine einheitliche Größe; sie ist verschieden in den verschiedenen Schichten, zusammengesetzt aus verschiedenartigen Elementen von ungleichem Wert und, wenn auch in manchen Kreisen sehr beständig, in den geistig lebendigen Kreisen stetem Wechsel unterworfen. Sie zeigt neben ihrem wohlthätigen Licht auch starke Schatten und ist schon an sich auch ein Hemmnis für fromme Eigenart.

3. Unsere Werthschätzung dieser Frömmigkeit darf sich nicht nur in ihrer Erhaltung, sondern muß sich auch in ihrer Vertiefung, Bereicherung und Weiterbildung, vor allem auch darin betätigen, daß wir sie mit dem fortschreitenden Welterkennen, den veränderten sozialen und kulturellen Verhältnissen, die mehr und mehr auch in ländliche Gegenden und konservative Kreise einwirken, in eine lebendige, wertvolle und ihrer würdige Beziehung bringen. Andererseits hat die Theologie sich von echter praktischer Frömmigkeit über deren Wesen und Wert tatsächliche Belehrung zu holen.

4. Die kritische Theologie, die auch eine Tat deutscher Frömmigkeit ist, hat ihre Arbeit um des Ernstes der Sache und der Wahrhaftigkeit willen zu treiben ohne Rücksicht auf etwa daraus entstehende zeitige Schäden und Gefahren; sie hat auch selbst allein die Grenzen festzustellen, bis wohin sie gehen darf.

5. Mitteilung über ihre Arbeit und Ergebnisse wird, wie vorsichtig sie immer geschieht, stets eine große Gefahr für die Frömmigkeit des Volkes wie der Einzelnen bedeuten.

6. Die offene Mitteilung über Ergebnisse und Arbeit der kritischen Theologie ist nicht die einzige und auch durchaus nicht die bedenklichste Gefahr für die Frömmigkeit des Volkes. Jeder

Wechsel und Streit religiöser Autoritäten bedeutet eine solche Gefahr, wie z. B. die Reformation und die Mehrheit der Konfessionen. Ebenso gewohnheitsmäßige Traktion, die Forderung der Rechtgläubigkeit, Rückständigkeit der Glaubenslehre. Die Gefährdung der Frömmigkeit durch kritische Theologie aber wird, ebenso wie die Notlage ihrer Vertreter, unverhältnismäßig gesteigert durch eine wider oder für sie aufreizende Agitation in Kreisen, die ihrer Art nach kritischer Wissenschaft fern oder ablehnend gegenüberstehen müssen.

7. Die offene Mitteilung der Ergebnisse kritischer Forschung und die Bekanntmachung ihrer Arbeitsmethoden in einer dem Volke zugänglichen und zuträglichsten Weise ist zu großem Schaden für Wissenschaft und Kirche seit einem Jahrhundert, allerdings aus wohlverständlichen Ursachen, veräußert worden. Weiter damit zurückzuhalten ist weder möglich noch geraten noch recht.

8. Eine solche Mitteilung hat stets mit aller Wahrhaftigkeit und Offenheit, aber auch mit aller Liebe zur Seele und dem Heil des Volkes, mit aller Achtung vor seiner überlieferten Frömmigkeit und deren Formen, vor den Größen der Vergangenheit und vor bewährten Einrichtungen zu geschehen.

9. Theologische Wissenschaft und Aufklärung können lebendige Frömmigkeit weder schaffen noch ersehen. Aber mit dem Ernst der Wahrheit, der Liebe zu unserem Volke und der Achtung vor seiner Frömmigkeit betrieben und mitgeteilt wird sie in weiten Kreisen der Frömmigkeit den Weg wieder frei machen und zu ihrer Vertiefung und zeitgemäßen Ausprägung beitragen. Ernste Arbeit auf diesem Gebiete ist auch ein wertvolles Gegenmittel gegen leeres Parteitreiben in der Kirche sowie ein Mittel, dem Tagesgespräch und dem Nachdenken, der Presse und der Literatur neuen ernsten Stoff zuzuführen.

10. Belehrung auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung hat schon im Jugendunterricht des Pfarrers und des Lehrers zu geschehen. Die Lehrer sind auf den Seminaren in geeigneter Weise, in Hinsicht auf den Stoff sowie auf die rechte Art der Darbietung, vorzubilden. Man hat nicht nur gegenwärtige Zweifel und Denkbedürfnisse der Jugend, sondern auch zukünftige Glaubensgefahr ins Auge zu fassen.

11. Solche Belehrung ist auch bei den Erwachsenen beständig fortzusetzen. Dies sollte nach Maßgabe des Bedürfnisses regelmäßig durch den Pfarrer geschehen. Doch ist gerade hier auch die Tätigkeit von anderen Gliedern der Gemeinde und von Auswärtigen, namentlich von solchen, die selbst wissenschaftlich tätig sind, von großem Vorteil. Eine solche Arbeit sollte womöglich in Einverständnis mit den Pfarrern und den Gemeindeorganen geschehen; doch darf Widerstand oder Verständnislosigkeit derselben das gute Werk nicht aufhalten, am wenigsten da, wo ausdrückliche Wünsche und Einladungen vorliegen. Ohnein darf das Recht des öffentlichen Vortrags vor einem weiteren Publikum, bei dem der Gemeindegemeinschaft mehr oder weniger zurücktritt, dem religiösen Redner so wenig bestritten werden wie jedem Anderen, etwa dem religions- und kirchenfeindlichen. Wo aber kein Bedürfnis und kein Verlangen vorliegt, da soll man sich nicht aufdrängen.

12. Wertvoller als einzelne Vorträge, die immerhin Anregung geben können, sind Vortragsreihen von Einzelnen oder Mehreren gehalten. Eine Debatte nach dem Vortrag hat ihre besonderen Schwierigkeiten, Vorteile und Nachteile. Noch wertvoller sind Schriften für die Gebildeten und weitere Kreise des Volks, Aufsätze in Tagesblättern sowie in eignen der religiösen Belehrung gewidmeten Zeitschriften. Zu hüten hat man sich bei Alledem, schwere Dinge leichtin zu behandeln; auch ist zu bedenken, daß es genug ernste Raten gibt, die ernste Beseurbeit suchen und leisten.

13. Bei solcher wissenschaftlichen Belehrung darf und soll das eigne religiöse Interesse und das religiöse Endziel der Darstellung hervortreten, ohne zur Schau getragen zu werden. Wo man nimmt, muß man Besseres zu geben haben. Der moderne Prediger muß ausgerüstet sein mit der Bildung seiner Zeit, namentlich auch seine religiöse Erkenntnis theologisch orientiert

*) Den Besuchern der Zusammenkunft der Freunde in Straßburg wird eine kürzere Reihe von Vorträgen vorliegen. D. S.

und geklärt haben. Aber in die gottesdienstliche Predigt gehört wissenschaftliche Belehrung höchstens als orientierende Andeutung herein, und nur solche Kritik, die von religiös-sittlichen Maßstäben ausgeht, wie sie die Propheten, das Urchristentum und die Reformation geübt haben.

14. Die Gegenwirkung von saltgläubiger Seite ist nicht nur natürlich, sondern auch berechtigt und wünschenswert. Daß sie vielfach in der Weise der Nachahmung und halber Zugeständnisse geschieht, ist als ein Erfolg der Wahrheit und als ein Anfang zur Verständigung zu begrüßen. Besonders wünschenswert ist die Rückwirkung dieser freieren Arbeitsweise positiver Führer auf die Gemeinbeorthodoxie.

15. Der Kampf um die Wahrheit angesichts der Kirche und in der Kirche ist ein Lebenszeichen der Religion und Kirche, also an sich kein Schade und jedenfalls besser als ein System der Halbheiten, erzwungenen Zugeständnisse und der Vertuschung. Die Kirche hat keine Verheißung auf inneren und äußeren Frieden. Doch kann durch Gehäßigkeit und Parteilichkeit im Kampfe der Segen leicht ins Gegenteil verkehrt werden, ebenso durch die Sucht nach neuen und pointierten Behauptungen der Kritik. In der Folge wird der immer dringender werdende Kampf für den Gottesglauben überhaupt und für die protestantische Freiheit andererseits die jetzt einander Bekämpfenden näher zusammenführen.

16. Bei der Befegung der theologischen Lehrstühle sollte, unter Schonung guter Tradition in bestimmten Randesteilen, die wissenschaftliche Tüchtigkeit ausschlaggebend sein.

Kirchliche Lehrzucht sollte sich niemals auf die kritische Stellung und deren Vertretung, sondern nur auf deren unrechte Vertretung erstrecken. Die Ausübung der Lehrzucht soll der Innerlichkeit solcher Gewissensfragen angemessen sein und hat nicht nur die gegenwärtige Einzelgemeinde, sondern auch die freie Entwicklung protestantischen Geisteslebens zu schützen.

17. Daß bestimmt geartete Persönlichkeiten wie ganze Volksgruppen ihrer Art nach für kritisches Denken und insbesondere für die Denkweise der kritischen Theologie unzugänglich sind, ist durchaus natürlich und heilsam. Zu beklagen ist aber, abgesehen von dem Mißbrauch solcher Kreise durch die Agitation, vor allem der erneute Riß, der dadurch in unser vielfach gespaltenes Volksleben kommt. Eine Ueberwindung ist von der Weiterentwicklung der positiven Theologie, soweit diese in solchen Kreisen Verständnis und Vertrauen findet, sobald von dem Vertrauensverhältnis zu erhoffen, in das freier gerichtete Persönlichkeiten, vor allem Geistliche und Lehrer, aber nicht nur diese, mit solchen Leuten treten.

Auch die in solchen Kreisen aufwachsende Jugend ist, wo man Einfluß hat, schon jetzt gegen später an sie herantretende Gefährdung ihres Gottesglaubens zu wappnen. Uebrigens werden leider diese ganzen Volksgruppen nur allzusehr in die Gefahren der Kultur hereingezogen werden, wo sich dann eine künstliche Zurückhaltung ihrer geistigen Entwicklung schwer rächen wird.

18. Eine Gewinnung der sozialistisch und materialistisch gerichteten Arbeiterwelt wird nicht durch Eintreten für ihr Programm oder Eintritt in die Partei, sondern durch überzeugtes und mannhaftes Eintreten für die Menschenwürde und das Recht der Persönlichkeit auch bei den mit der Hand arbeitenden und dienenden Klassen erreicht.

19. Die bei unseren Gebildeten herrschenden Zeitströmungen und die noch schlimmere Gleichgültigkeit können nur überwunden werden durch ein viel bestimmteres und bewußteres Eintreten christlicher Persönlichkeiten, sowohl wissenschaftlich ausgerüsteter wie schlichter Leute, für einen freien und freudigen Gottesglauben. Zu erinnern ist auch an die Verantwortung der Höhergestellten gegenüber den auf sie schauenden niederen Schichten.

20. Ueberhaupt sollten die herrschenden Schwierigkeiten durch einen doppelten Eifer und Ernst in Predigt und Seelsorge sowie durch freudiges christliches Leben und Wirken all unserer Gefinnungsgegnossen wett gemacht werden.

21. Anstatt die allmähliche Zerfegung kirchlicher Formen,

Einrichtungen und Lehren zu beklagen, die allerdings schwere Schädigungen und ernste Gefahren mit sich bringen, sollten wir uns bei Zeiten auf das Arbeitsziel und die Hoffnung einrichten, daß unser Volk und voran wir selbst mehr und mehr von Glaubensfragen auf die Frage des Glaubens, auf echte Liebesgefinnung, namentlich auch in sozialer Hinsicht, vor allem auch auf eine heilige und heiligende Ehrfurcht vor Gott, seinen Geheimnissen und seinen Ordnungen, also zur eigentlichen Frömmigkeiten hingeführt werden. Arnold Meyer

Die deutschen evangelischen Gemeinden in Galizien

Dgl. 1901 Nr. 16

1

Vor einigen Jahren wurde in unserer Presse der Plan ertört, die evangelischen Diaspora-Gemeinden Galiziens, die auf so mancher Versammlung des Gustav Adolf-Vereins als der Lazarus der evangelischen Kirche bezeichnet worden waren, zur Auswanderung in die Provinz Posen zu veranlassen. Treu deutsche Männer, denen die traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Landsleute in Galizien zu Herzen gingen, waren auf den Gedanken gekommen; die Ansiedlungskommission in Posen, die nach deutschen Bauern Ausschau hielt, war bereit den Ankömmlingen freundliche Aufnahme und jegliche Förderung zu gewähren, um so mehr, als es sich um Zuwanderer handelte, die früher schon in slavischer Umgebung sesshaft gewesen waren und auch dort um die Erhaltung ihrer Nationalität zu ringen gehabt hatten. Man hatte sich davon überzeugt, daß man nicht bloß Landwirte mit etwas Vermögen, sondern jeglichem deutschen Arbeiter Unterkommen bieten könne, und so wollte man, wenn es möglich wäre, auch ganze Dorfschaften mit Geistlichen und Lehrern nach Posen herüberziehen. Auf der Hauptversammlung des Gustav Adolf-Vereins in Hamburg 1903 fand eine besondere Konferenz statt, auf der Freunde und Gegner des Auswanderungsplans zu Worte kamen. Dem Zentralvorstand kam es darauf an, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie er sich weiterhin gegenüber den galizischen Gemeinden zu verhalten habe. Zur Unterstützung von Schul- und Bethausbauten durften ja doch nur solche Orte empfohlen werden, wo man mit Sicherheit darauf rechnen konnte, daß die deutschen Kolonisten bleiben würden.

Wer den Verhandlungen in Hamburg ruhig abwägend gefolgt ist, dem konnte, auch wenn er unsern Landsleuten in Galizien Besserung ihrer materiellen Lage sehnlich wünschen mochte, doch nicht entgehen, daß die Anhänger der Auswanderung im Begriffe seien, ihre Sache zu überstürzen. Jene einfachen schlichten Leute in den meist weltvergeffenen Kolonien hatten bisher nur von Amerika gehört, dort hatten so viele ihrer Angehörigen ein Fortkommen gefunden, jetzt wurde ihnen das so viel näher gelegene Posen als ein besonders geeigneter Wohnsitz hingestellt, wobei es für sie möglich sei, daß nicht bloß Einzelne, sondern gleich das ganze Dorf auswandern könne. An Wanderlust hat es bei den deutschen Kolonisten Galiziens nie gefehlt, der Boden ist zu farg, um den starken Nachwuchs aus den kinderreichen Ehen ernähren zu können; jetzt aber sollten Jahre folgen, in denen Schaaeren zum Wanderstab griffen, wie man es dort seit den Tagen der Einwanderung unter Josef II. nicht mehr gesehen hatte.

Wie groß der Rückgang in der Seelenzahl der evangelischen Gemeinden Galiziens (die Bukovina lassen wir hier unberücksichtigt) durch die Auswanderungsbewegung gewesen ist, läßt sich zur Zeit nur annäherungsweise berechnen. Die Volkszählung des Jahres 1901 hatte 45 331 ergeben; die Listen der Pfarrämter verzeichnen seit 1901 3465 Geburten, und dabei beträgt nach denselben Listen heute die Seelenzahl nur noch 38 511. Da aber die pfarramtlichen Listen bei den riesengroßen Pfarrsprengeln niemals ganz vollständig sind, glaubt der Superintendenten-Bericht rund 6000 Seelen als Verlustkonto ansetzen zu sollen.*)

*) Bericht, erstattet in der am 4. und 5. Dezember 1906 in Demberg abgehaltenen achten Superintendenten-Versammlung der Ga-

Die Auswanderungsbewegung hat zur Zeit nachgelassen, wohl zumeist dadurch, daß sich seit Ausbruch der russischen Revolution deutsche Bauern genug finden, die, bisher in den Kolonien am Dniepr und an der Wolga anässig, dem Zarenreich den Rücken kehren wollen. Andererseits ist auch durch eine Anzahl Männer aus den galizischen Gemeinden in Wort und Schrift mit großer Energie der Auswanderungsbewegung entgegengearbeitet worden. Eine so intensiv betriebene Auswanderung bedeutet eine Schädigung des Volkswohlstandes, und in der Regierung zu Wien hat es gewiß nicht an solchen gefehlt, die so urteilen; aber den Ausschlag haben sie nicht zu geben. Die Polen sehen die Auswanderung der deutschen Kolonisten offenbar nicht ungern, können sie doch polnische Grundwirte an die Stelle der Deutschen ansiedeln. Den Alrikalen aber ist es gewiß nicht entgangen, daß wenigstens für die Jahre 1904 und 1905 durch die Auswanderung Evangelischer deutscher Zunge aus Galizien der Zuwachs, den die evangelische Kirche Oesterreichs aus der Los-von-Rom-Bewegung in Böhmen, Steiermark und anderwärts erhält, zum guten Teil wieder wett gemacht worden ist.

2

Die Wirkungen der Auswanderungsbewegung mögen hier zunächst vom nationalen Gesichtspunkte betrachtet werden. In Posen sind bisher rund 1000 Familien angesiedelt worden, etwa die Hälfte davon in den Kreisen Mogilno, Wongrowitz und Obornik, und über diese lautet das Urteil günstig, wiewohl sie heute in Wohnsitzen sich befinden, wo der nationale Gegensatz gegen das Polentum ungleich schärfer ist, als in Galizien. Sie haben in Posen ein ungleich besseres Fortkommen als in Galizien, und während sie dort in Gefahr gestanden haben, allmählich dem Deutschtum verloren zu gehen, leisten sie uns in Posen gute Dienste. Wenn aber die Absicht bestanden haben mag, die früher nach Amerika gerichtete Auswanderung abzuleiten nach der deutschen Ostmark, so ist dies nicht erreicht worden. Etwa ein Drittel derer, die auswandern in Galizien, und namentlich junge Leute, gehen nicht nach Posen, sondern nach Amerika. Gar Mancher, der jenseits des Ozeans in bessere Verhältnisse gekommen ist, hat von dort aus der Kirche und Schule seines Heimatorts schöne Zuwendungen gemacht. Nicht beabsichtigt war aber, daß die Auswanderungsbewegung in Galizien übergreifen hat: auch aus der südlichen Bukovina sind Familien mit nach Posen gegangen, und aus Siebenbürgen kommen Klagen über Auswanderung; in beiden Kronländern aber hat das Deutschtum sein gutes Auskommen, und Auswanderung bedeutet dort eine Schädigung des deutschen Volkstums. Vergessen wollen wir außerdem auch nicht: wie weitnähig die deutschen Ansiedelungen über Galizien verteilt sind, so bilden sie doch eine Art Etappe für die deutschen Ansiedelungen in der Bukovina und in Siebenbürgen, die ersteren sind sogar von Galizien aus gebildet worden.

Für die evangelische Diasporakirche Galiziens hätte es vielleicht nicht viel zu bedeuten, wenn in Folge der Auswanderungsbewegung ein paar der allergeringsten Schulgemeinden: Baranowka, Deutschbach, Saszno, Felsendorf sich aufgelöst haben; schlimmer ist, daß durch die Auswanderung auch Gemeinden, die leblich gefestigt scheinen mochten, erschüttert worden sind. Die Auswanderung, die im wesentlichen Gemeinden des östlichen Seniorats in Mitleidenschaft gezogen hat, und auch hier in recht ungleichem Maße, hat bewirkt, daß Stadlo innerhalb fünf Jahren von 1000 Seelen auf 600 herabgegangen ist; und im Jahre 1906 sind wieder 54 Personen ausgewandert. Es ist eine schwere Krisis, die diese Gemeinden durchzumachen haben.

3

Galizien und die Bukovina umfassen zusammen 1365 Quadratmeilen; in der Bukovina, die nur ein Achtel des Flächen-

lizisch-Bukovinischen Superintendenten von Hermann Fritzsche, Superintendent in Biala. Ueber einen früheren Bericht desselben Superintendenten haben wir im Jahrgang 1901 Nr. 16 eingehend gehandelt. — Am vierten Jahrgang erscheint jetzt: Evangelisches Gemeindeblatt für Galizien und die Bukovina; herausgegeben von Theodor Böckler in Stanislaw. 2 Mt.

raumes der Diözese umfaßt, wohnen 20 566 Evangelische, in dem so viel größeren Galizien beträgt ihre Zahl, wie wir gesehen haben, heute wenig mehr als das Doppelte. Der Pfarrsprengel Kolomea ist kaum kleiner als das vormalige Herzogtum Nassau; er enthält außerhalb des Pfarrorts 10 Schulgemeinden; daß in letzteren der Pfarrer nur selten erscheinen kann, erklärt sich zur Genüge aus den weiten Entfernungen und den mangelhaften Verkehrsmitteln.

Aber solche Verhältnisse sind typisch für die Diaspora Galiziens: kleine Häuflein evangelischer Deutscher als geschlossene Kolonien eingesprenkt unter katholischen Polen und Ruthenen. Mag der Bodenerttrag bei ihnen noch so karg sein, als teures Kleinod, das ihnen von den Vätern überkommen ist, halten sie ihre Schule. Während so viele wohlhabendere Gemeinden Böhmens und Oesterreichisch-Schlesiens, man braucht ja bloß an Reichenberg und Bielitz zu erinnern, „wegen der unerquicklichen Kosten“ ihre evangelischen Schulen „aufgelassen“, das heißt in öffentliche, also angeblich interkonfessionelle verwandelt haben, halten diese armen Gemeinden Galiziens fest an ihren deutschen evangelischen Schulen, obwohl sie ihren Beitrag zur öffentlichen, also polnischen Schule noch dazu leisten müssen. Sie wissen, daß sie es bequemer haben können, aber dann ist es auch um ihr Deutschtum getan.

Arm genug sind diese Gemeinden. Reichenbach hat vor einiger Zeit sein Schulhaus neu eindecken lassen. 200 Kronen sind dafür noch abzuzahlen; das empfinden die Leute schon als schwere Last, zumal auch noch das Wirtschaftsgebäude der Schule neu einzudecken ist. Und in dieser schwierigen Stellung bei kärglichem Gehalt und kümmerlichem Ertrag des Schuladlers halten brave deutsche Lehrer aus. Zu verwundern ist es wahrlich nicht, daß so Mancher unter ihnen durch fleißig an die Glaubensgenossen in der Ferne gesandte Bittgesuche sein Einkommen zu mehren bemüht war. Aber Achtung gewinnt man vor den galizischen Lehrern denn doch, wenn man hört, daß aus ihren Kreisen, unterstützt von den Geistlichen, sich ein „Komitee zur Vermittlung der Gaben für die Lehrerunterstützung“ gebildet hat, das Buch und Rechnung führt über alle persönlichen Zuwendungen des Gustav Adolf-Vereins und des Allgemeinen Deutschen Schulvereins an galizische Lehrer. Diese Gaben sollen aufhören Miltätigkeit zu sein, dafür aber durch ordnungsmäßige Verteilung unter die Lehrerschaft Zulagen zu den unzureichenden Gehältern werden. Eine mühevollen Arbeit, aber ein Beweis dafür, wie man die Standesehre zu wahren sucht. Es kommt hinzu, daß auf der evangelischen Lehrerbildungsanstalt zu Bielitz von 128 evangelischen Zöglingen im Jahre 1907 43, also ein volles Drittel aus Galizien stammen, ein wertvoller Stamm nicht bloß für die evangelischen Schulen Galiziens, sondern auch für die evangelischen Schulen Oesterreichs. Dadurch daß in den Kolonistendörfern der Lehrer oft der Einzige ist, der die Intelligenz vertritt, sind dort unter der Jugend fähige Köpfe eher bereit, sich dem Lehrerberuf zu widmen, als in andern Kronländern.

Es soll ferner auch nicht übersehen werden, daß aus den Lehrerfamilien wie aus den Pfarrfamilien Galiziens ein guter Teil des Nachwuchses der evangelischen Theologen Oesterreichs hervorgeht. Männer, die zurücksehen können auf eine harte Jugend, werden es auch nicht als eine Schmach empfinden, wenn sie gelegentlich Not und Entbehrung mit ihrer Gemeinde zu tragen haben.

In Stanislaw besteht seit zehn Jahren das „Evangelische Kinderheim“; eröffnet wurde es mit 26 Kindern, jetzt sind dort 147. Es dient als Waisenhaus, Rettungshaus und Konfirmandenanstalt für die galizische Diaspora. Wiederholt haben die Gebäude erweitert werden müssen, und auch jetzt ist wieder alles bis zum letzten Plätzchen besetzt. Hätte Pastor Zöckler den Pessimismus mitgebracht, mit dem so Viele die Diaspora Galiziens betrachten, fürwahr er wäre nicht so weit gekommen. Sein Jahresbericht*), der den Lesern und Leserinnen der Christlichen Welt recht warm empfohlen sein möge, zeigt, welche außerordentliche Bedeutung eine Anstalt wie das Kinderheim für die Diaspora hat. Es ist zusammen mit der großen vierklassigen

*) Zu beziehen durch Pastor Zöckler in Stanislaw, oder durch Pastor Wiegand in Plau in Mecklenburg.

Schule in Stanislaw zu einer kräftigen Stütze des Deutschtums in Ostgalizien geworden, allerdings in städtischer Umgebung, wo sich Industrie eingefunden hat, ebenso wie in Strij, die Bevölkerung also nicht lediglich auf den Ertrag der Landwirtschaft angewiesen ist. Mir will es übrigens scheinen, als gälte es nicht bloß für die galizische Diaspora, wenn der Böckler'sche Bericht darauf hinweist, was eigentlich geschehen mußte, wenn die gefährdete Jugend des ganzen Kronlandes in gleicher Weise gepflegt werden sollte. Nicht unerwähnt bleiben darf aber auch an dieser Stelle das evangelische Waisenhaus in der Stadt Biala, also schon dicht an der Grenze gegen Preußen.

Als die Sterbenden und siehe wir leben! Wie manchmal ist das Apostelwort auf die Diaspora angewendet worden, und doch gilt es für die galizische in ganz besonderem Maße. Man hat im Gustav Adolf-Verein gelegentlich berechnet, wie sich die dargereichten Unterstützungen verhalten zur Kopfzahl der unterstützten Gemeinden, um daraus zu folgern, ob man die Gaben noch weiterhin in gleicher Höhe austeilen dürfe, oder nicht. Solche Rechnung ist unzureichend, sie läßt Faktoren außer Acht, die nun einmal nicht in Zahlen zu fassen sind.

Wenn innerhalb der letzten sechs Jahre in Galizien und der Bukovina 11 neue Kirchen und 8 neue Schulen fertig geworden sind, so bilden diese Neubauten ein gutes Zeichen für die Lebensfähigkeit der Gemeinden. Freilich Prachtbauten sind nicht darunter, die deutschen Kolonisten wissen sich nach der Decke zu strecken. Bauschulden werden, wenn irgend möglich, vermieden, und bescheiden gebaut. Wenn uns in den Berichten aus der deutschen Ostmark so oft vorgehalten wird, wie hoch sich die Kosten für Hand- und Spanndienste belaufen, die in Geld abgelöst zu werden pflegen, so kommt dieser Posten in Galizien nirgends zum Vorschein; dort übernimmt der deutsche Bauer diese Leistung selbst. Daß es den Gemeinden aber auch an innerem Leben nicht fehlt, dafür genüge ein Vorgang der jüngsten Zeit. Bis in die fernsten Dörfer der Bukovina hat im März dieses Jahres die Paul Gerhardt-Feier stattgefunden, und es wird dort gar nicht so schwer gehalten haben, den Gemeindegliedern Klar zu machen, was diese Feier zu bedeuten habe, sie kennen die alten schönen Lieder, deren Text bei uns sich so manche erst mühsam aus ihrem Gesangbuch herausklauben.

Wir müssen uns darauf gefaßt machen, daß die Auswanderungslust, wie sie nun einmal erwacht ist in den deutschen Gemeinden Galiziens, auch für die nächsten Jahre noch nachwirken wird. Gar manche Schulgemeinde, die heute kümmerlich mit ihrem Aushilfslehrer sich durchhungert, wird noch eingehen. Aber aufhören wird das Deutschtum in Galizien darum doch nicht, dafür hat es in den 125 Jahren seines Bestehens doch zu feste Wurzel geschlagen. Sein Rückgrat bildet die deutsche evangelische Schule, sie gilt es zu erhalten und den an ihnen wirkenden Lehrern zu einem erträglichen Gehalt zu verhelfen. Hier ist gemeinsames Arbeitsgebiet für den Gustav Adolf-Verein und für den Allgemeinen Deutschen Schulverein. Das Lehrerunterstützungskomitee hat uns den Weg gewiesen, der hier eingeschlagen werden muß: keine persönlichen Unterstützungen, die so leicht dem Almosen gleichen, sondern Zuschüsse zum Gehalt, indem man die Gaben der Vereine dem Lehrerunterstützungskomitee überweist. Es wird sich darum handeln, ob es uns gelingt, die Lehrergehälter an den dortigen deutschen evangelischen Schulen denen der Lehrer an den öffentlichen polnischen Schulen gleichzumachen. Geht das wirklich über unsere Kraft?

Rudolf Weil

Die japanische Familie

2

Die überwiegende Bedeutung der Familie gegenüber dem Einzelnen im japanischen Volksleben übt natürlich einen starken Einfluß auf die Gestaltung der Ehe aus. Sie hat zunächst nicht den Zweck, die beiden Ehegatten glücklich zu machen, sondern vielmehr die Familie zu erhalten. So kommt denn auch die Frau für die Ehe vor allem als Geschlechtswesen in Betracht;

ihre Aufgabe ist nicht so sehr dem Gatten eine ebenbürtige Gehilfin zu sein, ihn zu ergänzen, zu fördern, zu bereichern, als vielmehr ihm oder richtiger der Familie zu dienen, dem Hause Kinder zu schenken, vor allem einen männlichen Erben, und die Kinder dann in der rechten Weise zu erziehen. Ist der männliche Erbe geboren, so wird der Mutter auf Grund dieser Anschauung gratuliert als zu einer „verdienstlichen Tat“. Die Wahl der Braut geschieht nicht durch den zukünftigen Gatten, sondern durch dessen Familie. Die Familie bedient sich dabei der Dienste eines Vertrauensmannes als Vermittlers, der auch die Verantwortung zu tragen hat. Ein wichtiges Erfordernis bei der Brautwahl ist dann, daß die Braut in die Familie ihres Gatten, d. h. namentlich zu den Eltern desselben, mit denen sie meist zu leben hat, paßt. Moderne japanische Romanschriftsteller behandeln mit Vorliebe das schwierige Verhältnis der jungen Frau zu ihrer Schwiegermutter, der sie dienen muß wie ihrer eigenen Mutter, und die oft ein Vergnügen daran zu finden scheint, für die Unterwürfigkeit, in der sie zeitlebens gehalten wurde, erst als Tochter und dann als Gattin, sich dadurch zu entschädigen, daß sie nun die junge Schwiegertochter ihre Macht fühlen läßt. Für unser deutsches Empfinden erscheint es unnatürlich, daß die Brautleute selber am wenigsten bei der Eheschließung mitzureden haben, ja daß in sehr vielen Fällen der Hochzeit nur eine einmalige Begegnung, zu verabredeter Stunde auf einer Brücke oder im Theater, vorausgeht; daß Braut und Bräutigam sich vor der Hochzeit überhaupt nicht sehen, kommt auch noch vielfach vor — selbst christliche Pastoren heiraten in dieser Weise. Das ist alles nur aus dem Zwecke der japanischen Ehe zu verstehen, bei der es sich vor allem darum handelt, die Familie zu erhalten. Ihre Grundlage ist darum auch eine andere als bei uns. Nicht die herzliche Liebe der Brautleute, die sich kennen und schätzen und eines Sinnes sind, ist das Haupterfordernis, sondern (wenn wir von den Bedingungen absehen, die der Volksaberglaube stellt, wie zu einander stimmende Jahre) vor allen Dingen Gesundheit des Leibes und der Seele, bei der Frau auch ein sanfter, verträglicher Charakter. (Vgl. Ostwald, Japanische Hochzeitsgebräuche. Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft 1906, Heft 2 und 3.) Ja, die Liebe der Ehegatten vor der Hochzeit ist nach japanischen Begriffen etwas Ungeziemendes und eher ein Ehehindernis; kommt es zur Liebe, so hat diese nach der Eheschließung zu entstehen. Tatsächlich gibt es auch in Japan viele glückliche Ehen. Aber das ist in erster Linie das Verdienst der Frau, die sich mit wunderbarem Takt in ihre schwierige Lage hineinfindet. In der Regel scheint sie nicht besonders gern in die Ehe zu treten, was nach dem Vorherigen und Folgenden leicht zu verstehen ist. Der Hochzeitstag ist keiner, der von Herzen ersehnt wird; aber nach der Eheschließung versteht sie es in der Regel vorzüglich, sich den Verhältnissen des neuen Hauses, den Wünschen des Mannes und der neuen Eltern anzupassen, immer freundlich zu sein, große Geduld und Kraft des Gehorchens zu offenbaren, sodaß der Besucher sie nur mit lächelndem Gesichte sieht, auch wenn ihr Herz bluten sollte. Rührend ist dann ihre Sorgfalt für ihre Kinder, die sie in der Regel selber nährt und etwa drei Jahre lang kaum von ihrer Seite läßt, die sie beständig entweder an der Brust oder auf dem Rücken trägt — ganz Selbstlosigkeit und Hingabe, aber wenig Eigenpersönlichkeit!

Es wird nun nicht mehr auffallen, daß die Eheschließung in Japan kein religiöses Zeremoniell erfordert, wie sie auch dem Staate wenig Umstände macht. In früherer Zeit gab es überhaupt keine standesamtliche Eheregister. Jetzt gibt es eine standesamtliche Anmeldung, die meist schriftlich mit Hinzufügung der Siegel zweier Zeugen geschieht; sie hat hauptsächlich den Zweck, der Braut ein rechtliche Stellung in der neuen Familie zu geben. Vielfach unterbleibt diese Anmeldung aber auch heute noch, ohne daß dann die Ehe von der Gesellschaft, die ja ohnehin nichts von einer Anmeldung erfährt, als inkorrekt empfunden würde. Oder man schiebt die Anmeldung auf, um erst zu sehen, ob die Ehe auch wirklich Dauer verspricht. Eine Anmeldung unterbleibt natürlich auch dann, wenn gesetzliche Ehehindernisse, z. B. Verwandtschaft der Eheschließenden, vorliegen. Für uns bleibt

aber das Merkwürdigste, daß auch nicht das geringste Anzeichen einer religiösen Zeremonie bei der Eheschließung wahrzunehmen ist. Doch wurde am 25. April 1900 wenigstens für die kaiserliche Familie ein Hausgesetz bekanntgegeben, das bei der Vermählung des Kronprinzen zum ersten Male Anwendung fand, wonach eine religiöse Trauungszeremonie im kaiserlichen Palaste stattfand, im Tempel Kaschiko Tokoro, d. i. Tempel der kaiserlichen Ahnmutter, nämlich der Sonnengöttin, worauf dann das Kronprinzliche Paar sich vor den übrigen Ahnenaltären im kaiserlichen Palast zu Tokio, wie auch im Tempel der Sonnengöttin zu Ise und am Grabe des sagenhaften ersten Kaisers Jimu Tenno vorzustellen hatte. Seitdem ist es in Nachahmung dieser Zeremonie im kaiserlichen Hause verschiedentlich vorgekommen, daß vornehme Familien ebenfalls religiöse Feiern veranstalteten. Aber bisher ist dies doch immer nur als Ausnahme zu betrachten gewesen. Auf Grund dieser Tatsache ist leicht zu verstehen, warum es auch japanischen Christen so schwer wird, sich auf eine christliche Trauungsfeier einzulassen.

Alle diese Einrichtungen der Eheschließung sind so getroffen, daß die Möglichkeit der Ehescheidung jederzeit offen steht. Wenn auch im Hause der Eltern der Braut mancherlei alte Gebräuche geübt werden, welche wegen ihrer Wehnlichkeit mit Beerbigungsgebräuchen andeuten sollen, daß die Tochter, die das Elternhaus verlassen und in die neue Familie übergetreten ist, nunmehr für das alte Haus tot ist, so ist doch leider der Fall allzuhäufig, daß die Braut nach einiger Zeit wieder ins Elternhaus zurückkehrt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß in der Neuzeit die Zahl der Ehescheidungen beständig abnimmt. Es ist noch nicht lange her, da betrug ihre Zahl gerade $\frac{1}{3}$ der jährlichen Eheschließungen, jetzt ist aber ihre Zahl auf etwa $\frac{1}{5}$ heruntergesunken. Hierbei ist aber wohl zu beachten, daß diese Zahl sich nur auf die standesamtlich registrierten Ehen bezieht, die durch Mitteilung ans Standesamt wieder gelöst werden, indem der Name der Frau wieder ihrer ursprünglichen Familie zugeschrieben wird. Nicht mit Unrecht hat man darum gesagt, daß die japanische Ehe das denkbar lockerste Verhältnis sei. Die Rücksicht auf die Erziehung der Kinder, welche bei uns das Zusammenbleiben der Ehegatten begünstigt, weil die Kinder vor allem des erziehenden Einflusses der Mutter bedürfen, scheint in Japan keine große Rolle zu spielen. Tatsächlich hat auch die Mutter kein Recht auf die Kinder; sie gehören der Familie, für welche sie geboren sind, und es ist für uns Europäer in Japan oft befremdlich anzusehen, wie selbst da, wo die Ehegatten noch zusammen sind, die Mutter des jungen Mannes die Kinder der jungen Frau gänzlich mit Beschlag belegt und über sie verfügt, wie wenn es ihre eigenen wären, was ja wohl auch nach japanischer Anschauung der Fall ist. Der Hauptgesichtspunkt bei der Ehescheidung, die nach dem neuen bürgerlichen Gesetzbuch (vom 16. Juli 1898) sowohl auf dem Klagewege, der allerdings selten beschritten wird, als auch durch gegenseitige Uebereinkunft und Mitteilung ans Standesamt erfolgen kann, ist wiederum nicht etwa das Verhältnis der Ehegatten zu einander, unüberwindliche Abneigung oder dergleichen, sondern die Wohlfahrt der Familie. Eine Hauptrolle spielt darum Kinderlosigkeit der Gattin, oder unheilbare Krankheit, etwa die in Japan so häufige Schwindfucht, welche den gefunden Fortbestand der Familie gefährden könnte, und vor allem auch das unharmonische Verhältnis der jungen Frau zur Schwiegermutter.

Ueber die Schwiegermutter verlohnt es sich noch einige Bemerkungen zu machen. Kaibara in seinem Onna Daigaku (Hohe Schule für Frauen), einem älteren Buch, das lange als Norm für die Frauenerziehung betrachtet wurde, schreibt über diesen Punkt: „In allen Stücken hat die Schwiegertochter die Schwiegereltern zu fragen und ihre Anweisungen zu befolgen. Sogar wenn diese sie hassen und schlecht behandeln sollten, darf sie nicht zornig werden und murren.“ Und der große Pädagog Yutichi Futuzawa, der moderne Kritiker des Onna Daigaku, der diesem das Shin Onna Daigaku (Neue Hochschule für Frauen) entgegengesetzte, schreibt darin: „Es ist nichts Ungewöhnliches, daß die Frau und die Schwiegermutter in Kollision kommen, und selbst wenn keine offene Kollision eintritt, so ist es doch in

der Regel in allen Familien Japans eine Tatsache, daß die beiden im Herzen Gefühle gegen einander hegen, welche es ausschließen, daß sie gut zu einander stehen.“ Er schlägt darum als Heilmittel vor, daß das junge Paar eine getrennte Wohnung beziehen oder doch wenigstens eine besondere Küche haben solle. Auf Grund dieser Äußerung ist es nicht mehr verwunderlich, wenn es auch im heutigen Japan oft genug vorkommt, daß ein junges Paar, das sich herzlich liebt, wieder getrennt wird, weil die junge Frau keine Gnade vor den Augen ihrer Schwiegermutter findet.

Fragen wir nun nach der Heiligkeit der Ehe, so ist es höchst charakteristisch, daß die japanische Sprache noch heute kein Wort für den Begriff „keusch“ besitzt, das auf beide Teile, Mann und Frau anzuwenden wäre. Misao, Teiso sind Bezeichnungen für weibliche Keinheit, bei Männern muß man aber zu Umschreibungen greifen, wie „sittenstreng, tugendhaft“, die doch in diesem Falle keineswegs genügen. Es ist dies eine Folge konfuzianischer und wohl auch buddhistischer Geringschätzung weiblicher Wesen, die überhaupt überall außerhalb des Bereiches der christlichen Kultur wahrzunehmen ist und selbst aus dem christlichen Kulturgebiete nicht völlig verschwunden ist. Dies ist ein Kapitel, über welches sich schwer hier reden läßt. Es genüge zu sagen, daß der Mann sich viele Freiheiten nimmt, und daß nach alter Anschauung Eifersucht eine so schlimme Untugend der Frau ist, daß sie als Scheidungsgrund dienen kann, wie denn auch noch heute die Warnung vor Eifersucht zu den üblichen Ermahnungen in der Mädchenerziehung gehört, die unter anderem von der Mutter der Braut noch einmal eingeschärft werden soll, ehe sie zur Hochzeitsfeier das Elternhaus verläßt. Das neue bürgerliche Gesetzbuch bedeutet einen großen Fortschritt gegen früher, insofern als es der Konkubine des Gatten keine rechtliche Stellung mehr gibt, wie bisher. Es gehört aber darum doch immer noch in wohlhabenden Kreisen zum Ueblichen und ist ein Zeichen von Reichtum und Rang, wenn Nebenfrauen vorhanden sind. Viele Aelige der Gegenwart sind keineswegs die Söhne der rechtmäßigen Frau, sondern vielmehr einer Nebenfrau, eine Praxis, die bis in die kaiserliche Familie hinaufgeht und besonders dann zur Anwendung kam, wenn die rechtmäßige Gattin kinderlos blieb, obgleich die Folgen der Kinderlosigkeit auch durch Adoption in Japan leicht abzuwenden sind. Auch im wohlhabenden Bürgerstande ist eine solche praktische Polygamie durchaus nichts Seltenes. Der Hausverwalter eines reichen Bürgersmannes erzählte mir einmal mit stichlichem Stolz, ohne daß ihm der Gedanke an etwas sittlich Anstößiges überhaupt kam, daß sein Herr elf Kinder habe von drei Frauen, die an drei verschiedenen Orten Japans wohnten. Eine davon ist natürlich nur gesetzlich anerkannt oder auch gar keine, wenn keine gesetzlich registriert ist. Die Kinder der Nebenfrauen werden im bürgerlichen Gesetzbuch ausdrücklich von legitimen Kindern unterschieden und als „natürliche Kinder eines verheirateten Mannes“ bezeichnet. Sobald ein solches Kind vom Vater anerkannt wird, gehört es auch rechtlich zur Familie, aber es erbt nur halb so viel als ein legitimes Kind, bis es etwa durch Adoption oder durch die rechtlich korrekte Eheschließung der Mutter mit dem Vater des Kindes nach dem Tode oder der Scheidung der bisherigen rechtmäßigen Ehefrau völlig legitimiert wird. Seit etwa einem Jahrzehnt ist nun aber eine immer stärkere Bewegung gegen das Konkubinatswesen in Japan zu bemerken, die schon darum an Einfluß gewinnt, weil man bei dem immer größeren Wertlegen auf Bildung Anstoß daran nimmt, daß die Nebenfrauen doch in der Regel geistig und sittlich minderwertige Persönlichkeiten sind. Die Bezeichnung „praktische Polygamie“ für die oben geschilderten Verhältnisse wird der Japaner darum in der Neuzeit zurückweisen; er erkennt immer mehr das Ideal der Monogamie an, so sehr, daß die Mormonen, als sie vor einigen Jahren mit Missionsabsichten sich in Japan niederließen, dem Ansturm der öffentlichen Meinung gegenüber erklären mußten, daß sie in Japan nicht Polygamie zu lehren beabsichtigten. Daß die leider so häufigen Konkubinatsverhältnisse der Europäer mit Japanerinnen mit allgemeiner Verachtung betrachtet und die betreffenden Konkubinen sozial sehr tief eingeschätzt werden, ist bei

der großen Verbreitung des Konfubinales unter den Japanern selbst wohl nur aus altem Fremdenhaß zu erklären.

Wenn es nun doch auch in Japan zahlreiche glückliche, oder vielleicht richtiger, zufriedene Ehen gibt, so ist das in erster Linie der japanischen Frau zu danken, die Alles trägt, Alles duldet, Alles hofft, die in selbstloser Treue, in unveränderlicher Freundschaft ausharrt bis zum Ende, indem sie Alles, was ihr widerfährt, als ihr Schicksal ohne Murren auf sich nimmt. Außerlich betrachtet verläuft darum der Durchschnitt der japanischen Ehen sicherlich harmonischer, als der unserer deutschen. Es gibt weniger laute Worte, weniger offenen Streit. Aber der Grund ist, daß es auch weniger entwickelte Persönlichkeit gibt, vor allem auf Seiten der Frau. Kein Zweifel natürlich, daß unter allen Ländern der nicht-europäischen Kultur Japan seinen Frauen die höchste Stellung gibt; aber ebenso klar ist auch, daß die Stellung der japanischen Frau noch keineswegs der ihrer europäischen Schwester gleichkommt.

Noch eine Maßregel von einschneidender Bedeutung für die japanische Familie gilt es zu erwähnen. Das ist die Sitte der Adoption. Wie wichtig sie ist, geht daraus hervor, daß im bürgerlichen Gesetzbuch von den 30 Seiten des Familienrechtes allein 10 von ihr handeln, aber nur 7 von der Ehe. Zweck der Adoption ist ebenfalls, die Familie zu erhalten. Vor allem ist sie eins der drei Mittel, der Familie einen Erben zu verschaffen (die beiden anderen sind Eheschließung und Konfubinat). Also ist die Adoption in Japan nicht eine Handlung der Wohlthätigkeit, wie in Europa, sondern eher eine solche des Familienegoismus, weshalb ein reiches Adoptivkind aus guter Familie besser ist als ein armes aus geringen Kreisen. Es ist geradezu unglaublich, wie die Menschen in Japan durch die Adoption hin und her gehoben werden können, von Familie zu Familie, oder auch wieder zurück, je nachdem es das Interesse gerade verlangt, eine Maßregel, die uns das gerade Gegenteil eines gefunden Familienfinnes zu sein scheint. Am häufigsten ist der Fall, daß eine Familie, die nur eine Tochter hat, bei Zeiten ein männliches Kind adoptiert mit der Absicht, es später zum Gatten der Tochter zu machen. Sollte der Adoptivsohn aus irgend einem Grunde später ungeeignet erscheinen, so läßt er sich ja immer wieder durch einen anderen ersetzen. Hat man mehrere Söhne, so tritt der umgekehrte Fall ein, daß man bei Zeiten dafür Sorge trägt, die überzähligen Söhne als Adoptivkinder in guten Familien unterzubringen; es ist dies eine Praxis, die von allen Ständen bis hinauf zum höchsten Adel unbedenklich geübt wird und uns wiederum zeigt, was für Opfer dem japanischen Mutterherzen zugemutet werden. Hat man gar kein Kind, so adoptiert man gleich Sohn und Tochter zu gleicher Zeit, damit diese sich später heiraten und zu Pflegern der alternden Adoptiveltern werden; ja, es ist nicht ausgeschlossen, daß man gleich eine ganze Familie mit Kindern adoptiert. In früheren Zeiten, als der moderne Militärdienst noch weniger populär war, kam es öfter vor, daß junge Leute sich von kinderlosen Ehepaaren aufnehmen ließen, um der militärischen Dienstpflicht zu entgehen; noch heute läßt man sich zuweilen adoptieren, um dadurch Konnexionen zu bekommen. Das ist alles nur dadurch möglich, daß die Adoption gesetzlich so leicht zu bewerkstelligen ist. Eine Schranke hat man dem Mißbrauche wenigstens insofern gezogen, als es nicht mehr gestattet ist, daß der Adoptivsohn älter als der Adoptivvater ist. Aber durch die Häufigkeit der Adoption entsteht nun der Widerstand, daß die blutsverwandten Familienglieder auseinandergerissen und damit deren natürliche Pflichten gegeneinander aufgehoben werden, daß im täglichen Leben Kinder derselben Mutter schließlich gar keine Brüder mehr sind, daß die Familien schließlich gar keine Gemeinschaft von Blutsverwandten mehr bilden, daß der einzige Zusammenhang mit der Ahnenreihe schließlich nur noch der durch die Adoption angenommene Name ist. (Durch Adoption, allerdings von Blutsverwandten, und durch die Verbindung mit Nebenfrauen ist auch die lange Dauer der japanischen Dynastie zu erklären, welche die jeder anderen Dynastie übertrifft.) Eine solche Praxis hat freilich nur so lange einen Sinn, als man an der Notwendigkeit der regelmäßigen Opfer an die Ahnenreihe festhält. Schwindet diese Ueberzeugung dahin, so sollte

eigentlich auch die Sitte der Adoption ebenso wie das Konfubinalwesen allmählich verschwinden, und die japanische Familie sollte aufhören, der Moloch zu sein, in dessen erbarmungslosen Händen das Glück und das Persönlichkeitsrecht zahlloser Individuen vernichtet wird.

Richten wir endlich noch unsern Blick auf die starre Rangordnung, welche nach konfuzianischen Regeln in der japanischen Familie zwischen Eltern und Kindern, Mann und Frau herrscht, die sogar Unterschiede macht zwischen älteren und jüngeren Geschwistern, zwischen Söhnen und Töchtern, eine Rangordnung, die so selbstverständlich ist, daß es z. B. für den einfachen Begriff „Bruder“ oder „Schwester“ gar kein Wort in der japanischen Sprache gibt, sondern nur die Worte „älterer Bruder“ und „jüngere Bruder“, sowie „ältere Schwester“ und „jüngere Schwester“, so daß die Christengemeinden Not hatten, ein passendes Wort für die Anrede des Predigers an die Gemeinde zu finden und schließlich die Formel „Kyobai-Shimai“ bilden mußten, d. h. „ältere und jüngere Brüder, ältere und jüngere Schwestern“. Da will es uns denn doch scheinen, als ob, wie das innige Verhältnis der Ehegatten, so auch das der übrigen Familienglieder zu einander notwendig leiden müsse, so daß eine traute Häuslichkeit unmöglich sei. Wir wundern uns dann nicht mehr darüber, daß der Japaner seine Häuslichkeit nicht gern fremden Blicken aufschließt, mit seinen Bekannten lieber am dritten Orte zusammenkommt, auf jeden Fall nicht das Bedürfnis empfindet, Andere an dem Glücke seiner Häuslichkeit teilnehmen zu lassen und sein Haus zum Zentrum eines erquickenden und anregenden Verkehrs zu machen. Doch ist nicht zu übersehen, daß das japanische Volk auch heute noch mit seinen Familieneinrichtungen zufrieden zu sein scheint, denn den Ruf nach Reform hört man kaum in der Öffentlichkeit.

Dennoch bahnt sich eine Aenderung ganz von selber an. Sie kommt aber weder von der Shintoreligion, welche überhaupt wenig starke, sittliche Kräfte vermittelt, noch vom Konfuzianismus, auf dessen Grundsätzen ja die heutigen Einrichtungen beruhen. Auch auf dem Boden des Buddhismus kann ein solcher Fortschritt kaum erwachsen. Wie der Buddhismus über die Frau denkt, hat Max Schreiber in seinem Büchlein „Buddha und die Frauen“ (J. C. B. Mohr, Tübingen und Leipzig 1903) vorzüglich dargestellt. Es gibt zwar in Japan eine einflußreiche buddhistische Sekte, die Shinsekte, welche höher von der Frau und dem Familienleben denkt, welche darum auch den Priesterzölibat abgeschafft hat; aber gerade der Oberpriester eines Teiles dieser Sekte ist wegen seines laxen Lebenswandels in aller Munde, ohne daß dies seiner amtlichen Stellung und seiner religiösen Bedeutung im mindesten Eintrag täte. Nein, ein stetiger Antrieb zur Entwicklung der Familienverhältnisse geht von dem modernen Geiste des Individualismus aus, der durch tausende Kanäle ins japanische Volksleben eindringt, vor allem durch die Schule und die modernen Verkehrseinrichtungen, der auch die Stellung der einzelnen Familienglieder zum Ganzen der Familie fundamental verändert wird.

Und hinzu kommt vor allem der immer stärker sich geltend machende Einfluß des Christentums mit seiner Lehre von der prinzipiellen Gleichheit der einzelnen Familienglieder, eine Lehre, die auch hier willige Ohren findet, wenn man sich auch nicht immer gleich ihrer ganzen Tragweite bewußt ist. Daß dabei die Christengemeinden Japans in allen Fragen der Familienorganisation und der Familiensitten sich konservativ zeigen, alteingewurzelte Einrichtungen nach Möglichkeit schonen, ist nur zu billigen. Als einmal auf einer der kontinentalen Missionskonferenzen zu Bremen die Frage der Eheschließung in heidenchristlichen Gemeinden verhandelt wurde, stellte man sich mit Recht auf den weitherzigen Standpunkt, daß wir nicht unsere durch Zusammenwirken von Christentum und deutsch-nationaler Eigenart entstandenen Sitten zur Norm für andere Völker machen dürften, daß man sich vielmehr auf den still wachsenden Einfluß des Christentums verlassen müsse. Das gilt auch für japanische Verhältnisse. Der stille, immer mehr zunehmende Einfluß des Christentums wird auch in Japan besser wirken, als grundstürzende soziale Reformen der Familienverhältnisse, für deren rechte Durchführung vorerst noch als Basis der christlich-

fittliche Geist fehlt. Wo aber das Christentum zur Geltung kommt, da verfeinert es ganz von selbst das Gewissen, erhöht die Achtung vor der Persönlichkeit des Andern, schärft die Verpflichtung zu eigener Reinheit und zur Erhaltung der Reinheit Anderer ein, und stellt so das ganze Familienleben auf eine neue, fittlich stärkere Basis. Es ist kein Zweifel, daß die Entwicklung Japans auch inbezug auf die Fragen des Familienlebens zu immer größerer Annäherung an unsere Kulturverhältnisse führen wird; nur wird sich dieser Kulturfortschritt verhältnismäßig langsam vollziehen, so daß Gleichheit in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. Vielleicht ist sie auch gar nicht zu erhoffen. Wir wollen es dem japanischen Volke wünschen, daß es ihm gelingen möge, einem gesunden Individualismus auf dem Boden seines Familienlebens Raum zu geben, ohne daß damit der Rahmen altbewährter sozialer Einrichtungen allzusehr gesprengt werde, wie dies vielfach bei uns der Fall ist, wo ein einseitiger Individualismus mit seinem Recht auf Persönlichkeit gar oft jede Schonung und Anerkennung berechtigter Autoritäten vermissen läßt.

Schiller

Verschiedenes

Jugendkraft. Gedanken und Erfahrungen, gesammelt in vierzehnjähriger Arbeit unter der Jugend von Olfert Ricard. Rechtmäßige Verdeutschung aus dem Dänischen. Stuttgart, D. Gumbert 1906. 154 S. Schön gebunden 2,40 Mk.

Eine Art „kurzgefaßte Jugendethik“ will, nach den einleitenden Worten des Verfassers, in diesem Buche gegeben werden. Er hat in der Tat das Zeug dazu. Denn er versteht es in ausgezeichnete Weise, mit der Jugend über die entscheidenden Lebens- und Gewissensfragen zu reden. Und wie viele werden auf diesen Blättern angefaßt! Die Überschriften der 7 Kapitel: Dein Heim — Deine Freizeit — Dein Beruf — Dein Kampf (der um die Reinheit ist gemeint und in ebenso bezeugter wie freimütiger Weise besprochen) — Deine Worte und Gedanken — Dein Charakter und dein Äußeres — Dein Herr und dein Erlöser — geben einen ungefähren Eindruck vom Gehalt der Schrift, die insbesondere für die Jugend unserer mittleren und höheren Lehranstalten geeignet ist. Der ernst religiöse oder hier paßt es: gläubige Standpunkt ist nicht aufdringlich. Die Sprache frisch und frei und ungekünstelt, weil hinter jedem Worte die Ueberzeugung des Mannes steht.

Johannes Herzog

Ethik in der Volksschule. Die Bergpredigt nach Matthäus und das erste und dritte Hauptstück. Bearbeitet von Hermann Pfeiffer, Schuldirektor in Leipzig. Leipzig, Bärsche Buchhandlung. 378 S. Gebestet 4,80, gebunden 5,50 Mk.

Der einer großstädtischen Volksschule zugängliche religiös-ethische Stoff wird hier in der Form geordnet, daß Vaterunser und Zehn Gebote in die, zu diesem Zweck methodisch umgestellte und eingeteilte Bergpredigt eingearbeitet werden, auf eine im allgemeinen sehr einleuchtende und praktische Weise. Namentlich aber ist das Buch eine Fundgrube für anschauliche Erläuterung und Anwendung der fittlichen Weisungen Jesu durch Eingehen auf den engeren und weiteren Erfahrungskreis des Schulkinds. Eine gewisse Breite nimmt man dabei gern mit in den Kauf, auch wo sie nicht aus einem embarras de richesses, sondern aus dem Grundsatze entspringt, daß eben in der Schule Alles gesagt werden müsse, auch was die Schüler erst in späteren Jahren recht verstehen und zur Anwendung bringen können (vgl. S. 62). Die Verfasser bei aller konkreten Ausmalung der geschichtlichen Situation sich doch nicht in exegetisches und archäologisches Weirwerk verliert, so auch nicht in historische und literarische Kritik; um so ehrlicher und gründlicher prüft er die Geltung und Anwendbarkeit nicht bloß jüdischer, sondern auch neutestamentlicher Anschauungen und Sitten in der Gegenwart.

Alfred Hoffmann

Briefe gegen die Jesuiten (Lettres provinciales) von Blaise Pascal, eingeleitet von Max Christlieb, übersetzt von E. Russell. Jena, Diederichs 1907. 5, gebunden 7 Mk.

Schon bei der Besprechung der deutschen Pensées-Ausgabe des Diederichs-Verlags in Nr. 6 d. J. wurde auf das Erscheinen dieser Uebersetzung der Provincialbriefe Pascals hingewiesen. Sind die Pensées nur einzelne Fragmente, so sind die Jesuitenbriefe ein sehr lesbares Buch, das nicht nur in der Geistesgeschichte, sondern auch in der Geschichte der französischen Sprache und der Weltliteratur zu den klassischen Werken zählt. Wohl kommt die Bedeutung dieser Briefe nur in der französischen Sprache voll zur Geltung, aber die neue Uebersetzung ist so trefflich und fließend, daß sie die Originalausgabe ersetzt. Die Einleitung von Christlieb gibt in höchst anregender historischer Darlegung die theologischen Voraussetzungen der Briefe, sodas dem allgemeinen Verständnis nichts unklar bleibt und der Genuß des geistvoll satirischen Dialogs in den Briefen ein ganz reiner ist. Kurz ein durchaus modernes Buch, aktuell in Form und Inhalt, das uns über Pascal hinaus immer wieder auf das Problem römischer und evangelischer Sittlichkeit führen soll.

Karl Bornhausen

Kleine Mitteilungen. Herr Professor Reinke in Kiel teilt mir mit, daß ich (in Nr. 20 Sp. 483) „gegen Etwas geschrieben“ habe, was er „gar nicht gesagt“ habe. Leider klärt er mich nicht weiter über meinen Irrtum auf. Soweit ich bisher feststellen konnte, haben alle Menschen und Zeitungen ihn genau so verstanden wie ich. Aber sobald mir der stenographische Wortlaut seiner Rede vorliegt, werde ich diesen gern auf mich wirken lassen und unsern Lesern von dem Ergebniss Mitteilung machen. Daß der Zeitungsschreiber sich jeder Aeußerung über parlamentarische Reden zu enthalten habe, wenn ihm nicht das Stenogramm vorliegt, ist ein unerfüllbares Unfinnen. Das Mißliche der verkürzten Zeitungsberichte wird Niemand störender empfinden als unsreiner, aber wenn man Zeitungen verschiedener Parteirichtung liest, bleibt man vor groben Irrthümern in der Regel bewahrt. In diesem Falle fühlte ich mich durch das Zusammenstimmen von Frankfurter Zeitung und Kreuzzeitung völlig gedeckt. Es lag uns aber Alles daran, dieser Mobilmachung des preussischen Staats wider den Deutschen Monistenbund so rasch als möglich entgegenzutreten, gerade weil wir selbstverständlich von diesem Monistenbunde und dem ganzen Gaedekismus nichts wissen wollen. Aber ehe wir uns darüber noch weiter äußern, warten wir erst das Herrenhausprotokoll ab.

Der Reichsbote Nr. 107 hat ausführlich über eine Predigt berichtet, in der Pastor Mauriz von der Bremer Domkathedrale sich über seinen und Steudels Austritt aus dem Monistenbunde ausgesprochen hat. Bei dieser Wiedergabe handelt es sich, ganz anders wie bei parlamentarischen Reden, um einen völlig unkontrollierbaren Einzelbericht. Wenn aber Mauriz gesagt haben sollte: „Da scheinbar religionslose Mitglieder dem Bunde angehören, so haben wir uns entschlossen, um des kirchlichen Friedens willen das Opfer zu bringen, wir haben die Mitgliedschaft aufgegeben — aber unter der ausdrücklichen Verwahrung, daß wir damit nicht etwa die Grundsätze des Monismus aufgeben; wir sind und bleiben Monisten und lassen uns unsern monistischen Standpunkt durch keine Orthodorie rauben“ — so wollen wir ja gerne mit der Preussischen Kirchenzeitung „über diese Dinge Leid tragen“. Aber es scheint uns auch da nicht die richtige Wirkung, wenn wir uns alsbald daran erinnern sollen, daß „eine rechtliche Bindung der Lehre“ sein müsse. Sondern das eigentlich Betrübbende an der Sache ist, daß das christliche Gemeingefühl, das Bewußtsein von dem, was man an seinem christlichen Erbe hat, in den Bremer Christen nicht ganz anders reagiert. Die einzige Bremische Gegenwirkung, an der man seine Freude haben kann (da die Haltung der ausgesprochen konservativen Kreise sich von selbst verstand), sind Burggrafs „Bremer Beiträge“. Hier ist doch in einem absolut freien Geiste die innere Notwendigkeit erwacht, daß man durch den Realismus der Rathhoff und Genossen etwas zu verlieren habe und daß es gelte, sich mit aller Kraft dieser Strömung entgegenzustellen. So müßte es, wenn es recht stünde, in Bremen von allen Seiten reagieren. Und wenn es das nicht tut, was hat denn der Ruf nach rechtlicher Bindung für einen Wert? Diese juristische Frage ist zum mindesten völlig Nebenache. Begreifen wir doch endlich den Wert dieser Bremer Vorgänge! Ich kann dem Bremer Senat und der Bremer Verfassung für die Freiheit, die sie den Mauriz und Steudel gönnen, nicht dankbar genug sein. Denn es reagiert gegen das Unerträgliche solcher Predigt auf evangelischer Kanzel um so mehr in mir und wird, wie ich hoffe, um so mehr in unzähligen reagieren. Aber das ist eine Gegenwirkung in unserm Innern! Wir revidieren unsre Glaubensstellung! Wir werden uns unseres Konservatismus, unsrer Treue, unsrer nicht neu bewußt! Störte doch Niemand diesen heilsamen Prozeß mit juristischen Erwägungen oder gar politischen Denunziationen. Die Sache liegt viel zu ernst dazu. Uebrigens ändert der Austritt aus dem Monistenbunde als äußere Tatsache gerade die rechtliche Lage ganz erheblich.

Eine Zeitung wie die unsre kann das heutige Theater nicht verfolgen. Wir können keinem unsrer Mitarbeiter zumuten, die Stücke zu sehen, und unsern Lesern nicht den Bericht darüber entgegenzunehmen. Aber schlimm muß es stehen, wenn auch ganz freisinnige Zeitungen allmählich unruhig werden über die Fülle von Unmoral, die von der Bühne gepredigt wird. Und sie wird wirklich gepredigt. So in Wedelinds „Hidalla“. In einem Bericht über die Aufführung dieses Stücks in Wien interessierte uns am meisten, nicht daß es vom Kritiker als unsittlich und unmöglich abgelehnt wurde, sondern daß der Kritiker feststellte: es sei erträglich geworden und habe eine freundliche Aufnahme erzwungen durch die Uebergewalt und Treueherzigkeit, mit der der Dichter selbst den Propheten seiner „Moral“ gespielt habe. Ernstes als theoretische und ästhetische Velleitäten müssen wir Personen nehmen, die sich so ganz für ihre Sache einsetzen. Und in solchem Kampfe werden wir nur siegen, wenn auch wir für die Wahrheit, die unser ist, ganz anders das Leben einsetzen. —

Zu Nr. 19 Sp. 456 Anm. schreibt uns ein Leser aus Schlesien, daß das Lied „Gott lob, nun ist es wieder Morgen“ (auch in der Form: Mein Gott, nun ist es wieder Morgen) in schlesischen Gemeinden noch heute gern gesungen wird. Es steht in der ersten Form im Hirschberger Gesangbuch, in der zweiten im sogenannten Hahnischen, und ist von Caspar Neumann, weiland Kircheninspektor in Breslau, † 1715, gedichtet. Bei dieser Gelegenheit bitten wir noch ein Druckversehen zu berichtigen: auf derselben Spalte muß es oben Zeile 1 heißen 1815 statt 1805. —

Eine zweite Nachschrift nach Schleiermachers Konfirmandenunterricht hat sich gefunden. Vgl. Nr. 20 Sp. 476 und 482. Vivat sequens!

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Chronik der Christlichen Welt Vierteljahrsausgabe

Jahrgang 1907. Nummer 1—13

Preis brosch. Mk. 1.50

Wie **handlich** und **bequem** die Chronik im neuen Format ist, zeigt sich erst jetzt so recht, wo man die Nummern eines Vierteljahrs, zu einem „Vierteljahrshefte“ zusammengefaßt, beieinander hat.

Wer eines **Nachschlagebuches** über alle wichtigen Vorgänge auf diesem Gebiete bedarf, wird die „Chronik“ in dieser Ausgabe besonders hochschätzen.

Neuer Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

In zwei Welten. Lebensbild des P. prim. A. S. Gur-land. Mit Porträt. 460 S. 4 M., geb. 4.50 M. Das Buch ist ein Bedruck an Israel und das glaubensfreundliche Zeugnis eines zum Christentum übergetretenen Rabbiners.

Ahasver „der ewige Jude“ nach seiner ursprünglichen Idee und seiner literar. Bewertung betrachtet von Prof. Ed. König. 1 M., geb. 1.50 M.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Verlag von Wiegandt & Grieben (G. K. Sarasin) in Berlin SW. 11

Soeben sind erschienen:

Hermann Burte, Drei Einakter

Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Ein eigenartiges Talent tritt uns in diesen drei so verschiedenen Einaktern entgegen. Burte, ein Alemanne, geht seine eigenen Wege, unbekümmert um Strömungen und Richtungen. Das dramatische Talent ist unverkennbar; die Stücke fesseln und sind voll packender Sentenzen.

Hermann Kurz, Die Scharnenmättler

Roman. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Dort im Jura, im Schwarzbubenland findet sich der Bauernhof Scharnenmätt. Daher der Titel dieses Buches. Da werden uns die wortkargen, knorrigen und gewalttätigen Bauern jener Gegend geschildert, deren Prachtexemplar Adam Berger, der Held des Romans ist. Sein Schicksal ist tragisch, und das Buch verleiht seine Wirkung nicht.

Paul Ilg, Gedichte

Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Im Gegensatz zu so vielen modernen Liederdichtern, die im Suchen nach neuen Formen aufgehen und dem großen Kreise empfänglicher Leser nichts mehr zu sagen haben, bietet uns hier der Schweizer Paul Ilg (bekannt durch seinen Roman „Lebensdrang“) Verse, wie wir sie seit den Zeiten der alten Meister des Liedes kaum mehr gehört haben und Lieder, welche klingen und noch weiter klingen werden.

K. W. F. Solger, Erwin

Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst. Eingeleitet und herausgegeben von Rudolf Kurtz. Mk. 10.—, geb. Mk. 12.—.

Erster Neudruck des 1815 erschienenen Buches. — Solger, der Freund Tiecks, ist der einzige unter den Romantikern, der die Kunstanschauung der gesamten Romantik zusammenfassend ausgesprochen hat. Sein „Erwin“ ist ein wundervolles Kunstwerk, ein Gespräch mit allen Reizen individueller Eigenarten. — Der stattliche Band ist gut gedruckt und mit Initialen geziert.

Ludwig Tieck, Die Reise ins Blaue hinein

Sechs romantische Novellen. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. Wilhelm Mießner. Mk. 4.50, in Halbleder Mk. 6.50.

Schöne Ausgaben, wie die vorliegende, werden immer willkommen sein, um so mehr als eine neuere Tieck-Ausgabe für das Lesepublikum, insbesondere die Freunde romantischen Wesens, fehlte. Es sind sechs reizvolle Novellen, die Dr. Mießner mit Kennerschaft ausgewählt und geistvoll eingeleitet hat. Das Buch zieren Initialen von A. Gratz.

Mitte Juni d. J. erscheint:

J.-J. Rousseau, Bekenntnisse. Unverkürzt aus dem Französischen übertragen von Ernst Hardt. 2 Tle. in 1 Bd., 869 S., Kl. 8°, biegsam in Leder Mk. 10.—.

In Vorbereitung sind:

Hermann Burte, Michael Wiltfeber, Roman.
Paul Ilg, Schwalbach am See. Roman.
Hermann Kurz, Stoffel Hiss. Roman.
Voltaire, Romane. Uebers. von Ernst Hardt.
Montaigne, Essays. Uebers. von W. Vollgraff.
Englische Romane des 18. Jahrhunderts. Ins Deutsche übertragen.
Alexander Herzen, Memoiren.
Helene Stöcker, Die Zukunft der Frau.
Marg. N. Zepler, Mode, Sitte, Körperkultur.
Ludwig Gurlitt, Erziehungslehre.
Adam Mez, Die mohammedanische Kultur im 10. Jahrh. n. Chr.

Früher erschienen:

Carl Albr. Bernoulli, Lucas Heland. Roman. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.
Emil Frommels einzelne Erzählungen. In 30 Heften mit hübschem Umschlag à 20 Pf.

Ludwig Gurlitt, Der Deutsche und sein Vaterland. 8. Aufl. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.25.

— **Der Deutsche und seine Schule**. 5. Aufl. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—.
Die Geschichte vom Hühnerthorir. Eine altisländ. Saga. Eingeleitet und übersetzt von Andreas Heusler. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—.

Wilhelm Holzamer, Im Wandern und Werden. Essays über Kunst, Theater und Literatur. Mk. 3.50, geb. Mk. 4.50.

Jung-Stillings Briefe an seine Freunde. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.
Langmesser, August, Conrad Ferdinand Meyer; sein Leben, seine Werke und sein Nachlass. Mk. 6.50, geb. Mk. 7.50.

Wilhelm Mangold, Voltairiana inedita. Mk. 2.50, geb. Mk. 3.50.
Paul Rohrbach, Die Bagdadbahn. Mit einer Karte. Mk. 1.—.

Sagen aus dem alten Irland. Uebersetzt von Rudolf Thurneysen. Mk. 6.—, geb. Mk. 7.—.

Julius Schultz, Das Lied vom Zorn Achills. Aus unserer Ilias hergestellt und in deutsche Nibelungenzeilen übertragen. Mk. 4.—, geb. Mk. 5.—.

Ludwig Wiese, Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen. Mk. 9.—, geb. Mk. 11.—.

— **Deutsche Briefe über englische Erziehung**. Mk. 7.50, geb. Mk. 10.—.

Wuttke, Adolf, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. 3. Bearb. von Elard Hugo Meyer. Mk. 12.—, geb. Mk. 14.—.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Siehe ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung Rudolf Juss in Jungbörn-Stepelsburg a. S.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 22

Marburg i. H., den 30. Mai

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Christliche Zufriedenheit — Einige Anmerkungen zur religiösen Krisis — Das heilige Abendmahl als Disziplinarmittel für weltliche Zwecke — Zur Schulaufsichtsfrage. Entgegnung, Duplik und Schlußwort — Literaturbriefe. 8. Ueber Mythologie, Uberglauben und Religion; 9. Nochmals vom Uberglauben — Der Evangelisch-soziale Kongreß in Straßburg. 1. Vom ersten Tag — Verschiedenes: Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Christliche Zufriedenheit

Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast.

1. Mos. 32, 10

Ich hörte, wie ein Herr, der mitten in den Kämpfen des Lebens stand, auf die Frage: „Wie geht es Ihnen?“ die Antwort gab: „Danke, viel besser, als ich es verdiene.“ Und das war echt an ihm.

Dies ist die wahre Zufriedenheit, die rechte Demut, dies ist echtes Christentum.

Es gibt Etwas, das nennen die Menschen „Zufriedenheit“ und es ist ein Stillestehen, ein Erschlaffen und Erstarren; es gibt Etwas, das nennen die Menschen „Demut“ und es ist ein Raub an Gottes Ehre, ein Selbstbetrug. Wer sagen kann: Es geht mir viel besser, als ich es verdiene, dem steht wirklich im Herzen geschrieben: Herr, ich bin viel zu gering aller Barmherzigkeit und Treue. Bei dem jubelt es inwendig — ein echtes Jauchzen der Seele über Gottes Erbarmen; aber nicht leichtsinnig nimmt er das hin, es wird ihm zum Antrieb des Selbstgerichts und des redlichen Vorwärtstrebens. E H

Einige Anmerkungen zur religiösen Krisis

1. Die Erlösung von der Persönlichkeit

Seit längerer Zeit schon ist kein Begriff oder Wort in so rapidem Wachstum an Ansehen bei unseren Zeitgenossen und nicht zuletzt in unserer eigenen Mitte begriffen als das Wort „Persönlichkeit“. Aber was heißt „Persönlichkeit“?

Wenn man einigermaßen behutsam dem Klange nachgeht, den das Wort in der öffentlichen Diskussion hat, so wird man finden, daß allerlei Bilder von etwas Festgefügttem, Wohlorganisiertem, nicht leicht Umwerfbarem, nicht leicht aus der Richtung Gehendem beim Klange des Wortes vor Augen treten, ein wenig auch von Postament, sozusagen Siegesallee, etwas Selbstbewußtes, stark auf sich Stehendes, etwas wie von laut betonten Ueberzeugungen dazwischen, dazu preußische Reutnantsaugen, eine feste runde Stirn, etwas Helles, Klares, Unwiderlegliches, etwas Ueberlegenes, Fertiges.

Zur Kontrolle und näheren Bestimmung mag man sich daran erinnern, woher der große Einfluß stammt, den das Wort gewonnen hat. Ich müßte mich sehr irren, wenn es den nicht aus der Pädagogik hat, und zwar der Herbartischen. Wenigstens habe ich es am frühesten und am häufigsten aus diesem Bereich her vernommen. Die „sittliche Persönlichkeit“. Alles das aber, was uns vorhin beim Klange des Wortes „Persönlichkeit“ vor Auge und Erinnerung trat, ist ja ungefähr auch das selbe, was die Herbartische Pädagogik als Ziel ins Auge faßt.

Vielleicht mit Recht, vielleicht mit Unrecht. Denken kann man sich ja jedenfalls auch eine Pädagogik, die gerade das umgekehrte Ziel sich setzte, nämlich das Ziel, die Seele offen zu halten, biegsam, nie fertig, verständnisvoll für Andere, voller Sach- statt Selbstbewußtsein, selbst ganz zurücktretend, immer laufend und ohne Postament.

Eine rein religiöse Erziehung könnte vielleicht so aussehen.

Aber ob eine solche rein religiöse Erziehung überhaupt möglich ist? Nach dem Urteil der Sachverständigen ist nicht einmal eine ihr entsprechende Religion möglich, eine Religion ohne festes Formengefüge, geschweige eine Erziehung zu ihr; denn Erziehung kann doch immer nur etwas Größeres sein als das, wozu erzogen wird. Ist nun eine solche Religion zu zart für Erwachsene, wieviel mehr wird sie zu zart sein für Unerwachsene!

Der Spötter könnte freilich sagen, wahre Religion — falls er denn in dieser Richtung die wahre Religion sähe — erscheine den Menschen eben deshalb nicht möglich, weil sie zum Gegenteil erzogen find.

Oder ob vielleicht Religion ihrem Wesen nach nur als eine kritische Stimme im Menschen möglich ist? Die immerwährende Kritik des Menschen an sich selber, an dem, was er als „sittliche Persönlichkeit“ zustande gebracht hat? Und ob vielleicht das Beides gleich notwendig sein möchte? Die Erziehung zur „sittlichen Persönlichkeit“, sozusagen zum verinnerlichten, in Ueberzeugungen umgesetzten Geseß — und die Erlösung davon? Das Wieder-Freigeben, Wieder-Voraussetzungslosmachen, Wieder-Geborenseinlassen?

Jedenfalls scheint die Religion, wie es auch des Näheren damit stehe, auf die Seite zu gehören, auf der die Persönlichkeit nicht steht. Sie scheint sozusagen die Erlösung von der Persönlichkeit zu sein.

„Und er rief ein Kind und stellte es mitten unter sie und sprach: »Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, daß ihr euch umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.«“

2. Die Persönlichkeit und die Entwicklung

Wir wollen die Sache von einer anderen Seite aus an fassen!

Rastan meint einmal irgendwo: Begriffe, wie sie die Zeitphilosophie der alten Kirche im Logosbegriff darbot, seien vielleicht für unsere Zeit die Begriffe der Persönlichkeit und der Entwicklung. In der Tat, dies sind wohl die Begriffe, mit denen sich unsere Weltanschauung am meisten abgibt, um welche sie sich dreht.

Vom Begriff der Persönlichkeit haben wir gesprochen, vom Begriffe der Entwicklung gilt, daß er dem der Persönlichkeit stark entgegengesetzt ist.

Zunächst in einigen Stimmungswerten, die an sich nicht viel Bedeutung haben; aber zeigen, wohin die Fahrt geht. Mit dem Wort „Persönlichkeit“ verbindet sich die Stimmung

von Selbstmensch, von Willen, von, daß ich so sage: „machen wir!“ von: „was der Mensch will, das kann er!“ Mit dem Wort „Entwicklung“ verbindet sich eher oder doch stärker die Stimmung von Langsamkeit, von Nicht können was man will, von Abwarten, nicht subjektiv-Gingreifenkönnen, überhaupt des Bonselbst. Sollte der Begriff der „Entwicklung“ das religiöse Gegengewicht gegen den Begriff der Persönlichkeit bedeuten?

Auf den ersten Blick scheint das ganz und gar paradox. Der Begriff der Entwicklung hat ja bis zum heutigen Tage wie kein anderer dazu dienen müssen, gegen die religiösen Begriffe den Schild zu halten. Indessen wir stehen nicht auf dem Kampfplatz, auf dem es sich vor allem Anderen darum handelt, auf die Waffen des Gegners zu hauen. Es ist von jeher eine viel bessere Kunst gewesen, sich um den Kleinkampf und die Klopfscherei garnicht zu kümmern und die Bannsprüche, die von daher kommen, garnicht zu beachten, dafür aber den Dingen ihren eigenen Atem abzumerken, ihren Puls zu fühlen und daraufhin einzugreifen.

Klingt aber das Geschrei garzusehr in den Ohren, so mag man diese Betrachtung anstellen: muß nicht in dem Begriff „Entwicklung“ ein religiöses Element liegen, daß er mit soviel Erfolg gegen das Religiöse eingefangen werden kann? Diese Ueberlegung ist doch für denjenigen, der das Religiöse für eine unwüchtige und unauslöschliche Kraft im Menschen hält, schlechthin bindend. Ist wirklich das Religiöse dem Menschen immanent, so ist von vornherein die starke Gegnerschaft gegen das Religiöse nur so erklärbar, daß ein unbewußt Religiöses sich gegen das monopolisiert Religiöse wendet. Das immanente Religiöse muß in jenen gegnerisch eingespannten Menschen anders gebunden sein, so gebunden, daß es in dieser Bindung gerade gegen das mit Erfolg in den Kampf geführt werden kann, was offiziell als das Religiöse gilt. Die erfolgreiche Gegnerschaft des Entwicklungsbegriffs gegen die anerkannte Religion ist eben das, was den Begriff als einen im Grunde selbst religiös geladenen verdächtig macht.

Und ist er dazu nicht auch sehr geeignet, wenn wir ihn einmal näher betrachten? Enthält er nicht alle jene Momente des Sich-Ueberlassens, Sich-Gingebens, Sich-Aufgebens, Vertrauens, die — man mag noch soviel von Persönlichkeit sprechen — der Religion doch ewig innewohnend bleiben werden? Dieses „Nun nicht mehr ich!“, dieses „Nicht aus dem Willen eines Mannes“, dieses „Hinfort mache mir Niemand weiter Mühe!“

Noch dazu in einer Form, die der viel verkündeten sittlichen Persönlichkeit weniger in den Weg tritt, als die Verkündigung, welche die Persönlichkeit zu ihrem Zentralbegriff macht. Dies scheint mir nämlich der eigentümliche Fehler in der modern theologischen Verkündigung. Sie glaubt, dem modernen Empfinden wer weiß wie sehr entgegengekommen zu sein — worauf, nebenbei gesagt, Nichts antommen sollte — wenn sie die sittliche Persönlichkeit des Christus betont. Sie vergißt, daß es sich für das moderne Bewußtsein nicht darum handelt, daß irgendjemand Andres eine sittliche Persönlichkeit, sondern daß der Mensch selbst eine sei. Die eigene sittliche Persönlichkeit läßt aber wohl Freundschaften oder sonst Vertrauensverhältnisse mit anderen sittlichen Persönlichkeiten zu, aber nicht eine Unterwerfung und noch weniger ein blindes Vertrauen. Darauf aber gerade, auf die Blindheit des Vertrauens scheint es in dem eigentlich religiösen Verhältnis hinauszufommen.

Die neuere Theologie hat die Christusgestalt der alten zer schlagen; ich glaube, daß die Entwicklung selbst ihr den Hammer dabei geführt hat; ich glaube, daß der Christus, der absolut, der Gott war, schlechthin Gott, daß der schon lange nicht mehr in die lebendige Phantasie einging. Man hatte schon längst unter denen, die sich die wirklichen Tatsachen des inneren Lebens einzugesehen gewohnt sind, andere Wege gesucht. Man hatte die Annatur eingesetzt, die übrigens nicht häßlich-materialistisch als Weltäther, sondern begeistert und wirklich als Gottheit im vollsten Sinne vorgestellt wurde. Darin hatte man eine absolute Größe, eben die Gottheit, die im All sich offenbart, und den sichtbaren, untrüglichen Offenbarungsmittler, die Natur. Das Ganze also etwa: die „Gottnatur“, wie Goethe es auch nannte.

3. Das Seichte und der Pantheismus

Ich bitte an dieser Stelle um die Erlaubnis zu einem kleinen polemischen Exkurs.

Man kann in den Kreisen der modernen Theologie überflüssig oft die Wendung vom „seichten Pantheismus“ hören. Ich vermute, daß sie ursprünglich einen Sinn gehabt hat und dann also wohl gegen etwas wirklich „Seichtes“ und nicht gegen Etwas ging, was das Gegenteil von seicht ist. Vielleicht ging sie gegen einen materialistisch vorgestellten Pantheismus. Da hätte sie ja etwa Sinn. Wenn nun aber jene Kleinen, die von den Brosameln leben, die von der Großen Tische fallen, meinen, wenn Ritschl von seichtem Pantheismus sprach, so sei das Wort „seicht“ dadurch ein dem Worte Pantheismus von Natur zukommendes Eigenschaftswort geworden, das man ohne Gefahr jederzeit mit ihm verbinden könne, so mögen diese Geister bedenken, daß man eigene Seichtheit nie besser dokumentieren kann, als dadurch, daß man eine tiefsinnige Sache seicht auffaßt. Sage mir, was du seicht nennst, und ich will dir sagen, ob du selber seicht oder tief bist. Wer Goethes Pantheismus seicht nennt, der muß uns erlauben, an das gute Wort zu erinnern, daß, wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es dabei hohl klingt, es nicht immer gerade das Buch sein muß, das hohl ist. Und wenn Jemand das Meer seicht nennt, weil er am flachen Strande badet, so wird man sein Urteil mehr für ihn als für das Meer charakteristisch finden.

4. Die fraglose Notwendigkeit und der Christus

Die Gottnatur hat sich nun, teils schon für Goethe selbst, teils erst nach ihm, jedenfalls für uns in eine „Entwicklung“ verwandelt. Diese Entwicklung hat für unser Gefühl das Unumstößliche, Notwendige, Absolute der Gottnatur an sich behalten. Man kann sich ihr überlassen, und Wendungen, wie sie ganz absichtslos in die Feder fließen: „die Entwicklung selber hat der modernen Theologie den Hammer geführt“ beweisen, daß man wirklich so fühlt. Man geht auf die Entwicklung wie auf etwas Sektes, Unumstößliches zurück. Gewiß fehlt dieser Größe Vieles, das unsern Sinn von Religion erst begründet, aber es scheint, als sei die Forderung der absoluten Fraglosigkeit ein elementarerer religiöses Gefühl, als selbst die der Beseeltheit, geschweige der Persönlichkeit.

Die Persönlichkeit ist ja nicht unsere Befreiung, sondern gerade unfre Belastung, das, durch das wir vielleicht müssen, aber durch das wir hindurch müssen; wir leiden unter dem vielen Wollen und Machen. Wir möchten zur Ruhe kommen, wir möchten uns geschweigen, wir möchten uns einem Strome überlassen, der auch ohne unser Zutun strömt. Ist vielleicht das viele Parteis, Vereins-, Richtungswesen, die öffentliche Meinung, die gesellschaftliche Konvention im Grunde nichts weiter als mehr oder weniger übles Surrogat für jenes Sekte, Absolute, in dem wir schwimmen könnten, das uns trüge, das fraglos, zweifellos, unbestreitbar und undisputierbar wäre?

Wie könnten wir uns in diesem Verlangen wohl mit einer menschlichen Persönlichkeit zufrieden geben, sei sie noch so sehr eine „sittliche“, wo doch gerade ihre Sittlichkeit ein Moment der Willkür, des Auch-anders-könnens voraussetzt! also etwas nicht Absolutes!

Der alte Christus hatte alle diese Schwierigkeiten nicht. Er war vor allem und ohne jede Diskussion die Gottheit selbst. Diese Gottheit hatte menschliche Gestalt angenommen, auch allerlei menschliche Werke verrichtet, welche durch die himmlische Dekonomie, das heißt durch die Denkgewohnheiten der Zeit notwendig geworden waren. Alle diese Dinge hatten aber nur den Sinn gehabt, die Gottheit desto verlässlicher, das Absolute desto fragloser zu machen. Die Menschheit des Christus war fast eine Privatfache der Philosophen oder „Theologen“, die Laien erfuhren davon nicht viel, und in das Gefühl ging ihnen nur die Gottheit ein. Diese Dinge wurden anders, seit Franziskus das menschliche Beispiel des „armen“ Christ in die Mitte gestellt hatte, und sie wurden grundsätzlich aufgegeben, seit Luther die volle Menschlichkeit betonte und die Bibel nicht nur freigab, sondern zum Gesetz machte, sie zu lesen und zu verstehen.

Jahrhunderte lang hat die Christenheit von der in der

Person des Christus vorher aufgespeicherten Absolutheit gelebt. Doch so, daß die Unsicherheit ständig zunahm und die Religion sich in eine Romantik aufzulösen drohte, die nur noch für Un- erwachsene ernst war. Diesem Zustand hat die neuere Theologie ein Ende gemacht, darin nichts weiter als die Testamentsvoll- streckerin einer langen Geschichte. Sie hat geglaubt, damit nichts Wesentliches geändert, nur den Gedanken, der der Offen- barungsvorstellung schon immer zugrunde gelegen habe, deutlich herausgebracht zu haben: Das Göttliche geht in die Welt ein: in der ganz wirklichen historischen Wirklichkeit findet man es. Und wenn es sich in der Religion um Gedanken handelte, so wäre in der Tat wenig einzuwenden. Indessen, die Religion hat mit Gedanken nicht viel zu tun; sie ist sehr spröde gegen Ge- danken. Eine historisch begrenzte Person, der man sich als etwas Bektem, Fraglosem soll überlassen können, — das vollzieht sie einfach nicht.

5. Die Religion wächst der Kirche über den Kopf

Man hat in der Theologie darauf hingewiesen, daß die Christusidee stark und lebenswarm wurde, als der alttestament- liche Gott „abstrakt“ wurde und „verblaßte“. Man hatte ein wärmeres Medium nötig zwischen der täglichen Welt und dem ganz „Abstrakten“. Ich weiß nicht, ob das richtig ist; jeden- falls ist in der Religionsgeschichte häufiger die andere Ent- wicklung, daß die Götter zu lebenswarm blieben, um noch Frag- loses darzustellen, und daß sich dem Glauben über den nicht mehr ausreichenden Göttern ein neues fragloseres Gebilde erhob, dem Götter wie Menschen unterworfen waren: das Schicksal. Das kommt nicht daher, daß etwa erst allmählich die Religion dazu kam, etwas Unumstößliches zu verlangen. Vielmehr sind die Götter nie etwas Anderes gewesen als eine letzte Notwendig- keit, nur: für das Kind ist der menschlich irrende Vater etwas Bektes; dem Erwachsenden öffnen sich immer umfassendere Un- umstößlichkeiten.

Wie dem sei, — hinter den religiösen Größen der christ- lichen Ära ist diese neue letzte Fraglosigkeit aufgetaucht, die Gottnatur, die zur Entwicklung geworden ist.

Im Grunde hat ja das alte Christentum etwas Ähnliches auszudrücken gesucht: sein „Christus“ offenbarte das Absolute, Fraglose nicht in einer einmaligen abgeschlossenen Gestalt, son- dern in einem über die Menschen ausgegossenen Geist, der „auch in alle Wahrheit leiten wird“ — also in einer „Entwicklung“. Und die enge Kirchlichkeit hatte in einer Zeit, in der sie jugendliche Stoßkraft bedeutete, noch nicht das Kleinliche, das sie heute hat, wo sie müde und nörgelig geworden ist.

Indessen wie dem sei, es handelt sich hier garnicht darum, ob wir den Begriff „Entwicklung“ religiös auffassen wollen, oder wie wir es etwa können, sondern es handelt sich zunächst einfach darum, daß dieser Begriff religiösen Wert erhalten hat. Ganz ohne unser Zutun. Hinter allen uns als spezifisch und sozusagen monopolisiert religiös geltenden Ideen hat sich diese gelagert, breit und massig, unter alle zarteren religiösen Reg- ungen hat sich das ihr entsprechende Gefühl geschoben wie ein fester Boden.

Oder um vorsichtiger davon zu sprechen, dieser religiöse Zustand ist im Werden begriffen, noch wenig ins Bewußtsein eingegangen, doch, scheint es, überall vorhanden, vor allem: ziemlich gleichmäßig bei Weltlichen und Kirchlichen.

Die religiöse Entwicklung steht nämlich nicht still, weil die religiösen Institutionen still stehen, — oder stillzustehen begehren. Sie verliert nur, verpufft sozusagen, unendlich viel erlösende Kraft, und das durchaus nicht nur für die, welche sich selbst als unreligiös halten, sondern auch für die Anderen. In ihrem verschwiegene Innern, da, wo ihnen selbst der Eingang nicht immer frei ist, das heißt aber eben da, wo die Religion selber wohnt, die auch in ihnen viel weniger eine Sache der Freiheit ist als sie meinen, sind sie viel unsicherer, als sie sich geben, oder doch zu geben versuchen.

6. Die Zukunft

Es sollen hier keine unerhörten neuen Forderungen gestellt

werden, überhaupt keine Forderungen; es soll aber ein Ausblick darauf versucht werden, wie es weiter gehen mag.

Ob die Spannung, in der die seelischen Zustände zu ein- ander stehen, welche den Begriffen „Persönlichkeit“ und „Ent- wicklung“ entsprechen, eine neue Gottesvorstellung und eine neue Frömmigkeit aus sich herauszusehen im Begriff ist? Ich habe hier nicht Etwas zu verkündigen, nicht einmal Etwas zu wünschen; ich stehe rein an Stelle desjenigen, welcher den Puls fühlt und den Befund erklärt. Was sich nun in der Zukunft sehen läßt — es sei uns lieb oder leid — das scheint mir dieses.

Der Gedanke der Entwicklung hat etwas jenseits von Gut und Böse im Bereich einer strengen Notwendigkeit Belegenes. Gut und Böse sind für dasjenige Selbstgefühl, das dem Ge- danken der Entwicklung entspricht, rein menschliche Versuche, annäherungsweise die nächsten Werte der Entwicklung auszu- drücken, die nächsten Verantwortungen, die sie uns auferlegt. Sie sind nicht nur für jede Individualität verschieden, sondern auch für jede Stufe der Entwicklung. Der Begriff des „Guten“ ist deshalb in seinem eigentlichen Sinn nicht geeignet, in das Gottesbild aufgenommen zu werden, welches den inneren Sinn der Entwicklung ausdrückt. Die enger kirchlich Angehlossenen werden es mit dem Bilde zusammenhalten, das die Bergpredigt gibt, wo sie von dem Gotte spricht, der seine Sonne über Gute und Böse scheinen läßt und läßt regnen über Gerechte und Un- gerechte.

Dieses Gottesbild wird weit und groß sein. Es wird nicht mehr einen kleinen Ausschnitt der religiösen Empfindungen heilig sprechen und den ganzen Rest für „unterchristlich“ er- klären. Es wird erlauben, Welt und Schicksal tragisch auf- zufassen und wird doch auch Raum lassen für Gefühle der Wärme und der Zuversicht. Aber diese helleren Gefühle werden auf dem Grunde der dunklen und herben ihren erlösenden Sinn zurückgewinnen.

Diese Gottheit wird keiner Theodizee, keiner Verteidigung mehr bedürfen: wer wird die Entwicklung verteidigen wollen? Sie ist, wie sie ist! Die christlich Angehlossenen werden finden, daß es wieder so sei wie in der Urzeit, wo Gott die Tatsache war und der Mensch gerechtfertigt werden mußte, statt daß der Mensch die Tatsache ist und Gott gerechtfertigt werden muß.

Diese Frömmigkeit wird weit und frei sein. Sie wird für den Raum haben, dem Alles Natur ist — sofern ihm die edlen, zukunftsollen Instinkte über die unedlen, tierhaften gehen — und wird sich nicht um Worte mit ihm streiten; und noch weniger um die Historie. Denn sie wird wissen, daß die Historie, auf die es ankommt, ein Jeglicher in sich hat. Denn jeder Einzelne ist das Ganze. So wird sie auch Raum behalten für den, dem der Christus das Ganze ist, wenn nur sein Ganzes ein Ganzes und nicht ein privilegiertes Einzelstück ist. Und die christlich Angehlossenen werden Fluten von Bibelworten dafür finden. Und der Geist wird wieder in alle Wahrheit leiten.

Für die innere Beziehung des Menschen zu dieser Gott- heit wird gewiß jedes Bild und Gleichnis weiter gebraucht werden wie bisher; aber wo man sich recht eigentlich auszu- drücken versuchen wird, da wird man nicht mehr von Liebe, Glauben oder Vertrauen sprechen, sondern dieser Gott wird einem Jeglichen näher sein als Vater und Mutter, ja als das Kind seiner Mutter ist im Mutterleibe. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Und man wird die Empfindung haben, daß, je inniger man in sich selbst hinab gelangen könnte, desto heller und stärker man die Gottheit finden und fühlen werde. Hier wird ein starker Chor von Stimmen aufwachen, gerade auch von deutschen Stimmen, von Eckard und Tauler an durch die Theologia deutsch hindurch bis auf den Schuster von Görlitz und den Cherubinischen Wandersmann. Und bis auf viel Neuere, die verborgen leben.

Hier werden sich von der äußersten Rechten bis zu der äußersten Linken Hände reichen, und wird Rechts und Links nicht mehr sein. Und wer eine Stromschnelle ist in diesem breiten und mächtigen Strome, wird den nicht scheuten, der ein Sonnen- feld ist auf beruhigterem Wasser, und wer eine Welle ist, die das Wiesenufer bespült, den nicht verdammen, der die Aufgabe

bekam, Felsenuser zu untergraben. Und wir werden Etwas von dem Gefühl erleben, das eigentlichst gesprochen erst Religion ist: daß wir Alle ein und derselbe Strom sind, der aus derselben Quelle entslossen ist und demselben Meere zufließt.

Bis es aber dazu kommt, werden noch viele Wasser zum Meere gehen, und in Sonderheit die Kirchen werden viel wichtigere Dinge zu tun haben, und die Reichsboten und die Lössons werden denunzieren, und die Synoden werden verdammen, und die Konsistorien werden foltern, und die Oberkirchenräte fingen:

Begrabt den Leib in seine Gruft!

Und in Alledem werden die Persönlichkeiten glänzen und sich empfehlen, und die Nichtpersönlichkeiten sich abwenden, und durch die Weiden am Strome wird es wie Gebet klingen:

So nimm mich hin, du voller Strom!
Die Seele will sich weiten gehn,
Und Gut und Böß und Schlecht und Recht
Und Krumm und Grad bei Seite stehn.

Und die Sünder werden dem Bereich dieses Gottes näher sein als die Kirchen.

Das aber, was diese Religion von der anderen Weltreligion, ihrer älteren und ehrwürdigeren Schwester — vielleicht Mutter — ewig trennen wird, das wird dies sein, daß sie nie davon lassen wird — solange sie denn gesund und nicht altersmüde ist — ein Strom zu sein und nicht ein Meer, daß sie im Werden leben wird und nicht im Sein.

7. Ein Schluß von ewiger Jugend

Und hierin wird schließlich auch die Wahrheit des Persönlichkeitsgedankens wieder auftauchen. Denn der in diesen Strom sich Versenkende wird weiter vorwärts wieder heraus steigen und mit einem Pfeil im Herzen, der zu fliegen begehrt. Er wird nicht als in die Auflösung und die ewige Ausgleichung in dieses Wasser hinein entschlafen, sondern die Verlehnung des Stromes wird etwas wie ein Wiederherstellen, Wiedergutmachen für ihn haben. Sie wird nur das voreilig Kristallisierte in der „Persönlichkeit“ zerlegen und neue reichere Möglichkeiten in die Lösung und Erlösung tun. Und selbst die menschlich müde Gewordenen werden die Bitterkeit verlieren und sich in neidloser Lauterkeit freuen, daß sie lange jung waren, und daß Andere um sie her jung sind — und darin werden sie selbst ewige Jugend haben.

Nun nimm mich auf, du starker Strom!
Mein Herz ist beines Sanges voll.
Mein Herz springt hin, mein Herz springt hin,
Die Seele singt, die Sängerin,
Den Sang, von dem sie überquoll.

Von us

Das heilige Abendmahl als Disziplinarmittel für weltliche Zwecke

Eine tieftraurige Geschichte spielt sich seit neun Jahren zu Pampow in Mecklenburg ab. Es ist der Kampf eines Volksschullehrers mit seinem Pastor. Nicht handelt es sich aber hier um unerquicklichen persönlichen Zank, sondern um das Ringen der evangelischen Freiheit mit dem reaktionären System in Staat und Kirche. Die Rechtschutzkommission des Landes-Lehrer-Vereins von Mecklenburg-Schwerin hat kürzlich die Akten in Druck gegeben (Druckerei Eberhardt-Wismar) und die Sache wird die Öffentlichkeit noch weiter beschäftigen. Da ist es an der Zeit, entschieden Protest einzulegen wider die Vergewaltigung der Lehrer-gewissen, wie sie Mecklenburger Behörden als ein Gesetz ansehen und noch weiter planen.

Zwischen dem Pastor Hübner und dem Lehrer, Organisten und Küster Rehm bestand bis 1898 ein gutes Verhältnis. In diesem Jahr erhob sich ein Zwist zwischen der Frau Pastor und dem Lehrer wegen des Orgelschlüssels, der von dem vermittelnden Superintendenten zu Gunsten des Lehrers entschieden wurde. Von

dieser Zeit an datiert ein heftiger Vernichtungskrieg wider den Lehrer in der Form von Anzeigen an die weltlichen Behörden und Untersuchungen von Seiten des Großherzoglichen Amtes und Staatsanwaltes, gegen die der Lehrer, der weder von den Anzeigen noch vom Gang der Untersuchung im Einzelnen etwas erfuhr, völlig machtlos war. Alle Verhöre ergaben die völlige Unschuld des Lehrers, und die weltlichen Behörden fanden nicht den geringsten Anlaß zum Einschreiten. Damals stand die Gemeinde auf Seiten des Lehrers, auf der Seite des Pastors nur der (von der Behörde ernannte, lebenslanglich amtierende) Dorfschulze.

Im Jahre 1901 weigerte sich der Lehrer, in einem unreinigten Zimmer Unterricht zu geben, und benutzte das freie Zimmer einer anderen Klasse. Der Pastor, der jene Zumutung gestellt hatte, allerdings ohne sich von dem Zustand persönlich zu überzeugen, zeigte den Lehrer beim Konsistorium wegen Gehorsamsverweigerung an. Dieses war für den Lehrer Rehm nicht die zuständige Behörde, verurteilte jedoch den Küster Rehm wegen „unwürdigen außeramtlichen Verhaltens“ zur Strafe des Verweises. Das war im Oktober 1901. Im März 1902 meldete sich der Lehrer zum heiligen Abendmahl an. Der Pastor verlangte als Bedingung zur Zulassung Abbitte wegen der Gehorsamsverweigerung. Der Lehrer ging das nicht ein, da er die Entscheidung der Behörde als einen Rechtsirrtum auffaßte, und ging wenige Tage danach mit seiner Familie in Schwerin zum Abendmahl. Das berichtete der Lehrer dem Geistlichen im Herbst 1902, als dieser ihm gleichsam als ein strafwürdiges Vergehen vorhielt, daß er seit 1 1/2 Jahren nicht zum Abendmahl gegangen sei. Sofort zeigte der Pastor den Lehrer wegen „Abendmahls-Erleichung“ an. Das Konsistorium erwog die Amtsentsetzung, erkannte aber auf Strafversetzung. Die Berufungsinstanz, das Obere Kirchengericht, verurteilte Rehm wegen Verletzung seiner Amtspflicht, weil er als Küster sich und die Seinen von dem Gange zur Kommunion außerhalb des Pfarrbezirks nicht abgehalten habe, zur Strafe von 30 Mark.

Rehms Rechtsbeistand, Bürgermeister Dr. Düffert in Ribnitz, ein Kesse des Lehrers, gab die beiden Urteile mit der Berufungsschrift der Mecklenburger Schulzeitung zum Abdruck. Wieder wurde Rehm angezeigt, und das Konsistorium verurteilte den Lehrer, weil die Veröffentlichung mit seinem Wissen geschehen sei, zur Dienstentsetzung von der Lehrerstelle auf die Dauer eines Jahres. Nachdem in der Berufung nachgewiesen wurde, daß ein geistliches Gericht garnicht berechtigt sei, den Lehrer zu strafen, erkannte das Obere Kirchengericht auf Dienstentsetzung vom Küsteramt für die Dauer eines Jahres. Die weltliche Behörde, das Großherzogliche Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, war indes so gefällig, auch den Lehrer für ein Jahr kalt zu stellen, allerdings unter Belassung seiner Einkünfte. Bei dem Strafausmaß bezüglich der Anrechnung der Gehaltsanteile des Küsteramtes ging der Pastor Hübner samt dem Superintendenten D. Ward widerrechtlich gegen Rehm vor, sodaß dieser sich ein ob siegendes Erkenntnis ersetzten konnte und mußte.

Rehms Rechtsbeistand richtete nun an den Großherzog als Landesbischof zweimal die Bitte, es möge dem Lehrer gestattet werden, bei einem andern Geistlichen das Abendmahl zu nehmen. Die Gesuche wurden jedoch vom Oberkirchenrat im Auftrage des Landesbischofes abgelehnt. Dafür brachte das Ministerium für den Entwurf einer Verordnung, betr. die Dienstverhältnisse der seminaristisch gebildeten Lehrer einen Paragraphen, in dem es hieß: „Ist mit einem Kirchenamt ein Schulamt verbunden, so hat die Dienstentlassung aus dem Kirchenamt von Rechtswegen die Folge, daß der Lehrer auch aus dem Schulamt ausscheidet.“ Der Mecklenburgische Landtag hat diesen Absatz bisher einigemal abgelehnt. Die Regierung beharrt aber auf ihrem Standpunkt.

Man sieht, zu welchen Entscheidungen und Strafen man in Mecklenburg heute schon einem Küsterschullehrer gegenüber kommen kann. Die Landesgesetzliche Festlegung wäre nichts Anderes als eine eiserne Fesselung des Lehrerstandes unter das Joch der kirchlichen Nachherrschaft und der Polizeiaufsicht des Ortsgeistlichen, wie sie die kühnsten Hoffnungen der Ultramon-

tanen nicht zu träumen wagen. Denn während überall in Deutschland der Kulturfortschritt die Lösung des Küsteramtes vom Schuldienst heischt und selbst in Bayern das Zentrum gute Miene zu einem ihm unbehaglichen Spiel macht, will man in Mecklenburg die Existenz des Lehrers von dem Ermessen der Hierarchie abhängig machen.

Dazu kommt die Herabwürdigung des heiligen Abendmahls zu einem Machtinstrument in der Hand des Dorfgeistlichen.

Wie der Fall Nehm beweist, soll jeder Volksschullehrer in Mecklenburg, der zugleich Küster ist, und das werden dort die meisten Vandlehrer sein, bei Strafe der Brotlosmachung gezwungen werden können, bei seinem Vorgesetzten zum Abendmahl zu gehen. Als Nehm zum Abendmahl gehen wollte, wurde er zurückgehalten. Als der Pastor glaubte, Nehm wolle überhaupt nicht gehen, machte er es ihm zum Vorwurf, als sei das unhaltbar. Als Nehm auswärts ging, wurde er bestraft. Und das Alles ist behördlich sanktioniert! Damit ist der Lehrer den Meinungen und Einfällen seines geistlichen Vorgesetzten hilflos ausgeliefert. Und zwar ist dem Geistlichen eine Handhabe gegeben, sich mit Hilfe des Abendmahls Einfluß und Geltung in weltlichen Dingen zu verschaffen.

Daß der Lehrer wider den Befehl seines Vorgesetzten in einem andern als dem verunreinigten Zimmer den Unterricht gab, war formell dienstwidrig, wobei offen bleibt, daß der Lehrer sachlich im Rechte stand. Daß der Pastor für ein solches Schwerverbrechen von einem Mann und Jugendberzieher auch noch demütige Abbitte fordert und dies als Bedingung zum Genuß des Abendmahls macht, setzt den Geistlichen schwer ins Unrecht. Man hat durch den ganzen Gang der Geschichte den Eindruck, daß der Pastor den Lehrer, der mannhaft aufmuckt, wo man ihn peinigt, vor der Gemeinde demütigen will; und da er an den Lehrer nicht heran kann, faßt er den Küster am Kragen und schleift ihn vor das Konsistorium, das sich natürlich verpflichtet sieht, die „Autorität der Kirche“ zu wahren. Von welchem Genußbedürfnis der Pastor erfüllt ist, zeigt namentlich die abstoßende Szene, wo, nachdem die Dienstentsetzung des Küsters Nehm auf ein Jahr feierlich von der Kanzel verkündigt wurde, nach dem Gesang des „Heilig, heilig“ der Pastor mit gefalteten und hochgehobenen Händen am Altar niederkniet und sich das Abendmahl reichen läßt.

Es ist ganz ungeheuerlich, daß man wegen dienstliche Verfehlungen und gesellschaftlich unbecuem Verhalten eines Lehrers gegenüber dem Pastor jenen vom Abendmahl zurückhalten will. Dabei erscheint der Lehrer nach seinen Verteidigungsschriften als eine religiöse Natur, die das Bedürfnis fühlt, mit den Angehörigen das Sakrament zu empfangen, der keine Ahnung davon hat, daß er mit dem Gang nach Schwerin ein ihm wie anderen Lehrern bis dahin unbekanntes Parochialrecht verletzt, und der vor dem Gang nach Schwerin auf Grund der „Christlichen Fragstücke mit Antworten durch D. Martin Luther, gestellt für die, so zum Sakrament gehen wollen“ sich eigens prüft, ob er auch „würdig, bereit und verlangend“ sei. Und nachdem der Lehrer die Gewissheit erlangt hatte, daß sein Pastor ihn als einen Unwürdigen zurückgestoßen hatte, und er all die Verfolgungen seit 1898 und die Bestrafungen von 1902 bis zum Augenblick überdachte, ist es zu verstehen, daß ihm weiterhin seelisch unmöglich war, vor seinem Geistlichen vertrauensvoll zu knien. Er vermutete in ihm den Mann, der die Anzeigen an die weltlichen Behörden angezettelt, oder gebilligt, oder gewußt und ihm verschwiegen hatte, Anzeigen, die ihn vernichten sollten, wie unter anderen auf Brandstiftung, Diebstahl und Unzucht; er hatte es bitter empfunden, wie der Pastor ihn beleidigend zurückstieß, wenn Beide gemeinsam zu einer Ehrenveranstaltung geladen waren; er sah, wie der Pastor beleidigte, unverzüglich schroff sich gebärdete, verletzte und ohne sich zu vergleichen selbst zum Abendmahl ging; er hatte es erlebt, wie der Pastor eine Handhabe gefunden hatte, die mit Erfolg zur Strafe führte, und wie aus all dem jahrelangen quälenden Zustand nur der Wille hervortrat, den Lehrer aus dem Orte zu treiben oder ihn zum Kniefall zu zwingen.

Das Alles haben die oberen Behörden in den Akten gelesen und wollen den Lehrer trotzdem zur Kommunion bei dem Vorgesetzten zwingen. Nach den deutschen Kirchenordnungen ist

der Zwang zum Genuß des Abendmahls in der Parochialkirche kein unbedingter; sonderlich wo zwischen dem Ansuchenden und dem Pfarrer Feindschaft herrscht, wird es erlaubt, einen anderen Beichtvater zu wählen. Ja selbst Mecklenburg sieht diese Erlaubnis vor. Der Artikel 486 des Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs von 1755 sagt, daß zwar Jedermann den Beichtvater seiner Pfarrei wählen soll, „gleichwohl aber soll auch einem Jeden, wenn er mit demselben in Widerwillen ja gar Prozessen verwickelt, freistehen, auf Dispensation, ohne jährliche Erlegung der neuerlich eingeführten sechs Reichstaler, einen anderen Beichtvater zu nehmen.“

Das Kirchenregiment schließt den Stand der Küster grundsätzlich von der Befreiung aus dem absoluten Parochialzwang aus, weil das ein „dauerndes Vergernis für die Gemeinde“ sei. Ist nicht auch ein Küster ein evangelischer Christ, dem man das Gewissen nicht beschweren darf? War nicht das Verhalten des Pastors für die Gemeinde ein ständiges Vergernis? Ist es nicht ein größeres Vergernis, wie die kirchliche Behörde den Lehrer behandelt, ihn außer Recht stellt und in unevangelischer Weise nötigt, als wenn um des Friedens willen der Lehrer mit seiner Familie einmal im Jahr nach Schwerin zur Kommunion fährt, um den Peinigungen durch seinen „Beichtvater“ zu entinnen? Warum versteht das Kirchenregiment nicht den Pastor? Muß der Lehrer sich beugen, weil er eben der Untergebene ist? Kennt man das die „Autorität der Kirche“ wahren?

Die Kirche kann ihre Autorität nur wahren, wenn sie die Rechte und die Freiheit jeder Persönlichkeit achtet. Und dabei kann man sich auch in Mecklenburg auf alte Gesetze stützen. Nach der Konsistorial-Ordnung vom 31. Januar 1570 und in der revidierten Kirchenordnung von 1650 kann wegen Verfehlungen, wie sie dem Lehrer Nehm mit dem Aufgebot eines gewaltigen juristischen Apparates angerechnet wurden, auf kirchlichem Wege entweder garnicht oder doch in biblischem Geiste dadurch gestraft werden, daß man dem Gemeindeglied ins Gewissen redet. Jene alten Ordnungen verlangen schwere Strafen nur gegen offenkundig in groben Sünden halsstarrig verharrende Gemeindeglieder. Es gibt aber eine noch ältere Urkunde, die auch für Mecklenburg Geltung hat, und in der vom Abendmahl zu allererst geredet ist: dieses ehrwürdige Dokument weiß Nichts davon, daß das heilige Abendmahl dienen darf zur Aufrechterhaltung der äußeren Autorität und zur Stärkung des Gehorsams in weltlichen Dingen. Wenn aber jene tiefen und tiefinnerlich fühlende Persönlichkeit, die zu allererst die Worte vom Abendmahl redete, die Abendmahls-Akten von Pampow lesen könnte, sie würde sie zerreißen und mit einem traurigen „Das hab ich nicht gewollt!“ dem Kirchenregiment vor die Füße werfen.

Jacob Beyhl

Zur Schulaufsichtsfrage

Eine Entgegnung

Als ich meinen in der Preussischen Kirchenzeitung Nr. 16 abgedruckten Aufsatz über die Ortschulaufsicht durch Geistliche niederschrieb, war ich auf Widerspruch gefaßt, erwartete jedoch nicht, daß sich der erste laut werdende Widerspruch auf ein völliges Mißverständnis meiner Darlegungen gründen werde. Ein solches ist leider Rabisch untergelaufen, der sich in Nr. 18 der Christlichen Welt mit einzelnen Partien meines Aufsatzes auseinandersetzt.

Rabisch geht von der Rede aus: die geistliche Schulaufsicht solle der letzte Wall gegen die wachsende Zuchtlosigkeit sein, und findet zwei Möglichkeiten, wie man diesen Satz zu begründen versuchen könnte. Entweder indem man behaupte: das geistliche Amt werde durch diese Würde so hoch gehoben, daß des Pastors Wirksamkeit erfolgreicher und hierdurch der Zuchtlosigkeit gewehrt werde, oder indem man vorgebe: die erzieherische Tätigkeit des Lehrers werde so dadurch gesteigert, daß dieser Erfolg erreicht werde.

Als einen Vertreter dieser letzteren Ansicht zitiert nun Rabisch mich, indem er aus meinem Aufsatz die Worte anführt:

Schon heute liegt die Sache so, daß nicht etwa das Schulamt den pfarramtlichen Einfluß hebt, sondern vielmehr die Autorität des geistlichen Amtes das Schulamt trägt.

Er fährt dann fort:

Wunderlich, daß nun die Lehrer davon so gar nichts spüren, nach dieser Stütze so garnicht verlangen, und daß die Beobachtung oft gerade das Gegenteil lehrt.

Gegen diese Art der Beweisführung muß ich protestieren. Nie habe ich den Unsinn behauptet, daß die Ortschulinspektion die Wirkung habe, die Autorität des Lehrers zu heben. Jenen oben zitierten Satz habe ich geschrieben, aber man lese den Zusammenhang nach (a. a. O. S. 247 Mitte). Mit keinem Wort ist da von der Autorität des Lehrers die Rede. Gegen diejenigen polemisierend, die da meinen, daß durch die Entfernung des Geistlichen aus der Schulaufsicht sein kirchliches Amt an Autorität einbüße, wies ich darauf hin, daß diese Furcht deshalb unbegründet sei, weil bei der Vereinigung von zwei Ämtern auf die Person des Pfarrers, eines Schulamtes und eines kirchlichen Amtes, nicht das erstere die Autorität des Lehrers hebe, sondern letzteres ersteres trage. Nur von dem Schulamte des Ortschulinspektors war dort die Rede, und nur wenn man vergißt, daß die Ortschulinspektion eben ein Schulamt ist, ist das Mißverständnis erklärlich, daß hier von dem Amte des Lehrers die Rede sei.

Ebenso wenig kann ich es für berechtigt halten, daß Rabisch mir vorwirft, ich hätte auf der einen Seite (des Pfarrers) den Idealtypus genommen, auf der andern (des Lehrers) nicht. Man vergleiche damit die folgenden Sätze meines Aufsatzes:

Es ist gar kein Zweifel, daß die große Mehrzahl der Lehrer bei großer Treue und idealer Berufsauffassung ohne jede Beaufsichtigung ihre Aufgabe erfüllt. Ebenso sicher ist es aber auch, daß es in der großen Menge doch auch so manchen gibt, dem das Bewußtsein, beaufsichtigt zu sein, als Sporn zu gewissenhafter Pflichterfüllung nötig ist.

Tatsächlich wird sich unter den Verhältnissen des platten Landes, und diese allein kommen eigentlich für diese Frage in Betracht, kaum eine andere geeignete Persönlichkeit (für die Ortschulaufsicht) finden lassen als der Ortspfarrer. Gewiß werden sich auch bei ihm selten alle für jenes Amt erforderlichen Eigenschaften in vollkommenem Maße vereinigt finden, aber relativ am besten wird er doch für das Amt geeignet sein, und das muß genügen, solange wir überhaupt mit Persönlichkeiten zu rechnen haben.

Es muß zugestanden werden, daß eine gründlichere pädagogische Schulung der Geistlichen, als die ist, die die meisten von ihnen heute besitzen, wünschenswert ist, aber ganz so verständnislos, wie das gerne behauptet wird, stehen sie der Arbeit der Schule doch nicht gegenüber.

Ich meine, in höherem Maße kann man kaum versuchen, den tatsächlichen Verhältnissen auf beiden Seiten gerecht zu werden.

So habe ich auch nirgend den von dem Vertrauen der Gemeinde getragenen Pastor dem Lehrer, dem dieses Vertrauen fehlte, gegenübergestellt, wie das nach Rabischs Ausführungen scheinen könnte. Nur das habe ich behauptet, daß da, wo einmal die Interessen des Lehrers und der Schulgemeinde zu einem Konflikt führen, der Ortspfarrer als Schulinspektor nicht nur wegen des Vertrauens, das er genießt, sondern auch wegen seiner genauen Kenntnis der Persönlichkeiten und Verhältnisse der geeignete Vermittler sei, geeigneter als der von außen kommende Beamte der Schulbehörde. Wenn Rabisch demgegenüber behauptet: „Je fremder die Persönlichkeit, desto mehr erscheint sie objektiv, nur als Vertreter des Prinzips, und wird als gerecht anerkannt“, so ist er in einem großen Irrtum befangen. Dem einfachen Manne ist das bloße Prinzip überhaupt keine Autorität, sondern wird es erst durch die Persönlichkeit, die es vertritt, und dem von außen kommenden, ihm fremden Beamten bringt er weit eher Mißtrauen entgegen als Vertrauen.

Im Uebrigen hätte ich viel, sehr viel auf dem Herzen gegen Rabischs Beurteilung des Pfarrers als Ortschulinspektors im Allgemeinen, sowie gegen seine Charakterisierung der Pfarrer des Ostens im Besonderen. Auf Wunsch der Redaktion unterdrückte ich das, bitte aber den Leser, noch einmal Rabischs Ausführungen auf Seite 422 und 423 zu prüfen und dann selbst die Frage zu entscheiden, ob deren Verfasser das Recht hat, einem Andern den Vorwurf ungerechter Verteilung von Licht und Schatten zu machen.

Freitag

Duplit

Es ist mir sehr lieb, daß Freitag den Gedanken, das Schulamt des Lehrers werde durch die Autorität des geistlichen Amtes getragen (soweit es nämlich als eine Art Anhängsel der Kirche erscheint), selbst als Unsinn bezeichnet. Dann sind wir in dem, worauf es mir ankam, einig. Freilich bin ich durch diese Einigkeit etwas überrascht; denn wenn mit dem Wort »Schulamt« nur die Ortschulinspektion, nicht auch das Lehramt gemeint sein sollte: welchen Sinn hat dann jener Satz? Entweder den, daß das Schulamt vom Pfarramt getragen werde, wie jedes Nebenamt vom Hauptamt; dann war er selbstverständlich, und es war irreführend, die Autorität des Pfarramts besonders hervorzuheben. Oder den, daß ein Schulamt an sich weniger Würde in sich trage, als das Pfarramt. Dann färbte diese Ansicht auch auf das Schulamt des Lehrers ab und ruhte — wenn nicht noch tiefere Unterschätzung des Volksschulamts vorlag — im Grunde auf der Meinung, geistlicher Beruf gehe an innerer Würde über weltlichen. Hiergegen halte ich mich berechtigt im Namen Luthers zu protestieren.

Daß Freitag objektiv zu sein bemüht war, ist mir keineswegs entgangen. Wie hätte ich sonst seine Ruhe und Besonnenheit mit Achtung hervorheben können! Aber ebenso schien mir seine Praxis mit der theoretischen Absicht nicht zu stimmen. Denn all die Bedürfnisse nach geistlicher Aufsicht, die er hervorhebt, liegen eben nur vor, wenn der Pastor ist, wie er sein soll, aber der Lehrer nicht. Ist der Pastor nicht, wie er sein soll, so ist diese Aufsicht schädlich; und sind sie beide, wie sie sollen, so ist sie überflüssig und wird durch einen Fachmann als Ortschulbeauftragter besser wahrgenommen. Was hier Freitag für „großen Irrtum“ hält, sind Erfahrungen aus dem Osten und Westen in Stadt und Land. Daß ich meinerseits die Beispiele einseitig wählte, habe ich selbst hervorgehoben, auch den idealen Pastoren, zu denen ich Freitag gern zähle, ihr Recht gegeben. Ich habe mich auch gefragt, ob ich die scharf beleuchtenden Tatsachen, die ich sämtlich der Erfahrung entnommen habe und denen ich noch ein reiches Material hinzufügen könnte, hier anführen dürfe, da sie von den Geistlichen, die sich ja doch zu diesem Amt nicht gedrängt haben, unliebsam empfunden werden können. Aber im Interesse der Schule und der Lehrer, die aus einer unerträglich und ungerecht empfundenen Lage befreit werden müssen, glaube ich: es tut nicht gut, gerade die Erfahrungen, die das Unhaltbare des Zustandes am deutlichsten machen, auf die Dauer zu verschweigen. Kürze war mir geboten.

Daß Freitag, dem ich mit ernster Achtung entgegengetreten war, meine Auffassung seiner Worte so lebhaft schilt, scheint mir nur begreiflich, wenn er meine ganz sachlichen Ausführungen als Angriff auf die geistliche Standesehre empfand. Wenn aber das möglich ist, was soll man da von den Lehrern sagen, die so manchen Angriff über sich haben ergehen lassen müssen und dabei in der Lage der Gebundenen sind, denen geholfen werden soll? Es scheint mir nur ein Zeichen mehr, daß die geistliche Schulaufsicht zu einer Spannung zwischen zwei zu gegenseitiger Unterstützung berufenen Ständen führt, die weder der Religion noch der Schule zum Heil gereicht und deshalb gelöst werden muß. Wie treue Bundesgenossen sind Oesterreich und Deutschland, seitdem sie getrennt marschieren!

Richard Rabisch

Schlußwort des Herausgebers

Nur um den Versuch eines Schlußworts kann es sich handeln. Denn der Kampf um die Schulaufsicht wird noch eine Weile dauern, und die Frage ist vielseitig.

1. Für den Fortbestand der sogenannten geistlichen Schulaufsicht sprechen finanzielle und rein praktische Gründe. Die finanziellen werden im dem Augenblick überwunden sein, wo der Staat mehr Mittel an sein Volksschulwesen wendet; sie kümmern uns nicht. Kein praktisch aber ist der Gesichtspunkt, daß es an vielen Orten und in ganzen Gegenden unsers Vaterlandes keine andre oder wenigstens keine geeignetere Persönlichkeit gibt, die für das Amt eines Ortschulbeauftragten in Betracht käme,

als den Pastor. Auch im Interesse der Lehrer keine geeignetere. Es würde mit der Ortsschulaufsicht überhaupt geräumt werden müssen, wenn man die reine Fachschulaufsicht auf dem Lande durchführen will. Und um das Land handelt es sich ja bei der ganzen Frage. Die Stadtschulen haben die geistliche Schulinspektion schon heute nicht mehr.

2. Die Kirche und die Pastorenschaft hat ein ideales Interesse daran, daß ihr die im Nebenamt übertragene Ortsschulaufsicht abgenommen werde. Einmal, weil die Lehrerschaft einmütig das will. Es ist ganz gleichgültig, ob ihre Beweggründe für dies Verlangen überall und immer die richtigen sind, ob das Verlangte leicht durchführbar ist, ob der Lehrerstand und die Schule davon bloß Nutzen haben würden und nicht vielleicht auch Schaden. Die Kirche als religiöse Institution muß durchweg eine heilige Scheu haben, ihre Dienste aufzuzwingen. Ist Aussicht vorhanden, daß durch Wegfall der geistlichen Ortsschulinspektion das persönliche Verhältnis zwischen Pfarrern und Lehrern auf ein höheres Niveau erhoben und die religiöse Einwirkung der Kirche auf den Lehrerstand eine reinere, natürlichere, bessere wird, so darf man nicht müde werden, im Namen der Kirche auf dies Ziel hinzuwirken. Allerdings darf man nicht gleichzeitig durch eine neue Auffassung und Durchführung der „Leitung“ des Religionsunterrichts die segensreiche Wirkung wieder aufheben wollen. Es scheint, daß hier und da Dogmatismus oder Herrschsucht sich auf diesen Ausweg begeben möchte.

3. Die Beispiele von Untüchtigkeit einzelner Pfarrer zum Ortsschulinspektorat, die durch die Gegner dieser Einrichtung ans Licht gezogen werden, sind bei dem eben unrisiken Stande der Sache von starker Beweiskraft. Niemand zweifelt, daß es Pfarrer, die tüchtige Schulaufsichter, vielleicht sogar tüchtige Schulmeister waren oder sind, von je her gegeben hat, noch gibt und in alle Zukunft geben wird. Dagegen ist jed: Geschichte von einem Versagen der Pfarrer in dieser Hinsicht ein Zeugnis davon, daß Schule und Schullehrer bei ihrer Aufsicht nicht sonderlich gut aufgehoben sind, daß der Pfarrerstand als solcher nicht der ideale Aufseherstand ist, den man jenen beiden wünschen möchte. Weniger durchschlagend sind dafür die Anekdoten von einem gelegentlichen moralischen Versagen des Schulinspektors, als die Mitteilungen über technisches Versagen. Denn daß es taktlose und ihrer Berufsaufgabe nicht gewachsene Menschen gibt, eignet jedem Stand; aber dem Verlangen nach Sachaufsicht gegenüber kann ein Stand sich nicht halten, der für dies Fach nicht ausgebildet wird. Alle natürliche Anlage, aller Vorzug höherer Bildung, alle Gewissenhaftigkeit des Sichhineinarbeitens in eine fremde Welt kann das Manko der genügenden Ausbildung nicht wett machen. Die treuesten Bundesgenossen der Lehrer bei ihrem Emanzipationskampfe werden mit Recht alle die Pfarrer sein, die sich der Schule gegenüber unsicher und unzureichend fühlen. Ihnen lastet dies Nebenamt auf dem Gewissen und verkümmert ihnen die Freudigkeit. Mitten im Lager der geistlichen Ortsschulinspektion selber sind sie, wenn das Bild erlaubt ist, für den Verrat prädestiniert.

4. Daß die Standesehre auf beiden Seiten, bei Lehrern und Pastoren, eine Rolle spielt, kann man nicht hindern. Meines Ermeßens könnten die Pastoren leicht ihre Standes-Empfindlichkeit den Lehrern gegenüber auf ein Minimum herabdrücken. Denn der Stand der Pastoren ist bis auf den heutigen Tag ein überaus angesehener und bevorzugter. Ich weiß, daß das von manchen Orten und sogar Gegenden nicht gilt; aber überschaut man die Allgemeinheit, so ist es so. Ich halte das Ansehen des Pfarrerstandes für so gut fundiert, daß ich meine, er kann auf das Privilegium der Schulaufsicht ohne Besorgnis verzichten. Selbst auf die Gefahr hin, daß er dabei mehr verlieren sollte als gewinnen. Ich schreibe dies, indem ich völlig mit den Pfarrern fühle; denn trotzdem ich inzwischen Professor geworden bin, fühle ich mich durchaus noch weit mehr ihres Standes als eines andern. Und so erwarte man von mir auch niemals eine andre Wahrung der Pastorenehre, als ich sie meinem eigenen Stande schuldig bin. Das will sagen, daß ich umso mehr darauf bedacht bin, andern Ständen ihre Ehre zu geben.

R

Literaturbriefe

(Vgl. Nr. 6, 8, 15*)

7. Noch weiter über Mythologie. Der Uberglaube und die lebendige Religion

Man hat das Religiöse nicht in einer reinen, abgeklärten Form, in welcher Zufälliges und Wesentliches, Tragenes und solches, welches vielmehr getragen wird, sich von einander abgehoben haben. Man hat seine Religion vielmehr — und das reicht auf die höheren und höchsten Niveaus hinauf — in einer Verbrämung mit den verschiedensten und zufälligsten Elementen, sei es mehr traditioneller, oder mehr persönlich-individueller, oder welcher Herkunft sonst. Die Geschichte der Religionen, Kirchen und Sekten ist nun voll von Beispielen dafür, wie heftig empfindende Gemüter sich mit voller Wucht in ein religiöses Leben zu werfen begehren und dabei auf ein Element ihres religiösen Habens geraten, das für sich gar keinen religiösen Wert hat, das sie aber mit einer prachtvollen Leidenschaft verfolgen, bis sie sich in Abstrusitäten, wenn nicht gar — man denke an Hexenverfolgungen und an die Inquisition überhaupt! — in Verbrechen verlieren. Nun ist es wohl richtig, daß gerade solche Charaktere auch in Zukunft am wenigsten darauf verfallen werden allgemeine Religionsgeschichte zu studieren. Aber die Schwierigkeiten und Eigenheiten des religiösen Lebens, die durch sie ausgedrückt werden, können durch Nichts energischer bekämpft werden als durch einen Geist, der für fremde Eigentümlichkeiten religiösen Lebens aufgeschlossen und von der Zurecht im Innersten bewegt und erregt ist, daß das Religiöse keine Spezialität ist, an deren zufälliges Vorkommen Heil und Unheil für Ewigkeiten zu knüpfen eine eigensinnige Gottheit für gut befunden hat, sondern inneres Leben Aller, auch derer, die es nicht wissen, und unter den mannigfachen Formen sich offenbarend.

Dieser verständnisvolle, auch für Fremdes aufgeschlossene Geist ist in älterer Zeit ganz wesentlich durch Reisen erweckt worden. Man sollte einmal eine Geschichte der Reisen und ihrer Bedeutung für die Entwicklung der menschlichen Kultur zu konstruieren versuchen. Anfangen könnte man gleich mit der Bekämpfung des blöden Grundsatzes, daß eine Rasse und so auch die Menschheit im Ganzen da zu Hause sein müsse, wo zuerst ihre Kultur aufglomm. Viel wahrscheinlicher ist, daß sie dort am weitesten hingereist war, und daß sie dort zu Hause ist, wohin ihre Kultur am spätesten hinkam. Ich glaube, in allen Sprachen wird man als alte Bedeutung für Dummheit den Begriff des Nichtgereifseins erkennen: das „Unersahren“, das „Zurückgeblieben“, das „Beschränkt“ sein. Auch das „nicht weit her“ sein wird ursprünglich diesen oder einen ähnlichen Sinn haben. Es scheint mir aber dies eine Hauptbedeutung aller Wissenschaft zu sein, daß sie eine allgemeiner zugängliche Form der geistigen Verührung mit andrem, fremdem Leben darstellt, als sie im Reisen vorliegt. Und so wird auch der verständnisvolle, weiblickende Geist, dessen wir bedürfen, damit die heftige Parteinahme nicht blind sei, die als Ferment für jede Kultur unentbehrlich ist, am kräftigsten durch solche weite geistige Wanderungen angeregt werden, wie die allgemeine Religionsgeschichte sie darstellt.

Ein weiterer Grund für ihr Studium ist der folgende: Wenn es so steht um das religiöse Element, als gesagt wurde, so ist es fast unmöglich vorherzusehen, an welchem Punkte im Gesamtinnenleben eines Menschen die Stelle sich befindet, an welcher der Eingang in die religiösen Tiefen offen ist. Es ist eine bekannte Erfahrung, die gerade im religiösen Leben immer wieder gemacht wird: das Wort, das befreiend und lösend die Seele trifft und anregt, ist sehr oft ein ganz zufälliges. Die individuellen Erlebnisse der Seele haben eine Ausbruchsmöglichkeit für sie geschaffen, die an einer unberechenbaren Stelle lag und nur „zufällig“ getroffen werden konnte. Unfre vulgär-

*) Es ist dem Herausgeber leid, daß dieser siebente Brief so spät nach dem vierten, fünften und sechsten kommt. Darum soll nun auch der achte gleich mit erscheinen. Und der neunte, der ebenfalls noch in diesen Zusammenhang gehört, soll gleich auf dem Fuße folgen.

D S

Christliche Verkündigung aber ist in allen ihren Wegen und Pfaden dermaßen festgestampft und hart geworden, daß in ihrem Zusammenhang immer seltener das Wort ertönen kann, das weckt. Es klingt den Suchenden aus indischen Gefängen herüber, aus den heiligen Rasereien Zarathustras, aus dem Zähnefleischen des Barbaren Tolstoi; und es schweigt in den Wort- und Sackgefügen, die, eine lange Jugend hindurch unaufhörlich wiedergetaut, von der christlichen Kangel fallen. Ich weiß, daß Sie anderer Ansicht sind, — weshalb sollten wir der gleichen sein!

Der mir bei weitem wichtigste Grund geht auf Gebiete, von denen sich Herrmann mit besonderer Energie abwenden zu wollen scheint, auf die Gebiete der niederen Religionen. Was sollen wir von ihnen lernen können? Was sollen wir mit den primitiven Äußerungen der Religion vorgeheltlicher ferner Zeiten? Wir für die es sich doch ernstlich nur um die heute lebende, heute gegenwärtige Religion handeln darf!

Nun ist zunächst zuzugestehen, daß die heute lebenden Naturvölker in der Tat tausende, vielleicht hunderttausende von Jahren hinter uns leben. Ja, noch schlimmer! sie sind nicht einmal so geblieben wie sie in jenen unvorstelllichen Zeiten waren, als die Völker der heute herrschenden Religionen noch auf derselben Stufe mit ihnen lebten, und wir sehen durchaus nicht auf den ersten Anblick sozusagen in ihrer Religion ein früheres Stadium der unseren vor uns. Wir sind nicht nur durch Jahrtausende, sondern auch durch Weltweiten der Andersentwicklung von ihnen getrennt. Es gehört viel verständnisvolle Kritik dazu, diese versteinten Worte einer Urzeitwahrheit zum Sprechen zu bringen. Dennoch ist gerade dies vor anderem nötig, und es gibt auch gerade hierzu einen Weg vor anderen: nötig im Interesse der lebendigen Religion, und einen Weg, der innerhalb der lebendigen Religion entlang führt!

Wir selbst leben noch allen Urzeitglauben in unsrer Kindheit durch, und die Masse unsres Volkes lebt wenigstens das Kräftigste ihrer Religion noch heute in den Formen des Zauberglaubens ferner Urzeitjahrtausende. Schon im höheren Heidentum wurden die roheren Formen des ältesten Zauberglaubens verachtet; und dieser alte Zauberglaube barg wahrscheinlich bereits Schichten je älterer Entwicklungen über Schichten; nun warf das Christentum die höhere heidnische Religion mit den niederen Formen in einen Kessel und verschmolz alles zusammen unzertrennlich in das, was heute als „Aberglauben“ weiterlebt. Viele Jahrhunderte lang hat das Christentum seitdem auf diesem ältesten Glauben der Menschen herumgestampft und herumgescholten. Er ist doch heute noch lebendiger als das Christentum selbst. Sei es in der ihm treu gebliebenen Zuneigung der Landbevölkerung, sei es in dem jähen Emporflammen spiritistischen Geisterfults, sei es in tieferen Verstecken unsrer eigenen Seele.

Das Schlimme ist ihm gegenüber, daß es unanerkannt ist, daß die zur Führung Bestimmten hier selbst der Führung ermangeln und sich mit einem öden Gewirke forthelfen. Es giebt in der Tat kaum etwas Schamhafteres als die Stellung, zu welcher der Durchschnittspastor oder -lehrer sich gegenüber diesem eigentlichen Lebensboden seiner Gemeinde verpflichtet glaubt. Der Katholizismus verdankt seine große Volkstümlichkeit zum größten Teile dem Umstande, daß er dieses älteste Glauben, diese älteste Religionsform in seinen Bestand aufgenommen hat und verständnisvolle Brücken von ihm zu höheren Gedanken und Gefühlen geschlagen hat. Im Protestantismus ist man unendlich stolz darauf, daß man diese Brücken abgebrochen hat. Ein eiserne Rationalismus beherrscht alle sich sonst so feindlichen Richtungen seines religiösen Lebens diesem ihrem gemeinsamen religiösen Boden gegenüber. Und der Durchschnittspastor tut sich mit unendlich komischem Hochmut nicht wenig darauf zu gute, daß er, wenn vielleicht nicht sehr hochstehend in seiner religiösen Einsicht, so doch mindestens auf hebräisch und nicht auf deutsch abergläubisch ist! Aber auch der modern gebildete Theolog weiß sich in Gesellschaft keinen besseren Witz, als die ungefügen Versuche seiner Pfarrkinder, vom natürlichen Aberglauben aus sich schüchterne Wege zu höherem zu bahnen, dem Gelächter preiszugeben. Er könnte sich besser schämen für sich und für seine Kirche, die mit aller ihrer liebenden Sorgfalt für die Seelen

nach nie ernstlich daran gedacht hat, hier zu helfen, statt zu schelten, und die nicht zu ahnen scheint, daß sie im besten (b. h. dem wirksamen) Falle ihre eigenen Wurzeln tot schilt. Denn die religiösen Gefühle und Vorstellungen der niederen Stufen sind die Wurzeln der oberen. Wem es glaubhaft lächerlich und nichts als lächerlich geworden ist, daß er mit seiner Zauberformel ein Ohr im Schicksalslauf erreichen könne, der wird auch für seine Gebete kein Ohr mehr glauben, und wem alles heimliche Leben, das er in Busch und Feld Kräfte atmen ahnte, als törichte Spulvorstellung wirksam veralbert worden ist, der wird auch für eine allgegenwärtige Gottheit kein lachfreies Gebiet mehr finden können.

Es handelt sich doch in aller Religion praktisch vor allem um Eines: um die Anerkennung, daß Wirkungen inneren Lebens, geistiger Art, Wirkungen des Gemüts, des Gefühls, des Willens, ja der Anschauungsweise den natürlichen Wirkungen des äußeren Geschehens gegenüberstehen und sich ihnen überlegen erweisen können. Wie man damit wissenschaftlich nachher weiter verfahren will, das braucht uns hier nicht zu kümmern. Was wir fordern und fordern müssen, damit Religion möglich und kräftig sei, ist die praktische Anerkennung. Oder vielmehr die praktische Anerkennung ist schon Religion.

Nun ist es mit Händen zu greifen, daß die Vorstellungen von einer magischen Wirkung bestimmter Worte oder Symbole nichts weiter sind als ungefüge erste Versuche, diese Zusammenhänge zu fassen und vorzustellen, sich ihrer geistig zu bemächtigen. Was hat es nun für einen Sinn, diese ersten Schritte zu dem Ziele, das man will, zu bekämpfen? Möchte man, daß der Anfang durch einen Kunstreitersprung geschehe? Wie kann man primitive religiöse Bewegungen dadurch fortzuentwickeln hoffen, daß man sie auslacht oder niederschilt! Sie wollen doch vor allen Dingen erst einmal in dem, was sie sind, anerkannt werden! Dann kann man hoffen, nachdem man Vertrauen gefunden hat, mit Vorsicht und Schonung, höhere Motive und tiefere Zusammenhänge nahelegen, ob etwa das Gemüt weit genug sei, sich ihrer zu bemächtigen. Macht es denn irgend Jemand mit seinen eignen Kindern anders?

Zu dem allen braucht man eine vorurteilsfreie, verständnis- und womöglich liebevolle Kenntnis dieses ganzen Gebietes, seines Niveaus, seiner Stellung im Gange der Kulturentwicklung, noch mehr seiner Psychologie, seiner religiösen Werte.

Ich weiß nicht, ob Sie anders denken, und ich weiß auch nicht, ob Herrmann geneigt sein mag, hier Probleme zu sehen, wo ich sie sehe. Lassen Sie es mich immerhin einmal ausgesprochen haben. Sie wissen ja, wie lange mich dieses bewegt.

Hierin leider muß ich abschließend Herrmann Recht geben: ohne eingehendes Verständnis für lebendige Religion werden diese Sammlungen von ethnologischen Nachrichten über die Religionen der Naturvölker zu gleichgiltigen Karikaturen. Und das sind sie leider zum größten Teil heute noch. Das meinte ich, als ich früher einmal schrieb, daß zwar den Theologen religionsgeschichtliche Schulung, aber leider auch den Mythologen theologische Schulung fehle. Ich möchte aber über eine Art Ausnahme davon berichten, das Breyfigsche Buch über die Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer. Wollen Sie es inzwischen lesen, so werden wir uns desto fruchtbarer über es unterhalten können. Wert gelesen zu werden ist es, auch wenn man Methoden wie Ergebnisse sollte glauben abweisen zu müssen: eine mutige Entdeckungsfahrt auf dem Meere der ethnologischen Notizen — nach Religion. O Stalterfoth

8. Nochmals vom Aberglauben. Eine Fahrt durch die allgemeine Religionswissenschaft

Natürlich haben Sie ganz recht: Eine tiefere Einsicht wendet sich gegen eine oberflächlichere, befreit sich dadurch selbst von ihr und sucht die ihr Versunkenen zu befreien. So will es der Lauf der Welt. Und die leidenschaftliche Parteinahme, welche ich selbst für ein unentbehrliches Ferment in jeder Kulturentwicklung anerkannt habe, hat eben auch auf diesem Gebiete gewaltet. Jene erste primitive magische Auffassung bedrückt den ihr entwachsenden Geist, er fühlt sich in ihren Banden unfrei und beschwert. Wo aber Bande gesprengt werden, geht es

eben immer etwas stürmisch her. Das ist schön und richtig, und wenn ich die Aufgabe fühlte, als Hegelscher Geschichtsphilosoph hinter der Geschichte her zu segnen, so würde ich auf unserem Gebiete etwa so, wie Sie vorschlagen, verfahren müssen. Inbessen wir sprechen jetzt nicht davon, ob es eine Zeit gegeben hat, wo die Heftigkeit des Kampfes gegen die magische Vorstellung von inneren Wirkungen berechtigt war, weil es sich noch um einen wirklichen Kampf auf den Höhen der Geschichte handelte. Wir sprechen von dem Rachen und von den Wigen der Heutigen. Heute aber gibt es keinen Kampf mehr auf diesem Gebiete; nur billige Triumphe über Unmündige. Und dies eben ist das Beleidigende! Man stößt sozusagen von den Unmündigen ab, um sich den Andern als „auch gebildet“ auszuweisen. Das ist unwürdig.

Dazu kommt noch etwas Anderes Tiefergreifendes: Gewiß, es gab eine Zeit, wo der Kampf gegen die mechanischen Auffassungen der inneren Vorgänge ein ernsthafter war, wo er auf den Höhen und sozusagen mit gleicher Gefahr geführt wurde. Eben darum wurde er damals religiös geführt und trug wie seine Qual so seinen Segen in sich. Man kämpfte im Namen einer Gottheit, die Güte war, gegen willkürlich schaltende Geister, im Namen einer Verbindung mit Gott, die klar und rein ethisch war, gegen unklare und in ihrer inneren Haltung unsichere Verbindungen. Man leugnete nicht rationalistisch den eigentlichen Gegenstand des Kampfes vorneweg ab, sondern man setzte sich eigener Gefahr dabei aus, der Gefahr, sich diesen Geistern und ihrer Rache ausgeliefert zu haben, wenn das irrig war, was man selbst als Stimme des stärkeren Gottes in sich trug. Man fühlte es als eigene Gefahr, und auch die Teilnehmer am Kampf empfanden es so. Heute aber handelt es sich ja zwischen dem Aberglauben und seinem pädagogischen oder pastoralen Verböhner um garnichts Religiöses mehr, sondern, wie das Rachen und die Wige beweisen, um Fragen ausdrücklich nicht religiöser Natur, sondern des allgemeinen Menschenverstandes; und der Pastor spielt dabei die fürwahr nicht rühmliche Rolle, daß er, was im Herzen des Andern religiös war, zu einer Frage des gemeinen Menschenverstandes gewaltsam herabzerrt. Damit hat er aber das Gebiet des Religiösen selbst im Andern beraubt. Und während er sich über jeden Ansatz zu einem religiösen Leben freuen sollte, verstreut er unverständlich, was sich davon bietet, bringt mit List und Kunst eine Verstandesfrage dahin, wo eine religiöse Frage aufgewacht war.

Nein, ich kann schlechterdings über diesen Punkt zu einer mildernden Betrachtung nicht kommen. Das Meiste, was innerhalb des Protestantismus über den Aberglauben gesprochen und geschrieben wird, ist mir in seiner rationalistischen Vernünftigkeit, in seiner beschränkten Hochmütigkeit, in seiner Inhaltsleerheit und abgeschmackten Färbigkeit lästig und beschämend.

Inbessen wir wollten von dem Breyfigschen Buche*) sprechen, von dem ich Ihnen andeutete, daß sein Verfasser verständnisvoller für die eigentlich religiösen Fragen dieses Gebietes sich zeigt, als das bei den Mythologen größtenteils der Fall ist.

Freilich finde ich gerade in dem zuletzt besprochenen Punkt bei Breyfig eine Philippika gegen die „weißen Lügen“ der Missionare, nämlich ihre Vermischungen und Verwechslungen der eigenwüchsigen und der christlichen Vorstellungen, die mich Wunder genommen hat. Ich kann nur an der leider so sehr viel häufigeren entgegengesetzten Praxis Anstoß nehmen, daß nämlich die Missionare die „eigenwüchsigen“ Vorstellungen ihrer Schutzbefohlenen auszrotten, statt sie zu entwickeln. Dies Entwickeln aber wird für einen wissenschaftlichen Forscher immer etwas nach „Vermischen“ und „Verwechseln“ schmecken. Diese Ausführung also (S. 3 f.) empfinde ich als lapsus. Die Einleitung, in welcher sie vorkommt, hat überhaupt etwas wie eine rückwärts gewandte Frontstellung. Sie betont als die beiden Haupthindernisse der religionsgeschichtlichen Forschung erstlich die scheue Rücksicht auf den bestehenden Glauben und zweitens die üble Sitte der „Ereintragung späterer entwicklungsreiferer Vorstellungen in frühere jugendlichere Alter“. Beides wird nicht nur mit vollem Recht, sondern auch mit Würde und Anstand bekämpft. Nun versucht

natürlich Breyfig auch nach Kräften, von den beiden Fehlern, die diesen „Hindernissen“ entsprechen, sich freizuhalten. Aber das, was sein Buch vor andern auszeichnet, ist jedenfalls nicht der Gegensatz zu jenen beiden Punkten. Vielmehr ist — wenn ich nicht etwa das Buch total mißverstehe! — das, was ihm seine besondere Signatur gibt, und was es als ein erstes hoffnungsvolles Zeichen von beginnender wirklicher Auseinandersetzung hinüber und herüber erscheinen läßt, dies, daß der Verfasser ganz offenbar versucht, sein persönliches religiöses Verständnis nicht zu verleugnen, sondern zum Verständnis der ethnologischen Notizen fruchtbar werden zu lassen. Dies ist freilich mit einer Zurücktragung reiferer Vorstellungen in frühere Niveaus durchaus nicht identisch. Aber wo jene Fahne von der Vermeidung heutiger Erkenntnis erhoben wird, da handelt es sich fast immer darum, daß auf religiöses Verständnis überhaupt verzichtet werden soll. Und wenn Hegel in seiner „Germanischen Mythologie“, wie ich neulich berichtete, die Mythologie sonst fast wie eine Urzeitwissenschaft zu behandeln versprach, so hat er damit nur offen ausgesprochen, was die übrigen Mythologen von lange her tun. Sie übermitteln den mythologischen Bestand, als handelte es sich um naturwissenschaftliche Symboldichtung und Nichts außerdem. Die Frage, ob nicht Dichtungen, welche durchweg mit Begriffen zu tun haben, die zum späteren rein religiösen Vorstellungsbestand gehören, zunächst einmal als religiöse Urkunden betrachtet werden wollen, kommt ihnen nicht einmal.

Um nicht „spätere entwicklungsreiferer Vorstellungen in frühere Alter hineinzutragen“, entleert man die Vorstellungen möglichst; und da man vielleicht selbst den Eindruck hat, daß ihr religiöser Gehalt das Wertvollste an ihnen ist, so nimmt man an, daß also dieser religiöse Gehalt nicht alt sein könne. So entleerte Vorstellungen behalten denn freilich keinen andern als Orientierungs-, das heißt wissenschaftlichen Wert. So ist es also ganz folgerichtig, daß nun die Idee Hegels auftaucht, die Mythologie sei allem Anfang nach garnichts Andres gewesen, als das, was man ihr jetzt übrig läßt: Wissenschaft.

Breyfig scheint sich mir mit Bewußtsein von dieser Verabstrahierung der Urzeitvorstellungen in Wissenschaft freizuhalten. Auch fällt es ihm bei weitem nicht ein, den Kampf gegen die Natursymbolisierung auf einen Kampf gegen die Phantasie als mythenbildende Kraft hinauszuführen. Gier kann man sagen, daß er ihn aus Interesse für die Phantasie, für eine fasthaltenbere nämlich führt, als die ist, welche in Allegorien sich ergibt. In der Tat ist mir das immer besonders schwer begreifbar gewesen, wie Männer von so echter dichterischer Kraft wie Ludwig Uhland an diesem Treiben Gefallen haben finden können, bis dahin gar, daß sie sich in die Kindereien der Mythendeutung im Uhlandschen „Mythus von Thor“ verlieren mochten.

Es ist mir nicht möglich, das Breyfigsche Buch wissenschaftlich zuverlässig nachzukontrollieren. Es macht den Eindruck, nicht mit konzentrierter Sorgfalt konzipiert zu sein, manchmal wird es direkt undeutlich. Sein eigentlicher Wert wird sich, wie ich glaube, als in der Anregung bestehend erweisen, von der ich hoffe, daß sie eine große sein möge; darüber ein nächstes Mal!

Georg Stoltzerfoth

Der Evangelisch-soziale Kongress in Straßburg

1. Vom ersten Tag

Als am Nachmittag des 22. uns der Beigeordnete Dr. Leoni von Straßburg „die Aufgaben der Städte als Arbeitgeber“ klar machte an dem, was neben andern Städten Straßburg geleistet hat, konnten einem Zweifel kommen an dem Daseinsrecht unsers ganzen Kongresses. Weshalb sind wir nicht lieber alle Bürgermeister, Stadträte und Stadtverordnete und ordnen vernünftig die Arbeitsbedingungen der städtischen Arbeiter? Da ist Tat, Fortschritt, vorbildliche Leistung. Man kann dann erzählen von dem, was gelungen ist, und muß nicht immer in Idealen und moralischen Forderungen umhertreiben.

Wirklich, dieser Vortrag eines leidhaftigen Städtebeamten

*) Entstehung des Gottesgedankens. Berlin, Bondi 1905. 2,50 gebunden 3,50 Mk. Genauere Besprechung folgt im neunten Brief.

über eine leibhaftige Ordnung der Dinge war sehr wohlthuend. Adolf Wagner gab nachher der Freude darüber Ausdruck, daß da so Vieles verwirklicht vor uns steht, was als Forderung vor vierzig, fünfzig Jahren kaum erhoben oder, wenn doch, bei Seite geschoben und verläßt wurde. Es geht vorwärts mit der neuen Kultur. Langsam, stetig.

Das sollen recht Viele im Kongressprotokoll nachlesen und dazu auch die ergänzenden Artikel über soziale Einrichtungen bei der Straßburger Stadtverwaltung in Heft 3/4 der Zeitschrift „Evangelisch-Sozial“.

Auch am Vormittag stand die neue Kultur auf der Tagesordnung. Professor Dr. von Schulze-Gaevernich, der Freiburger Nationalökonom, sprach über „die neudeutsche Wirtschaftspolitik im Dienste der neudeutschen Kultur“. Da erfuhren wir Theologen zu unserm Trost, daß auch die Nationalökonomien mit Ideen operieren, insonderheit daß der wissenschaftliche Idealismus auch in der Wirtschaftslehre noch nicht abgedankt hat, im Gegenteil, mit vollen Segeln einer siegreichen Zukunft entgegenfährt. Ich weiß nicht, ob ich den Redner immer richtig interpretiert habe; vielleicht habe ich von der eignen Meinung zu viel in seine Ausführungen eingelegt: aber ich habe große Freude gehabt an dem ganzen Vortrag. Die neue deutsche Kultur ist die des sozialen Ideals. Sie kann auf keiner andern Grundlage sich aufbauen, als auf der die ältere sich aufgebaut hat, jene Kultur, deren Heros Kant ist, während Goethe beiden Kulturen angehört. Naturalismus, Marxismus, Utilitarismus und Subjektivismus — alle diese Mächte geben dem Neuen, das werden will, keinen sichern Ankergrund, sie bringen uns nur die neudeutsche Unkultur. Der Naturalismus kann es nicht, denn vieles natürlich werdende ist kein Fortschritt. Der Mensch soll die Entwicklungen fördern und hemmen. Dazu bedarf er Maßstäbe, Richtlinien, Ideen. Der Marxismus ist vom Naturalismus nur eine Spielart; setzt er sich aus der dialektischen Betrachtung in aktuelle Politik um, wird er zum Unsinn: denn wenn der Kapitalismus naturgesetzlich geworden ist, weshalb entrüftet man sich über ihn? Der Utilitarismus, der ein größtmögliches Lustquantum an alle Menschen so gerecht als möglich verteilen möchte, ist vom modernen Subjektivismus ad absurdum geführt. Und dieser endet in lauter Sonderinteressen und Brutalitäten. So bleibt der Idealismus, der deutsche Idealismus als einzig festgründende Weltanschauung übrig. Mit ihm kann unser Volk die Führung der Menschheit gewinnen, wenn es nur will. Die Methoden mögen in der neuen Zeit andre geworden sein, die Ideale müssen unsre alten, eignen bleiben. Wir finden sie noch immer bei Goethe und Kant. Sie haben ihre letzte Wurzel im Christentum. Die Menschen so ungleich — und doch die Lehre von der Gleichheit aller Menschen! Alle Dinge haben einen Preis, der Mensch hat Würde. Alles ist Mittel, der Mensch immer noch Zweck. Er bedarf zum menschlichen Dasein ein gewisses Maß materieller Sicherung: so gebe man es ihm! Er hat Rechte, in die kein Parlament und keine Polizei eingreifen kann, die nur dort ihre Grenze finden, wo dem Starcken der Schutz des Schwachen entgegentritt. Er hat Anspruch auf sein Teil auch an den geistigen Gütern der Kultur: den können und dürfen wir dem Bruder nicht vorenthalten. So ist auch das wahre nationale Ideal mit dem sozialen identisch: die Nation letztlich eine Genossenschaft freier Menschen, die sich auf Grund gemeinsamer Bildung zusammenschließen. Die so verstandene Nation vermähle sich mit dem Staat, damit sie Stärke und Festigkeit nach außen gewinne und Freiheit nach innen. Was uns da not tut: die Aristokratierung der Deutschen unter den Völkern, die Emporhebung des Arbeiterstandes aus dem Proletariat usw., es ist nicht möglich ohne den Kapitalismus, darum muß dieser bejaht werden. Vom deutschen Idealismus aus und allein im Bunde mit diesem.

Wie Baumgarten habe ich dem nun folgenden Schluß des Vortrags und seinem ganz in ästhetischen Bildern gegebenen Zukunftstraum nicht folgen können. Sollte wirklich „eine kurze Feiertunde“ unsers Volkes oder der Menschheit einst nach getaner Kulturarbeit allen Schweiß und alle Schäden des heutigen Kapitalismus lohnen? Muß das Ideal nicht seinen Lohn und seine Kraft in sich selbst haben? Konnten wir uns so in der

Eile schließlich noch über den ewigen Wert des Ästhetischen verständigen? Oder war dies Zukunftsbild mehr nur symbolisch gemeint? Ich muß mir meine Meinung über den Schluß des Vortrags erst bilden, wenn er gedruckt vorliegen wird.

Der Vortrag selbst mit seiner Fülle von Gedanken und Anschauungen mußte überaus anregend wirken. Die Diskussion, die mit Baumgartens Widerspruch lebhaft einsetzte, brachte eine drastische Rede von Troeltsch, den die hohe Einschätzung des deutschen Idealismus auf allererstes Gebiet lockte und der doch bekennen mußte, wie schwierig, ja für die Meisten unmöglich in diesen modernen Kulturfragen die Orientierung am deutschen Idealismus sei. Wollen wir vorankommen in der neuen Kultur, so tut uns 1. der Realismus not, der vor allem die Tatsachen wissen und kennen will. Wir brauchen 2. von der westeuropäischen Aufklärung den Sinn, der das Individuum und seine Rechte erkennt und anerkennt. Und wir werden endlich 3. vom deutschen Idealismus zu lernen haben, daß es Güter, Werte gibt, denen selbst das Individuum geopfert werden kann und muß. Drei Dinge, die, wie Troeltsch selbst aussprach, nicht leicht zusammen gehn. Naumann machte den Berg von Ideen, vor dem wir bereits standen, noch höher; liebevoll ging er den Ausführungen v. Schulzes nach und rief nach Dolmetschern, die den hohen Philosophenglauben der Kant und Goethe und des Referenten zu übertragen verstehen, daß er ein Bevölkerungsglaube wird.

Es wurde Zeit, daß wir von hohem Fluge heimtend uns wieder auf den eignen Boden, auf den Boden des Kongresses stellten. Das für diesen Kreis Selbstverständliche mußte noch ausgesprochen werden, das nur eben schüchtern angelungen hatte, dort in historischen Reminiscenzen, hier in Wagners Betonung des Jesusworts Matth. 16, 26. Wird die neue deutsche Kultur schließlich auf etwas Anderem beruhen können als auf dem, worauf auch die ältere deutsche Kultur der Kant und Goethe aufgebaut war: auf dem schlichten Evangelium? Und sind die berufenen Dolmetscher dieses deutschen Idealismus nicht über Städte und Dörfer zerstreut im deutschen Vaterlande? Ist unsre Kirche nicht die gegebene Helferin, wenn es gilt die neue Kultur und das Volksganze zusammenzubringen, die Kluft, die sich aufstun will zwischen unerhörten Fortschritten und zurückbleibender Masse, zu überwinden? Hier sind Aufgaben, riesengroß, aber auch noch unerschöpfte Kräfte. Die letzten höchsten Werte auch der neuen deutschen Kultur müssen dem schlichtesten Menschenkinde faßbar und erreichbar bleiben — so sagte in seinem Schlußwort auch v. Schulze-Gaevernich. Mag die evangelische Kirche mit allen ihren Organen und Gliedern sich immer wieder aufs neue des Dienstes erinnern, den sie in dieser Richtung dem deutschen Volke und der Menschheit schuldig ist!

R

Verschiedenes

Kleine Mitteilungen. Bonus will zu seinem obigen Artikel noch Folgendes nachgetragen haben: „Der Artikel ist ohne Kenntnis der Polemik Wendlands gegen Drews (in Nr. 8 und 19) geschrieben. Es ist eine rein religiös vorgehende Weiterausführung eines Grundgedankens meiner »Religion als Schöpfung«. Vielleicht aber kommt er gerade jetzt zurecht, um zu zeigen, daß man auch unter rein religiösem Gesichtswinkel und ohne jede Neigung zu einer wissenschaftlichen oder gar metaphysisch-spekulativen »Religion« doch viel näher an eine pantheistische Vorstellung von Gott und Welt herankommen kann, als Wendland will oder zu wollen scheint. In der Tat habe ich Theismus und Pantheismus nie als ausschließende Gegensätze empfinden können. Sie entsprechen Spannungen im frommen Gemüt, ohne welche keine Frömmigkeit gesund bleiben kann. Drückt die pantheistische Vorstellung das allgemeinere mehr tragende und friedigende Grundgefühl des religiösen Verhaltens aus, das, worauf der Fromme sich immer wieder zurückziehen, in dem er immer wieder ausruhen können muß, so der Theismus das Drängen und Wollen, Schreiten und Siegen, Entschließen, Trauern und Erlösungsuchen, alles das, ohne das der Pantheismus ein faules Lotterbett für alle allzu Alten wäre.“ Vgl. Bonus, Religion als Schöpfung, 2. Auflage, S. 24—34. Jena, Diederichs.

An dem, was in Rußland vorgeht, muß uns doch immer am meisten die russische Kirche interessieren. Immer wieder steht die große Frage vor uns: Ist das eine Kirche, die in irgend einem Maße ihre Schuldbilgkeit tut oder nicht? eine Kirche, die trotz Allem Leben und

Zukunft hat? Insgemein liebt man wenig von ihr. Neulich aber auf dem Kongresse der Verbände des russischen Volkes sprach der Ehrenvorsitzende, Fürst Schtscherbatow, von der Bedeutung der Kirche, welche die „echten Russen“ wieder zu dem machen möchte, was sie gewesen. Ist das sein Ernst, so wüßte man zu gern, wie er sich das denkt. Ungeheure Versäumnisse der Kirche unter dem Landvolk, das ihr anhängt, spielen doch mit, wenn man die grauenhafte Geschichte erwägt, die jüngst in Nr. 223 der Kreuzzeitung Professor Schiemann erzählte: „Wir dachten darüber nach — schreiben die Bauern des Dorfes Djanowo —, was wir tun sollten, und beschloßen, nach Sibirien aufzubrechen, obgleich es wohl bitter ist, das Land zu verlassen, auf dem man geboren ist, und dazu noch ein so fruchtbares.“ 300 Familien, d. i. 1500 Seelen, lassen sich als Ansiedler anschreiben. Aber nachdem die Auswanderer ihre Wirtschaft verkauft und aufgelöst hatten, verließen sie sofort das Geld, das ihnen ausgezahlt war. „Die Weiber und die Kinder schrien, und die betrunkenen Männer schlugen die Frauen. Gegen 40 Seelen wurden zu Krüppeln geschlagen, drei hat man in jene Welt befördert.“ Die Leute sind dann wirklich nach Sibirien gelangt ohne einen Groschen Geld, Land aber haben sie nicht gefunden. Auf den Stationen, in den kalten Waggons „sind uns die Kinder bis auf das letzte gestorben.“ „Das ist — bemerkt der Gewährsmann — der Typus unserer unnützen und abgeschmackten Auswanderung. Ohne den Weg zu kennen, fahren die Bauern betrunken fort, sie treffen als Bettler ein und kehren dann in die Heimat zurück, in der sie keine Stätte mehr besitzen.“ — Und ihre Kirche? Das demnächst in Moskau tagende Konzil wird große Arbeit haben! Zur Schulaufsichtsfrage möchte ich noch auf die scharfe Beleuchtung des gegenwärtigen Standes der Sache in Preußen hinweisen, die Schiele im Maiheft der Baumgartenschen Monatschrift „Evangelische Freiheit“ ihr widmet.

Von der Chronik der Christlichen Welt ist soeben zum ersten Mal eine Vierteljahrsausgabe erschienen, Januar Februar und März umfassend. 116 Seiten, 158 S. 1,50 Mt. Mit zusammenfassendem Inhaltsregister auf dem Umschlag. Diese Ausgabe wird Mandem angenehm sein. Sie veröhnt mit dem Wechsel des Formats, der zu Anfang dieses Jahres vollzogen wurde. Solche Veränderungen haben ja immer ihr Nützliches, geben Anstöße, die nicht in der Sache, sondern in der Gewohnheit begründet sind. Kein Zweifel, daß wir nun an der Chronik ein viel handlicheres Nachschlagebuch haben. Und dazu ist sie doch mit da. Wir raten unsern Lesern, die die Chronik überhaupt noch nicht kennen, sich den Vierteljahrsband doch einmal vorlegen zu lassen. Eins wird die Metamorphose wohl sicher erreichen, nämlich daß endlich die Kollegen vom Zeitungsdiens ausnahmslos begreifen werden, daß „Christliche Welt“ und „Chronik der Christlichen Welt“ zwei verschiedene Blätter sind. Sie sind es — nun schon siebzehn Jahre lang.

Auch die Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München, einst Augsburg; Herausgeber Dr. Oskar Bulle) hat ihre Gestalt völlig verändert. Wir meinen die Wochenausgabe. Das Quartformat ist ebenfalls handlichem Oktav gewichen, Papier und Druck haben sich verfeinert, vor allem ist die Inhaltsübersicht jetzt zur geschickten Wegweiserin in den Inhalt des Heftes umgestaltet. Diese Wochenausgabe kann für sich bezogen werden; man lasse sich ein Probeheft kommen von der Bayerischen Druckerei und Verlagsanstalt in München. Wer sie noch nicht kennt, wird eine unserer reichhaltigsten Wochenchriften in ihr kennen lernen.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen.

Freunde der Christlichen Welt

Darmstadt. Montag 10. Juni 8 Uhr Musikvereinshaus, Steinstraße 24: Weshalb kein Friede zwischen Religion und Naturwissenschaft? Rade-Marburg.
Hannover. Dienstag 11. Juni 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstr. 1: Rammann, Briefe über Religion, Brief 3 u. 4.
Küttninghausen. Montag 3. Juni 5 Uhr im Däringerbhof: Zur Psychologie des Sittlichkeitsverbreiters. Pfarrer Eilger-Küttninghausen.
Magdeburg. Mittwoch 5. Juni 1/4 Uhr im Stadtmissonshaus, Haselbachstr. 1: Ethik und Politik. Schämer.
Marburg. Dienstag 11. Juni 8 1/2 Uhr im Ritter: Die notwendige Reformation der Gemeinde.

Verammlungskalender

5.—6. Juni Brandenburger Fest der Inneren Mission Zielenzig
9.—11. „ Südwestdeutsche Konferenz für Innere Mission Speier
5.—8. Juli Evangelische Allianz London
22.—27. September Kongreß religiös liberaler Botsen
23.—25. „ Allgem. Ev. Prot. Missionsverein Osnabrück
23.—25. „ Eucharistischer Verein Jena
23.—26. „ Kongreß für Innere Mission Essen
1.—3. Oktober Evangelischer Bund Worms
8.—9. „ Deutscher evang. Kirchengesangvereinstag Stuttgart
9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Cand. theol., z. B. Institutslehrer, sucht von Mitte August ab (oder später) Stelle als **Hauslehrer** mit aller Möglichkeit, sich auf das 2. Examen vorbereiten zu können. Anerbieten nimmt entgegen

Unterneubrunn in Thüringen

Walter Frommhold, o. th.

533

Wir haben uns einander verlobt!

Hildegard Wintzer

Otto Weidenmüller
Oberlehrer

Berlin Flensburg
Rummelsburg

Junger diplomirter Lehrer von Neuenburg, **sucht Stellung** in Familie oder Pensionat. Gute Referenzen. Offerten unter H 685 N an **Haasenstein & Vogler, Neuenburg-Schweiz.**

Gewandtes **Zimmermädchen** gesucht, das gut servieren, bügeln, Zimmer besorgen kann. Im Sommer in St. Blasien, im Winter in Freiburg i. B. Lohn bis 25 Mt. monatlich. Reisevergütung. Dauernde Stellung. Zeugnisse und Photographie an **Frau Hofrat Petermann, St. Blasien, bad. Schwarzwald.**

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Chronik

der Christlichen Welt

ziale Geschäftsstelle; Der Schleißische Lutherische Verein; Die Waffen im Kampfe gegen den modernen Unglauben.

Nr. 21. Die römische Kirche in Deutschland. Schluß der Vierteljahrsübersicht. — Preussisches Abgeordnetenhaus. Rede des Abg. Schmieding-Dortmund zum Fall César — Verschiedenes: Aus Hamburg.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar, Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Theologische Literaturzeitung

Herausgegeben von **Harnack und Schürer**

Verlag: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig

Jährlich 26 Nummern. Preis 18 Mark

Nr. 10. Gordon, Die Bezeichnungen der pentateuchischen Gesetze (Steuernagel) — Otley, The book of Isaiah according to the Septuagint, II (Nestle) — Möller, Die messianische Erwartung der vorerilichen Propheten (Giesebrecht) — Löhr, Alttestamentliche Religionsgeschichte (Giesebrecht) — Ewald, Die Briefe des Paulus an die Epheser, Kolosser und Philemon (Lueken) — Bonassieux, Les évangiles synoptiques de Saint Hilaire de Poitiers (Jülicher) — Bensow, Glaube, Liebe und gute Werke; Lütger, Das Problem der Willensfreiheit [Beitr. zur Förderung christlicher Theologie X, 2] (Niebergall) — Bercschit Rabba, mit kritischem Apparat und Kommentar von Theodor, Liefgr. III (Bischoff) — Leo Modenas Briefe und Schriftstücke, herausg. von Blau, 2. Hälfte (Bischoff) — Dionysius Bar Sahibi Expositio liturgiae ed. Labourt [Corp. Scr. Christ. Or. XCIII] (Nestle) — Iso'yahb liber epistolarum ed. Duval [Corp.

Scr. Christ. Or. LXIV] (Ders.) — Pargoire, L'église byzantine de 527 à 847 (Ph. Meyer) — Böhm, Luther im Lichte der neueren Forschung (Köhler) — Sturmhoefel, Kurfürstin Anna von Sachsen (Rob. Holtzmann) — Nuntiaturberichte aus der Schweiz, 1. Abt. 1. Bd bearb. von Steffens und Reinhardt (Rob. Holtzmann) — Παπαδοπούλου, Ἱστορικαὶ Μελέται (Ph. Meyer) — Μπαλάνου, Ἡ δοκονία Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως (Ders.) — Βελανιδιώτου, Κυρίλλος ὁ Λουκάρεως (Ders.) — Meyer, Ph., Hannover und der Zusammenschluß der deutschen evangelischen Landeskirchen im 19. Jahrh. (Knoke) — Kalb, Kirchen und Sekten der Gegenwart 2. Aufl. (Schön) — Schlatter, Die philosophische Arbeit seit Cartesius (E. W. Mayer) — Troeltsch, Die Trennung von Staat und Kirche (Tschackert) — Milasch, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche (Ph. Meyer).

534

Öffentlicher Protest

der Konferenz der deutschen-evangelischen Pfarrer in Frankreich

anlässlich des Ausschreibens der Pfarrstelle an der Deutsch-Evangelischen Gemeinde zu **Bordeaux** in Ar. 17, 18, 19 der Christlichen Welt und im Reichsboten.

Der Kirchenvorstand der Deutsch-Evangelischen Kirche in **Bordeaux** hat am Chardienstag Herrn Pfarrer Bäumler das Amt auf den 1. Oktober d. J. gekündigt und die Stelle im „Reichsboten“ und der „Christlichen Welt“ neu ausgeschrieben.

Wir geben unserer Entrüstung über dieses Vorgehen Ausdruck und legen öffentlichen Protest dagegen ein aus folgenden Gründen:

1. Der Kirchenvorstand hat Herrn Pfarrer Bäumler im März 1906 und wiederum im Sommer 1906 gebeten, den ihm vom Kgl. Bayr. Protest. Oberkonsistorium bewilligten Urlaub vom 1. Oktober 1906 ab auf weitere 3 Jahre verlängern zu lassen, obwohl er damals die Absicht hatte, am 1. Oktober 1907 in den Dienst der bayrischen Landeskirche zurückzukehren.

2. Die Kündigung vom 26. März d. J. ist mit 4 gegen 4 Stimmen beschlossen und nur dadurch wirkungsfräftig geworden, daß der Präsident, Herr Konsul Mayer, den Ausschlag gab.

3. Jemand eine Zustimmung der Gemeinde einzuholen, hielt der Kirchenvorstand nicht für nötig, setzte sich vielmehr über eine Petition hinweg, welche von der überwiegenden Majorität der Gemeinde zu Gunsten des Herrn Pfarrer Bäumler an den Kirchenvorstand gerichtet wurde.

4. Der Kirchenvorstand hat es auch nicht für nötig erachtet, Herrn Pfarrer Bäumler gegenüber, auf seine ausdrückliche Bitte hin, den Kündigungsbeschluss durch klare bestimmte Tatsachen zu begründen, sondern sich mit ganz allgemeinen Sätzen begnügt.

5. In dieser Art des Verfahrens liegt eine Herabwürdigung, sowohl des geistlichen Amtes als auch der Person des Herrn Pfarrer Bäumler, der sich um die Gemeinde in Bordeaux anerkanntermaßen große Verdienste erworben hat und wegen seiner Lauterkeit und Ueberzeugungstreue in seiner Gemeinde und unter seinen Amtsbrüdern sich großer Hochachtung erfreut.

Wir sprechen die Erwartung aus, daß kein Amtsbruder in die Nachfolge Pfarrer Bäumlers eintreten wird, solange nicht Herrn Pfarrer Bäumler Genußung gegeben ist und Garantien vorhanden sind, die ein ähnliches Vorgehen von Seiten des Kirchenvorstandes in Bordeaux unmöglich machen.

Wir bitten die deutschen Kirchenregierungen und den Gustav Adolf-Verein in diesem Sinne ihren Einfluß geltend zu machen.

Eine ausführliche Darstellung des Falles wird demnächst von Seiten der Konferenz der deutschen-evangelischen Pfarrer in Frankreich erfolgen.

Den 17. Mai 1907.

f. Banfa, Pfarrer an der Hügellkirche in Paris; A. Koerber, Pfarrer der Deutsch-Evangel. Kirche in Lyon; H. Fr. Schmidt, Pfarrer der Evangel. Kirche Deutscher Zunge in Cannes; G. Streng, Pfarrer an der Christuskirche in Paris; P. Walter, Pfarrer der Deutschen-Evangel. Kirche in Marseille; A. Lempp, Vikar in Lyon; J. Merz, Vikar in Paris; J. Steinweg, Vikar in Cannes; H. v. Wicht, Vikar und Seemannspastor in Marseille.

Predigervakanz

An der **St. Ansgariikirche** in **Bremen** wird **Ostern 1908** eine der beiden Predigerstellen frei.

Bewerbungen freisinniger Geistlicher, die als ordinierte Prediger im Amte sind oder früher als solche angestellt waren, werden bis zum **30. Juni d. J.** von dem unterzeichneten verwaltenden Bauherrn entgegen genommen. Derselbe ist zu weiterer Auskunft bereit.

Bremen, Richtweg 10

Dr. jur. R. Quidde

Süddeutsche Monatshefte

Unter Mitwirkung von Josef Hofmiller, Friedrich Naumann, Hans Fikner, Hans Thoma, Karl Völl herausgegeben von **Paul Nikolaus Gossmann**.

Die billigste unter den großen deutschen Monatschriften

Jahrespreis: 15 Mark (Quartal: 4 Mark)

In jedem Heft ein größerer Aufsatz von **Friedrich Naumann**

Abonnement durch alle Buchhandlungen

Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H. München

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Neu! Die Jetzt vollständig!

Missionstexte des Neuen Testaments in Meditationen und Predigtdispositionen

Ein Handbuch für Geistliche, Missionare und Missionsfreunde von **P. Lic. Dr. G. Mayer**

4 Abteil. in 5 Bdn. Geh. 13 M., geb. 15,80 M.; in 1 Bb. geb. 14,50 M. Jede Abt. wird auch einzeln abgegeben. Prospekt gratis.

Bietet eine bisher nicht vorhandene vollständige Einführung in den Reichtum der neutestamentlichen Missionsgedanken, sowie eine meisterhafte, praktische Anleitung zu ihrer wirksamen Verknüpfung.

Verlag von **C. Bertelsmann** in Gütersloh

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, Paulinismus oder Christentum?

vermehrte Auflage mit einem Nachwort über die Entstehung des kirchlichen Jesusbildes und mit einem Anhang über: Wiedergeburt und Entartung und die christlichen Sacramente. Gegen Einsendung von 13 Pfg. in Marken zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung **Max Breitkreuz**, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von **Martin Rade**. Verlegt bei **Eugen Diederichs**, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Pensionat Baumgartner

verbunden mit staatlich konzessionierter höherer Privatmädchenschule zu **Zell i. Miesental (Bad. Schwarzwald)**

Junge Mädchen finden sorgfältige Pflege und Erziehung, gediegene Ausbildung in Wissenschaften, Sprachen und Musik. Angenehmes Familienleben. Gesunde freie Lage des Hauses. Schöne waldreiche Gegend. Näheres durch Prospekt.

Referenzen: **H. H. Seminardirektor Dr. H. Oeler** in Karlsruhe, Stadtpfarrer **H. Specht**, Zell i. M.

Blitzableiterprüfungen

mit Widerstandsmessungen der Ab- und Erdleitungen an Kirchen und Türmen etc. Reparatur und Erneuerung von Blitzableitungen, Turmkreuzen, Fackeln und Knöpfen. Weiterführende Einfassung von Turmspitzen in jedem Metall. Ausführung ohne besonderes Geräusch billig und zweckmäßig. Langjährige Erfahrungen.

u. and. ausgeführt: Kirchen zu Straßburg, Kappelberg, Kommasch, Bantewitz, Lenz, Weinböck, Edlin a. E., Ebdorf, Kogwein, Schönfeld b. Wilmst., Stolpen i. S., Schönbrunn b. Wolkenstein, Burtau, Portschdorf a. E., Strießen, Kumbach, Keschwitz, Dörsfel, Stodthausen i. Thür., Blochwitz, Hayda, Rammalbe, Frauenhain, Wilsenbain, Richtenfel, Streumen, Röderau, Gröbzig b. R., Königl. Garnison-Kirche Dresden etc.

Großenhain i. S. Anton Klette, Schlossermstr. Staatlich geprüfter und verpflichteter Blitzableiter-Revisor d. Pr. M. R. F. 203.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billigste Lebensversicherungsgesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 301 162 238 M. Vermögensbestand 103 548 000 M. Niederdruck im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusenbung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch **Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.**

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Anknüpfung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 23

Marburg i. H., den 6. Juni

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbjahresgebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Stimmen der Väter: Stein — Religion und Weltbild. Erste Hälfte — Psalmen des Westens — Giovanni Selvas religiöse Ideen — Neue Ziele des Völkerrechts — Der Evangelisch soziale Kongress in Straßburg. Schluß — Auch eine Organisation (Internationales Institut für Sozialbibliographie) — Pfarrer Grandinger — Verschiedenes: Frohbotschaft (Traub); Ibsens Weltanschauung (Hans); Kirchengeschichtliches Lesebuch (Rinn-Jüngst); Geschichte der christlichen Kirche (Jeskauf); Die Kaiserkrönung Karls des Großen (Ohr); Der Anteil der Religion an Preußens Wiedergeburt (Sell); Was ist Wahrheit (Daiber); Der Heilsbringer (Schmidtbonn); Die Apotheke zu Angerbeck (Kubel); Jungfrau Else (Sick); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Stimmen der Väter

Stein

Aus: Ernst Moritz Arndt, Meine Wanderungen und Wandlungen mit dem Reichsfreiherrn Heinrich Karl Friedrich v. Stein

Luther

Doktor Luther hat uns den Weg und Eintritt in den Himmel Gott Rob etwas kürzer gemacht, da er die vielen Hofmarschälle, Zeremonienmeister und Türhüter des Himmelspalastes weggeschafft hat. Sie wissen, ich liebe das Kurze, wenn der Weg auch oft etwas abschüssig und gefährlich ist.

Die Heiligen und die Soldaten

(Im Gespräch mit einem katholischen Pfarrer:) Kommt nur heraus mit euren Soldaten! Die mit und nach Luther und Calvin beten, haben eure Vielbeter in allen Schlachten, wo sie sie getroffen, geschlagen, und so wird und muß es immer bleiben. Die Einheit des himmlischen Kommandos schafft doch ganz andre Helben, als wo sich die Herrschaft zersplittert. Ein Gott und immer wieder Ein Gott und Gott allein! Immer zu dem Einen, zu dem Höchsten das Herz und die Hände erhoben — das gibt auch Einen Mut, den rechten Mut. Wir Protestanten sind Soldaten, die im Frieden mit schwerem Gepäck ihre Übungen machen, haben also besser geübten Atem für den Krieg; ihr Katholiken habt in euren Heiligen die Menge Diener und Troßbuben, die euch das Gepäck abnehmen und ein gutes Stück Wegs tragen wollen, ihr habt aber nur halben Atem für die Arbeit des vollen Kampfes.

Die Erlösung

(Er glaubte das Erlösungswort des Lutherischen Katechismus, aber die Mundchriften mochte er nicht, welche den Namen Heiland und Erlöser oder der süße Jesus leicht im Munde führen; schwer und ernst führte er ihn auch bei Gelegenheit im Munde:) Das ist ein Geheimnis, wobei einem verworren wird, je mehr man darüber schwacht oder klügelt; vor einem Geheimnis stehe ich still, daran glaub ich, aber von Gott weiß und fühle ich was.

Vom Jenseits

Diese Welt ist einmal eine böse Welt, wo die Schelme oft oben schwimmen; man sehnt sich oft dahin, wo es besser ist; ich hoffe doch dahin zu kommen, wo man immer in Gesellschaft von ehrlichen Leuten lebt und einem nicht so viele Schelme und feige Schurken begegnen, als einem hier oft den Weg versperren wollen.

Von schlechten Predigten

Wir müssen Geduld lernen, wir haben hier des Himmels wegen auch oft unsre Langeweile; ich hoffe, im Himmel wirds frischer und lustiger sein. . . .

Die dummen Kerle haben die Kapitel vergessen, die im Allerheiligsten der Bundeslade in Gold eingewickelt liegen, vor welchen sie anbeten sollen; sie wissen viel mehr zu schwachen und Glossen über die Ochsen und Esel zu machen, welche die Bundeslade ziehen sollen. Das Herz empor! und den Hut ab in Ehrfurcht! Das empfinden sie nicht. Je nun, wir können uns doch trösten, ist die Predigt schlecht, so klingt doch noch mitunter ein Lied von Doktor Luther oder Paul Gerhardt, und wenn man fromm sein will, so gehts doch.

Wie Arndt Steins Frömmigkeit schildert

Rührend und wahrhaft erbaulich ist mir der Mann gewesen, als ihm sein Gemahl heimgegangen war und er da unter seinen Töchtern einsam saß mit dem Gefühl, daß er nun allein ihr irdischer und himmlischer Führer und Begleiter durchs Leben sein solle, wie er da mild und freundlich und still wie ein Kind von himmlischen Dingen zuweilen ein Wörtchen mit ihnen sprach und seine gewaltige Natur bändigte und jänsigte. Wie er Gott, den gewaltigen Gott, den furchtbaren, allmächtigen, in den rauhen Stürmen seines Lebens und in dem siegreichen Donner der blutigen Schlachten erkannt und geglaubt hatte, so war der stille, freundliche Gott des Friedens in der stilleren Zeit auch immer um ihn, wandelte mit ihm durch das Rauschen seiner Wälder, brauste in seinen Strömen und Bächen und säuselte im Laube der Büsche auf die Bänke herunter, worauf er im Abendrot im Walde oder Garten auf Gottes Stimmen zu lauschen schien — da immer so ganz still, wie ein stiller Sommerabend selbst ist; mit dem Sigen verstummte gewöhnlich das Gespräch. Wie oft habe ich ihn da mit gefalteten Händen gesehen, mit stillen, sanften Zügen, selbst wenn er von der Zeit und von ihren großen Wechsellern sprach, die wir miteinander erlebt hatten. S Weinell

Religion und Weltbild

Zugleich als Einführung in Karl Heim: Das Weltbild der Zukunft. Berlin, Schwetschke und Sohn 1904. 299 S. 4, gebunden 5 Mk. Vgl. Jahrgang 1904, Nr. 47

1. Allgemeine Entwicklung des Problems

Religion und Weltbild haben nicht immer in Spannung mit einander gestanden. Die Religion war einst die vornehmste Schöpferin des Weltbildes. Es gab eine Zeit, in der der Mensch überall unmittelbar religiös empfand. Im Rauschen der Quellen und Bäume, im Krachen des Gewitters, dem Getöse des Erdbehens vernahm er göttliche Stimmen, im Aufstrahlen der Morgenröte, dem Gange der Sonne über den Himmel, den Bewegungen der Gestirne sah er die leuchtende Spur von Göttern. Voll göttlichen Lebens war ihm die Welt und voll

göttlicher Willkür. Die Beobachtung, daß zahlreiche Erscheinungen regelmäßig wiederkehrten, daß andere in immer gleicher Ordnung mit einander verknüpft waren, störte ihn nicht, das waren nur Gewohnheiten des Handelns, wie er sie selber in zahllosen Fällen übte.

Aber es blieb nicht dabei. Mit der fortschreitenden Beherrschung der Naturkräfte bildete ein anderes Bewußtsein sich aus. Am sichersten ließen sich offenbar die Kräfte der Natur den Zwecken des Menschen dienstbar machen, wenn alles See-lische mit seiner Willkür und Unberechenbarkeit aus ihnen wich, wenn sie in immer gleicher Weise, nach genau feststellbaren Gesetzen wirkten. Da verlor das *Ich* das Leben und wurde zur toten, starren Masse. Das Weltbild, das heute die Gedanken beherrscht, ist dies.

Den Grundbestand der Wirklichkeit bilden leblose Elemente, die im Raum auf einander treffen, verschiedene Verbindungen mit einander eingehen und so die Welt entstehen lassen, die unsern Sinnen sich darstellt. Alles Geschehen vollzieht sich dabei in den Formen streng kausal-mechanischer Gesetzmäßigkeit. Alles Leben, alles Bewußtsein ist nichts als ein Nebenerzeugnis des mechanischen Getriebes, durchaus daran gebunden und davon abhängig. Das menschliche Bewußtsein im besonderen ist eine Gehirnfunktion. Wo es kein Gehirn gibt, ist auch Bewußtsein nicht vorhanden.

Es ist klar, daß dieses Weltbild der Religion keinen Raum läßt; es leugnet, was die Religion behauptet, und behauptet, was die Religion leugnet. In diesem Weltbilde ist der Grundbestand der Wirklichkeit die tote, starre Masse; in der Religion ist alle Wirklichkeit eine Schöpfung des lebendigen Gottes. Dem mechanischen Geschehen setzt die Religion das planvolle, persönliche Handeln Gottes entgegen; gegenüber der Behauptung, daß das Bewußtsein eine Gehirnfunktion sei, vertritt sie die Ueberzeugung von einem hirnlosen Bewußtsein sowohl in dem Glauben an den persönlichen Gott wie in dem an die Fortdauer der menschlichen Persönlichkeit. Der Gegensatz ist unverförmlich. Wo dieses Weltbild gilt, ist der Atheismus die unausweichliche Konsequenz.

Ebenso nimmt eine andere weit verbreitete Anschauung, die zunächst um ihres scharfen Gegensatzes gegen den Materialismus willen der Religion ungefährlich zu sein scheint, der Religion die Existenzmöglichkeit. Die philosophische Besinnung zeigte, daß unmöglich das Bewußtsein die abgeleitete Größe sei, als die es in dem geschilderten Weltbilde erscheint. Vielmehr sei das Bewußtsein etwas durchaus Primäres und alle Wirklichkeit nur innerhalb des Bewußtseins gegeben. Aber nun wurde das Bewußtsein als Eigenschaft eines Subjekts aufgefaßt, und das Subjekt galt als immaterielle, schließlich punktförmige Substanz. Das *Ich* war nun etwas absolut für sich Existierendes geworden. Auf keine Weise war eine Durchbrechung seiner Schranken mehr möglich, eine transsubjektive Wirklichkeit mußte entweder geleugnet werden oder gänzlich problematisch bleiben. Darin liegt ein scharfer Gegensatz gegen die Religion, die ohne eine lebendige Beziehung zwischen Menschenseele und Gott nicht existieren kann. Eine solche Beziehung aber muß als unmöglich erscheinen, so lange die Voraussetzung des isolierten *Ich* gilt. Alle Versuche, trotz dieser Voraussetzung vom *Ich* aus Gott zu erreichen, sind nichts als Vergewaltigungen der Logik. Die Konsequenz ist auch hier Atheismus oder mindestens Agnostizismus, was aber für die Religion auf dasselbe hinauskommt.

Wie hat die berufene wissenschaftliche Vertreterin der Religion, die Theologie, sich gegen diese Anschauungen verhalten? Sie hat mit allem Eifer die Ueberzeugungen der Religion als zu Recht bestehend zu erweisen gesucht, aber jene Anschauungen hat sie nicht angetastet. Ihr Ziel glaubte sie damit erreichen zu können, daß sie die Eigenart der Religion gegenüber dem Weltbilde nachwies, wie das namentlich von Ritschl und seiner Schule, aber auch von den Erlangern geschah. Unzweifelhaft lag darin ein Verdienst. Die Religion stand in Gefahr, in idealistische Spekulation aufgelöst zu werden. So war es gut und notwendig, daß ihre Eigenart recht nachdrücklich hervorgehoben wurde. Aber zugleich müssen nun die theologischen Aufstellungen als Notbehelf beurteilt werden. Denn sie wollten

nicht nur die Eigenart der Religion zeigen, sondern das Recht einer Ausnahmestellung für sie in Anspruch nehmen. Zu sicher schien das naturwissenschaftliche Weltbild begründet, als daß ein Angriff darauf anders denn als ein tollkühnes Wagnis beurteilt werden konnte. Zu fest stand der Glaube an das punktuelle *Ich*, als daß an seine Beseitigung gedacht werden dürfte. Dann aber war die Religion nur als Ausnahme zu halten. Obwohl das gesamte Geschehen dem Mechanismus ausgeliefert wurde, sollte dennoch der Glaube an den persönlichen Gott gelten. Obwohl nach der Voraussetzung der Kreis des *Ich* garnicht zu durchbrechen war, sollte dennoch die Berührung der Seele mit Gott möglich sein. Ohne logische Gewalttaten ging es dabei nicht ab, und so konnten die Beweisführungen der Theologie nie recht befriedigen. Zu mächtig ist der Eindruck, daß die Religion bloße Illusion ist, wenn jene Anschauungen Recht haben. Soll die Religion aufrecht erhalten werden, so muß das Recht jener Anschauungen neu geprüft, das Problem der Wirklichkeit, das Problem des *Ich* neu untersucht werden.

2. Der Verhältnisscharakter der Wirklichkeit

Was ist die Wirklichkeit? Sie ist Erlebnis. Nicht erlebte Wirklichkeit ist ein Ungedanke, eine unvollziehbare Vorstellung. So liegt die Wirklichkeit in der Tat innerhalb des Bewußtseins, das Bewußtsein ist ihre logische Voraussetzung, darin hat der Idealismus recht. Als was stellt die Wirklichkeit sich nun weiter dar? Als ein ungeheures Kontinuum. Endlos ist der Strom des Erlebens, nirgends findet sich eine absolute Grenze, es gibt kein Größtes und kein Kleinstes. Wie weit wir die Grenzen hinauschieben, immer liegt jenseits ihrer ein weiterer Wirklichkeitskreis, und wie klein wir den Umkreis wählen, nie ist er ein absolut Einfaches, immer liegen in ihm noch Unterschiede. Nirgends treffen wir so auf letzte Grenzen und auf letzte Elemente. Worauf aber dann? Offenbar auf Verhältnisse. An keiner Stelle finden wir ein ganz Vereinzeltes vor, wohl aber überall Verbindungen. Es kann dabei jede besondere Verbindung gelöst werden, nie aber die Verbindung überhaupt aufgehoben werden. Das Alles bedeutet aber, daß wir es überall mit Verhältnissen zu tun haben.

Welcher Art sind nun diese Verhältnisse? Nehmen wir einen beliebigen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, etwa einen Baum, so können wir seine einzelnen Teile wie Wurzel, Stamm, Äste, Blätter als Verhältnisglieder bezeichnen, das Ganze, das sie konstituieren, als Verhältnis. Offenbar kann nun jeder Teil wieder selbst Verhältnis werden, z. B. das Blatt, dann würden die Ähren, die Zellen die Verhältnisglieder sein, und ebenso kann das Ganze Verhältnisglied werden, wenn zu dem Baum die Umgebung, in der er steht, hinzugenommen wird. So kann jeder Ausschnitt aus der Wirklichkeit sowohl Verhältnis, als Verhältnisglied werden. Wir nennen diese Art des Verhältnisses Grundverhältnis.

Eine andere Art tritt uns entgegen, wenn wir etwa zehn Liter Wasser mit einem Hektoliter vergleichen. Die beiden Quanten lassen sich als verschiedene Summen derselben Einheit auffassen, und ihr Verhältnis läßt sich in bestimmten Zahlen ausdrücken. In dem gewählten Falle verhalten die beiden Größen sich wie 10:100 oder wie 1:10. Damit haben wir das Proportionsverhältnis kennen gelernt, das uns auch in zahlreichen andern Erscheinungen z. B. den Tönen mit ihren verschiedenen Schwingungszahlen, den verschiedenen Wärme-Intensitäten begegnet.

Stellen wir uns endlich vor, daß in einer Ebene zwei Linien unter rechtem Winkel sich schneiden, so gehen von dem Schnittpunkt vier Richtungen aus. Welche von ihnen ist rechts, links, vorne oder hinten? Offenbar kann es jede sein, je nachdem wir eine Richtung einschlagen. Die Richtungen sind also mit einander vertauschbar. Gehen wir eine bestimmte gewählt haben, besteht für alle ganz die gleiche Aussicht, rechts oder links, vorne oder hinten zu werden. Haben wir uns aber für eine entschieden, daß sie rechts sein soll, so ist diese eine damit wirklich rechts geworden, und die andern sind dadurch als links, vorn und hinten bestimmt. Freilich bleibt für jede von ihnen die Möglichkeit bestehen, auch einmal rechts zu werden. Die

eine ist, wie es sich auch ausdrücken läßt, rechts in der Wirklichkeit, die andere rechts in der Möglichkeit. Das dargestellte Verhältnis nennen wir Umtauschverhältnis.

Dies Umtauschverhältnis findet sich nun nicht nur bei den einfachen Richtungsunterschieden, sondern bei ganz außerordentlich vielen und verschiedenartigen Fällen. Von zwei Körpern, die sich an einander vorbei bewegen, kann jeder als ruhend und jeder als bewegt betrachtet werden. Wird aber der eine als bewegt angesehen, so eben damit der andere als ruhend, Ruhe und Bewegung stehen also im Umtauschverhältnis zu einander. Was das eine in der Wirklichkeit ist, ist das andere in der Möglichkeit. Denken wir uns auf einem Aussichtspunkt stehend, so besteht die Möglichkeit, nach sehr verschiedenen Richtungen den Blick zu lenken. Wir können ihn etwa auf der Ebene mit ihren Wiesen und Dörfern im Süden oder auf dem See im Osten oder dem Walde im Westen oder dem Gebirge im Norden heften lassen. Alle diese verschiedenen Gegenden stehen also im Umtauschverhältnis zu einander. Die eine, die wir gerade betrachteten, ist dabei Erlebniswirklichkeit, die andern sind Erlebnismöglichkeit. Erwägen wir, daß wir, während die eine Gegend Erlebniswirklichkeit ist, die andere uns vorstellen können, so ergibt sich, daß auch Wirklichkeit und Vorstellung im Umtauschverhältnis mit einander stehen. Was Wirklichkeit ist, kann Vorstellung werden und umgekehrt. Ähnliches zeigt sich uns bei den Willensentschlüssen. Ehe es zum wirklichen Handeln kommt, erwägen wir eine Reihe von Möglichkeiten. Eine von ihnen, für die wir uns entscheiden, wird dann Wirklichkeit. Auch diese verschiedenen Möglichkeiten stehen demnach im Umtauschverhältnis zu einander. Aus Allem, was wir erörtern, folgt also, daß Wirklichkeit immer eine Auswahl aus einem Angebot von Möglichkeiten ist.

Setzen wir unsere Aufmerksamkeit noch auf einen andern Punkt. Wir sehen, daß es nirgend absolute Grenzen gab. Über überall muß eine Grenze gezogen sein, wenn ein wirkliches, bestimmtes Erlebnis zu stande kommen soll. Diese Grenze kann schon im nächsten Augenblick verschoben sein, aber sie ist dann eben nur durch eine andere Grenze ersetzt. In jedem Wirklichkeitserlebnis findet sich also ein Zwiesaches: die Grenze und das, was von ihr umschlossen ist, oder Unterscheidung und Unterschiedenes, oder Form und Inhalt. Nirgend gibt es eine Form ohne Inhalt und nirgend einen Inhalt ohne Form. Immer ist beides mit einander vorhanden.

Wie die Grenzen gezogen werden, das ist theoretisch nicht zu begründen. Sie können eben so oder anders gezogen werden. Weder das Eine noch das Andere widerspricht der formalen Logik. Ebenso liegt es beim Umtauschverhältnis. Was im gegebenen Fall rechts sein soll, was Ruhe und was Bewegung, was Wirklichkeit und was Vorstellung, darüber trifft keine Theorie Bestimmung, das beruht zuletzt auf einer Entscheidung, die aus allgemein logischen Gesetzen nicht abzuleiten ist. Die Wirklichkeit zeigt überall den Charakter irrationaler Positivität. Für ihr bestimmtes Sein gibt es keine Gründe.

Erinnern wir uns, daß Wirklichkeit Erlebnis ist, daß beide nicht von einander zu trennen sind, so läßt sich vermuten, daß die gewonnenen Ergebnisse auch für das Ichproblem bedeutsam sein werden. Denn jedenfalls läßt sich vom Ich behaupten, daß es erlebte Wirklichkeit ist.

3. Das Ichproblem

Heim hat vom Ichmythos gesprochen. Dafür ist er hart angegriffen worden, als hätte er das Allerheiligste angetastet. Zunächst beruhen aber diese Angriffe auf einem Mißverständnis, das sich bei näherem Zusehen wohl hätte vermeiden lassen. Weil Heim öfter Avenarius mit Auszeichnung nennt, hält man sich für berechtigt, bei Heim dieselbe Auffassung vom Ich vorauszusetzen, wie bei Avenarius. Nun unterscheidet sich aber Heim von Avenarius und andern Vertretern des sogenannten Empirio-kritizismus gerade in Bezug auf die Anschauungen vom Ich sehr wesentlich.

Für Avenarius, Mach und Fiehn ist das Ich etwas durchaus Abgeleitetes. Die Grundelemente der Wirklichkeit sind ihnen die Empfindungen. Aus Empfindungen baut sich die äußere

und baut sich die sogenannte innere Welt auf. Für sie entsteht das Ich aus Empfindungen, es ist ein zusammengefügter, relativ konstanter Empfindungskomplex. Heim dagegen würde sagen: Weit entfernt, daß das Ich eine abgeleitete Größe ist, ist es vielmehr für jede Wirklichkeit mitkonstituierend. So wenig es einen Inhalt ohne Form gibt, so wenig eine Empfindung ohne Ich. Was wir vorhin Grenze, Unterscheidung, Form nannten, daselbe ist das Ich. Damit ist Viererlei gesagt: 1. das Ich ist, wie bereits hervorgehoben, nicht eine abgeleitete, sondern durchaus primäre Größe; 2. das Ich ist mit seinem Inhalt unlösbar verbunden; 3. das Ich ist keine starre, sondern eine flüssige Größe. Die Ichgrenzen sind verschiebbar, die Ichkreise können sich vergrößern und verkleinern. Daraus folgt 4: jedes Ich kann aufgefaßt werden als eine Größe, die viele kleinere Ichkreise umfaßt, und die selbst als Glied in einen größeren Ichkreis einzugehen vermag. Bei dem Ichproblem zeigt sich also daselbe, was vorhin das Grundverhältnis genannt wurde. Ist nun die ganze Wirklichkeit Erlebnis, so bedeutet das, daß die Wirklichkeit aus einer unendlichen Fülle durcheinander flutender, mit einander ringender Ich sich aufbaut. Nicht eine Beseitigung des Ich unternimmt demnach Heim, wie man ihm untergeschoben hat, sondern gerade eine Ausdehnung auf die Gesamtwirklichkeit. Keine Wirklichkeit ohne Ich, „Seele nur ist dieses Weltall.“

Liegt es aber so, dann ist die Vorstellung von der Geburt des Ich aus dem Organismus, speziell aus dem Gehirn ein schwerer Irrtum. Denn das Gehirn ist ein sehr komplizierter Erlebnis-komplex, aber bereits das kleinste Erlebnis besteht nur innerhalb eines Ich. Wenn Heim von einem Ichmythos spricht, so will er damit nur jene allerdings unhaltbare Vorstellung von dem Ich als einem immateriellen Atom treffen, und es liegt ihm weiter daran, die starre Abgeschlossenheit, die mit dem gewöhnlichen Ichbegriff verbunden ist, aufzulösen.

Wie das Grundverhältnis, so kehrt auch das Umtauschverhältnis bei dem Ich wieder. Suchen wir uns zu verdeutlichen, was Heim meint. Angenommen ich übersehe eine Gegend, so würde der von meinem Blick umspannte Kreis einen Ichkreis darstellen. Innerhalb dieses Kreises kann ich nun offenbar meine Aufmerksamkeit bald auf diesen bald auf jenen Ausschnitt lenken, bald diesen bald jenen Gegenstand genauer betrachten, d. h. es liegen innerhalb des größern Ichkreises viele kleinere. Wenn ich nun meine Aufmerksamkeit ganz auf einen bestimmten Teil konzentriere, so treten die übrigen in die Möglichkeit zurück. Der eine Ichkreis ist verwirklicht, die andern werden nur vorgestellt. Aber jeder andere Ichkreis kann im nächsten Augenblick verwirklicht werden, dann tritt der erste in die Vorstellung zurück. Es liegt also ein Umtauschverhältnis zwischen verschiedenen Ichkreisen vor. Das Gleiche finden wir nun auch da vor, wo ein Du dem Ich gegenüber steht. Was ich mein Ich nenne, ist meine Erlebniswirklichkeit, das Du des Nächsten ist meine Vorstellung und umgekehrt. Wenn ich mich bemühe, mich in das Ich des Nächsten zu versetzen, so tritt mein eignes Ich für mich in die Vorstellung zurück. Denken wir uns ein Ich, das imstande wäre, bald den einen bald den andern menschlichen Körper als Orientierungspunkt für seine Erlebnisse zu wählen, so wird noch deutlicher, daß bald der an dem einen Körper bald der an dem andern orientierte Erlebnis-kreis verwirklicht würde, während der andere in die Vorstellung zurückträte. Das heißt aber: Ich und Du stehen im Umtauschverhältnis zu einander. Die starre Abgeschlossenheit des Einzel-Ich ist mit dem Allen beseitigt.

Wir sahen, daß Ichkreise im Umtauschverhältnis zu einander standen. Woran liegt es, daß Ichkreise verwirklicht werden, während andere bloße Möglichkeit bleiben? Es muß auch hier gesagt werden, daß eine theoretische Begründung dafür sich nicht ausfindig machen läßt, es ist nun einmal so. Ob wir hierhin oder dorthin den Blick lenken, ob so der eine oder andere Ichkreis verwirklicht wird, das beruht zuletzt auf einer unberechenbaren Willensentscheidung. Der Wille wählt souverän aus einem Angebot von Möglichkeiten aus und fragt zuletzt nicht nach Gründen und Gegengründen. Wir finden also auch hier dieselbe irrationale Positivität vor, die wir bereits in dem

Abchnitt über den Verhältnisscharakter der Wirklichkeit feststellen konnten.

Was bedeutet das aber? Es bedeutet: Wenn Wirklichkeit überhaupt Erlebnis ist, wenn Wirklichkeit überhaupt nur als Inhalt von Ichreisen besteht, so muß auch für die Sehung der Wirklichkeit überhaupt das maßgebend sein, was wir bei uns selbst als Willensentscheidung kennen, d. h. die weltanschaffende Macht ist dem analog, was wir bei uns selbst als Willen bezeichnen. Wir brauchen alles Bisherige nur zusammenzufassen, so ergibt sich für uns das neue Weltbild.

(Schluß folgt)

Paul Kalweit

Psalmen des Westens

Wir wissen kaum, wie Großes wir verlangen, wenn wir für unsre neue Zeit eine neue christliche Lyrik erwünschen: neue Lieder für unser Gesangbuch, neue Dichtung für Stunden der Andacht. Es sind Gnadenzeiten der Religion, in denen sie sich neuen Ausdruck schafft für unaussprechliches Fühlen. Einen stärkeren Lebensbeweis kann sie der Welt nicht geben. Theologische Reglamkeit verträgt sich auch mit religiöser Armut; selbst die Taten des Glaubens lassen über das Maß der Frömmigkeit Täuschungen zu. Religiöse Kunst aber steigt unmittelbar aus der gottesbewußten Seele empor, und ihre Sprache zeugt unwidersprechlich von dem Leben, das in ihr ist.

Psalmen des Ostens hat die christliche Kirche seit ihrem Bestehen gesungen, uralte Glaubenslieder Israels; christlich umgedichtet singen wir viele davon noch heute. Aber solche wie das Lied von dem guten Hirten oder der Schluß des 73. Psalms sind auch in ihrer Urgestalt noch immer neu, unüberbotene Sprache gläubiger Herzen. Viele Bibelleser mögen in dem „Psalter Davids“ nichts vermissen, was ihre gottsuchende Seele bedarf. Viele Christen mögen gar nicht auf den Gedanken kommen, daß die Lieder unseres Gesangbuches irgend einer Vermehrung oder Ergänzung bedürften. Daß mindestens ein Gerok, Knapp, Geibel nicht alle Stimmungen erschöpften, die ein Christenmensch haben kann. Aber es wäre doch seltsam, wenn die neuen Vorstellungen von der Welt, die uns die Erkenntnis der Neuzeit gebracht; wenn die gänzlich veränderten Lebensbedingungen, unter denen wir unser Dasein führen; wenn die Herrlichkeit wie die Not der Gegenwart und die Fragen der Zukunft; wenn das geistige und sittliche Ringen unserer Tage — kurzum, wenn die Psyche unseres Geschlechtes nicht auch neue Formen religiöser Kunst hervorbrächte. Indessen nützt es wenig, über solches „Wenn“ zu reden. Nur die Tatsache jener Kunst kann ihre Berechtigung erweisen.

Die „Psalmen des Westens“, die vor beinahe 20 Jahren ein ungenannter englischer Christ gedichtet hat, und die uns erst jetzt in Verdeutschung bekannt werden*), bringen in der Tat etwas Neues. Keine neue Religion. Es ist der alte Glaube, der seine Harfe schlägt:

Alle Sorge bleibe dahinten im Irdischen, denn die Seele lebt im Unsichtbaren; in Ewigkeit herrscht endlose Güte.

Aber es sind neue Saiten aufgezo-gen, und es tönt in neuen Akkorden. Ein Einziger hat diese 76 Lieder verfaßt. Darin liegt notwendiger Weise schon eine seelische Begrenzung. Aber zugleich die Stärke einer geschlossenen Weltanschauung und der Reiz einer Persönlichkeit, die sich feinfühlig im Dunkel hält, und deren Reflexe doch überall sichtbar sind. Es ist ein Mann, wie ihn die Religion braucht: mächtigen Empfindens voll, feurig in Liebe, trüzig im Glauben, voll edler Leidenschaft. Er kennt Mühsal und Arbeit, er hat das Glück einer hochgestimmten Ehe genossen, Vaterfreude gehabt; aber auch das bitter Leid, daß dieses Glück zusammenbrach. Es ist ein Vollgebildeter, dem die Naturerkenntnis heutiger Zeit gegenwärtig ist; der das Völklerleben mit geschultem Auge übersieht und die sozialen Nöte mitfühlt. Er kennt die Mühe, seinen Gott wider

die Vernunft zu behaupten; ja, er ist einmal an ihm verzweifelt und dem Selbstmord nahe gewesen, als er das Glück seines Lebens begrub. — So ist dieser moderne Psalmist ein Kämpfer um Gott, wie die Alten es waren. Und doch stellt er seine Fragen anders als jene, und auf anderen Wegen bringt er dem Unerforschlichen zu:

Sieh das stumme Gebilde an, den Stein zu unsern Füßen, durch den endloses Leben in Wellen und Schwingungen hindurchzieht! . . .

Der Rohle unendlichen Vorrat, den Tiefenwälder vor Urzeiten bildeten . . .

Die Wärme, welche die Erde aufammelt vom Duellherde unserer Planetenwelt . . .

so befangt er die Wunder Gottes.

Auf mein Auge senkte sich herab das Licht der Sterne, das Licht der Sternennebel und unzähliger Sonnenbahnen; die Strahlen, die von ihnen ausgingen in meiner Kindheit, in meiner Väter Kindheit . . .

so enthüllt sich ihm die Größe des Ewigen. — Der Natur entnimmt er das Gleichnis von dem Edelstein, der unter Druck und Hitze entsteht, „bis Licht zu ihm hereinbrach . . . wir Menschen aber seufzen noch unter unserem Werden und fühlen die Trübsals Hitze, die an uns arbeitet.“ — Und diese Weltanschauung gibt nicht nur neue Bilder, auch neue Glaubensgedanken:

Wenn aber Angst dich verwirrt . . . dann wisse, daß du durchmachst den Streit der Ewigkeit, und daß du an deinem Teile erfährt, wie Gott leidet.

Dennoch ist unser Psalmenfänger keine in Grübeln verfinsterte Natur. „Zerarbeite nicht deine Seele mit Fragen! . . . Erblickst du nicht genug wichtige Aufgabe vor deinen Füßen?“ Ja, „tut eure Arbeit drum, aber meint nicht, es müsse gebetet sein, denn euer Leben ist das Gebet . . .“ Wohl hat er ein Auge für die Erbärmlichkeit menschlicher Leistungen, möchte lieber nur träumen vom Guten und das Irdische überfliegen, das so eitel ist. Dennoch bricht immer wieder sonnige Weltfreudigkeit durch die Gewölke, Dank für die Kultur:

Gewaltig ist die Zeit, in der wir leben . . .

Der Tag zieht herauf; die düsteren Nebel der Unwissenheit verfliegen . . .

Gesegnet sei dies Erwachen der Menschenseele . . .

Freilich ist auch Reformationszeit. Umkehr, nicht nur soziales Geseh ist unsere Rettung: „Neugestaltung geht aus von eurem Willen.“ So ruht auch das Heil der Kirche in Wahrheitigkeit und Liebe:

Fort mit eurem Gott, wenn ihm Worte genügen! . . .

Aber wir werden aufwärts schreiten. „Stämme und Völker werden eine Familie bilden“ — „Deine Kirche ist, soweit der Himmel ist . . .“ Und dieser Optimismus stützt sich nicht zum wenigsten auf die Macht erlösender Helden und Märtyrer, die dem Landsmanne Carlyles das Forttreibende in der Geschichte sind:

Jeder Tag schaut die Kreuzigung eines Frommen . . .

Laßt uns ehren unsere Befreier . . .

Was aber all diesen mannhaften Lebensliedern den tiefsten Eindruck sichert, ist ihre ungebrochene Ehrlichkeit — in der religiösen Lyrik leider nicht ohne weiteres vorhanden. Offen bekennt er, ähnlich dem Prediger Salomo, seine Stunden der Skepsis, da die gleichgültige Natur seiner Schmerzen zu spotten scheint. Ohne billige Trostgründe ruft er nach dem Tode der Gattin sein Eli Eli lama zum Himmel empor und singt ein Lied, das an die Haide-Szene in Königin Lear erinnert. Aber trotz Alledem:

Die Alles erneuernde Hoffnung soll kämpfen gegen Verzweiflung, und das Unsichtbare soll Kraft gewinnen über das Sichtbare —

so klingt dieser Psalter aus.

Daß er jeden Leser befriedige, daß er insbesondere einfachen Geistern verständlich sei, ist nicht anzunehmen. Die Höhenlage der Gedanken erfordert immerhin das Mitdenken eines Gebildeten. Zudem dürften Manche sich daran stoßen, daß diese nachchristlichen Psalmen insofern den vorchristlichen

*) Berlin, Karl Curtius 1907. 2 Mk., gebunden 2,50 oder 3,20 oder 5 Mk. Druck und Ausstattung sind dem Inhalt würdig angepaßt. Vgl. Nr. 16 dieses, Nr. 44. 47. 50 des vorigen Jahrgangs.

gleichem, als der Name in ihnen völlig fehlt, der über alle Namen ist. Wirklich, auch die Person Jesu wird nur einige Male angedeutet, und zwar in der Reihe der Heiligen und Helden. Jedoch, sind diese Dichtungen auch nicht Jesulieder in dem üblichen Sinne — der aufrichtige Leser wird empfinden, daß das ganze Buch aus Christusgeist geschöpft ist, daß manches dieser Gebete, die von Gott, Welt und Menschen reden, auch Jesus gedacht haben könnte. Wahrlich, wir müssen uns zu dem Standpunkte hingewöhnen, daß nicht die Dichtung allein biblisch ist, die aus Bibeldeutsch und Bibelbrocken besteht. Vielleicht, daß gerade darum, weil diese Psalmen ihre eigene Sprache reden, auch Nichtchristen sich leichter daran erbauen und die Erhabenheit christlichen Gottesglaubens fühlen werden.

Ja, welch ein Fortschritt ist hier auch literarisch getan über die Palmbblätterlyrik, auch über das Pathos Klopstockscher Oden hinaus! Man lese sich laut den Psalm vor, der anhebt: „Ich liebe die geringen Dinge, und was mir täglich vorkommt, zeigt mir große Wunder“ . . . und man wird sich an die kühne Pracht der Sprache Nietzsches erinnern fühlen, die auch sonst einen Einfluß zeigt, der wohl nicht nur auf die Rechnung des trefflichen Uebersetzers kommt. Man lese das Gebet: „Auf jedem Gefilde wohnst du und auf der weiten See . . .“ oder den Hymnus: „O Lebensmacht, unendlich groß . . .“, der eine bekannte Zeichnung von Max Klinger vor die Phantasie ruft, und man wird bekennen, daß hier in einem frommen Menschen auch ein geborener Dichter redet. Aber eben ein Dichter, dem die Kunst nicht das Höchste ist: „Ohne Glauben wäre ich ärger denn tot!“
Ritha d'-Sta hn

Giovanni Selvas religiöse Ideen

Les idées religieuses de Giovanni Selva. Vortrag von Antonio Fogazzaro, gehalten in Paris und Genf, veröffentlicht im *Demain* Nr. 68, 8. Février 1907 (Lyon, Rue Simon-Maupin 2)

Wer Fogazzaros vielbesprochenen Roman *Il Santo* noch im Gedächtnis hat, wird sich erinnern, daß Giovanni Selva eine der Hauptpersonen darin ist: ein Gelehrter und Schriftsteller, der nicht weit von Rom in seiner einsamen Villa einen Kreis von Gleichgesinnten um sich versammelt. Wir haben dieser Richtung der modernen, auf allen Gebieten für ihre Ideen kämpfenden Katholiken den Namen der reformkatholischen gegeben; Fogazzaro nennt sie einfach *libéral et progressiste*, und beginnt seine Darlegung mit der Erklärung:

Giovanni Selvas eigentlicher Name lautet Region. Il vit, pense et travaille en France, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique comme en Italie. Il porte la soutane et l'uniforme comme la redingote. Il se montre aux universités, il se cache aux séminaires. Il lutte dans la presse, il prie au fond des cloîtres.

In diesen kurzen Sätzen spiegelt sich ergreifend das Ringen jener Besten unter den heutigen Katholiken, denen die Einsicht in die Mängel ihrer Kirche (le piaghe della Chiesa!) nicht die Liebe und Anhänglichkeit zu ihr hat nehmen können, die im Gegenteil ihre ganze Liebe daran setzen, diese Wunden zu heilen. Giovanni Selva ist Repräsentant dieses Wollens, dieser religiös-katholischen Ideen, und was er als solcher in dem Roman darstellte, faßt Fogazzaro jetzt noch einmal kurz zusammen.

Zunächst lehnt er entschieden ab, daß sein Held Modernist sei; modern ja, aber nur im festen Zusammenhang mit der bisherigen geschichtlichen Entwicklung der römischen Kirche, und nur in Weiterentwicklung in dieser Richtung. Giovanni Selva admet volontiers que son Eglise a bien l'air de vieillir de temps en temps, mais il lui croit un fonds inépuisable de jennesse renaissante. Deshalb wird er niemals in eine Trennung von der Kirche willigen, so wenig wie man sein Vaterland, seine Nation verlassen darf. Irgendwie ist sie dennoch das Vaterland seiner religiösen Gedanken und Empfindungen. Diese Pflicht des Festhaltens und Sichbeugens unter die Gehege der religiösen Gemeinde (société religieuse) hat nur eine Grenze: das unüberleibliche, heilige Recht des Gewissens. — L'avenir verra un rajeunissement extraordinaire de l'Eglise, und diese Erneuerung gewinnt sie aus den Selvas, die es immer

gab und überall geben wird: „er altert selten, er stirbt nie; er ist der Katholik von heute und von morgen, der doch seine Wurzeln fest in der Vergangenheit hat.“

Man hatte in Italien eine abenteuerliche Fabel von einem „Orden der Ritter vom heiligen Geist“ erfunden, dem Fogazzaro und seine Freunde angehören sollten. Statt dessen betont er, daß zwischen den fortschrittlichen Katholiken keinerlei formeller Verband bestehe. Wozu? Die Kirche ist die Bruderschaft, die sich durch die Jahrhunderte hindurch zieht, und zu der Jeder gehört, der mit ihr durch „lebendigen Glauben und unsterbliche Hoffnung“ verbunden ist. Dies allein, nicht irgendwelches äußere Band entscheidet und bildet die réelle fraternité unique. Dies auch läßt die Liebe der liberalen Katholiken zu ihrer Mutter nicht erkalten, trotz der bitteren Erfahrungen, die sie zuweilen machen. Fogazzaro, der Dichter, stellt nun den Kampf dieses lebendigen Glaubens in und mit der heutigen Zeit dar. Leur attitude vis-à-vis de la Science leur est imposée par la profondeur de leur foi. Dieser Glaube fürchtet die Fortschritte der Wissenschaft keineswegs, sondern begrüßt sie freudig, weil sie erklären, erhellen werden, was dessen bedarf; weil sie die menschlichen, zerbrechlichen Hüllen der göttlichen Wahrheit treffen sollen, und zerbrechen, was vergänglich ist. Er meint, eine geheime Verwandtschaft zwischen der Wahrheit, die Objekt des Glaubens, und der, welche Objekt der Wissenschaft sei, mache es möglich, daß die religiöse Wahrheit aus den Bemühungen der Wissenschaft den Gewinn ziehe. In diesem Sinne streift er dann die Bibelfritik, die Inspiration zc. Er streift sie nur; denn ausdrücklich lehnt er jedes Einnischen in die Entscheidungen der „legitimen Autorität“ ab, ebenso wie jedes feste Reformprogramm in der Art Rosminis oder Giobertis.

Das Ziel, auf das sie nur immer weisen wollen, ist die äußere moralische Schönheit der Mutter Kirche, eine Schönheit, deren Hauptzüge in Gerechtigkeit und Milde, in Achtung für die menschlichen Wahrheiten, gepaart mit unerschütterlichem Vertrauen in die göttliche bestehen werden. Fogazzaro fügt die begeistertsten Worte hinzu: ils ne doutent, un seul instant, que l'Eglise n'approche un jour de cet idéal de perfection morale extérieur, autant que son élément humain le permet.

Was die politische Meinung und Betätigung anbetrifft, so bekennet er kurz, daß die berühmte Formel *Libera chiesa in libero stato* des Grafen Cavour auch das Evangelium seines Selva sei. Und daß, in Anbetracht der großen Gefahren, die eine Verquickung von Religion und Politik für beide notwendig mit sich bringt, nicht eine besondere katholische Partei, sondern Katholiken in jeder Partei ihm als das Wünschenswerteste erscheine.

Zum Schluß spricht er von den Frauen, als „mächtigen Verbündeten“, deren Vorbild Maria Selva, die Gattin des Gelehrten, sein soll. Die Skizze, die er von dem Durchschnittstypus der katholischen Frau und ihrer Frömmigkeit zeichnet, ist allerdings keine ideale! Bei uns in Deutschland und in gebildeten Kreisen trifft sie glücklicherweise nicht zu. Ihre Frömmigkeit nähre sich fast nie aus der Bibel; es gebe nicht Viele, die die Evangelien, noch Wenigere, welche die Episteln gelesen hätten. Sie verschließen sich im Tempel, statt Christus nachzugehen im Leben; — elles font but de ce qui est moyen; — sie machen sich Zellen und flüchten sich hinein vor jeder Berührung mit der Welt; sie fliehen Alle, die nicht ihren Glauben, ihre Gedanken und ihren Geschmack haben; — sie lassen niemals einer Tugend Gerechtigkeit widerfahren, die nicht vor denselben Altären kniet, wie sie! Ein solcher Katholizismus muß notwendig abstoßen und gerade die Besten unter den jungen Mädchen, solche die nach Wahrheit und Idealismus dürsten, werden am meisten abgestoßen. Im Gegensatz hierzu soll Maria Selva — auch ihr Name sollte Region sein, ginge es nach Fogazzaros Wunsch — eine Mitarbeiterin am katholischen Fortschritt sein; soll die Welt lehren, was sie vergaß: daß katholische Religion und Religion der Pflicht, jeder Pflicht, identisch sei; soll ihre Kinder zu voller, männlicher Freiheit erziehen, damit sie die Ideen Selvas verwirklichen können.

Endlich mögen sie sich erinnern, daß Maria d'Argel pro-

testamentlich geboren war, um mit Hilfe ihrer protestantischen Schwestern den Gedanken der Vereinigung der christlichen Kirchen zu stärken, auf daß einst der Tag komme, an dem diese Vereinigung zu einer Familie stattfinden könne, „in welcher die Autorität eines unsichtbaren Vaters in der Stimme einer Mutter verehrt wird, deren Macht nur in ihrer Liebe besteht.“

„Wir werden diesen Tag nicht erleben“, so schließt Fogazzaro, aber:

Nous nous consolons de notre soir qui tombe par la vision d'un tel avenir.

Hereux de cette vision radieuse, nous descendons vers le mystère qui nous attend, sans demander ici-bas d'autre prix qu'elle-même du court travail qui aura été notre tâche, des légers souffrances qui auront pu l'accompagner et dont nous allons sortir.

Ob es uns Protestanten auch befremdlich erscheinen will, daß solche religiösen Ideen etwas Neues, Besonderes sind; und ob und wie weit wir sie teilen, das ist Sache für sich. Mit Sympathie aber sehen wir diesem ehrlich-begeisterten Kampf zu und achten Männer wie Fogazzaro, die sich auch durch persönliche Opfer nicht darin entmutigen lassen.

Bertha Göring

Neue Ziele des Völkerrechts

Kein Zweifel, das zwanzigste Jahrhundert bringt einen völligen Umschwung in der juristischen Methode. Die rein rechtshistorische Richtung des vergangenen Jahrhunderts ist den Aufgaben der Rechtswissenschaft in keiner Weise gerecht geworden. Das gilt ebensowohl von den sozialen Aufgaben der Jurisprudenz wie den internationalen. Haben hier menschenfreundliche Unternehmer, Kirchenfürsten, Nationalökonomien und praktische Politiker schließlich die Aufgaben zu lösen unternommen, die eigentlich der Rechtswissenschaft hätten zufallen müssen, so sind es auf dem Gebiete des internationalen Rechts die sogenannten Pazifisten gewesen. Von jeher haben die Vertreter der Religion unter den Pazifisten eine führende Rolle gespielt. Als vor wenig Wochen Carnegie in New-York seine großartige Demonstration für den Frieden arrangiert hatte und die Carnegiehall fünf Minuten nach der Eröffnung von 5000 Personen überflutet war, haben zuerst der Rabbi Hirsch, dann Bischof Sotter und darauf Erzbischof Farley gesprochen. Das beweist am besten, welchen Anteil die Religion doch immer noch an den humanitären Bestrebungen der Menschheit hat. Bei jenem Kongreß ist es einem deutschen Professor vorbehalten geblieben zu entdecken, daß im deutschen Reich die Ausgaben für Rüstungszwecke nicht als eine Last empfunden würden! Dabei handelt es sich jetzt um jährlich etwa 1 1/4 Milliarde Mark! So hätte Münsterberg nicht gesprochen, wenn die deutsche Wissenschaft und das deutsche Volk auf dem Gebiete der Fortbildung des Völkerrechts nicht im traurigsten Rückstande wäre. Wie gesagt hängt die Rückständigkeit der deutschen Rechtswissenschaft hier mit ihrer grundsätzlichen Methode zusammen, die über dem Studium des gewordenen dem Problem des werdenden Rechts auf keinem Felde gerecht wird. Zwar sind die Pazifisten fraglos oft über das zur Zeit erreichbare Ziel hinausgeschossen, aber andererseits sind aus ihrem Programm die wertvollsten Ansätze schon in die Praxis des Völkerlebens überführt. Die Rechtswissenschaft hat sich bisher bei uns kaum die Mühe gegeben, das Erreichte notdürftig zu registrieren, die Diskussion der Fortentwicklung des Erreichten, die Aufstellung neuer Ziele hat man dem Auslande neidlos überlassen. Und doch leben wir in einer Zeit, wo nach einem treffenden Worte von Felix Faure die Utopien von heute zu den Wahrheiten von morgen werden!

Da erscheint wenige Monate vor dem zweiten Haager Kongreß das Buch von Otfried Nippold*), ein Flaggenwerk deutscher Wissenschaft. Fern von allen utopistischen Schwärmereien wendet es sich demjenigen Punkte der Friedensbewegung

zu, der heute von unmittelbar praktischer Bedeutung ist, der Fortbildung des Verfahrens in völkerrechtlichen Streitigkeiten. Der Verfasser spricht von dem Recht, das werden soll, verläßt aber niemals die Grundlage dessen, was schon geworden ist. Zum ersten Male wird hier auf breiter Basis und in großzügigster Weise von einem deutschen Juristen auf die Bedeutung der Tatsache hingewiesen, daß der erste Haager Friedenskongreß uns eine völkerrechtliche Prozeßordnung gebracht hat, und mit scharfem Blick für das Tatsächliche, aber gleichzeitig auch mit der Kraft eines großen Gedankens wird dieses Verfahren auf seine Weiterbildung beleuchtet. Leider fehlt hier der Raum, um die Einzelheiten zu erörtern. Nur soviel sei gesagt, daß dieses Buch einen Markstein in der Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft bedeutet und geeignet ist, das Ansehen deutschen Gelehrtentums auf dem Felde des Völkerrechts wieder herzustellen. Man kann fest davon überzeugt sein, daß bei der für das deutsche Reich leider momentan so unglücklichen politischen Situation jegliche Möglichkeit ausgeschlossen ist, seine Rüstungen einzuschränken, und doch andererseits der ungeheuren Kulturbedeutung aller derjenigen Bestrebungen gerecht werden, die auf eine internationale Organisation abzielen. In der Ausbildung eines völkerrechtlichen Prozeßverfahrens haben wir dazu wie gesagt einen Ansatz. Wenn endlich nunmehr die deutsche Wissenschaft das Banner dieser Ideen aufnimmt, dann wird ihr hoffentlich auch das deutsche Volk folgen, das leider, wie die Haltung der Presse gegenüber dem ersten Friedenskongreß mit seinen eminenten Errungenschaften für die Fortbildung des Völkerrechts beweist, dieser großen Kulturbewegung bisher ein allzu geringes Verständnis entgegengebracht hat. Hat sich aber erst einmal unter dem Einfluß der Wissenschaft das deutsche Volk auch in diesen Fragen wieder mit dem gemeinsamen Kulturbewußtsein der übrigen zivilisierten Völker zusammengefunden, dann wird auch unsere politische Vereinigung aufhören, die wahrlich nicht nur durch den Reiz der anderen Staaten auf unsern wirtschaftlichen Aufschwung hervorgerufen ist.

Wenn das Christentum eine Sache des Herzens ist, der hat die Aufgabe, an dieser Entwicklung mitzuarbeiten. Vergessen wir nie, daß Jesus Christus seine Jünger grüßte mit den Worten: Friede sei mit Euch! Walther Schücking

Der Evangelisch-soziale Kongreß in Straßburg

2. Vom zweiten Tage

„Die Bekämpfung der Unsitlichkeit mit besondrer Beziehung auf den Schutz der Jugend“ war das Thema des zweiten Vortrags (23. Mai). Seine Behandlung lag in den Händen des Pfarrers Wegener in Moers und der Frau Marianne Weber in Heidelberg.

Harnack hat in der Zeitschrift des Kongresses bekannt, daß er nicht ohne Widerstreben diesem Thema auf die Tagesordnung geholfen habe. Und es war doch hohe Zeit. Wenn man liest, mit welchem Ernst und welcher Ausführllichkeit gleichzeitig der Mannheimer Kongreß die einschlägigen Fragen erörtert hat, müßte man sich für unsern Kongreß fast schämen, daß er dem nicht zugekommen ist. Aber man wird besser sagen, daß es für unsern Kongreß genau die rechte Stunde war. Eben dies gehört mit zu dem Glück, das unsre Straßburger Tagung hatte.

Es mußte ja von den verschiedensten Seiten her erst Breischa geschlagen sein, ehe die Frage für unsern weiten, mannigfach zusammengesetzten, bei seinem christlichen Charakter im Grunde konservativen Kongreß reif war. Es mußten erst einseitige, leidenschaftliche oder allzunüchterne Geister und Richtungen den Kampf wider einzelne, vermeintlich oder wirklich unerträgliche Schäden aufnehmen, ehe für eine allgemeinere Untersuchung der ethischen Gesamtlage die Zeit gekommen war. Eine Probe auf dies Exempel war, daß wir nun auf einmal auch die rechten Redner über die Sache hatten.

Wegener, der Verfasser des Buches „Wir jungen Männer“, gab einfach sich selbst. Seinem religiösen Optimismus konnte die sinnliche Menschennatur nur eine Gottesgabe sein, die der

*) Otfried Nippold, Die Fortbildung des Verfahrens in völkerrechtlichen Streitigkeiten. Leipzig, Duncker und Humblot 1907. 665 Seiten. 14 Mk.

Christ dankbar zu gebrauchen hat. Was hilft all der Kampf gegen Schäden und Symptome auf diesem Gebiet? Es muß nur die richtige Grundanschauung in ihr Recht eingesetzt werden, und alles Andre findet sich von selbst. Weg mit aller augustinisch-pietistischen Verbunkelung! Tatsache ist: der Geschlechtsunterschied, der Geschlechtstrieb, das gesamte Gebiet des Geschlechtslebens bedeuten eine heilige Macht.

Frau Weber nahm das Thema wissenschaftlich, ethisch. Da konnte sie nicht so einfach, wie ihr Vorredner, aus der Natur ableiten, wie wir es mit der Sexualität halten sollen. Daß wir Geschlechtswesen sind, haben wir mit den Tieren gemein. Hier wie sonst müssen wir an die gegen unsre höhere Bestimmung gleichgültige Natur erst heranbringen, was uns zu Menschen, zu sittlichen Wesen macht: Werte, Zwecke, die höhere Bestimmung, und bei solchem Handeln wird uns Natur Mittel oder Hemmnis sein. Es ist geradezu der Anfang, die Voraussetzung unsrer Kultur, daß wir über unser physisches Vermögen und Bedürfnisse hinaus seelische Forderungen erheben — und sowie wir das tun, ist nicht eitel Harmonie zwischen beiden, sondern Spannung, ja Feindschaft! Von den innern Kämpfen und Entwicklungen, die sich daraus ergeben, erzählt die Geschichte. In welchem Moment unsrer Geschichte sind wir jetzt angekommen? Jedenfalls dürfen wir uns nicht verführen lassen, unsre ethischen Ansprüche herabzuschrauben. Die Kluft zwischen der Norm und den Tatsachen muß bleiben. Soll das alte ethische Ideal außer Kurs gesetzt werden, so kann und darf dies nur geschehen durch ein ethisch höheres. Ein solches schwebt der Frauenbewegung vor, wenn sie daran arbeitet, daß die Frau nicht mehr einseitig als Geschlechtswesen eingeschätzt werden darf.

Beide Vorträge waren in ihrer Differenz genau, was wir brauchten. Ihre Differenz war die alte der Güterethik und Pflichtenethik. Ich habe in der „Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche“ Band 18 S. 400—407 sie als die Grundfrage darzulegen versucht, die man sich klar machen muß, wenn man über das Wesen der Sittlichkeit ins Reine kommen will. Ich stehe mit meiner Ethik ganz auf Seiten der Frau Weber. Aber ich bin weit entfernt, den Wert des Bekenntnisses zu verkennen, das Wegener zur Sexualität ablegte. Indem er sie so völlig als Gut, als Gottesgabe einschätzte, wie wenn es nun das Einfachste von der Welt sei sie mit Dankagung zu gebrauchen, zeigte er uns in der Tat, wie ungeheuer wertvoll, vielleicht unvergleichlich wertvoll die in der Sexualität gebotene Gelegenheit ist, unsre sittliche Kraft und Würde daran zu bewähren. Die rechte Einsicht in unsre „Natur“ ist fast so notwendig und heilsam, wie die Erkenntnis, daß wir mit ihr über den zunächst gegebenen Zustand hinaus müssen. Insbesondere gegenüber der manichäischen Beurteilung der Geschlechtsphäre, die seit Augustin für Christlich gilt, die unsern ganzen herkömmlichen Sündenbegriff trotz Luther beherrscht, kann man die Predigt Wegeners wie in seinem Buche so nun in seinem Vortrag nicht genug begrüßen. Es geht doch vorwärts! Das empfinde ich mit Freude auch hier. — Aber wäre sein Wort auf dem Kongreß allein geblieben, so wäre eben nur eine Teilwahrheit herausgekommen und damit ein Irrtum. Der Dualismus von „Fleisch und Geist“ ist älteste Gift des Christentums und unentbehrliches Motiv einer wirklich fortschreitenden sittlichen Kultur.

Beide Referenten versäumten nicht, als Exempel oder als Forderung eine Fülle praktischer Winke zu geben. Wegener, der zunächst das bisherige Herumkurieren an den bloßliegenden Schäden verworfen hatte, kam denn doch zu recht kräftigen konkreten Forderungen, die eben in jenen einseitigen Vorkämpfen bereits ihre tapferen Vertreter gefunden haben. Ich hebe als besonders weitreichend und unausweichlich die Forderung hervor, daß die Geschlechtskrankheiten unter das Seuchengesetz gestellt werden müssen. Es ist lächerlich und abscheulich zugleich, daß wir weit minder gefährliche ansteckende Krankheiten mit solcher Rigorosität gesetzgeberisch behandeln, und Krankheiten, welche die Gesundheit der Familie und der Nachkommen vergiften, frei wüsten lassen. Erklärlich ist dies tatsächlich allein aus dem Umstande, daß unser Staat ein Männerstaat ist, und daß die Männer ihr Herrenrecht auf diesem Gebiete vorläufig noch ohne alle Rück-

sicht auf die gemeine Wohlfahrt auszuüben gedenken. An diesem Punkte könnte wohl manchem edelgesinnten Manne das Verständnis für die sittlichen Wurzeln der heutigen Frauenbewegung aufgehen, und es ist daran manchem schon aufgegangen. Die Männer vom Evangelisch-sozialen Kongreß sollten sich mit den gleichgesinnten in andern Lagern um diese Forderung wie ein Ball zusammenschließen und nicht eher ruhen, bis sie durchgesetzt ist.

Jedenfalls hat der männliche Redner die Forderung auf dem Kongreß erhoben. Ganz besondern Beifall fand ein andrer Reformvorschlag, den er machte. Um das Ehehindernis möglichst zu beseitigen, das vielfach in den wirtschaftlichen Verhältnissen begründet liegt, indem ein zu langsames Steigen des Verdienstes die Berechtigung zum Abschluß der Ehe für viele junge Männer allzu lange hinauschiebt, soll in Lohn und Gehalt ein Unterschied zwischen Verheirateten und Unverheirateten gemacht werden. Die Ausführung eines solchen Verlangens ist nicht ganz leicht; aber unsre Sozialpolitik in kleinen und großen Betrieben hat schon Schwierigeres erledigt. Anfänge solcher Regelung sind auch schon da. Vielleicht darf ich darauf hinweisen, daß die Gehälter katholischer und protestantischer Pfarrer vielerwärts aus diesem Grunde zu Gunsten der protestantischen, die man als verheiratet voraussetzt, nicht unerheblich von einander abweichen.

Die praktischen Forderungen der Referentin deckten sich wesentlich mit den hierher gehörigen Programmpunkten der deutschen Frauenbewegung. Es sind schon stark durchgearbeitete und viel ventilierte Thesen darunter. Auf Widerspruch in unsern Kreisen wird stoßen, daß die Unterdrückung der Konkubinate aufhören soll. Aber doch ist auch dies Verlangen richtig. Gerade wer so fest für das alte Ideal der Eingehe eintritt, wie die Referentin und wie der ganze Kongreß, hat von da aus das Recht und die Pflicht, Verhältnisse, die sich aus irgendwelcher Ursache nicht von selbst zur Ehe emporentwickeln, unterschiedlich zu behandeln. Unsre Gesetzgebung faßt diese Sache zu plump an und dient damit oft genug nicht der Sittlichkeit, sondern der Unsittheit. Auch das Mutterchutzproblem eröffnet uns noch eine Fülle von Möglichkeiten besseren Handanlegens.

Ich darf nicht daran denken, die Diskussion zu verfolgen, obwohl mir aus ihr Vieles noch sehr wohl gegenwärtig ist. Insbesondere auch das Eingreifen des Malers Hans Thoma. Aber ein Zeitungsbericht wie der unsre soll ja nur die Leser verlocken, den verhandelten Dingen weiter nachzudenken und nachzugehen. Und darum soll er das Studium der Verhandlungen selbst (die wieder bei Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen nach stenographischer Niederschrift erscheinen werden) nicht ersetzen wollen. Daß wir noch von Frau Weber ein sehr eindringliches Schlußwort bekamen, sei doch erwähnt.

3. Vom Ganzen

An dem Volksabend in der Orangerie habe ich nur insoweit teilgenommen, daß ich mich von der gewaltigen Menschenfülle in dem großen Raum überzeugen konnte: es sprachen unter Anderen Korell und Raumann. Der Zulauf zu den übrigen Versammlungen war immer gleich groß; der Saal in der Aubette gefüllt, daß Viele standen, also 900 bis 1000 Zuhörer. Und wie treulich hielten diese aus! Viel zu der guten Stimmung trug das ruhig-sichere und zugleich doch lebhaftes Präsidium Harnacks bei. Wie schon die programmatische Eröffnungsrede, so bewies jedes Wort, in welchem Maße er in den Interessen und Zielen des Kongresses lebt. Und wenn denn die ganze Tagung unter seinem Szepter so harmonisch und erziehend verlief, darf man zuversichtlich hoffen, daß dem viel in Anspruch Genommenen die Lust zur Weiterführung dieses Amtes dadurch gestärkt worden ist. Offenbar sind wir doch eben jetzt mit dem Kongreß im besten Fahrwasser. Das bestätigte uns schließlich die Einladung, für nächstes Jahr nach Dessau zu kommen.

Wie von den Bürgern Straßburgs und den Elässern sonst, erfuhren wir auch von städtischen und staatlichen Behörden gafffreundlichen Willkomm. Daß der Präsident des lutherischen Direktoriats Dr. Curtius im Vordergrund der allgemeinen Aufmerksamkeit stand, machte sich bei Gelegenheit lebhaft geltend.

Kirchliche Leute jeder Richtung nahmen teil, auch hervor-
ragende Vertreter des Katholizismus. Die Kontinuität der
Kongreßarbeit, will sagen des Kongreßbesuchs, ruht aber immer
mehr auf den Kreisen unsrer näheren und weiteren Freunde.
Man mag die Einengung des Personenstandes, die sich damit
gegen Einst vollzogen hat, beklagen, jedenfalls hat die Weite
des Horizonts in der Sachbehandlung darunter nicht gelitten
und ebensowenig die Fühlung über die Grenzen der Kirche hinaus.
Ich erwähne es auch nur, um den Freunden die Verantwortung
aufs Herz zu legen, die wir für den Kongreß, wie er nun ge-
worden ist, tragen.

Auch eine Organisation

Da sieht man an seinem Arbeitstisch und liest von den
Christlichen Gewerkschaften. Die Einen reden dafür, die Andern
dagegen. Man möchte gerne alles Material bei einander haben.
Die verschiedenen Stimmen, die da und dort laut geworden
sind, möchte man hören. Aber wie kann man das! Gewiß
gibt es vorzügliche Nachrichtenbureaus in Berlin, wie etwa das
von Schustermann, welches jedes beliebige Gebiet innerhalb der
Zeitungs- und Zeitschriftswelt dem weitesten Kreis durch Auschnitte zugänglich
macht; für 18 Mark kann man dort 100 Zeitungs-Auschnitte
über eine bestimmte politische, soziale, ästhetische oder andere
Frage bestellen. Das ist bequem, kostet aber ziemlich Geld und
orientiert nur über Revuen, Zeitungen und Fachblätter, läßt
den ganzen Büchermarkt unberücksichtigt; dazu kommt noch, daß
im wesentlichen nur die deutschen Zeitschriften in Betracht ge-
zogen werden.

Heute lenken wir die Aufmerksamkeit auf ein neues Unter-
nehmen, das nach mehr als einer Seite hin unser lebhaftes
Interesse erregt. In Berlin hat sich das Internationale
Institut für Sozial-Bibliographie gebildet.* Es legt
uns sein Jahrbuch vor. Zunächst gilt das Staunen dem un-
geahnten Umfang dessen, was heutzutage in der Kulturwelt
allein über soziale Gegenstände geschrieben wird. Im Jahr
1906 erschienen hierüber in 14 Hauptkulturstaaten nicht weniger
als 19438 Arbeiten; davon waren 8590 Bücher, 10848 Auf-
sätze und Parlamentsreden. Demnach erreicht die Zahl der
Bücher und Broschüren, wenn wir die Parlamentsreden ab-
rechnen, fast die Zahl der einzelnen Aufsätze. Davon be-
faßten sich mit der Sozialpolitik über 6000 Ar-
beiten! Dazu kommen praktische Nationalökonomie mit beinahe
4000, Politik mit 1747 und theoretische Nationalökonomie mit
1692 Arbeiten. Dabei ist in dieser Statistik die rein populäre
Literatur noch gar nicht berücksichtigt. — Prüfen wir diese Klasse
geistiger Produktion nach ihrem Ursprungsort, so entfallen 50 %
der Weltproduktion auf das deutsche Sprachgebiet. Es folgen
das französische, englische, holländische, russische. In letzter
Reihe steht Spanien noch weit hinter Polen. Diese geographische
Rundschau kann uns ja einigermaßen schmeicheln; interessant
wirkt, daß England hinter Frankreich zurücksteht. Freilich wird
man gut tun, aus diesen Ziffern weiterhin noch gar keine all-
gemeinen Schlüsse zu ziehen, da es sich ja nur um die Produk-
tion eines einzelnen Jahres handelt, welche von einer Reihe
zufälliger geschichtlicher Erscheinungen bedingt ist.

Das vorliegende Jahrbuch umfaßt nun die sämtlichen Titel
der obengenannten rund 20000 Arbeiten. Hier bewundern wir
die organisatorische Technik, mit welcher dieser Stoff in 72 Ab-
teilungen dem wissenschaftlichen Arbeiter zugänglich gemacht wird.
Man wird freilich sagen: Was nützt mir das, wenn ich
Mitte des Jahres 1907 erfahre, was und wo über diese oder
jene sozialpolitische Frage 1906 geschrieben worden ist? Aber
abgesehen davon, daß es dem Historiker und Wissenschaftler zu
einem unentbehrlichen Hilfsmittel werden wird, so jahrweise über

die gesamte Arbeit orientiert zu werden, ist die Einrichtung
geschaffen, daß diese selben Nachrichten monatlich zu bekommen
sind in den „Kritischen Blättern für die gesamten Sozialwissen-
schaften“. Verlegt bei O. V. Boehmert in Dresden. Monats-
heft 2,50, Jahrgang 24 Mk. Dadurch wird es dem Einzelnen
möglich, auf dem Laufenden zu bleiben und das wissenschaftliche
Handwerkzeug zu übersehen.

Um einen Ueberblick über die 20 Hauptabteilungen zu ver-
schaffen und damit zugleich einen Einblick in die Verzweigt-
heit der sozialen Frage zu geben, seien hier die Titel an-
geführt: Enzyklopädien, Geschichte der sozialen Wissenschaften,
Biographien, Allgemeine Soziologie, Soziologie der einzelnen
Sozialgebilde, Theoretische Sozialökonomie, Praktische Sozial-
ökonomie, Politik, Sozialpolitik, Finanzwissenschaft, Statistik,
Bevölkerungslehre, Kolonialwesen, Wirtschaftsgeschichte, Krimino-
logie, Handelswissenschaft, Technik, Wirtschaftsgeographie, Völker-
kunde, Philosophische Disziplin, Verschiedenes. — Eine Be-
wältigung dieser Arbeit ist nur möglich durch Zusammenarbeiten
verschiedener Dozenten aus allen Ländern. Wir begegnen da-
runter ersten Namen, und sie verbürgen uns alle zuverlässige
Arbeit. Aber die Arbeit des Organisationsausschusses ist damit
noch nicht erschöpft. Eine Reihe von Monographien sind
beschlossen. Wir nennen nur eine Bibliographie über Kartells
und Trusts, über Genossenschaftswesen, über die Frauenfrage,
über Streitfragen der politischen Taktik, Sozialfrage, Jugend-
fürsorge, Kinderschutz u. Ferner soll ein internationaler Zeit-
schriftenführer herausgegeben, ein Führer durch die Bibliotheken,
ein Handbuch der sozialwissenschaftlichen Gelehrten- und Schrift-
stellerwelt zurichtgestellt werden. Endlich wird dem Mangel,
daß man mit diesen Titeln noch keine Anschauung des eigent-
lichen Inhalts erhalten kann, dadurch abgeholfen, daß der Korre-
spondent oder der Autor künftig noch auf 3—5 Druckzeilen den
Inhalt und die Tendenz der Arbeit charakterisiert.

Alle Achtung vor diesem archivalischen Großbetrieb! Es
macht große Freude zu sehen, wie das geistige Arbeiten tech-
nisch erleichtert wird. Solche Unternehmungen, scheinbar mit
zu großem Aufwand an Kraft hergestellt, bedeuten einen un-
schätzbaren segensreichen Fortschritt des ganzen wissenschaftlichen
Betriebs. Wir wünschen dem Institut die kräftigste Unter-
stützung von Seiten des Staats, der Kommunen, der Vereine
und Verbände!

G. Traub

Pfarrer Grandinger

Aus Bayern

Wenn ein katholischer Priester nicht ultramontan denkt und
fühlt, gar, wenn er seiner Gesinnung, obgleich anonym, in einer
liberalen Zeitung oder durch Abgabe eines andern als des ultra-
montanen Stimmzettels Ausdruck gibt, so gebührt seinem tapferen,
freiheitlichen Sinn unbedingte Anerkennung. Daß sich aber ein
katholischer Priester förmlich auf das liberale Parteiprogramm
verpflichtet und eine liberale Kandidatur für das Parlament
anstrebt und annimmt, ist kaum je dagewesen im Deutschen
Reich. Der das gewagt, Pfarrer Grandinger von Nord-
halben, muß wahrlich ein herzhafter, unerschrockener Mann sein!
Typisch ist der Fall nicht; Pfarrer Grandinger bildet eine
Nummer für sich, wer weiß, ob nur ein einziger seiner Amts-
brüder hinter ihm steht? Aber das verdoppelt sein Verdienst.
Das Wollen und Weissen der Prekmente verschmerzt man rasch;
auch die Mißgunst der Vorgelegten darf einem gewissenhaften
Mann unter Umständen nicht weiter ans Herz greifen; aber im
Kreis der Amtsgenossen fortan isoliert, gebrandmarkt, geächtet
dastehen, als Beschmutzer des eigenen Nestes, als Verräter an
Gottes Sache, an der heiligen, katholischen Kirche, Priester sein
und der gesamten politischen Tradition der katholischen Kirche
trozen — „Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren
Gang! Bist du aber auf rechter Meinung und der Sache ge-
wiß, so fahr in Gottes Namen fort, und sei getrost, Gott wird
dich nicht verlassen!“

Bitter enttäuscht hat Grandingers Bischof die nichtultra-

* Der Vorstand versendet unentgeltlich einen Bericht über die
bisherige Entwicklung: Das Internationale Institut für
Sozial-Bibliographie. 48 S. Verlag O. V. Boehmert in Dresden.
— Das oben besprochene Jahrbuch: Bibliographie der Sozial-
wissenschaften 1906, herausgegeben von Hermann Bed, im
selben Verlag, kostet 12, gebunden 14 Mk.; für Mitglieder gratis.

montane Welt. Erzbischof Albert von Bamberg, ehemals Professor an der Universität Würzburg, hat bisher für weitherzig, für freihetlich, für „modern“ gegolten. Er hat in seinen Kundgebungen mehrfach warmpatriotische Töne gefunden, hat sich beim Kaiser über die protestantischen Vorurteile beklagt, die der Annäherung der Konfessionen im Weg stünden, soll gelegentlich gar einen Harnack gepriesen und gefeiert haben; namentlich aber hat er sich im vergangenen Februar durch die Mißbilligung des Wahlkompromisses zwischen Zentrum und Sozialdemokratie den Dank aller national gesinnten Männer erworben. Der gleiche Mann hat jetzt Pfarrer Grandinger, und zwar wiederholt, erklärt, er halte es vom religiösen und seelsorgerlichen Standpunkt aus für unmöglich, daß sich ein katholischer Priester als Abgeordneter der liberalen Partei anschließe, ohne in den weitesten Kreisen des katholischen Volkes Anstoß zu erregen. Kein Zweifel, nach den katholischen Amtsgrundsätzen ist der Bischof zu der Erklärung berechtigt. Auch ist zu beachten, er redet nicht vom Katholiken schlechthin, nur vom katholischen Priester; nicht vom aktiven, nur vom passiven Wahlrecht. Und selbst dies, daß sich Grandinger als Abgeordneter der liberalen Partei anschließt, verwirft er nicht an sich; er hält nur für unmöglich, daß ers tue, ohne Anstoß zu erregen. Aber in der Bahn seiner Ausführungen ist schließlich doch gelegen, daß kein gläubiger Katholik liberal sein darf; die vom Zentrum so oft und mit so viel Unrecht behauptete Gleichung von Katholik und Ultramontan ist durch Erzbischof Albert von neuem gerechtfertigt und gedeckt. Und dazu war kein Anlaß gegeben; ja nach dem bisherigen parlamentarischen Ton und Geist des bayerischen Zentrums kann ein wissenschaftlich gebildeter Mann wie Erzbischof Albert gar nicht anders als selbst zurückschrecken vor dieser Gleichung. Er hat denn auch seine Warnung nur mit der Stellung der liberalen Partei in der Schulfrage und mit der Art und Weise begründet, in der einzelne liberale Presseorgane die religiösen Gefühle des katholischen Volkes kränken. Aber dem Erzbischof kann nicht verborgen sein, wie stark die gesamte ultramontane Presse fort und fort nicht minder heilige Gefühle aller Nichtkatholiken verletzt, wie furchtbar sie die Liebe, die Wahrhaftigkeit, die Bildung des Christentums kompromittiert, in dessen Dienst sie vorgeblich steht. Und in der Schulfrage ist der bayerische Liberalismus recht bescheiden geworden; der Wahlaufbruch der vereinigten Liberalen gibt ausdrücklich zu: „Die Frage der Simultanschule hat für weite Gebiete Bayerns, für den größten Teil des flachen Landes und viele kleinere Städte keine praktische Bedeutung.“ Bleibt nur das „Aergernis“. Ganz gewiß, die liberale Kandidatur eines katholischen Priesters erregt Aergernis, man muß dem Erzbischof hier durchaus gerecht werden. Aber ist nicht eben dies der Jammer, daß sie Aergernis erregt? Würde sie auch Aergernis erregen, wenn man das katholische Volk nicht Jahrzehntelang gegen Alles verkehrt hätte, das sich nicht katholisch, nicht ultramontan nennt? Merkwürdig: die eigene Gemeinde des Pfarrers Grandinger nimmt an seiner liberalen Kandidatur keinen Anstoß! Das Hauptärgernis dürfte Herr Prälat Schädler von Bamberg genommen haben, derselbe, der sich vor drei Monaten auf der Tribüne des Reichstags gegen seinen eigenen Bischof gewendet und sein Eingreifen in den Wahlkampf öffentlich bedauert hat: war das kein Aergernis? Ueberhaupt ist eine eigne Sache um das Aergernis. Muß denn immer nur das Aergernis beachtet werden, das man der Beschränktheit gibt? Ist denn nicht die unentwegte Gleichstellung von Katholik und Ultramontan ein fortgesetztes Aergernis für jeden dritten deutschen Katholiken? Die gebildete Schicht des Katholizismus kann auch verlangen, daß man ihr kein Aergernis gibt; das aber hat der Erzbischof jetzt getan. Kurz, man begreift recht wohl, daß sich der Erzbischof gegen die Kandidatur Grandingers gewendet hat; aber gut beraten ist er dabei nicht gewesen. Er darf der nichtultramontanen Welt nicht verdenken, wenn sie seinem Schreiben auch ein Motiv unterlegt, das nicht drinsteht: daß er nämlich das Aergernis habe gut machen wollen, das er selbst vor einem Vierteljahr dem Zentrum gegeben hat.

Die ultramontane Presse, die sich damals die Beeinflussung der politischen Partei durch die kirchlichen Obern energisch verbeten hat, weiß jetzt Nichts mehr von der „uneinge-

schränkten Freiheit in politischen Angelegenheiten“. Kaum hatte das Gerücht der Kandidatur Grandingers festere Gestalt angenommen, so hat auch schon die Augsburgische Postzeitung „entschieden und nachdrücklich der ebenso ehrsüchtigen als dringenden Bitte Ausdruck verliehen, daß der Hochwürdigste Episkopat zur Frage einer liberalen Kandidatur eines katholischen Geistlichen Stellung nehme, daß er sich darüber äußere, ob er es für denkbar und angängig hält, daß ein katholischer Geistlicher dem katholischen Volk das schwere Aergernis geben darf?“ Erzbischof Albert hat die Bitte erfüllt, und der Erfolg war, daß das Regensburger Morgenblatt einen Schritt weiter getan und die förmliche Disziplinierung Grandingers gefordert hat. Aber das ist doch zweierlei Maß? Dort stellt man den feierlichen Grundsatz auf, das Zentrum sei in politischen Dingen unabhängig von den kirchlichen Obern; hier zwingt man den Bischof, Stellung zu nehmen zu der Politik eines seiner Pfarrer! Was heißt das anders als „Freiheit nur für, nicht gegen das Zentrum“? Mit nichts! Pfarrer Grandingers Kandidatur, so führt die gesamte Zentrums-Presse aus, ist überhaupt nicht politisch zu würdigen; die liberale Partei ist religions- und kirchenfeindlich, also bedeutet Grandingers Erklärung, auf dem Boden des liberalen Programms zu stehen, ein Vergehen wider die — Religion! In Wahrheit, läge dem Zentrum so viel an der Religion, müßte es sich dann nicht freuen und wieder freuen ob der liberalen Kandidatur eines katholischen Priesters? Ausgeschlossen ist ja doch, daß er sein Mandat zum Nachteil seiner Kirche ausüben, daß der politische Liberalismus auf seine kirchliche Stellung abfärben wird. Vielmehr wird er geradezu das Verständnis der Liberalen wecken und vertiefen für das katholische Kirchenwesen, seine bloße Mitgliedschaft wird bestimmend einwirken auf die Behandlung der kirchlichen Fragen durch die liberale Partei. Was gäben wir Protestanten darum, wären wir in der liberalen Partei durch drei, vier ernste, energische, gründlich gebildete Pfarrer vertreten, zumal sich der neue Kandidat mit wichtigen, folgenreichen Kirchengesetzen zu befassen haben wird! Aber freilich, die Interessen der katholischen Kirche sind durch das Zentrum ausgiebig geschützt. Umgekehrt zerstört die liberale Kandidatur eines katholischen Priesters die Fiktion, als wäre Katholik und Ultramontan identisch, als gäbe es für den Katholiken außerhalb des Zentrums kein Heil. Also kann und darf sie nicht aufrecht erhalten werden! Also wird sie um jeden Preis bekämpft!

Die liberale Partei hätte vor dreißig Jahren die Kandidatur eines katholischen Geistlichen vermutlich selbst rundweg abgelehnt. Kirchliches Verständnis war nie ihre stärkste Seite, für die Räte des Protestantismus nicht, vollends nicht für die eigentlichen Triebkräfte der katholischen Kirche. Auch muß im Ernst damit gerechnet werden, daß ein katholischer Priester, der sich auf das liberale Programm verpflichtet, gleichwohl zuerst und zuletzt katholischer Priester bleibt und die Interessen Roms lebhafter wahrnimmt, als dem Liberalismus lieb sein kann. Der Liberalismus, der bayerische wenigstens, muß doch, sei es aus Not, sei es aus Tugend, recht gutmütig, recht vernünftig und klug geworden sein, wenn er dem katholischen Priester sein Haus auftritt und sich des neuen Mieters tapfer freut!

Die Bevölkerung des Wahlkreises Naila, in dem Pfarrer Grandinger kandidiert, ist überwiegend protestantisch. Welch ein Satyrspiel: das Zentrum, die parlamentarische Vertretung der katholischen Kirche, stellt gegen den katholischen Priester einen ultramontanen Laien auf, des Priesters Bischof perhorresziert seine Kandidatur, und die protestantischen Bauern und Arbeiter jubeln ihm ihren Beifall zu, protestantische Pfarrer drücken ihm begeistert die Hand! Das zeigt, wie friedlich unsere Leute im Grund gerichtet sind: ein erquickendes Intermezzo zwischen all dem konfessionellen Haber der Gegenwart. Das zeigt auch, daß Pfarrer Grandinger ein Mann von eigner Art sein muß, ein pädender, naturwüchsiger Volksmann: und deren hat es im katholischen Klerus stets ein gut Teil gegeben. Tritt aber nicht doch auch wieder einmal, erschreckend schier, zu Tage, daß unsere Leute gar so naiv, gar so tolerant, gar so leicht zu befriedigen sind? Man braucht sich ja wohl von Pfarrer Gran-

binger keines Jesuitenstreiches zu versehen; aber ähnlich mag manchmal zugegangen sein in früherer Zeit, wenn sich Einer die protestantische Gutmütigkeit spielend zu Nutze gemacht und sein wahres Gesicht erst hintennach offenbart hat. Vom katholischen Priester, von seinem Amt und seinem Zölibat, geht eben doch, abstoßend und anziehend zugleich, ein seltsamer Reiz aus, gerade auf den liberalen Protestanten!

Schließlich noch ein Wort eigner Art, zu Gunsten des Erzbischofs von Bamberg. Würden es, zwar vielleicht nicht in Süd- und Westdeutschland, aber doch etwa in Pommern und Mecklenburg, nicht auch recht viele Protestanten, voran das Gros der Geistlichen und das Kirchenregiment, als Verrat an der Kirche betrachten, wenn ein evangelischer Pfarrer für den Freisinn kandidierte? Wie nimmt sich vollends das erzbischöfliche Schreiben aus, wenn man in das Licht des Falles Korell rückt? Das rechtfertigt den Erzbischof und das Zentrum nicht, aber soviel sollte das katholische Gegenbeispiel dartun, daß es auch im protestantischen Lager mitunter recht, recht kirchlich zugeht.

Pfarrer Grandinger selbst aber, gleichviel ob er den Landtag schließlich als Liberaler, als Hospitant der Liberalen, als Wilder oder überhaupt nicht betritt, gleichviel was ihm für sein Amt und seine Person noch aus dem Handel erwachsen wird — auch nur gewollt zu haben war für ihn eine tapfere Mannestat!

J R

Verschiedenes

Froßbotenschaft. Von G. Traub, Pfarrer in Dormund. Heilbronn, Salzer 1907. 34 S. 50 Pfg., 10 Stück 4 Mk.

Den eigentlichen Dukt dieses Schriftchens werden die Dortmunder am kräftigsten entgegen, denn bei ihnen schwingt sehr viel Persönliches mit. Aber dankbar werden auch viele Andere sein, wenn sie von diesem freudigen Geiste getroffen werden, Freunde evangelischer Freiheit mit und ohne Anführungszeichen. Ellen Key hat das einleitende Kapitel zu ihrem Buche „Lebensglaube“ übergeschrieben: Das Verblühen des Christentums. Dort ist auch der neuzeitlichen Art, das Christentum zu erfassen, dies Urteil gesprochen. Ob die sehr kluge Verfasserin wohl ehrlich genug wäre, in Traubs Schriftchen etwas anzuerkennen, was sie ins Unrecht setzt? Da ist nicht bloß Lebensglaube, sondern deutliche Lebenskraft; nicht bloß Glaube an ein allgemeines „Leben“, sondern an eine Lebensmacht von ganz bestimmtem Charakter. Daß die Gedanken, denen Traub Worte gibt, schon im ersten Jahrhundert n. Chr. Kräfte waren, und sich in ihrer belebenden Wirkung auch an heutigen Großstadtleuten als solche erweisen, sollte doch die geistigen Gärtner, die vom Verblühen des Lebensbaumes reden, auf dem sie selber ihre Hymnen an das Leben singen, etwas vorsichtiger und scharfsichtiger machen. Flüchtige Beobachter haben schon mehr als einmal eine Blüte, die noch nicht voll entfaltet war, für schon wieder zusammengefallen angesehen. Weber im Evangelium Jesu, noch im zweiten Korintherbrief, noch in diesem Brief an die Dortmunder und an alle andern christlichen Großstadtleute weht es wie Herbst, sondern wie Frühling und Pfingsten.

Paul Jaeger

Schicksal und Wille. Ein Versuch über Henrik Ibsens Weltanschauung. Von Dr. Wilhelm Hans. München, C. F. Wed 1906. 109 S. 1,50 Mk.

Leben heißt: dunkler Gewalten
Spul bekämpfen in sich;
Dichten: Gerichtstag halten
Ueber sein eigenes Ich.

In diesem Spruch, den er seinen Gedichten als Geleitwort auf den Weg gibt, verrät uns Ibsen drei Geheimnisse: das Geheimnis seines Lebens, seines Dichtens und das Geheimnis ihrer verborgenen Verbindung. Wie Wenige war er zum Dramatiker erforscht, da er selbst ein Mann der starken Kontraste und Konflikte war und über das große Wollen nur in der Dichtkunst auch zum großen Können vorgegriffen ist. Wußte Goethe, daß sowohl ein Faust als ein Mephistopheles in ihm wohnte, so war Ibsen nichts anderes als Peer Gynt und Brand in einer Seele. Dunkle unheimliche Gewalten des unterbewußten Gefühlslebens ringen gegen einen altnordischen Redenwillen; der Steptifer liegt in ewigem Streit mit dem Phantasten, der düstere Pessimist mit einem sonnenhaften Siegfried; der Logiker kämpft gegen einen Revolutionär, der rücksichtslose Individualist gegen einen schwermütigen Fatalisten. Ibsen hat die Zugänge zu den unterirdischen Reichen seiner tiefen und vielverschlungenen Seele nicht leicht gemacht. Nur wenige Winke gibt der wortkarge Einsiedler in Briefen und Reden, und der Bau seiner Dichtungen, den er über der verborgenen Welt der Seele aufgeführt hat, verrät nicht nur, sondern verbirgt zugleich, was in der Tiefe lebt. Der Mensch Ibsen will unter dem Dichter erraten und enträfelt sein; dann aber kann auch erst der Dichter völlig verstanden werden. Das hier empfohlene Büchlein ist

ein sehr ansprechender Führer in diese interessanten Tiefen hinein. In sicherem Gang, mit umsichtiger Orientierung, gelegentlich zu anregenden Seitenblicken einladend, an Wesentlichem nirgends vorübergehend, führt uns Hans durch die mannigfaltig komplizierte Seele seines Dichters, für den er warm begeistert ist, und wir haben den Eindruck, wenn uns auch noch lang nicht alle aufsteigenden Fragen gelöst werden konnten, an der Hand unfres Führers einen recht lehrreichen und wertvollen Weg durch die Seelengeschichte eines bedeutungsvollen Zeitgenossen gegangen zu sein.

Rittelmeier

Kirchengeschichtliches Lesebuch. Herausgegeben von Dr. F. Rinn, Professor an der Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg und Lic. F. Jüngst, Pfarrer an der St. Jakobskirche zu Stettin. Große Ausgabe. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Tübingen, Mohr 1906, XII, 340 S. 3,50, gebunden 4,50 Mk.

Dieses Lesebuch scheint einem Bedürfnis entsprochen zu haben, da bereits nach 2 Jahren eine neue Auflage sich nötig gemacht hat und auch eine besondere Schülerausgabe veranstaltet worden ist. In der neuen Auflage ist, um von anderen Verbesserungen zu schweigen, die reformierte Kirche mehr berücksichtigt; in den Anmerkungen sind mehr Erläuterungen des Textes gegeben. Auch für Studenten kann das Buch empfohlen werden, wenn ich es auch lieber sähe, daß sie sich um griechische und lateinische Quellen in der Originalsprache bemühten. Zudem man ihnen Uebersetzungen bietet, wird die Lust und die Notwendigkeit, die alten Sprachen besser kennen zu lernen, verringert. Vielleicht wird man aber in vielen Fällen zufrieden sein müssen, wenn sie sich die Zeit nehmen, Uebersetzungen zu lesen. Dagegen finde ich die Benützung des Lesebuchs durch Laien höchst erwünscht. Zu diesem Zwecke hätte ich aber eine stärkere Berücksichtigung der katholischen Kirche gewünscht. Einzelheiten will ich weiter nicht berühren; doch sei erwähnt, daß die Uebersetzung der Notiz des 1. Klemensbriefes über Petrus καὶ οὐτο μαρτυροῦσας mit: nachdem er so den Märtyrertod erlitten hatte (S. 3) schon eine Erklärung bringt, die nicht einmal richtig zu sein braucht. S. 147,2: der Mann heißt nicht Heinrich Inzitor, sondern Henricus Inzitoris. G Fieder

Geschichte der christlichen Kirche. In kurzer Uebersicht von F. G. Jastrau. Dritte Auflage. Friedrichshagen bei Berlin, Jugendbund-Verlag. 35 S. 10 Pfg.

Der das Heftchen begleitende Prospekt der Verlags handlung bemerkt: „Bei der geringen Kenntnis dessen, was die Kirchengeschichte lehrt, füllt dies Heft sicher seinen Platz aus.“ Da es zweifellos typisch ist für die Stimmungen eines großen Teils unserer deutschen „Gemeinschaftsbewegung“, verlohnt es sich, etwas näher auf den Inhalt einzugehen. Auf noch nicht 27 Seiten kleinen Formats erledigt der Verfasser seinen Ueberblick über die Vergangenheit; ein guter Teil dieses Raums wird noch beansprucht durch reichlich eingestreute Bibelstellen. Die Grundtendenz der „Kerghistorie“ G. Arnolds geht durch die ganze Darstellung, die die einzelnen Begebenheiten höchst äußerlich verknüpft. Daneben treten die eschatologischen Gedanken stark hervor; sie beherrschen die Schlußabschnitte. Gegenwärtig stehen wir in der Zeit des großen Abfalls und am Anfang des Weltendes. Das geht hervor aus den Forderungen vieler Professoren und Doktoren der Theologie, sowie aus den „Vereinigungen und Schriften mit christlich klingendem Namen, die den nackten Unglauben vertreten.“ Im Gegensatz dazu sammeln sich die „Glieder am Leibe Christi“ immer mehr und bilden die kleine Herde. Den Beschluß macht eine Schilderung der kommenden großen Trübsal und der Vollendung der Kirche. Nach dem Gesagten läßt sich leicht beurteilen, ob ein solcher Traktat dazu geeignet ist, den unhegaren Mangel an kirchengeschichtlichen Kenntnissen, selbst nur in den einfachsten Gemeindefreisen, zu beseitigen. Zugleich erhebt sich die Frage: Warum gibt es bisher keine kirchengeschichtlichen Volksbücher, die imstande wären, auch jene Leute allmählich zu geschichtlichem Verständnis zu führen?

Reinhard Herz

Die Kaiserkrönung Karls des Großen. Eine kritische Studie. Von Dr. Wilhelm Dhr. Tübingen, J. C. B. Mohr 1904. XI, 155 S. 3,60 Mk.

Die sehr übersichtlich und klar aufgebaute Untersuchung versucht von Neuem die Fragen zu lösen, die der historischen Forschung mit dem so folgenreichen Vorgang vom 25. Dezember 800 gegeben sind. Infolge der Dürftigkeit der Quellen und der Mehrdeutigkeit ihrer Aussagen liegen die geschichtlichen Zusammenhänge, in denen dieser Vorgang steht, in argem Dunkel. Dhr tut mit einleuchtenden Gründen dar, daß es sich unmöglich um eine Kaiserwahl durch die Römer handeln könne, daß aber auch Karl keineswegs die Kaiserwürde erstrebt habe, daß der Gedanke, den fränkischen König zum Kaiser zu krönen, vielmehr vom Papste ausgegangen sei. Ueber diese, wie mich dünkt, wohl begründete Position geht Dhr dann aber noch hinaus mit einer Hypothese über das Motiv, das Leo bei der Handlung geleitet hat. Er löst den Vorgang völlig aus dem Zusammenhange mit der großen Politik und faßt ihn lediglich als eine Oration, mit der der Papst Karl seine Dankbarkeit für seine Restitution habe erzeigen wollen. Doch wird klar hervorgehoben, daß dies nur eine Hypothese ist. Die Ausführungen Dhrs haben bei den Fachgenossen zum Teil Widerspruch gefunden. Es kann fraglich erscheinen, ob man bei der Beschaffenheit des Quellenmaterials eine so bestimmte Hypothese über das Motiv Leos wagen darf, — ohne Frage aber hat das Problem durch Dhrs Behandlung an Durchsichtigkeit viel gewonnen.

Heussi

Der Anteil der Religion an Preußens Wiedergeburt vor hundert Jahren. Rede, bei der Feier von Kaisers Geburtstag an der Bonner Universität gehalten von Professor D. Karl Sell. Tübingen, J. C. B. Mohr 1907. 32 S. 60 Pfg.

Die Rede bietet nicht nur eine genussreiche Lektüre über ein zeitgemäßes Thema, sondern sie tritt auch vorbereiteten Vorurteilen mit der sachlichen Kraft entgegen, die dem Fachmann vermöge seiner genauen Quellenkenntnis ohne weiteres eignet. Die religiöse Bewegung, die in der Zeit des Freiheitskrieges als nützliche Quelle nationaler Kraft zutage kam, erklärt man noch immer zumeist aus der bitteren Not der Knechtschaft, die das deutsche Volk von neuem beten lehrte. Sell erweist sie, ohne diese Ableitung ganz auszuschalten, vielmehr als eine Folgeerscheinung des sogenannten deutschen Idealismus, der schon seit Herder und Lessing die wahrhaft Gebildeten wieder in der Luft der Ewigkeit zu atmen und in der Religion ein notwendiges Element, ja die höchste Blüte und den tiefsten Grund des Menschentums zu sehen gelehrt hatte. Die Bedeutung der großen geschichtlichen Ereignisse war es, daß sie zur herrschenden Überströmung machten, was bisher, als Erkenntnis der Höchstgebildeten, im breiten nationalen Leben doch nur eine Unterströmung gewesen war. Der idealistische Ursprung aber zeigte sich auch dann noch in der Erhabenheit des religiösen Aufschwungs über Konfessionalismus und Engherzigkeit. Aufklärer, Kantianer und Romantiker, Protestanten und Katholiken, alle wirkten freudig zusammen „in dem Gedanken, daß das Opfer des Lebens für das Vaterland ein Opfer an Gott und darum segnet sei.“

Stephan

Was ist Wahrheit? Tagebuchblätter eines Mönches auf Ponape. Von Hildegard Daiber. Stuttgart, Strecker u. Schröder 1905. 240 Mt.

Ein traurig-schönes Buch in farbenreicher, edler Sprache. Es redet von den Qualen eines feinen Menschen unter der Brutalität spanischen „Christentums“ auf den Karolinen. Aber auch von seiner inneren Befreiung; und zwar geht sie von dem Gedanken der „ewigen Bewegung“ aus. Darin findet der einsame Grübler Ruhe. In der Bewegung Ruhe! — das klingt paradox; es gibt aber innere Zustände, wo es garnicht paradox ist. Denn das Feste darin ist die Tatsache der Bewegung — und diese selbst bewegt sich freilich nicht, so wenig wie die Entwicklung sich entwickelt. Religiöse Naturphilosophie oder Naturpoesie, die zuweilen an Goethe erinnert, zieht sich durch das Buch; eine tiefe Verehrung für „die große Mutter Aller (Natur), die mich in den letzten Jahren, nach unsäglichem Weh, noch so unaussprechlich reich gemacht (174).“

Mutterverehrung auch im rein menschlichen Sinne geht wie ein goldener Faden durch die Aufzeichnungen. Die Stellen des Buches, wo die Sehnsucht nach der unglücklichen schönen Mutter wie eine heiße Quelle herausbricht, gehören zu den ergreifendsten. Auffallender Weise wird die nahe Berührung dieser inneren Verfassung mit der Marienverehrung nicht deutlich geltend gemacht; bei einem Katholiken und Mönche hätte das nahe genug gelegen.

Auffallend ist auch die völlige Indifferenz gegen das Historische im Christentum. Die Gestalt Jesu bleibt bei der inneren Befreiung Franziscos fast ganz im Hintergrund. Sie erscheint völlig entbehrlich. Bei Katholiken, die innerlich von ihrer Kirche los sind, ist das nicht selten zu beobachten. Der Sprung in die Naturmythik erspart dem aufgeklärten Katholiken den offenen Bruch mit der Kirche. Die ernstliche Berührung mit der Historie würde zu weit gewaltsameren Losreißungen führen. — Es berührt einen wehmützig, zu sehen, wie auch einem edlen, tiefen, feinen Menschen das Beglückendste verborgen bleiben muß, wenn er sich nur an der Naturbetrachtung orientiert: „Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Persönlichkeit“ — und zwar letztlich die Ahnung des Persönlichen in Gott. Der Gedanke des persönlichen Gottes wird ausdrücklich abgelehnt. Wie viele seine Seelen leiden unter der unseligen Verwischung von Anthropomorphismus und Persönlichkeitsglaube! Wie Wenige bedenken, daß, wenn persönliches Leben die höchste Lebensform ist, die wir kennen, Gott „mindestens“ persönlich sein muß! —

Der Anbruch der deutschen Herrschaft auf Ponape und die Schilderung des damit verbundenen inneren und äußeren Umsturzes gibt dem Buche — es ist aus dem Spanischen wiedergegeben — für den deutschen Leser zum Schluß noch einen besonderen Reiz.

Paul Jaeger

Der Heilsbringer. Eine Legende von heute. Von Wilhelm Schmidtonn. Berlin, Egon Fleischel & Co. 1906. 215 S. 3 Mt.

Ein — wie soll man sagen? — Sonderling, Phantast, ein rätselhafter Heiliger gibt den Faden des Buchs. Er sieht, daß die große Stadt in zwei Lager gespalten ist, in das des Reichtums und das der Armut. Er will das ändern und die Armen und Elenden zum Glück führen. Er predigt dazu den Reichen und Großen Buße und Liebe. Schließlich konzentriert sich ihm Alles in die fixe Idee, jedem der Armen ein Stüd Land und ein Haus zu schaffen. Ein phantastischer Zug zum Kaiser, der natürlich nicht zum Ziel kommt, und der Zerrissenen des Führers geben den Schluß. An der Psychologie des modernen Propheten läßt sich viel auslesen; aber schließlich soll es ja die Psychologie eines Sonderlings sein. Schwerer wiegt, daß der Zueingehalt reichlich knapp ist. Ja, wenn jene Zweiteilung der Menschen in der großen Stadt beherrschende Geltung hätte! Wenn die Idee des Propheten zum sozialen Programm gestaltet wäre! Aber statt dessen drängt sich das Bizarre in den Vordergrund. Immerhin ist die Zeichnung — trotz gelegentlicher reichlicher Auffüllung

durch Worte — im ganzen so plastisch, daß die „Legende von heute“ ihres Eindrucks nicht verfehlt. Ich bedaure nur, daß der Eindruck der mitpredigenden Gedanken zu stark gegen den Eindruck der halbverrückten Schwärmerei zurücktritt. Im übrigen kann es ja nichts schaden, wenn man so auch einmal genötigt wird, ein Bild aus den Seitenflüchten religiös-sozialen Lebens zu studieren. S ch i a n

Die Apotheke zu Angerbeck. Roman von Ludwig Rubel. Wolfenbüttel, Julius Zwißler. 487 S. 4, gebunden 5 Mt.

Die Ähnlichkeit zwischen Rubels Art und derjenigen Wilhelm Raabes ist schon vielfach betont worden. Sie ist in der Apotheke zu Angerbeck handgreiflich deutlich. Und es soll gern zugestanden werden, daß sie nicht bloß auf die Manier zu erzählen sich erstreckt, sondern auch auf den Geist, der in dem Buche weht. Eine eigentümliche Mischung von Ernst und Humor, von Gemüt und treuherziger Biederkeit, von schlichter Lebenskunst und sinnender Lebensweisheit macht die Lektüre angenehm. Unterseits fordert das Buch den Vergleich mit Raabe zu eigenen Unanthen heraus: es steigt längst nicht so in die Tiefe, wie der Altmeister pflegte, und es wirkt viel mehr merkwürdige Vorkommnisse bunt durcheinander, als dessen lebenswirkliche Kraft es je riskiert hätte. Dazu kommt, daß Rubel mehr in die Breite geht, als der Inhalt eigentlich rechtfertigt. Stille, besinnliche, nicht allzu anspruchsvolle Leser können an manchen Partien sicher ihre helle Freude haben; andere werden bei allem Dank für viel freundliche Skizzen, für manchen Blick in warmfühlende Menschenherzen hinein doch öfter den Kopf schütteln. Der Verlag berichtet, daß in einzelnen Gemeinden schon eine Rubel-Gemeinde sich bilde. Möchte dieser Erfolg, den ich verstehe, dem Autor nur ein Ansporn sein, künftig mehr in die Tiefe zu graben! S ch i a n

Jungfrau Else. Von Ingeborg Maria Sid. Berechnigte Uebersetzung aus dem Dänischen. Stuttgart, J. F. Steinkopf 1906. 357 S. 4, gebunden 5 Mt.

Der Verfasserin Roman „Der Hochlandpfarrer“ ist mir von vielen gerühmt worden. Ich habe außer starkem Erzählertalent und kraftvoller Gestaltung nicht allzuviel Herrliches an ihm finden können. Was J. M. Sid diesmal gibt, ist erheblich mehr wert. Manches in der Personencharakteristik erinnert an den Hochlandpfarrer; aber die Charakteristik ist hier viel tiefer, viel feiner. Und eine schier übermächtige Fülle von Empfindung, aber von reiner, zarter, echter Empfindung, strömt über den Leser aus. Dazu entzückt geradezu die wundervolle Lieblichkeit der Form. Es ist das Leben eines Pfarrtöchterchens, das beschrieben wird; der Werdegang einer Jungfrau. Leuchtend hell strahlt über der Kindheit des Mädchens die Liebe einer idealen Mutter. Der Vater vertritt das pietätvolle Element. Die Tochter aber stellt sich und das ganze Christentum nicht auf die „Begräbnisstätte“, wie selbst der Vater es gern tut, sondern auf die „Hochzeitsfeier“, ganz wie die Mutter es tat, die zu Allem gehörte, was froh, hell und licht war. Und die doch ganz zu Gott gehörte. Das Töchterchen heiratet schließlich einen Freidenker. Ob diese Zuspitzung eines Problems, dessen Lösung angedeutet wird, ohne daß sie schon gegeben wurde, dem Buche not war? Ob sie ihm auch nur gut ist? Aber jedenfalls trägt sie und die treffenden Zeichnungen verschiedener Typen des Christentums dazu bei, den Gehalt des Buchs zu vertiefen. Ich stelle das Buch in die allernächste Verwandtschaft mit den schottischen Erzählungen MacLarens und mit den noch viel zu wenig bekannten Dorgeschichten Oisloorn von Wlfer. Doch ist es weicher als jene und heller als diese. Aber indem ich es in diese Verwandtschaft hineinstelle, glaube ich es hoch zu rühmen. S ch i a n

Kleine Mitteilungen. Die Rede, mit der der Präsident Geheimrat Harnack den Straßburger Kongreß eröffnet hat, ist in Nr. 22 der Chronik der Christlichen Welt wörtlich abgedruckt.

An den Kongreß schloß sich für die Freunde der Christlichen Welt eine besondere Zusammenkunft, die den Vormittag des 24. Mai ausfüllte. Professor Arnold Meyer aus Straßburg hielt den Vortrag, dessen Tendenz unsre Leser aus den Sätzen kennen, die wir in Nr. 21 gebracht haben. Das Thema „Die kritische Theologie und die Frömmigkeit des Volks“ übte begreiflicherweise eine große Anziehungskraft aus; trotz der vielen Reden, die wir schon vernommen hatten, hörten wir gerne noch einmal ein paar Stunden zu. Farrer Stricker aus Mühlhausen hielt ein Referat, dann sprachen noch Deißmann, Drews, Claffen, Harnack, Fuchs, Schiele, Troeltzsch und Andere. Schade, daß man Näheres weder berichten kann noch soll. Ich wünschte, unsre Gegner besuchten uns mehr bei solchen Gelegenheiten. Die Türen sind ja offen. Unsre Vertraulichkeit besteht nur darin, daß wir nicht für die Presse reden. Alle Achtung vor der Presse, aber man will sich auch einmal ohne ihre dienstfertige Gegenwart ausdrücken. Alles hat seine Zeit. — Merkwürdig, selbst Leser der Christlichen Welt haben mich gefragt, ob sie bewohnen dürften, auch wenn sie nicht Mitglieder unsrer „Vereinigung“ seien. Was geht diese Zusammenkünfte unsre Organisation an? Sie waren eher als diese und bestanden ganz unabhängig von ihr. Die große Herbstzusammenkunft auch! — Die Präsenzliste, die recht unvollständig geliebt ist (wir waren mindestens 200), weist 70 Elsaß-Lothringer auf, 23 Badener, 26 Württemberger, 4 Bayern, 25 Norddeutsche, 6 Schweizer, 4 andre Ausländer.

Farrer Grandinger ist inzwischen gewählt worden. Mit 3190 liberalen Stimmen gegen 1600 sozialdemokratische und 443 Zentrums-Stimmen.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Darmstadt. Montag 10. Juni 8 Uhr Musikvereinshaus, Steinstraße 24: Weshalb kein Friede zwischen Religion und Naturwissenschaft? Rade-Marburg.
Stetten. Dienstag 18. Juni 7½ Uhr im Hotel Schäg, Bahnhofstraße: Die religionsgeschichtliche Erklärung der Offenbarung Johannis (Kap. 4). Prof. Guntel.
Hannover. Dienstag 11. Juni 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstr. 1: Naumann, Briefe über Religion, Brief 3 usw.
Marburg. Dienstag 11. Juni 8½ Uhr im Atrium: Die notwendige Reformation der Gemeinde.

Chronik

Christlichen Welt

Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. Vierteljährlich 1,50 Mfr.

Ar. 22. Bayern im Jahre 1906. 18. Evangelisch-sozialer Kongreß.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

Ev. Vereinigung; Die Freunde der Positiven Union; Kultusminister von Stadt; Pfarrereinkommen — Mancherlei; Präsident Curtius; „Christliche Welt“ und Liberalismus; Evangelische Gemeindeabende; Der Kampf gegen den Schmutz.

Ar. 20. Worte, die ihre Zeit überdauern — Die Sache des Straßburger Thomasstifts — Die Seelsorge in der Industriegemeinde — Die zweite Generalversammlung der Landeskirchen Evangelischer Vereinigung in der Provinz Brandenburg — Aus Preußen: Die niederrheinische Predigerkonferenz zu Düsseldorf; Selbsthilfe im Pfarrerstand — Mancherlei; Aus Bremen; Kirchhofsgastricht in Sachsen; Ein Streik in der Gewerkschaftsbewegung.

Ar. 22. Worte, die ihre Zeit überdauern — Kirche und Arbeiterschaft in Amerika. (Zweite Hälfte) — Zur kirchlich-fürsorgelichen Situation in Elßig-Kochringen — Pastor Quisport — Aus Preußen: Öfen und Wägen; Pastor Stahmann — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Aus Sachsen-Meinungen — Mancherlei.

*****

Statt jeder besonderen Anzeige!

Voll Freude und Dank zeigen wir die Geburt unfres Sohnes und Bruders

Heinz

an.

Jda, Heinz u. Heinke Beckmann

Hennstedt (Dithm.), Pastorat

*****

Cand. theol.

mit pädagog. Erfahrung sucht Stellung als **Hauslehrer** oder **Reisebegleiter** für August, September (ev. länger). Anerbieten unter **J. St.** an den Verlag.

Student der Theologie

sucht für die Herbstferien (August bis Oktober) Stellung als **Hauslehrer** oder **Reisebegleiter** zu Schülern, die der Nachhilfe bedürfen. Realgymnasiasten der mittleren Klassen bevorzugt. Anfragen unter **B C** an den Verlag.

Junger diplomierter Lehrer von Neuenburg, **sucht Stellung** in Familie oder Pensionat. Gute Referenzen. Offerten unter **H 685 N** an **Haafenstein & Vogler, Neuenburg-Schweiz**.

Hauslehrerstelle

sucht Abiturient (stud. theol.) in Universitätsstadt ev. von 1. August an. Anfragen unter **S K** an den Verlag.

Predigervakanz

An der **St. Ansgarikirche** in **Bremen** wird Ostern 1908 eine der beiden Predigerstellen frei.

Bewerbungen freisinniger Geistlicher, die als ordnierte Prediger im Amte sind oder früher als solche angestellt waren, werden bis zum 30. Juni d. J. von dem unterzeichneten verwaltenden Bauherrn entgegen genommen. Derselbe ist zu weiterer Auskunft bereit.

Bremen, Richtweg 10

Dr. jur. R. Quidde

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, Paulinismus oder vermehrte Auflage mit einem Nachwort über die Entstehung des kirchlichen Jesusbildes und mit einem Anhang über: Wiedergeburt und Entartung und die christlichen Sacramente. Gegen Einsendung von 13 Pfg. in Marken zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung **Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.**

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar, Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Monatsschrift für Pastoraltheologie, III. Jahrgang

herausg. von den DD.

H. A. Roeflin u. P. Wurster

Jährlich 12 Hefte

Zur Abonnement Mk. 6.—

Postzeitungspreisliste
13. Nachtrag

Verlag von

Reuther & Reichard, Berlin W. 9

Inhalt des 9. Heftes: **Jena** (Prof. J. Smeid) — Die Entschlung der preussischen Landeskirche II (Dir. Eger) — **Holuck** in seiner Eigenart als Prediger (Pred. W. Wendland) — Zur Reform der Abendmahlsfeier (Oberkirch. Rat Mayer) — **Ein Schlüsselwort zur Jugendpflege** (Stadtvt. D. Gerol) — **Der Evangelische Bund im Jahre 1906** (Prälat Hermann) — **Synodalpredigt** (Pfarrer Bayer).

Das viel bewunderte und umfrittene von Naumann, Niebergall usw. hochgepriesene Predigtbuch der D. D. Geyer-Rittelmeyer:

Gott und die Seele

ist in 2.—4. Aufl., 613 Seiten gr. 8°, schön ausgestattet erschienen. Preis 6 M. br., 7½ M. geb., 9 M. Prachtband.

S. Kerler, Verlags-Gto., Alm.

Suche für meine 18 jährige Tochter zum 1. Juli 1907 Aufnahme in sein gebildeter Familie zur weiteren Ausbildung in gesellschaftlichen Formen und Erlernung des feineren Haushalts. Erwünscht wäre Zusammensein mit 2—3 jungen Mädchen; engster Familienanschluß Bedingung. Dresden bevorzugt. Referenzen erbeten. Angebote unter **Qu B** an den Verlag.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von **Martin Rade**. Verlegt bei **Eugen Diederichs, Jena**. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Zeitschrift

für **Missionskunde** und **Religionswissenschaft**

Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 5: Missionsmotive, Missionsaufgabe und neuzeitliches Humanitätschristentum. Von Prof. D. Troeltsch — Altorientalischer und israelitischer Monotheismus. Von Lic. Torge — Zur allgemeinen Lage in China. Von Pfarrer Wilhelm — Das Seelenleben der Japaner. Von Pfarrer D. Haas — Missionsfurjas, Zentralvorstandsitzung, Neue Flugtschrift.

Heft zur Christlichen Welt Heft 58/59: **Guyot**, Nachwort zum Fall Korell. 106 S. 90 Pf. — 60: **Wentker**, Das Problem der Lehrfreiheit. 24 S. 50 Pf. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. III, 5. „Der südliche Buddhismus und der Lamaismus.“ III, 6. „Der Buddhismus in China, Korea und Japan.“ Von Licentiat **H. Hackmann-London**. Preis jedes Bändchens 50 Pfg. Kart. 75 Pfg. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Bütten! Verlobungsbrieft u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbrieft im Format 22x35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portfrei gegen Kasse. **Druckerei Bauer, Marburg a. L.**

Nordseebad
Büsum in Holstein
(Bahnhst.)
Seefahrten, See-
hunds- und Enten-
jagden, Wattelaufen.
Prospekte gratis durch
Badekommission.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 24

Marburg i. H., den 13. Juni

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halstegebühre: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Regier. Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Hohe Bestimmung — Religion und Weltbild (Heim). Schluß — Literaturbriefe. 9. Breyfigs Entstehung des Gottesgedankens — Neues aus Ophir — Eine Maianandacht — Zur Psychologie des Katholizismus. Reinfens, Kraus, Denisse — Die tschechischen Protestanten und der Gustav Adolf-Verein — Verschiedenes: Abende am Genfer See (Morawski); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Hohe Bestimmung

O daß du auf meine Gebote merkest; so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Jes. 48, 18.

Man muß etwas Naturgefühl haben und etwas Verständnis für die gewaltige Hoheit des Meeres, um die ganze Schönheit dieses Vergleichs zu empfinden. Wer hätte daran gedacht, selbst etwas zu gewinnen, das dem Strome gleicht, der da fortziehend und befruchtend sich durch die Auen ergießt, oder gar dem Meere, das uns in seiner Unendlichkeit so majestätisch dünkt und das doch unsern Herzen oft so nahe ist! Aber es kann geschehen. Auch ein Mensch kann so segnend und befruchtend durchs Leben gehen wie ein wohlthätiger Strom, von dem Tausende leben, Tausende Erquickung und Stärkung empfangen. Auch ein Mensch kann jene sichere Kraft erlangen, die des Widerstandes nicht achtet, sondern, von höheren Gesetzen getrieben, ihrem Ziele juchelt.

Und es ist ein einfaches Mittel, das dazu führt: ein Ohr, das merkt auf die Befehle Gottes, ein Herz, das sich ihnen willig erschließt. Gerade wer nicht sich im Auge hat, sondern des Herrn Wort, wer nicht herrschen will, sondern gehorchen, der gewinnt eine innere Gewalt, die er nicht geahnt noch gesucht hat, und die mit des Meeres Gewalt zu vergleichen ist. Denn ein Höherer hat Wohnung in ihm gemacht, hat sich ihm mitgeteilt, und er fühlt sich gestärkt, gehoben und getrieben durch Kräfte einer höheren Welt. Und dieselbe Kraft, die ihn stark gemacht, die macht ihn auch fruchtbar. Wessen Herz stille geworden ist und den Frieden Gottes geschmeckt hat, der wird zu einer beständigen stillen Wohltat für seine Umgebung. Eben der Friede Gottes in ihm wird zum Segensstrom, der Viele befruchtet.

Blicke auf das Meer, laß dich ergreifen von seiner unendlichen Größe, erquick dich von seinem farbigen Glanz, erheben von seiner gewaltigen, majestätischen Sicherheit! Blicke auf die Ströme, die da segnend das Land durchfluten — und dann denke an deine eigene hohe Bestimmung und sprich: Herr, hilf du mir, daß ich frei werde von mir selber, dir willig Wohnung mache in meinem Herzen und in Treue meinen Brüdern diene. Ja hilf mir merken auf deine Gebote, damit mein Friede sei wie ein Wasserstrom und meine Gerechtigkeit wie Meereswellen.

G v S

Religion und Weltbild

4. Das neue Weltbild

Die Wirklichkeit ist Erlebnis; wir mögen uns anstrengen, so viel wir nur können, eine nicht erlebte Wirklichkeit ist etwas

gänzlich Unvorstellbares, und zwar handelt es sich beim Erlebnis nicht um reine Passivität, sondern um höchste Aktivität, und das heißt um unberechenbare Entscheidungen. Nehmen wir irgend einen Wirklichkeitskomplex, so werden sich daran die bisherigen Resultate bewähren. Wählen wir etwa das Sonnensystem. Zweifelloos ist es Erlebniswirklichkeit, sonst wäre es überhaupt nicht da. Aber warum ist die Sonne gerade so groß, wie sie ist, warum besitzt sie gerade diese Temperatur und nicht eine höhere oder tiefere? Warum bewegen sich nicht mehr oder weniger Planeten um sie herum? Die Fragen ließen sich beliebig vermehren. Aber eine theoretisch befriedigende Antwort läßt sich nicht finden. Es könnte Alles auch ganz anders sein, das dann freilich ebenso theoretisch unableitbar wäre. Ohne Frage lassen sich sehr verschiedene Möglichkeiten denken, die theoretisch vollkommen gleichberechtigt wären. Daß gerade dieses Sonnensystem wirklich wurde, dazu läßt sich nur sagen: die Entscheidung fiel nun einmal so. Von Entscheidung aber müssen wir reden, genau so wie wir von Erlebnis reden müssen, oder wir müssen überhaupt darauf verzichten, Etwas zu sagen. Wenn wir aber auch das Recht, von Entscheidung reden zu dürfen, in Anspruch nehmen, so behaupten wir damit nicht, daß wir einen Einblick in die Erwägungen hätten, die der definitiven Entscheidung vorhergingen. In dieser Hinsicht können wir nicht vorsichtig und zurückhaltend genug sein, nur Erfahrungen könnten uns darüber belehren. Aber mit vollem Grund ist die Meinung zurückzuweisen, daß Erwägungen und Entscheidungen überhaupt nicht stattgefunden hätten, wo wir selbst nicht die Zeugen waren. Die Tatsache, daß es bei aller Wirklichkeit sich um Erlebnis handelt, daß jede Wirklichkeit sich eben auch anders denken läßt, zwingt dazu, die tatsächlich vorhandene Wirklichkeit als aus Entscheidungen hervorgehend anzusehen. Damit haben wir ein ganz anderes Weltbild gewonnen als das alte, das als ungeheure tote Masse sich darstellte und nur in einzelnen winzigen Punkten das spärliche Licht des Bewußtseins und das schwächliche Handeln eines Willens zeigte. Nicht der Tod herrscht über die Wirklichkeit, sondern das Leben, nicht tote Kräfte, sondern lebendige Willensentscheidungen sind die wahren Mächte.

Was aber wird dann aus der Kausalität, diesem Weltgesetz, von dessen Unverbrüchlichkeit mit so viel Andacht geredet worden ist? Die Kausalität wird ihr Recht behalten, aber der Kausalitätsfetisch muß allerdings als ein böser Götz zerfallen werden. Als was wurde denn die Kausalität vorgestellt? Als eine über den Dingen schwebende Macht, die mit unheimlichen, harten Fingern die Dinge packt und sie hierhin und dorthin schob, aus ihnen dies oder jenes herauspreßte. Die Kausalität galt als der Wirklichkeit gegenüber primär, als ein Ungeheuer, das jedes neu auftauchende Wirklichkeitsgebilde unentrinnbar in seine Fänge nahm. Nun ist aber ganz klar, daß es überhaupt keine Kausalität gäbe, wenn es keine Wirklichkeit gäbe. Eine Wirklichkeit ohne mechanische Kausalität läßt sich denken, die

umgekehrte Vorstellung ist unvollziehbar. Also ist die Wirklichkeit primär. Was aber ist dann die Kausalität? Nichts weiter als der Zusammenhang von Ereignisfolgen. Die Wirklichkeit läßt sich in Erlebniszwelheiten aufteilen, von denen die eine vorhergeht und die andere folgt. Dabei kann die Aufteilung nach sehr verschiedenen Richtungen vorgenommen werden. Jedes Ereignis kann mit sehr verschiedenen vorhergehenden und nachfolgenden in Verbindung gebracht werden. Auch hier kann die Abgrenzung des Ereignisses, für das die Ursache oder die Folge gesucht wird, sehr verschieden vorgenommen werden. Es gibt auch hier keine absoluten Grenzen. Wir sehen denn auch, wie die Aufstellung von Naturgesetzen mannigfachen Veränderungen unterliegt. Bald werden mehrere unter einem allgemeineren zusammengefaßt, was offenbar damit zusammenhängt, daß zuerst gegeneinander abgegrenzte Gebiete zu einer Einheit zusammengefaßt worden sind, bald wird ein allgemeineres spezifiziert, was offenbar daran liegt, daß anfänglich als Einheit zusammengefaßte Gebiete getrennt worden sind. Daß wir Ereignisse vorherberechnen können, besagt eigentlich nichts weiter als die Erwartung, daß eine einmal eingetretene Ereignisfolge wieder eintreten wird, wenn und insofern sie wirklich ganz genau dieselbe ist. Das ist aber nur eine identische Gleichung. Wir sagen, wenn b auf a folgt, so wird bei dem Eintritt von a wieder b folgen, d. h. aber nichts weiter als: das erste Gesamtereignis a und das zweite sind identisch, wenn sie in allen Beziehungen gleich sind. Der ungeheure Reichtum der Wirklichkeit läßt aber nie einen sichern Schluß zu, ob das zweite a ganz genau gleich dem ersten a sein wird, und dann ist das zweite a auch von dem ersten verschieden, wenn auch für bestimmte praktisch-technische und auch theoretische Zwecke diese Verschiedenheit vernachlässigt werden kann. Bei dem ungeheuren Reichtum der Wirklichkeit können immer wieder alle Vorausberechnungen irrig sein. Man wende nicht ein: wenn man nur alle Ursachen überfähe, so würden auch alle Folgen vorausberechenbar sein. So ist ja immer wieder gesagt und immer wieder das Ideal einer mathematischen Weltformel aufgestellt worden. Aber die Erreichung dieses Ideals scheitert nicht nur an der augenblicklichen Begrenztheit unserer Einsichten, sondern scheitert überhaupt, weil die Gesamtwirklichkeit unendlich ist, und so immer wieder Neues in das Geschehen eintreten kann. Die Kausalität hat ihr gutes Recht — für unsre praktischen und theoretischen Zwecke, aber sie hebt nicht den Grundcharakter der Wirklichkeit, der sich als unberechenbare Entscheidung kundgab, auf.

In welchem Verhältnis stehen nun das neue Weltbild und die Religion zu einander?

5. Das neue Weltbild und die Religion

Es bedarf keiner langen Ausführungen, um zu zeigen, daß das neue Weltbild eine ganz andere Stellung zur Religion einnimmt als das alte. Im alten Weltbilde war das Weltgeschehen blinde Kausalität, waren Leben und Bewußtsein späte Nebenerzeugnisse eines mechanischen Prozesses. Da war kein Raum für Gott und sein Walten. Aber was die Religion mit ihrem Gottesglauben behauptet, daß Leben und Bewußtsein nicht das Letzte, sondern das Erste sind, daß in allem Weltgeschehen lebensvolles, persönliches Walten sich kundgibt, daselbe behauptet auch das neue Weltbild. Bei dem neuen Weltbilde kann die Frage gar nicht mehr lauten: Gibt es einen Gott? Denn die Existenz übermenschlichen Lebens und Willens ist bei diesem Weltbilde ja nicht Etwas, das erst mühsam erschlossen werden müßte, sondern die Grundgewißheit. Vielmehr kann die Frage nur lauten: Gibt es viele Götter oder einen Gott? Und diese Frage reduziert sich auf die andere: Gibt es mehrere konkurrierende oder einen siegenden Willen? Für die Religion kann die Antwort nicht zweifelhaft sein. Mehrere einander Abbruch tuende Willen sind in diesem Zusammenhange praktisch und logisch ein Unding. Sie kann sich nur für einen Willen entscheiden, der den Sieg über Alles, was ihm widerstrebt, behält. Dann aber ist die Grundfrage der Religion: Welches und welcher Art ist dieser Wille?

Bleiben wir hierbei einen Augenblick stehen. Es wird nicht zu leugnen sein, daß hiermit wirklich Etwas ins Licht gestellt

ist, das wir bei jeder kräftigen Religion antreffen. Wo die Religion nicht krank und schwach geworden war, hat es sich nie darum gehandelt, die Existenz Gottes zu erhärten, sondern vielmehr darum, was Gott ist, welche Gesinnung er hegt. Denken wir an die Propheten Israels, so ist ersichtlich, daß sie nicht bessere Beweise für das Dasein Gottes, sondern eine neue Anschauung von Gottes Wesen und Willen brachten. Ebenso ist es bei Jesus. Für Luther war nicht die Frage, ob es einen Gott gibt, sondern welche Gesinnung Gott hat. Ist aber wirklich die Grundfrage der Religion die, welches ist der Wille Gottes und — was damit zusammenhängt — wo hat er sich kundgegeben, so ist damit klar, daß hier nicht kühle theoretische Erwägungen den Ausschlag geben, sondern allein eine Entscheidung. Denn theoretische Erwägungen können immer nur verschiedene Möglichkeiten anbieten; ohne eine Willensentscheidung aber bliebe das Urteil ewig in der Schwebe. Jede Apologie des Christentums kommt denn auch schließlich auf den Satz hinaus: Ich entscheide mich für Jesus. Für die besondere Religion gibt es zuletzt keinen andern Beweis als den des Geistes und der Kraft.

Damit ist auch eine Lösung für die heute so viel verhandelte Frage nach der Aboluitheit des Christentums gegeben. Heim wendet sich gegen Troeltsch und meint, daß die historische Erwägung nicht einmal dazu ausreiche, dem Christentum den ersten Platz unter den vorhandenen Religionen anzuweisen. Ein Buddhist würde mit Leichtigkeit einen Aufreiz der religionsgeschichtlichen Entwicklung herstellen können, nach dem seiner Religion die erste Stelle gebühre. Kein historisch erwägen heißt schließlich sein Urteil suspendieren. Das aber ist für die wirkliche Religion unmöglich, sie kann nicht existieren ohne die Ueberzeugung von ihrer überlegenen Wahrheit. Diese Ueberzeugung kommt jedoch nur durch Entscheidung zustande, Entscheidungen aber tragen den Charakter der Aboluitheit an sich. Es ist demnach in der Natur der Sache begründet, wenn der Christ einen bestimmten Teil der Geschichte, in dem er die für ihn maßgebende Offenbarung Gottes findet, isoliert und erklärt: dies ist der Wert, der Wille, für den ich mich entscheide. Dabei braucht er den abgegrenzten Offenbarungsbezirk durchaus nicht der parteilosen historischen Forschung zu entziehen, und vor allem hat er keinen Grund, sich davor zu fürchten. Es gilt wirklich alle morischen Stützen wegzuerwerfen und ganz frei zu werden. Das entspricht auch allein der königlichen Souveränität der Religion.

6. Zur Beurteilung der Grundgedanken Heims

Heims Buch hat eine sehr verschiedene Aufnahme gefunden. Es hat heftige Angriffe und begeisterte Zustimmung erfahren. In manchen Besprechungen macht sich eine gewisse Unsicherheit bemerkbar; man wußte nicht recht, was man damit anfangen sollte. Ganz ohne Schuld ist Heim nicht daran, daß sein Buch Angriffe oder die gekennzeichnete Unsicherheit hervorrief. Die phantastische Einklebung, die er vielfach seinen Gedanken gibt, die andererseits allerdings wieder seinen Ausführungen so viel Anziehendes verleiht, veranlassen manches Mißverständnis. Auch ich gestehe, daß ich nicht allen Teilen seines Buches mit gleicher Sympathie gegenüberstehe. Gegen die Behandlung des Zeit- und Raumproblems sind meiner Meinung nach erhebliche Einwendungen zu machen. Die Darstellung der Geschichte des Denkens, so viel Geistreiches sie enthält, muß bei Allen auf Widerstand stoßen, die in der Philosophie nicht eine pathologische Erscheinung zu sehen vermögen. Aber ich halte diese Partien nicht für den Kern des Buches und habe deshalb in meiner Darstellung das Raum- und Zeitproblem, die Geschichte des Denkens und noch zahlreiche andere Ausführungen übergangen.

Mir kam es nur auf eine möglichst klare Herausarbeitung der Grundgedanken an. Diesen Grundgedanken nun vermag ich viel Sympathie entgegen zu bringen, wenn ich sie auch fast immer anders, nämlich mit stärkerer Hervorhebung der uns gesetzten Schranken und der vorhandenen Schwierigkeiten und Dunkelheiten, aussprechen würde; wobei es mir aber selbstverständlich ganz ferne liegt, Heim vorzuwerfen, daß er sich nicht bewußt wäre, wie viel unserer Einsicht entzogen bleibt.

Einige besonders naheliegende Einwände möchte ich zunächst zurückweisen. Heim kann mit seiner Lehre von der Entscheidung leicht dahin verstanden werden, daß er die Wahrheits-erkenntnis zu einer Sache der Willkür mache. Damit täte man ihm aber Unrecht. Nur sehr Weniges ist unserer Willensent-scheidung vorbehalten, in den allermeisten Fällen haben wir nur die bereits gefallene Entscheidung anzuerkennen. Aber es wird eben Nichts daran geändert, daß es sich bei der Wirklichkeit auch da um Willensentscheidung handelt, wo wir mit unserm Willen keinen Einfluß ausüben vermögen. Wird Heim so verstanden — und er ist so zu verstehen — dann werden zahl-reiche Bedenken, die zuerst infolge seiner Darstellung aufsteigen, hinfallen. — Ein anderer Einwand wäre der, daß bei Heim die Eigenart der Religion nicht gewahrt sei, daß er wieder die überwundene Vermischung von Weltwissen und Religion sich zu schulden kommen lasse. Aber auch hiergegen ist Heim in Schutz zu nehmen. Er versteht durchaus nicht die Eigenart der Religion und weiß sehr wohl, daß, wer sein Weltbild an-nimmt, damit noch nicht ein religiöser Mensch geworden ist. Aber allerdings kann er nicht zugeben, daß das Weltbild für die Religion gleichgültig sei. Bei dem einen Weltbild kann sie nur mit kampfhaftem Entschluß festgehalten werden, bei dem andern kann sie sich leichter entfalten, und darin muß ich ihm für meine Person zustimmen. Freilich muß ich auf der andern Seite sagen, daß Heim die Tatsache des ungeheuren Weltleids, des anscheinend sinnlosen Weltlaufs nicht hat voll zu ihrem Recht kommen lassen. Auch in einer Welt, die auf Grund von Willens-entscheidungen entsteht, kann der Gottesglaube einen harten Stand haben. Denn wenn im Weltgeschehen brutale Gewalt, Gleich-gültigkeit gegen alle geistigen Zwecke mehr sich kundgibt als Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe, so kann auch dadurch der Gottesglaube vernichtet werden, und es kann die Ueberzeugung entstehen, daß der welterschaffende Wille wohl satanischer, aber nicht göttlicher Natur ist. Indem Heim fast ausschließlich auf die Selbstherrlichkeit der religiösen Gewißheit blickt, hat er die religiöse Anfechtung nicht voll zu Wort kommen lassen. Ich weiß wohl, was Heim darauf antworten wird. Er wird sagen: Das ist eben die grandiose Antinomie! Es handelt sich bei der Religion um Entscheidung eines Umtauschverhältnisses aller-größten Stils, ob wir in kühnem Glaubensmut alle Gegen-gründe niedertreten und zu erklären wagen: der Wille, der sich in Jesu Person darstellt, ist der Gotteswille, und er soll und wird siegen, wie sehr ihn auch feindliche Mächte umtoben, oder ob uns der Mut entfällt und wir nach Gründen aussehn, die uns die Entscheidung abnehmen. Aber die Entscheidung läßt sich nicht abnehmen, und schließlich hat noch immer die religiöse Gewißheit mit ihrem troigen Dennoch triumphiert. So würde Heim sagen, und ich empfinde durchaus die Wahrheit, die darin liegt. Aber ich muß dabei bleiben, daß seine Darstellung öfter den Eindruck erweckt, daß die Gegeninstanzen nicht in ihrer vollen Wucht gewürdigt werden.

Sehr beachtenswert scheint mir Heims Behandlung des Ichproblems zu sein. Die Polemik gegen das von seinem In-halt losgelöste, als immaterielles Atom existierende, völlig isolierte Ich ist ohne Frage gerechtfertigt. Auch ein Philosoph wie Gudden wird nicht müde zu betonen, daß nicht vorwärts zu kommen ist, wenn nicht die Kluft zwischen Subjekt und Objekt überwunden wird, daß auch der Gegenstand zum Geist gehört, und daß es keine echte Wirklichkeit gibt, wo nicht Geist und Gegenstand zu völliger Einheit zusammengegangenen sind. Aber hier vermiße ich nun bei Heim die Anerkennung, daß es sich bei dem Ich und seinem Inhalt auch um eine große Aufgabe handelt. Viel zu sehr behandelt er die Zusammengehörigkeit von Ich und Inhalt als einfache Tatsache. Daß Ich und In-halt mit einander verbunden sind, ist freilich eine psychologische Tatsache, aber nun erhebt sich die Frage nach dem Wahrheits-gehalt. Die quaestio juris ist von der quaestio facti zu unterscheiden. Es ist weiter zu beachten, daß bei gleicher psy-chologischer Wirklichkeit der geistige Gehalt ganz verschieden sein kann. So wird der gestirnte Himmel von einem Astronomen und einem Schulknaben wahrscheinlich gleich gesehen, aber wie verschieden ist der geistige Gehalt, der in die gleiche Wahr-

nehmung eingeht! Bei dem Ichproblem kommt mehr in Frage als die bloße Abgrenzung, nämlich die Gesetzmäßigkeit und die Ideenbildung; denn diese sind nicht etwa als Teilinhalte des Ich anzusehen, wie Heim einwenden könnte, sondern sie durch-bringen den Gesamthalt des Ich oder streben danach, ihn zu durchdringen. Aber ich muß hier mit diesen Andeutungen mich begnügen, eine ausführliche Auseinandersetzung würde zu viel Raum beanspruchen.

In Bezug auf die Frage nach der Absolutheit des Christen-tums möchte ich noch bemerken, daß auch Troeltsch nicht im Zweifel gelassen hat, daß es sich bei der Wahrheits- und Wert-frage schließlich um eine persönliche Stellungnahme handelt. Das hat nun freilich auch Heim gesehen, aber er ist wohl der Meinung, daß Troeltsch der historischen Erwägung zu viel Be-deutung beimißt. Aber wenn man auch Heim zugibt, daß es zuletzt auf eine theoretisch nicht weiter begründbare Entscheidung ankommt, so ist es doch eben ein großer Unterschied, ob die Entscheidung getroffen wird, nachdem eine weit umfassende Um-schau vorhergegangen ist oder nicht. Menschen, die einen engen Gesichtskreis haben und keine Probleme kennen, fällt in der Regel eine Entscheidung viel leichter, aber es ist ihr nicht der gleiche Wert zuzuerkennen. Für die Beurteilung einer Ent-scheidung kommt nicht nur die Energie in Betracht, mit der sie vollzogen wird, sondern vor allem auch die Größe des Umtreffes, den ein Mensch überblickt.

Heims Buch wünsche ich viele Leser, denn es ist ein frommes und freies Buch, und es ist lohnend, sich mit ihm auseinander-zusetzen.

Paul Kalweit

Literaturbriefe

9. Brehfigs Entstehung des Gottesgedankens

Berlin, Bondi 1905. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

Brehfig hat seinen Stoff recht geschickt angefaßt. Er geht von dem ganz neutralen Boden der amerikanischen Naturvölker aus — wobei er gebührend den Vorteil ausnützt, in den Protesen einen Volksstamm vor sich zu haben, der auf zwei verschiedenen, über zweihundert Jahre von einander entfernten Entwicklungs-stufen von europäischen Beobachtern beschrieben worden ist, sodaß etwas wie eine Kontrolle der Entwicklung an dieser Stelle möglich erscheint. Die so gewonnenen Gesichtspunkte wendet er nun auf die hebräisch-christliche Religionsgeschichte an und befestigt oder verteidigt sie in einer Umschau über die übrigen Völker, sei es semitischer und hamitischer, sei es arischer oder sonstiger Herkunft. Ich finde diese Anordnung geschickt, weil sie die Ver-handlung der lebenden Religion, bei der es ohne Parteilichkeit schwer abgeht, zurückverschiebt, bis an einem höchst interessanten aber parteifreien Stoff objektiv tragfähig erscheinende Grund-lagen für sie gewonnen sind. Es entsteht dadurch der Eindruck, als spreche die Sache selbst.

Ich bin allerdings der Meinung, daß Brehfig selbst auf wesentlich anderem Wege zu seinen Ergebnissen gelangt ist. Ich halte mich nicht für verpflichtet, die törichte Vorstellung weiter-zugeben, daß eine handfeste wissenschaftliche Wahrheit aus dem bloßen Stoffe sozusagen automatisch zur Welt kommen müsse. Deshalb glaube ich, dem Verfasser nichts Uebles nachzusagen, wenn ich meine Ueberzeugung dahin ausspreche, daß er ganz wesentlich von der lebenden Religion und zumal von seinem eigenen religiösen Verständnis her zu seiner Konstruktion gelangt ist, einer Konstruktion, die übrigens mit manchen Gedanken der modernen Theologie in sehr naher Berührung steht, wenn auch unter andersartiger Begründung.

Brehfig glaubt nachweisen zu können, daß die Vorstellungen, welche den Gott zu einem Symbol von Naturerscheinungen oder einer Personifizierung von Naturgegenständen machen, nicht die ältesten, vielmehr ziemlich spät sind. Ebenso wenig sei der Gottes-gedanke aus einer Aufzählung von Seelen entstanden, wie sie dem ältesten Glauben nach die Luft bevölkerten und den Menschen bedrohten, oder Geistern, die freilich den Göttern manchmal

nahe genug kommen. Vielmehr habe es den Anschein, als wolle sich überall an der Grenze des Gottesgedankens eine Heilbringergestalt nachweisen lassen, die Gestalt eines übermenschlich starken, den Menschen wohlthätigen, persönlichen, wenn auch in ältester Zeit tierähnlich, vorher vielleicht gar pflanzenähnlich vorgestellten Wesens, das einige Menschenalter vor der jeweiligen Gegenwart gelebt habe. Indem nun dieser Heilbringer „aufgehört“ und als Geist vorgestellt wird, wächst er sich zum Gott aus, dem lebendige Wirksamkeit in der Gegenwart und damit auch der Anfang einerseits einer Gesetzgebung, anderseits einer Verehrung zugeschrieben wird. Erst die steigende Gewöhnung bedächtiger oder gar berechnender Naturbetrachtung setzte in viel späterer Zeit den aus dem Heilbringer entstandenen Gott in Beziehung zu den Himmelserscheinungen. Vielleicht als man sich der Tierelemente der ältesten Gottesgestalt zu schämen begann. Man machte den Gott zum Herrn etwa des Himmels, der Sonne, des Blühes und stellte das Tier als Begleiter neben den Gott. So riß man ihn am energischsten von der Tiergestalt los und erhöhte ihn. Und daraus folgte dann nicht selten eine bis zur Identifizierung oder Symbolisierung fortschreitende Annäherung an die Naturerscheinung.

Gutes hat diese Entwicklung der Religion nie gebracht. Brehfig merkt an, daß es hieran gelegen haben mag, wenn aus dem israelitischen Urzeitglauben zuletzt ein die Welt beherrschender Gottesgedanke erwachsen ist: hieran, daß es ihm gegeben war, den Umweg über irgendwelche Sonnengottheit zu vermeiden:

Die Macht der Persönlichkeit, die der Einzelgott Jahve-Elohim der vorprophetischen Jahrhunderte dem Heilbringer Jahve und seiner reinen starken Menschlichkeit entlehnt hat, ist auch dem neuen Elohim der exilischen und nachexilischen Zeiten nicht verloren gegangen! Und so geschah das Wunderbare, daß der Glaube, der später die Menschenähnlichkeit seines alten Gottesbildes am entschiedensten verleugnete, seine höchste Kraft aus der ganz menschlichen Urgestalt des Heilbringers gezogen hat, die erst die des Gottes gebär. (S. 96)

Von hier aus kommt der Verfasser auch zu einer, wie mir scheint, sachlich bedeutsamen Stellung zum Babel-Bibel-Streit:

Eine Flut babylonischer Glaubensvorstellungen ... hat manche Außenwerke der heiligen, ja selbst der weltlichen Geschichte überschwemmt ... Aber sie brach sich an dem Kern des israelitischen Glaubens, der Vorstellung von einem ganz irdisch-persönlichen Gott, und diese wieder war ein Urzeiterbe, das den Babyloniern über all ihrer Sternenweisheit verloren gegangen war und das Israeliten und Juden festzuhalten und bis ins Unermeßliche zu mehren wußten. (S. 117)

In diesem Zusammenhang wirkt nun der Verfasser naturgemäß auch die Frage nach dem Messiasgedanken und der Entstehung des Christentums auf. „War der Messiasgedanke etwa eine romantische Wiederbelebung der Jahvegestalt?“ (S. 99) Zu der ganzen übrigen Konstruktion Brehfigs scheint mir der von Theologen schon öfter ausgesprochene viel ernstere und dazu wohlbegründete Gedanke besser zu passen, daß eben die übermäßige Entmenslichung einen neuen menschlicheren Gott zwischen sich und der gottleer gewordenen Welt forderte. Daß dann die neue Gestalt nur gar zu schnell den Weg der alten ging, ist verständlich. Brehfig überschlägt sich hier nicht nach Art der Bremer, indem er die völlig unnötige und so künstliche These einer freien Erfindung der Christusgestalt aufstellt oder verteidigt; er begnügt sich damit, jene Straußsche These, die stärkste seines Gefüges, zu erneuern, nach welcher Jesus wie schon in seiner eigenen Phantasie, so mehr noch in der seiner Anhänger in vorhandene Vorstellungshüllen hineinwuchs. Nur daß diese vorhandenen Formen nun nicht mehr bloß die Messiasvorstellungen, sondern darüber hinaus die uralten, allen Völkern gemeinsamen Heilbringerideen sind.

Indessen dieser Exkurs über die Entstehung des Christentums ist nicht der Höhepunkt des Buchs. Vielmehr ist das Ueberraschende dies, daß hier einmal von dem heute möglichen religiösen Verständnis, von einer Zentralidee der heute lebendigen Religion aus der Weg durch das Geschehen der mythologischen Vorstellungen versucht worden ist, und daß er sich als fruchtbar erwiesen hat.

Nicht aus einer öden und auch als Phantasiavorstellung

totgeborenen Naturhymbolisierung, wie die früheren Mythologen wollten, auch nicht aus einer urzeitlichen Wißbegier, wie Hegel in im Einverständnis mit der vulgären Vorstellung von der Entstehung religiöser Sätze will, sondern aus dem lebenswarmen Eindruck einer menschlichen Persönlichkeit, einer starken (der Selbst!), dazu aber wohlthätigen, gütigen, heraus ist allererst die Idee einer Gottheit, das ist einer geistigen Wesenheit, die in dauerndem Verkehr mit den Menschen steht, erwachsen. Man muß ja bei allen solchen Untersuchungen in Betracht ziehen, daß für uns zwar Begriffe wie der einer Gottheit zum sozusagen angeborenen Bestande gehören, daß sie aber das nicht immer waren, und daß es sich eben darum handelt, wie man auf sie gekommen ist. Die ersten Menschen fühlten sich umgeben, umflattert von den Seelen der Verstorbenen, die in ihren Träumen ihnen erschienen, im Abtraum sie quälten; einige von ihnen, „Geister“, nahmen an oder behielten bestimmtere Farben; einige, wie ich persönlich glauben möchte, gingen mit bestimmten Naturerscheinungen zusammen, wie dem Winde, dessen Berührung man wie die einer Hand fühlen konnte, dessen Kraft man Bäume entwurzeln sah, oder dem Blitze. Aber alle diese haben dem Menschen das Gefühl, es mit einem persönlichen, wirkenden und sozusagen verkehrsfähigen Wesen zu tun zu haben, nicht einflößen können. Ein wirklicher leibhaftiger Mensch erst, die Gestalt eines wohlthätigen Helden, freilich eines gewesenen, in einiger Vergangenheit vorgestellten, eben des „Heilbringers“, hat diese Empfindung im Menschen ausgelöst: das Gefühl eines lebendigen Wesens im Schicksal, das man verehren und mit dem man verkehren könne.

Ich weiß, wie gesagt, nicht, wieweit eine wissenschaftliche Nachprüfung den Brehfigschen Ergebnissen wird im einzelnen Recht geben können. Die Grundanschauung wird sich, wie ich glaube und hoffe, bewähren. Sie bietet einen wirklich weitgreifenden Ueberblick unter dem Gesichtswinkel einer religiös kräftigen Idee und macht durchaus den Eindruck, einen brauchbaren Stein für die, daß ich so sage, religionsphilosophische Säule einer zukünftigen Weltanschauung zu geben. Brehfig scheint sich dieses Wertes auch bewußt zu sein, wie denn auch wohl von hier aus die ganze Kombination entworfen sein mag. Er sucht offenbar mit einer gewissen Geflissenheit nach möglichst vielfacher Verankerung seiner These im Ganzen des Darwinismus. Mir scheinen diese seine Verankerungsversuche nicht immer glücklich, besonders nicht da, wo er die Reihe aufstellt: steinhalt, pflanzenhaft, tierhaft, menschhaft, übermenschhaft vorgestellte Heilbringergestalten. Diese Reihe macht doch gar sehr den Eindruck, eine Symbolisierung darwinistischer Formeln zu sein, statt daß sie in psychologisch plausibler Weise eine wirkliche Entwicklung bezeugte.

Dagegen möchte ich meinerseits auf eine andere Möglichkeit hinweisen, an welche Brehfig nahe genug herankommt, ohne doch sie zu vollziehen. Brehfig stellt sich vor, daß die sogenannten Naturvölker im wesentlichen heute noch auf der Stufe stehen, auf welcher die gemeinsame Entwicklung sie einst verließ, als die Kulturvölker sich von ihnen trennten, um sich höher zu entwickeln. Er wird an einer Stelle sogar ungewöhnlich heftig, wo es sich darum handelt, die Meinung abzuweisen, als könne den Vorstellungen der Naturvölker vielleicht ein höherer Vorstellungskomplex zu Grunde gelegen haben, der im Laufe der Zeit sich verdunkelt habe. „Abenteuerlicher kann man die Möglichkeiten menschlicher Entwicklung nicht auf den Kopf stellen“, sagt er. Auf die besondere Anschauung, welche er an der betreffenden Stelle (S. 19) bekämpft, mag diese starke Form der Entgegnung passen; sonst aber gestehe ich, daß ich mir gerade umgekehrt nicht vorzustellen vermag, wie diese Völker Jahrtausende lang (und mehr als Jahrtausende!) die gemeinsame Urüberlieferung unverdunkelt sollten bewahrt haben. Genauer so sein: man kann sich vorstellen, daß die Naturvölker, seit sich die Kulturvölker von ihnen trennten, so langsam in ihrer eignen Entwicklung fortgeschritten, daß sie noch heute nicht viel über die damals gemeinsam erreichte Stufe hinausgekommen sind, und daß sie uns gegenüber die Rolle spielen, welche die ältesten Griechen für die Ägypter, die Römer für die Griechen, die Germanen für die Römer spielten. Vielleicht gibt es noch solche Völker. Die andere sehr viel näher

liegende Vermutung ist doch aber die, daß jene Völker sich so gewiß zur Naturspezies entwickelt haben, als — grob gesagt — der Affe, seit sein Bruder Mensch zu werden begann. Im einen wie andern Fall beweist doch die bloße Existenz dieser Völker, ihr So- und Nicht-anders-Sein, daß man bei ihnen nicht ohne weiteres die auch den Kulturvölkern einst mit ihnen gemeinsam gewesene Urüberlieferung suchen kann. Darf man aber und muß man eine grundlegende Verschiedenheit in der inneren Wesensrichtung der Völker eines und desselben Urzeitniveaus annehmen, je nachdem sie sich zur Höherentwicklung oder zur Natur zurück entschieden, so wird man annehmen können, diese Verschiedenheit, wenn überhaupt, so in ihrer Religion ausgesprochen zu finden.

Für meine Privatanschauung hatte ich mir denn auch seit langem die folgende Unterscheidung gebildet. Das Aufwärtstreben der Schöpfung ist ein allgemeines unaufhaltbares. Zur Rechten und zur Linken blättern die zurückbleibenden Menschengruppen vom Baume dieser Entwicklung. Die Form, in der das geschieht, ist die, daß sie der Natur gegen sich Recht geben, daß sie darauf verzichten, ihr Inneres, ihren Willen, ihr Gemüt der Natur überzuordnen, daß sie den Schlüssel für das Weltverständnis aus einer Verständigung holen, welche von den Gesetzen der ruhenden, zur Ruhe gekommenen Natur beherrscht wird. Die der Entwicklung aufgeschlossen Bleibenden, vorwärts Gewandten inzwischen entnehmen ihr Weltverständnis den Gesetzen ihres Inneren, ihres lebendigsten Wollens, Wertens, Zweckens. Dies war mir für die höheren Stufen deutlich genug. Sobald eine Naturphilosophie einsetzt, die sich nach Art etwa des Haedelschen Monismus nicht genug darin tun kann, die geistigen Ansprüche des Menschen zu verhöhnern, sein edelstes Wollen zu bewigeln, sein Können zu bezweifeln, seine ganze Entwicklung als einen unwesentlichen Anhang zur Erdgeschichte zu behandeln, so sind dies erste Anzeichen einer Abwärtsrichtung. Ebendahin schienen mir auch manche Entwicklungen innerhalb der kirchlichen Religion zu weisen. Und so ähnlich würde es, wenn auch in vielleicht sehr schwer nachzuweisenden Formen auf den niederen Stufen der Entwicklung stehen. Beim Lesen nun des Brehfigschen Buchs kam es mir immer wieder ganz nahe, ob nicht vielleicht in seiner Konstruktion der Hebel gefunden sein möchte, auf den niederen Stufen die Geister zu scheiden: die menschlich lebendige, zur Persönlichkeit drängende und die in die Natur sich zurückverlierende natursymbolisch träumende Anschauung.

Indessen hier möchte ich Halt machen. Diese Dinge sind noch nicht reif genug, um weiter darüber zu philosophieren!

Georg Stölterfoth

Nachschrift

Eben erhalte ich die Besprechung des Brehfigschen Buches in den „Göttingischen gelehrten Anzeigen“. Danke schön! Nein, sie hat mich nicht umgestimmt. Sie lehrte mich nur wieder, daß, wenn man dieselbe Sache von verschiedenen Seiten ansieht, sie auch verschieden aussieht. Der „Göttingische gelehrte“ hat das Buch von hinten angesehen und stellt fest, daß es keine Augen, noch auch Nase oder Mund hat, nur etwas wie Ohren ohne rechte Hörmöglichkeit habe er an den Seiten bemerkt. Er kritisiert das Buch auf seine außerhalb des Buches liegenden Voraussetzungen hin. „Wo hast du deine Grundbegriffe?“ fährt er den ruhig Wandernden an. Brehfig antwortet: Entschuldigen Sie, Herr Professor, ich hatte gerade etwas Anderes vor als die Grundbegriffe, daher habe ich sie nicht mitgenommen. „Sehr charakteristisch!“ fährt der Göttingische fort. „Diese Leute haben immer etwas Anderes vor! Man darf überhaupt nur Grundbegriffe traktieren und die Geschichte als Beweissammlung dafür verwenden! Das wissen Sie natürlich nicht, Sie enfant terrible!“ Damit schlägt er dem Verblüfften sein Buch rechts und links um die Ohren und teilt ihm zur Beförderung die Grundbegriffe mit, mit denen er selbst auszugehen pflegt, ohne zu bemerken, daß, wenn Brehfig schon seine eigenen nicht entwickeln wollte, so noch weniger die von Troeltsch. Ich gestehe, daß ich solchen rein formalistischen Besprechungen keinen Geschmack abgewinnen kann.

Ich halte es für ein entschiedenes Verdienst, in das ungeheuer breite ethnologische Material einige Richtlinien hineinzuzeigen, und darzustellen, wie die Dinge sich von da aus in einem Aufstieg vom Einfacheren zum Höheren zusammen- und auseinanderlegen lassen. Wenn Brehfig dabei gelegentlich mit großer Gemütsruhe verrät, daß er sich des konstruktiven Charakters seiner Darstellung bewußt bleibt, so halte ich für richtig, solche Stellen für die Beurteilung zu beachten, aber nicht, darüber herzufallen, als hätte man den Autor auf einer unfreiwillig komischen Selbstentlarbung ertappt. Was der Rezensent auch meiner Meinung nach mit Recht aussetzt, habe ich Ihnen bereits als Schwächen oder Beden- und Fraglichkeiten des Buchs mitgeteilt, nur etwas anders ausgedrückt. G St

Neues aus „Ophir“

Die letzte Hälfte des vorigen Jahrhunderts bedeutete für Ophir eine bewegte Zeit. Ägyptologen, Geographen, Weltreisende behandelten die Frage, wo Ophir gesucht werden solle, je nach den individuellen Gesichtspunkten ihres Forschungsgebietes, und das Gottes-, Gold- und Weibrauchland war in kurzer Zeit überall auf der Karte, leider nirgends in der Wirklichkeit zu finden. Hier eine Auswahl der von Autoritäten aufgestellten Hypothesen. Sprenger und Soetbeer verlegten Ophir nach Hedschas, Keane und Oppert nach Südarabien, Glaser nach der Ostküste Arabiens, Lassen und Ritter nach der Westküste von Ostindien, Erman und Dümichen in die Gegend der Straße von Bab el Mandeb, die meisten Anderen, die noch eine besondere Meinung hatten, an die Somaliküste, einige Wenige nach Sofala, der Goldregion des Sambesi, ein weiter Begriff, in den sogar Transvaal und der Oranjesreistaat einbezogen wurde. In diesem Gebiet nun, im Makoniland, entdeckte im September 1871 der kühne Karl Mauch die Ruinen von Symbabhe und schrieb darüber am 12. September an A. Petermann:

Zimbabe, aus Portugiesischen Werken bekannt, liegt 11 englische Meilen von hier (Pikes Kraal) und repräsentiert eine gewaltige Festung, aus zwei Teilen bestehend, wovon der eine auf etwa 400 Fuß hohem Berg mit sehr großen Felsstrümmern durch ein enges Täälchen vom zweiten auf ganz leichter Höhe getrennt ist. . . . Die Mauern sind ohne Mörtel aus behauenen Granitsteinen, mehr oder weniger groß als unsere Backsteine, aufgebaut und bei einem etwa 150 Yards im Durchmesser haltenden Rondeau in der Fläche noch ganz erhalten, bis auf drei Punkte. Im südlichen Teil desselben ist ein Turm aufgebaut bis zu 30 Fuß Höhe.

Ferner am 13. September an den Missionar Grünner:

Zimbabe oder Zimbabhe liegt vom obigen Punkte, meinem Wohnplatz, 3 1/2 Stunden östlich, also in Länge 31° 48' und Breite 20° 41'. Von den hier ansässigen Bewohnern vernahm ich, daß früher die Malotje oder Barotje in dem Land und bei den Ruinen wohnten, aber gegen Norden flüchten mußten. Diese hatten die Ruinen für heilig gehalten, und noch heute sollen sie und da Leute kommen, um darin anzubeten. . . . Von Allen wird fest angenommen, daß weiße Menschen einst die Gegend bevölkert haben, denn immer noch werden Spuren von Wohnungen und eisernen Gerätschaften vorgefunden, die nicht von Schwarzen verfertigt werden konnten. Wo diese weiße Bevölkerung geblieben, ob sie verjagt oder getötet oder an Krankheit gestorben sei, kann Niemand mitteilen. Soweit geht die Kenntnis der Matalafa, der jetzigen Bewohner.

Jetzt also schien endlich eine reale Unterlage für die geographische Bestimmung Ophirs gefunden zu sein. Hall, Dr. Keane, Karl Peters griffen die neue Idee sofort auf und suchten mit archäologischen, etymologischen und geschichtlichen Beweisgründen darzutun, daß Sofala das Land gewesen sei, aus dem die Flotten des Se'anchere, der Hatschepsut, Salomos und Hiram's ihre sagenumwobenen Schätze nach Ägypten und dem Mittelmeer gebracht. Da unterdessen Symbabhe der britischen Kolonie Südrhodesia einverleibt war, fiel der Hauptanteil an der weiteren exakten Erforschung den Briten zu. Goldlager wurden in der Nähe des Sambesi gefunden und Gesellschaften zu ihrer Ausbeutung gegründet. In Symbabhe wurden Ausgrabungen in großem Maßstabe vorgenommen, die unter Anderem Ornamentierungen zu Tage förderten, welche altägyptischen Stil aufwiesen und von Ägyptologen als echt anerkannt wurden. An-

gefißt dessen fand die Meinung, daß Ophir hier, im Süden Afrikas endlich gefunden sei, immer mehr Anhänger.

In letzter Zeit sind die Ausgrabungen in Symabhye und in anderen Gebietsteilen Rhodesias von dem Archäologen Dr. Randall-Mac Iver, der bereits durch seine ägyptischen Forschungen Verdienste sich erworben hat, geleitet worden; das Resultat wird nunmehr veröffentlicht in einer Schrift „Das mittelalterliche Rhodesia.“*) Schon die Ueberschrift setzt in Staunen. Nicht in altersgraue Zeit, in das späte Mittelalter wird die Entstehung der Bauwerke zurückverlegt. Die Gründe, die Mac Iver für seine Ansicht ins Feld führt, auch nur auszugsweise anzugeben und zu diskutieren, ist hier nicht möglich. Jedenfalls fällt ins Gewicht, daß die Ausgrabungen sich über ein weites Gebiet erstrecken, umfassend die Ruinen von Kami, westlich von Bulawayo, von Kiekeri, nordwestlich von Umtali, von Inyanya, nördlich von Umtali, sowie kleinere Ruinen südlich von Umtali, von Dhlo Dhlo im Incisadistrikt und von Nanatali im Westen von Dhlo Dhlo, und daß bei aller Verschiedenheit und Charaktereigenart der an diesen verschiedenen Stellen aufgefundenen Baureste Mac Iver nichts Wesentliches gefunden hat, was auf einen altsemitischen oder gar altägyptischen Ursprung hindeutete, daß vielmehr alle Ruinen ihrer Konstruktion und ihrem Zustand nach höchstens einige Jahrhunderte alt sein können. Die Steinterrassen von Kiekeri, Umtali und Inyanga hält Mac Iver für nichts wie besetzte Kraale in der Art der Sementerawälle auf Luzon, und wird in dieser Ansicht durch den Umstand bestärkt, daß die hier aufgefundenen Kunstgegenstände sämtlich das Gepräge von Erzeugnissen der Eingeborenen haben. Einer höheren Kulturstufe scheinen die Ruinen von Nanatali, Dhlo Dhlo und Symabhye zu entspringen, in deren Schutt Geräte aufgefunden wurden, die offenbar aus dem Ausland eingeführt sind. Im Fall der Terrassentrümmer von Dhlo Dhlo fand Mac Iver Stücke von chinesischem Porzellan und Elfenbeingeräten, die ihrem Stil nach etwa 300 bis 400 Jahre alt sein könnten. Den vielbesprochenen elliptischen Tempel in Symabhye hält Mac Iver für eine besetzte Residenz des Regierfürsten Monomotapa.

Das vorläufig feststehende Ergebnis der Ausgrabungen ist dies, daß in spätmittelalterlicher Zeit in Südrhodesia ein Reich von Eingeborenen bestanden hat, das an Kraft wie Kultur die jetzigen von Häuptlingen beherrschten Kleinstaaten weit übertrug. Wegen vereinzelter Funde von erotischen Kunstgegenständen wie chinesischem Porzellan braucht man natürlich nicht gleich an einen unmittelbaren Handelsverkehr mit dem Reich der Mitte und mit dem Orient überhaupt zu denken. The ways of trade are strange — das gilt auch in diesen Dingen. Solche leicht bewegliche Ware kann durch arabische Händler auf allen möglichen Umwegen nach Sofala gelangt sein. Die Behauptung, daß hier das alte Ophir gesucht werden müsse, kann jedenfalls nach den Mac Iverschen Forschungen als begründeter denn zuvor nicht angesehen werden. Wenn gerade bei den Briten die Hypothese viel Anklang gefunden hat, so ist dabei wohl ein wenig Nationalstolz auf den Besitz von Rhodesia und die Aussicht auf große Goldschätze mit maßgeblich gewesen. Wissenschaftlich hat die Annahme immer auf schwachen Füßen gestanden.

Sie stützt sich in der Hauptsache auf drei Quellen. Die älteste und wichtigste sind die altägyptischen Berichte über den Handelsverkehr der Niloten mit dem Weihrauchland Punt. Dieses wird in zwei Inschriften ausdrücklich als „auf beiden Seiten des Meers (d. h. des roten Meers) gelegen“ bezeichnet. Ueber die Bewohner von Punt und die Art des Handels der Ägypter mit ihnen sind wir vorzüglich unterrichtet durch die Darstellungen an den Wänden des Terrasentempels zu Der el-bahari. Hier ließ die Erbauerin, Hatschepsut, die Schwester, Gemahlin und Mitregentin von Thutmes II., die Ruhmestat ihrer Regierung, die große Expedition nach Punt, in Bildern verewigen, bei welchen die den ägyptischen Künstlern eigentümliche Schärfe der Auffassung und der Umrisse besonders zu Tage tritt. Die Pfahlbauten, Farbe und Charakteristik der Eingeborenen,

die Handelsgegenstände, darunter Giraffen, deuten unbedingt darauf hin, daß die Expedition nach der afrikanischen Küste gerichtet gewesen sei, womit natürlich nicht gesagt ist, daß die Fahrt bis zum Sambesi gegangen sei. Ueber deren Dauer wird gar nichts gesagt, und bei der sonstigen Ruhmredigkeit, mit der von der Expedition als etwas ganz Unerhörtem gesprochen wird, müßte es sogar Wunder nehmen, daß dieser Punkt verzwiegen wird, wenn die Reise wirklich eine solche gefährvolle Ausdehnung gehabt hätte. Noch weniger ist aus den ägyptischen Berichten zu entnehmen, daß damals vom Pharaonenreich ein kultureller Einfluß auf die afrikanischen Negerstämme ausgeübt worden wäre. Die Tributpflichtigkeit dieser Stämme, von der gesprochen wird, ist offenbar nichts als eitel Ruhmredigkeit; die Formen, unter denen der Handel vor sich geht, beweisen klar, daß es sich um nichts Anderes handelt, als um ein Tauschgeschäft der gewöhnlichen Art zwischen einem höher zivilisierten und einem ungebildeten Volk, wobei erstere die wertvollen Naturprodukte einhandelt, letzterem, wie es noch heute zu sehen pflegt, mehr oder weniger wertlose Industrieerzeugnisse aufgehängt werden.

Die zweite Quelle, die biblischen Berichte, können noch weniger einen bestimmten Aufschluß über die Lage Punts oder Ophirs geben. Man bezieht sich hier hauptsächlich auf die Stellen 1. Kön. 9,26—28, 10,11, 10,21—22; 2 Chron. 8,17 ff., 9,10—22. Soviele Kommentare zu diesen Stellen veröffentlicht sind, so viele Meinungen sind über die Reiseziele der Flotten Hiram und Salomos kundgeworden, und am wahrscheinlichsten klingt noch die Annahme Opperts*), daß die Expeditionen nach verschiedenen Ländern gerichtet gewesen seien.

Eine dritte Quelle endlich ist die bekannte Stelle in Herodot (IV, 42), welche berichtet, wie „Necho phönitische Männer auf Schiffen ausschickte mit dem Auftrag, sie sollten den Rückweg durch die Säulen des Herakles herein in das nördliche Meer nehmen und so nach Ägypten kommen.“ Professor Kieblein**) geht soweit, aus dieser Stelle die Konsequenz zu ziehen, „daß die Phönizier ursprünglich im Lande Punt wohnten, von wo sie, den Mittelpunkt des Welthandels bildend, Schifffahrt und Handel gegen Süden und Norden trieben.“ Was gegen die Annahme von der Umschiffung Afrikas durch die Phönizier auf Grund der Bemerkung Herodots, die Seefahrer hätten beim Umschiffen Libyens, d. h. Afrikas, plötzlich die Sonne zur Rechten gehabt, zu sagen ist, hat neuerdings E. J. Webb in einer Abhandlung The alleged phoenician circumnavigation of Africa***) in wohlbegründeter Form vorgebracht. Jedenfalls muß es auffällig erscheinen, daß, trotzdem die Phönizier das Kap der guten Hoffnung umsegelt, ja einen dauernden Handelsverkehr auf dieser Fahrstraße betrieben haben sollen, eine vollständige Unkenntnis von der Gestalt Südafrikas sich Jahrhunderte lang erhalten hat, sodaß selbst auf den Karten des Ptolemäus das indische Meer noch wie ein Binnenmeer erscheint, dessen südliche Begrenzung die nach Indien umgebogene Ostküste Afrikas bildet. Eine Versöhnung all der Gegensätzlichkeiten, die aus den verschiedenen Nachrichten sich ergeben, ist nur möglich, wenn man annimmt, daß Ophir nichts wie eine Art Sammelname für alle Länder am indischen Meer gewesen sei, aus welchen die Mittelmeervölker ihre erotischen Waren bezogen, ähnlich wie Indien im Mittelalter für die europäischen Völker ein solcher Sammelbegriff war.

Daß dieser indische Handelsverkehr schon damals ein sehr reger und weitgreifender war, ist sicher. Aber der Frage gegenüber, ob er bis zum Sambesi gereicht habe, dürfte das Bekenntnis der Selbstbescheidung angemessen sein: ignoramus et ignorabimus. Selbst wenn einzelne Ornamente in Symabhye auf altägyptische Beziehungen hinweisen, so ist damit für einen unmittelbaren Verkehr mit dem Pharaonenreich so wenig bewiesen, wie aus den Funden chinesischen Porzellans ein unmittelbarer Verkehr mit China notwendig gefolgert werden muß. Wenn z. B. auf ornamentale Abbildungen des Phönix hingewiesen wird, so hatten die Ägypter dieses Symbol ja selbst erst von fremden

*) Tarschisch und Ophir. Zeitschrift für Ethnologie, Jahrgang 35. Berlin 1903.

**) Handel und Schifffahrt auf dem roten Meere in alten Zeiten. Gristiania 1886.

***) The English Historical Review, Vol. XXII, Nr. 85. London 1907.

*) Mediaeval Rhodesia. By Dr. David Randall-Mac Iver. London 1906. S. XV und 106. Preis 1 Shrl.

Völkern eingeführt, und auch der Sperber als Zeichen königlicher Macht ist nicht ein spezifisch ägyptisches, sondern ein bei afrikanischen Völkern weit verbreitetes Symbol, dessen Formen stets eine gewisse Homogenität aufweisen. Es scheint, angesichts der neuen Entdeckungen und Forschungsergebnisse Mac Ivers, geraten, statt das Ophirrätsel ins Unerbliche fortzuspinnen, auf der realen Grundlage weiterzuforschen, die nunmehr gegeben ist. Angesichts des tiefen Dunkels, das sich über die Geschichte der afrikanischen Völker ausbreitet, muß es von doppeltem Interesse erscheinen zu erfahren, wer die kraftvollen Stämme gewesen sind — es kann sich wohl nur um Bantus handeln —, welche einst die von hochentwickelter Technik zeugenden Bauten aufgeführt haben, wo sie geblieben, durch welche Revolutionen ihre Kultur untergegangen ist. Bei den Weißen, von denen Mauch spricht, ist an Portugiesen zu denken das Nächstliegende. Vielleicht werden weitergehende Forschungen Licht werfen auf die Einflüsse, welche von den ostafrikanischen Faktoren dieses einst mächtigen Handelsvolkes auf die Kultur der Neger ausgeübt worden sind.

Lindsay Martin

Eine Maienandacht

Der Hausherr war beschäftigt. Ich mußte warten und wurde gebeten, in den Garten zu gehen. Kein übles Vorzimmer an einem strahlenden Maienonntag. Als ich in den alten, prächtigen Garten hineinschlenderte, hörte ich Gesang. Kinderstimmen. Einen Augenblick stuchte ich, dann war mir klar, daß die zahlreiche Kinderfahrgast im Gartenhause saß und einträchtig sang. Ich zog mich leise in eine Laube im Vorgarten zurück. Auch Weibestunden von Kindern soll man nicht führen. So nahm ich teil daran auf meine Weise. Ein Lied reihte sich ans andere. Der Bub, er mochte wohl der Leiter des Gesangsvereins sein, schlug mit dem Fuße einen kräftigen Takt. Der Chorgesang ging freilich seine eigenen Wege. Und was sangen sie? Weihnachtslieder. O Kindesgemüt, das für all die Frühlingswinde, den Zauber der sonnigen Freiheit in der Natur keinen besseren Ausdruck weiß, als das Weihnachtslied! O Kindesgemüt, das von des Lenzes goldiger Schöne so andächtig gestimmt wird, daß es das Lob des Kindleins in Bethlehem singen muß!

Das war mir eine wunderbare Trinitatispredigt, stiller und ernster noch als die, die wir gerade über Joh. 3,16 gehört hatten. Wie versteht doch die Kindeseinfalt, sich das ganze Jahr hindurch der Weihnachtsbotschaft zu freuen, deren tiefster Inhalt kein anderer ist als der des Johanneserztes! Und wir vermögen es nicht. Selbst zu Weihnachten nicht so recht. Wer von uns kann ganz unbefangen über die historischen Bedenken hinweg sich über die große Tatsache freuen, daß Jesus geboren wurde, geboren für uns? Wer vermag es, das ganze Jahr hindurch im tiefsten Innern für sein Kommen zu danken, und läßt sich nicht durch historische und dogmatische Bedenken aus der Freude reißen, die uns zu Christen macht?*)

Was ist doch all unser Denken und Arbeiten klein über dieser einen großen Wahrheit: er kam. Hört ihrs, wie die Kinderherzen darüber jubeln! Kommt. Auch unsere Lenzesfreude läßt still und tief werden in dem dankbaren Gefühle: er kam.

W. G. S.

Zur Psychologie des Katholizismus

Joseph Hubert Reinkens. Ein Lebensbild von seinem Neffen Joseph Martin Reinkens. Gotha, F. A. Perthes 1906. 259 S. 5 Mf.

Franz Xaver Kraus. Ein Lebensbild aus der Zeit des Reformkatholizismus von Dr. Ernst Hauwiler. 2. Ausgabe. München, J. F. Lehmann 1905. 154 S. 4, gebunden 5 Mf.

P. Heinrich Denifle, O. Pr. Ein Wort zum Gedächtnis und zum Frieden. Ein Beitrag zum Luther-Streit. Von Dr. Hermann Grauert. 2. Auflage. Freiburg, Herder 1906. 66 S. 1,40 Mf.

*) Ich denke doch, das Können von uns Gott Lob recht Viele. Aber Manchen freilich fällt es schwer, besonders der Jugend. D. S.

Mit überströmender Liebe und Verehrung hat der eigene Neffe dem ersten Bischof der deutschen Ultrakatholiken das Lebensbild gezeichnet. Und mit demselben Gefühl wird man von dem Buche scheiden.

In seinem letzten Bonner Studienjahr tritt an den jungen Reinkens die Aufforderung heran, sich mit an die Spitze eines katholischen Studentenvereins zu stellen, der zur „Ehebung des katholischen Bewußtseins“ gegründet werden soll. Er führt aus, Studenten sollen erst durch Studien ein katholisches Bewußtsein gewinnen, und schlägt die andere Devise vor: „Förderung der Wahrheit im Erkennen und Leben.“ Bei einer im Jahr 1868 gewährten Audienz spricht Pius IX. über die Schwierigkeit der richtigen Auffassung der Kirchengeschichte und hebt hervor, daß sie zeige, wie die Päpste immer für die Reinhaltung des Glaubens bestrebt gewesen seien. Reinkens antwortet: „Sie ist die Geschichte der Wahrheit.“ In den Kämpfen vor dem Vatikanum wird ihm der Vorwurf mangelnder Pietät gegen die Päpste gemacht. Seine Verteidigung lautet: „Immer und unbedingte Pietät find wir schuldig der Wahrheit“, und an seinem Wahlpruch: „Alles, was nicht aus Ueberzeugung geschieht, ist Sünde“ zerschellen nach der Entscheidung alle Versuche, ihn zur Unterwerfung zu bringen. Und wie der Siebzigjährige in dem Hirtenbriefe, in dem er für die Glückwünsche seiner Gemeinden dankt, auch auf sein Alter zu sprechen kommt, klingt es ihm wie von selbst aus in die Worte:

Es äußert sich die Erreichung des vollen Mannesalters in Christo vor allem in dem Bekenntnis der Wahrheit. . . Der wahre Christ erfährt bald, daß die von dem Herrn geoffenbarte Wahrheit frei macht, und auch, daß diese Freiheit in der Übung sich steigert bis zu einem Adel der Gesinnung, die eine wahrhaft königliche Unabhängigkeit befundet.

Es ist wie ein einziger großer Lobpreis der Wahrhaftigkeit, der durch dieses ganze Leben geht. Gleich mächtig tritt neben ihn aber noch ein Zweites: Bei seinem Eintritt in die Breslauer theologische Fakultät bittet der neuernannte Professor sofort um die „cura animarum im allgemeinen“, denn „durch die ausschließlich wissenschaftlichen Arbeiten finde ich mich in der Liebe zu dem Herrn allzuwenig gefördert.“ Die erste schriftstellerische Arbeit, die noch der Studentenzeit angehört, ist den „barmherzigen Schwestern und dem heiligen Karl Borromäus“ gewidmet; längere Zeit trägt er sich mit dem Gedanken, selbst ins Ordensleben einzutreten, und aus den Kämpfen, in die er hineingezogen wird, flüchtet er sich immer wieder zur Beschäftigung mit den Vertretern schlichter praktischer Frömmigkeit in seiner Kirche. Als nach dem Vatikanum die Gefahr droht, daß der „Kampf des Gewissens gegen den Zwang in Sachen der Religion“ wie einst beim Deutschkatholizismus in der Negation verpufft, wird er es darum, an den der Ruf ergeht: „Geben Sie dem Volk die religiöse Direktive, sonst gibt es kirchlich ein Chaos“, und auf ihn lenken sich die Augen, als es gilt die neugegründeten Gemeinden in einer bischöflichen Organisation zusammenzufassen. Sogleich aber fordert der neue Bischof, daß das Gelöbniß, welches ihm zu leisten sei, nicht auf Gehorsam laute, sondern in altchristlicher Weise auf Liebe und Verehrung. Und nun beginnt die Arbeit des Aufbaus, bei der ihn der Gedanke leitet, „ein Haus zu bauen, das zwar noch von Millionen unserer Brüder in der katholischen Kirche mißachtet, einst aber gesucht werden wird.“ Ja seine Gedanken gehen noch weiter: alle Konfessionen sollen erkennen lernen, daß sie vervollkommnungsfähig sind und als „Kinder und Hausgenossen Gottes“ „keinen Streit im Hause Gottes haben dürfen.“ Deshalb ruft er die Unionskonferenzen ins Werk, und das Gebet, mit dem er die Konferenz von 1875 geschlossen hat, ist zugleich auch für die zuerst genannte Seite seines Wesens und für den völligen Einklang, den die beiden Grundtöne gefunden haben, so bezeichnend, daß es ganz hierher gesetzt sei:

Gieb uns, o Herr, was uns gut ist, besonders aber, was wir jetzt am meisten wünschen, das Gut des Friedens unter den Kirchen, des Friedens in der Wahrheit. Bestärke und heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Erhalte uns auch, ob wir aus dem Orient oder dem Occident kommen, immer durch das Band der Liebe verbunden, und segne uns, allmächtiger Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen!

Reinkens hebt einmal an Lessing als das Größte hervor, daß er „unaufhaltsam geradenwegs in charaktervoller Entwicklung und in Einheit des inneren Wesens und Strebens über diese Erde hingegangen“ sei. Es ist der treibende Gedanke seines eigenen Lebens, den er damit ausgesprochen hat, und von der Höhe aus, die er erreicht hatte, durfte er wohl auch einmal auf einen der zahlreichen Befehrsversuche erwidern:

„Alles, was ich seit 25 Jahren im Kampfe um die Wahrheit geopfert und gelitten, ist weit aufgewogen durch den tiefen Seelenfrieden, durch die vollkommene Harmonie in meinem Innern.“

Und nun die Rehrseite: Eine Persönlichkeit von solch gesammelter religiöser und sittlicher Kraft wird mit dem ganzen Kreise ihrer Gleichgesinnten innerhalb der katholischen Kirche in planmäßigster Weise zurückgedrängt, bis endlich mit dem Vatikanum der Punkt erreicht ist, wo sie sich entweder völlig selbst aufgeben oder aus der trotz Allem heißgeliebten Kirche ausscheiden muß. Was für einem Ende muß eine Entwicklung zugehen, die nur über die Unterdrückung oder Ausstoßung derartiger Kräfte vorwärts schreiten konnte und auch heute noch jede ähnliche Regung mit der gleichen Feindseligkeit behandelt?

2

Wir treten damit hinüber zu dem Lebensbild von Franz Xaver Kraus. Es bietet weithin ähnliche Züge wie das von Reinkens. Dieselben Einflüsse Wessenbergisch-Sailercher Herkunft greifen auch hier in das Leben des Jünglings richtunggebend ein. Ebenso stark ausgeprägt ist der Drang zur Wahrheit: Veritas liberabit vos lautet der Wahlspruch, und vor keiner durch fremde Willkür gesetzten Grenze will das wissenschaftliche Denken Halt machen. Noch ausgesprochener ist die Aufgeschlossenheit für alle, auch die nicht spezifisch religiösen, Werte des Lebens. Mit der Kunst ist Kraus so im innersten Wesen verflochten, daß der größte Teil seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit ihr gehört. Den Entwicklungsgeanken der modernen Wissenschaft eignet er sich mit vollem Bewußtsein an. Rückhaltlos stellt er sich auf den Boden der modernen Staatsidee, „deren Magna charta für uns die volle und ungeschmälerte Freiheit des Gewissens bildet.“ Die nationalen Errungenschaften finden in ihm den entschiedensten Vorkämpfer:

Wir stehen auf allen Punkten ein für die Einheit und Größe des deutschen Reiches unter der hohenzollernschen Spitze, und wir werden unnachlässiglich alle Machinationen aufdecken und verfolgen, welche den stolzen Bau unterminieren wollen —

lautet das im ersten Spektatorbriefe niedergelegte politische Programm. Und dieser Aufgeschlossenheit für die Werte der außerkirchlichen Welt entspricht ein ebenso offenes Auge für die Schäden der Kirche, wie es Reinkens besitzt; und wohl noch schärfer, jedenfalls noch umfassender ist der Kampf, den er gegen ihre fortschreitende „Romanisierung“ und „Jesuitisierung“ führt. Diesseits und jenseits der Alpen wird er ausgefochten, die Fäden gehen zu den französischen Reformkatholiken hinüber, ja sie überspannen das Weltmeer, und bis zu den höchsten Stellen hinauf reichen die politischen Verbindungen. Die Wurzeln des Kampfes aber sind ebenfalls religiöser Art. Denn der derzeitig herrschende, auf romanischem Boden erwachsene und in erster Linie durch den Jesuitenorden vertretene „politische Katholizismus“ ist nicht nur der Feind des nationalen Friedens und des wissenschaftlichen Fortschrittes, er ist schließlich der Tod der Religion selbst:

Lebend und sterbend erkenne ich für die christliche Gesellschaft kein Feil als in der Rückkehr zu dem religiösen Katholizismus, in dem Bruche mit den irdischen, politischen und pharisäischen Aspirationen des Ultramontanismus, — in der Erkenntnis, daß das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, und daß der, welcher das Gegenteil predigt, non sapit ea, quae Dei sunt, sed ea quae hominum, —

so faßt Kraus in seinem Testament noch einmal den großen Grundgedanken seiner Lebensarbeit zusammen. Dessen größten Herold hat er aber zeitlebens in Dante gesehen, der „ein Königum Christi und seiner Kirche will, aber nicht eines mit dem Apparat äußerer Herrlichkeit, sondern ein Königum in unserer Seele, gegründet auf die freie Hingabe des Willens.“ Von der Rückkehr zu solchem „religiösen Katholizismus“ hofft Kraus

endlich allein auch einen Fortschritt für das Werk des Friedens und der Versöhnung zwischen den Konfessionen, so daß wir ihm also auch hier noch einmal auf denselben Spuren wie Reinkens begegnen.

Aber bei aller Verwandtschaft mit dem Ultrakatholiken wird im Leben des „Reformkatholiken“ der Bruch mit der Kirche vermieden. Kraus unterwirft sich dem Vatikanum und der Zensurierung seiner Kirchengeschichte, und neben den genannten Worten seines Testaments stehen die anderen:

Ich sterbe, wie ich gelebt, als meiner Kirche bis in den Tod ergebener Sohn. Habe ich Etwas gedacht, was ihrem und Christi Geist zuwider wäre, so sei es hiermit zurückgenommen, und all mein Tun und Lassen sei dem Urteile der katholischen Christenheit unterstellt.

Gewiß ist in dieser Äußerung die Unterscheidung zwischen der Idee der katholischen Kirche und der augenblicklich in ihr maßgebenden Richtung vorausgesetzt. Aber eben damit liefert sie zugleich den Beweis, daß auch das Verbleiben in der so schmerzlich empfundenen empirischen Form der Kirche für Kraus in letzter Linie nicht durch politische Erwägungen, auch nicht durch eine — unbestreitbar vorhandene — Weichheit seines Charakters bestimmt war, sondern durch religiöse Gründe. Er glaubt unerschütterlich an eine „regenerierende Kraft im Katholizismus.“ Und wenn ihm auch unter den Erfahrungen seines Lebens die Hoffnung in immer weitere Fernen rückt, so fühlt er sich doch durch diesen Glauben gezwungen, auch auf immer „engbegrenzterem Gebiete wahrheitsjuchend und kämpfend auszuharren.“

Und nun wieder die Rehrseite: Es geht ein bitterer Zug durch das ganze Leben von Kraus. Dieser treue Sohn seiner Kirche, der mit allen Fasern seines Wesens an ihr hängt und sich im Kampfe für ihre Gesundung innerlich verzehrt, fühlt sich mit dem ganzen Kreise seiner „reformkatholischen“ Gesinnungsgenossen von der herrschenden Richtung planmäßig derartig verfolgt, daß sich ihm gelegentlich das Bild aufrängt:

Es ist immer die alte Geschichte. Ein edles Wild wird erbarmungslos zu Tode gekehrt; ist es endlich zusammengebrochen und aus tausend Wunden verblutet, so findet man allerlei gute Eigenschaften an dem Toten und konstatiert mit Genugtuung, wie Vieles er einst für die katholische Sache getan hat.

3

Heinrich Denifle hat sein vielberufenes Lutherwerk nur kurze Zeit überlebt. Als ein Nachwort „zum Gedächtnis und zum Frieden“ stellt sich Grauert's kurze biographische Würdigung dar. Sie eröffnet zunächst den Blick in ein Leben voll unermüdetsten Gelehrtenfleißes. Wohl schufen dem Ordensmann „das Losgelöstsein von all den tausend kleinen und großen Sorgen des Lebens“ und dem Unterarchivar des päpstlichen Stuhles die internationalen Beziehungen der Kurie Arbeitsbedingungen von seltener Günst. Aber was als reine Tat übrig bleibt, ist dennoch eine Arbeitsleistung von staunenswerthem Umfang. Und mit Stolz wird darauf hingewiesen, wie auch die protestantische Gelehrtenwelt Denifles mittelalterliche Quellenwerke als Musterleistungen anerkannt habe, wie sie selbst seinem Lutherwerk gegenüber zum Geständnis genötigt worden sei, daß er auf Grund seiner umfassenden Kenntnis mittelalterlicher Theologie und Frömmigkeit Neues beigebracht habe. Angesichts der sonstigen wissenschaftlichen Bedeutung wirkt nun freilich die Tatsache zunächst nur um so befremdlicher, daß Denifle, sobald Luthers Persönlichkeit in Frage kommt, auch das geringste Verständnis für die hier wirkenden religiösen Kräfte vermissen läßt und das gegebene Material lediglich unter dem Gesichtspunkt benützt, Luther damit zu vernichten. Auch für Grauert erhebt sich dies Problem, und er kann dafür nur eine psychologische Erklärung finden: Der Kampf sei für Denifle gewissermaßen ein persönlicher, der treue kirchliche Ordensmann rings gleichsam in erbittertem Kampfe mit dem abtrünnig gewordenen und suche ihn auf alle Weise ins Herz zu treffen. Die Schärfe des Kampfes werde dann noch dadurch gesteigert, daß in ihm zwei „vulkanische Naturen“ zusammentreffen. An Luthers Temperament entzünde sich die „irrazible Natur“ seines Bekämpfers, die sich auch sonst in zahlreichen literarischen Feinden geltend gemacht habe. So wird Denifles Lutherwerk für Grauert

ein „Anachronismus“, der eigentlich in das sechzehnte Jahrhundert gehört:

Heute, am Anfange des zwanzigsten Jahrhunderts dürfen wir es unumwunden aussprechen: Der ernste, objektive katholische Historiker darf sich fortan nicht mehr damit begnügen, den Augustiner von Wittenberg lediglich vom Standpunkte des korrekt katholischen Ordensmannes zu beurteilen. Auch der katholische Historiker hat die Verpflichtung, nach gewissenhafter Bewältigung der Quellen- und Tatsachenforschung bei der wissenschaftlichen Würdigung Luthers neben dem Maßstab katholischer Anschauung, die ihm heilig ist, auch noch einen andern Maßstab anzulegen, den Maßstab nämlich, der sich ergibt aus der neuen religiösen Weltanschauung, welche Luther begründet hat, und die nun für Millionen unserer Mitbürger maßgebend ist. Darüber hinaus soll dann freilich der wahrhaft objektive Geschichtsforscher, und insbesondere auch der katholische, es versuchen, zu einer wirklich unbefangenen Würdigung der Person und des Wirkens von Martin Luther vorzudringen, der diese unbefangene Würdigung verdient, weil er auf Jahrhunderte hinaus in epochenmachender Weise in die geschichtliche Entwicklung der Menschheit eingegriffen, alte Ordnungen weithin zertrümmert und neue Einrichtungen ins Leben gerufen hat.

Mehr, als hier zugegeben und gefordert ist, wird man auf protestantischer Seite billigerweise nicht verlangen können. Aber das Alles kann doch nicht über die Tatsache hinweg heben, daß einer der ersten Gelehrten des modernen Katholizismus, der glänzende Proben wissenschaftlichen Ernstes und religiösen Verständnisses abgelegt hat, völlig versagt, sobald es sich um einen großen Gegner seiner Kirche handelt. Und hierzu gesellt sich das Zweite, daß dieser Gelehrte, der blindwütend auf alles Nicht-katholisch-religiöse einschlägt, der geliebte Sohn der herrschenden Richtung innerhalb der katholischen Kirche ist, von ihr überall unterstützt und emporgetragen wird und ganz zweifellos ihr eigenes Bild darstellt. Dennoch — trotz allem Dunkel ist das Bild nicht ganz hoffnungslos. Die Hoffnung ruht in der ungeheuren ernsten Arbeit, die bei aller Abschließung nach außen doch weithin im eigenen Kreis auf dem Gebiet der Wissenschaft und Leben geleistet wird. Wenn irgendwo, so liegt hier etwas von der „regenerierenden Kraft“, die noch einmal den selbstgezogenen Bannkreis durchbrechen muß.

Adolf Dörfler

Die tschechischen Protestanten und der Gustav Adolf-Verein

Unter dieser Ueberschrift teilt die Wartburg in Nr. 20 vom 17. Mai folgenden Bericht des Prager Kirchenboten, des seit Anfang dieses Jahres erscheinenden Nachrichtenblatts der deutschen evangelischen Gemeinde Prag mit. Es heißt da in Nummer 4:

Der österreichische Gustav Adolf-Verein, der unsere Einladung, im Herbst hier seine Tagung zu halten, anfangs freudig angenommen hatte, sagte am 27. März ab. Die Ursache zu dieser bedauerlichen Wendung liegt an dem Verhalten der tschechisch-evangelischen Gemeinden Prags; das deutsche Pfarramt sollte mit denselben über deren Beteiligung an dem Fest eine Vereinbarung treffen. Wir boten deshalb an, neben dem deutschen auch einen tschechischen Gottesdienst, und zwar in einer der tschechischen Kirchen Prags, und außerdem einen rein tschechischen oder, wenn es vorgezogen würde, einen utraquistischen Familienabend zu veranstalten. Darauf ging man aber nicht ein, sondern forderte utraquistische Verhandlungen in der Hauptversammlung, die Uebersetzung aller Reden in die andere Sprache durch Dolmetsche. Daß die Verhandlungen dadurch sehr behindert und höchst langweilig würden, daß man weiters daraus ein Präjudiz für künftige Versammlungen des Hauptvereins schmieben könne, sodaß bei einer Versammlung in Schlesien in drei Sprachen gar verhandelt werden müßte, das sind Einwände, mit denen sich der Hauptvorstand befassen mußte. Wir mußten dagegen Stellung nehmen, weil nach einem Beschluß unserer Gemeindevertretung in unserer Kirche nicht in tschechischer Sprache geredet oder verhandelt werden darf. Was taten darauf die tschechischen Brüder? Sie schrieben, „sie wollten nicht ein deutsches, sondern ein evangelisches Fest“ (die bösen, bösen Deutschen!) und boten dem Hauptvereine, den die deutsche Gemeinde aus Anlaß ihrer Schuljubiläum eingeladen hatte, — eine der tschechischen Kirchen Prags zur Tagung an. Nun urteile Jeder, wie er mag. Der Hauptverein hat bisher jedes offene Wort über das Verhältnis der Tschechen im und zum Gustav Adolf-Verein, das je in einer Versammlung fiel (man denke an Bielitz 1900) vor der breiten Öffentlichkeit, für welche die Jahresberichte bestimmt sind, unterdrückt. Ob das wohlgeboten war? Wir werden gut tun, eine Teilung in einen deutschen und einen tschechischen Hauptverein zu verlangen — dann werden sich auch auf beiden Seiten die Sammlungen, derentwegen der Hauptvorstand so-

eben eine dringliche Bitte ergehen ließ, im edlen Wettstreit reichlicher gestalten.

Daran knüpft die Wartburg die Frage, ob die tschechisch-evangelische Lehrerbildungsanstalt zu Tschaslau wohl der Unterstützung der deutsch-evangelischen Welt noch wert sei nach solchen Vorkommnissen. Wenn auch, wie versichert würde, in der Anstalt selbst keine deutschfeindliche Agitation betrieben werde, so lebe doch ein solcher Geist in den für die Leitung der Anstalt maßgebenden Persönlichkeiten und unter den vormaligen Zöglingen und jetzigen Lehrern, die wohl manchen ihrer Söhne wieder der Anstalt zuführen würden. Die tschechischen Protestanten seien genau dieselben Deutschenhasser wie die übrigen Tschechen. Wenn sie als Bittsteller nach Deutschland kämen, lehre sie der Pfingstgeist, die deutsche Sprache zu lieben; — in Prag gehe es den deutschen Glaubensgenossen gegenüber nach der Melodie: Hej Slovane!*) Es sei erfreulich, daß der österreichische Gustav Adolf-Hauptverein an der deutschen Geschäfts- und Verhandlungssprache nicht habe rütteln lassen. Ob wohl die reichsdeutschen Gustav Adolf-Kreise nun noch Tschaslau unterstützen würden? Die Aufrollung der Sprachenfrage in der evangelischen Kirche Österreichs und ihren Anstalten und Vereinen werde man einfach nicht dulden. Sie müsse zur Zerteilung der evangelischen Kirche Österreichs führen, ein Gedanke, der in deutschen Kreisen sehr volkstümlich sei, zunächst aber von der Wartburg nicht aufgenommen worden sei. Die Trennung ließe sich ja auch nicht von heut auf morgen vollziehen. Aber möglicherweise würde dieser Gedanke bald die Öffentlichkeit beschäftigen.

Der Herr Herausgeber hat mich aufgefordert, zu diesem Sachverhalt meine Meinung zu sagen. Ich muß da zunächst den Bericht des Prager Kirchenboten ergänzen. Denn er bringt nur die Gründe gegen utraquistische Verhandlung bei der Hauptversammlung, nicht die ersten Gründe, die von den tschechischen Geistlichen Prags dafür geltend gemacht wurden. Sie haben nämlich darauf hingewiesen, daß, wenn die tschechischen Protestanten in Prag an einer ausschließlich deutschen Charakter tragenden Versammlung teilnehmen würden, dies in der tschechischen Öffentlichkeit sofort wieder gegen sie ausgebeutet werden würde wie im Jahre 1903. (Vergl. Christliche Welt 1903, Nr. 32; Chronik der Christlichen Welt 1904, Nr. 6.) Zweitens haben sie darauf aufmerksam gemacht, daß in diesem Fall die tschechischen Protestanten Prags, die doch bei weitem zahlreicher seien als die deutschen, von der Feier ausgeschlossen wären. Deshalb wünschten sie, daß auch tschechische Reden mit deutscher Uebersetzung und eine kurze Uebersetzung der deutschen Reden gestattet wären. Wenn dies letztere nach den Beschlüssen der deutschen Gemeindevertretung nun untunlich sei, so stellten sie gern eine ihrer Kirchen dafür zur Verfügung. Es handelte sich also mit diesem Angebot keineswegs um einen Eingriff in das Gastrecht der deutschen Gemeinde.

Nach meiner Kenntnis der tschechischen Verhältnisse kann ich nicht anders als sagen: die tschechischen Geistlichen haben mit ihren Bedenken recht. Die Teilnahme an einer rein deutschen Feier ist für sie in Prag eine Unmöglichkeit. Wenn es vorkommen konnte, daß ein Prager Pfarrer, der der Egerer Hauptversammlung beigewohnt hatte, deshalb schon in der tschechisch-national-klertalen Presse angegriffen wurde, wie viel mehr würde eine rein deutsche Versammlung in Prag, an der die Tschechen teilnähmen, vom Klerikalismus benutzt werden. Sucht man doch seit Jahren planmäßig die tschechischen Protestanten als Vorposten des Germanentums, ihre Arbeit als Arbeit pour le roi de Prusse hinzustellen, um auf diese Weise den Protestantismus unpopulär zu machen. Denn darüber ist man sich ja im klerikalen Lager klar, daß die antiklerikale Bewegung — und sie ist stark im tschechischen Volk — je länger je mehr dahin gedrängt werden muß, im Protestantismus einen Stützpunkt zu suchen, will sie sich nicht verlieren. Durch all dies hat sich die Situation merklich verändert. Vor zwölf Jahren ist in der von deutscher Seite vorgeschlagenen Weise das Fest des Gustav

*) Tschechisches Truglied: „Hei, Slave, noch immer lebst du slavische Blut“ mit dem Refrain: „Bliß und Hölle, eure Wut gegen uns ist vergeblich.“

Adolf-Hauptvereins in Prag gefeiert worden. Seit dem Preßfeldzug gegen die Evangelischen vom Jahre 1903 ist dies nicht mehr möglich.

Auch der andere Einwand der tschechischen Geistlichen ist völlig begründet. Der größte Teil der Prager tschechischen Gemeinden versteht kein Deutsch, auf keinen Fall so viel, um den Verhandlungen zu folgen. Es ist nur ein journalistisches Kunststück, aber auch nicht mehr, wenn die Wartburg dagegen die deutschen Reden tschechischer Geistlicher, die für ihre Sache zu wirken suchen, in Deutschland geltend macht. Sie würden auch in Prag deutsch gesprochen haben. Denn wer würde wohl sonst den Dolmetscher bei der Hauptversammlung gemacht haben? Sie wahrten nur das geistliche Interesse ihrer Gemeinden, wenn sie ihnen den Besuch der Hauptversammlung durch den Gebrauch der tschechischen Sprache möglich machen wollten.

Aber auch der deutsche Standpunkt ist verständlich und berechtigt. Die Sprachenfrage ist die heikelste Stelle im Komplex der nationalen Frage. Die Forderung der Gleichberechtigung aller Sprachen stärkt die kleinen Nationen und schwächt die großen. Das Vordringen des Tschechentums in der Beamenschaft, weit über den ihm zustehenden Prozentsatz hinaus, ist darauf zurückzuführen. Man muß das Recht dessen, der nur eine Sprache spricht, zugeben, in seiner Sprache vor Gericht, vor den Behörden vernommen zu werden. Aber unbedingte Gleichberechtigung ist Ungerechtigkeit gegen die größere Nation, ist zugleich auch außerordentliche Kraftverschwendung. Nun hat man, in Böhmen, es zu oft erlebt, daß die tschechische Seite zuerst Gleichberechtigung der tschechischen Sprache verlangte, um dann die deutsche Sprache ganz zu verdrängen, daß man mit Recht vor ähnlichen Ueberrumpelungen sich zu wahren sucht, indem man die tschechische Sprache ganz ausschließt.

So ist jener Beschluß der Prager Gemeindevertretung entstanden, so ist, in etwas anderer Weise, die Forderung, daß im österreichischen Gustav Adolf-Haupt-Verein Deutsch Verhandlungssprache bleiben müsse, zu verstehen. Sicherlich hat man das Recht, zu verlangen, daß, wer auf einer Hauptversammlung reden wolle, der deutschen Sprache mächtig sein müsse.*) Das hätte man auch in Prag verlangen können.

Aber andererseits kann ich nicht einsehen, warum nicht dann im Interesse der in der Ueberszahl sich befindenden tschechischen Evangelischen Prags die Redner selbst oder ein Dolmetsch das Gesagte tschechisch kurz hätten wiederholen sollen. Das forderte doch das religiöse und kirchliche Interesse. Ich glaube nach meiner Kenntnis der Personen, daß wirklich bei ihnen keine nationalen Hintergedanken vorhanden waren. Ich weiß natürlich, daß es unter den tschechischen Protestanten auch Chauvinisten gibt, wie unter den deutschen. Die Verweigerung der Annahme kirchenbehördlicher Erlässe in deutscher Sprache von seiten einiger tschechisch evangelischer Pfarrämter, von denen die Evangelische Kirchenzeitung für Oesterreich in Nr. 11 berichtet, ist ein drastischer Beleg. Aber in Prag würde ich die Chauvinisten nicht suchen. Da bin ich von der aufrichtigen religiösen Begründung der Forderung durchaus überzeugt. Und als Mitglied der Bräderkirche weiß ich auch aus eigener Erfahrung, daß utraquistische Verhandlungen, wie wir sie auf der leitenden Konferenz unserer böhmischen Gemeinden seit Jahren haben, keinerlei nationale Beeinträchtigung zur Folge zu haben brauchen. So würde ich auch für die Hauptversammlung des Gustav Adolf-Vereins es ohne jede nationale Schädigung für möglich halten, wenn die Verhandlungen deutsch gewesen, aber die Reden dann tschechisch wiedergegeben worden wären. Und die Platzfrage hätte sich auch noch lösen lassen.

Es ist daran gescheitert, daß die Einladung von der deutsch-evangelischen Gemeinde Prag ausging, die prinzipiell die andere Sprache in ihren Räumen ausgeschlossen hat. Vielleicht war es nicht glücklich, daß an einem Ort, wo verschiedensprachige Gustav Adolf-Vereine vorhanden sind, eine so exklusive — das soll aber kein Vorwurf sein, ich verstehe den Standpunkt — eine so exklusive Gemeinde die Einladung ergehen ließ. Durch das Zubi-

läum ihrer Schule war ja der Anlaß vollauf gegeben. Sie konnte nicht weiter gehen, als sie gegangen ist, aber von der tschechischen Seite konnte auch wieder nicht ohne ernste Schädigung der kirchlichen Interessen das Angebot angenommen werden. So war ein unlöslicher Konflikt geschaffen, der den Gustav Adolf-Haupt-Verein mit Recht dazu geführt hat, von Prag abzusehen.

Damit ist aber wahrhaftig kein Grund gegeben zu den Folgerungen, die die Wartburg zieht, übrigens zu einer Zeit, wo den Herren auf der tschechischen Seite, mit denen verhandelt worden war, noch Nichts vom Endergebnis bekannt war. Wenn kirchliche Interessen von den tschechischen Geistlichen vertreten wurden — und das geschah —, wie kann man da die Unterstützung des Tschaslauer Seminars, das für den tschechischen Protestantismus von so hoher Bedeutung ist, widerrufen? Und ist es wirklich ein Anlaß, den Gedanken einer Trennung der österreichischen Kirche vor die Öffentlichkeit zu bringen? Mir hat einmal ein hervorragender Deutscher Prags, der überzeugter Katholik ist, gesagt, welche Achtung er vor dem Protestantismus habe, weil dieser die religiöse Ueberzeugung über den Nationalismus zu stellen vermöge, während der Katholizismus nicht im Stande sei zu verhindern, daß seine Bekenner sich aufs rücksichtsloseste national bekämpfen. Er sah darin den Beweis des Geistes und der Kraft auf unserer Seite. Mit Recht. Der Tag, wo die österreichische Kirche in zwei nationale Kirchen zerfiel, würde trotz Allem eine schwere moralische Schwächung des Protestantismus bringen.

W. E. Schmidt

Verschiedenes

Abende am Genesersee. Grundzüge einer einheitlichen Weltanschauung von weil. Professor P. Marian Morawski S. J., aus dem Polnischen übersetzt von J. Overmans S. J. Freiburg i. Br., Herder 1906. Zweite Auflage. 273 S. 2,20 Mk.

Der schöne Titel des Buches läßt nicht erraten, daß es sich darin um eine Apologie der katholischen Kirche handelt. Sie zeugt von reichem Wissen, warmem religiösen Empfinden, großem schriftstellerischen Geschick — das hat dem Buche bereits großen Erfolg gebracht — aber auch von jener Bereitschaft zum sacrificium intellectus, bei der für uns die Diskussion aufhört. Wer gern wissen will, wie man in der modernen Welt aus Gründen des Glaubens, Gewissens und Verstandes ein aufrichtiger und begeisterter Katholik sein kann, der lese dieses interessante psychologische Dokument. Adolf Keller

Kleine Mitteilungen. Die Preussische Hauptbibelgesellschaft hat mitgeteilt, daß sie im Bunde mit der Reichsdruckerei eine künstlerisch gedruckte Foliobibel herauszugeben gedenke, und hat eine Probe des beabsichtigten Druckes vorgelegt. Im neuesten Heft (6) der Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst hat Professor Fiedler in Strassburg das Unternehmen begrüßt, indem er es zugleich mit seinen Bedenken und Ratschlägen begleitet. In der Tat möchte man wünschen, daß ein solches Werk nur in der Form geschaffen werden möge, die ebenso dem vorhandenen Bedürfnis wie dem reinsten Kunstgeschmack entspricht. Wir unsererseits möchten besonders ein Desiderium unterstreichen, weil, wenn es nicht erfüllt wird, unsre Freude an diesem Druck fast hinfällig würde. Die Parallelen sind zwar ganz praktisch und fein ans Ende der Seite verwiesen; aber man hat nicht den Spruch, auf den sie sich beziehen, dabei mitvermerkt, sondern ihnen das Anmerkungszeichen, Ziffer mit Klammer, beigegeben. Dieses selbe Zeichen steht nun auch im Text mitten zwischen den Worten, sogar mehrere in einem Vers. Also: „Ich“) will dich nicht verlassen . . . Sei“) getroßt und unverzagt . . .“ Das wirkt unerträglich beunruhigend auf den Text. Und wie schwierig muß es oft sein, das rechte Wort zu treffen, woran man das Zeichen anschließen will? „Mein Knecht Moje ist“) gestorben“ — warum“) hinter ist, nicht hinter gestorben? Kurz, der Verzicht auf diese Einrichtung scheint uns zur Erzielung eines lesbaren Textes noch wichtiger als der Verzicht auf die von Fiedler beanstandeten Blatttypen zwischen den (ohne Absatz gesetzten) Einzelversen, die sehr hübsch sind, aber freilich durch ihre Häufung nicht gewinnen.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Siehe. Dienstag 18. Juni 7½ Uhr im Hotel Schöb, Bahnhofstraße: Die religionsgeschichtliche Erklärung der Offenbarung Johannis (Kap. 4). Prof. Sunkel. [Weitere Versammlungsanzeigen auf der letzten Seite]

*) Und zwar nicht als Sprache der einen Nation, sondern als internationale Vermittlungssprache, die von den slavischen Völkern untereinander oft genug als solche benutzt wird.

Antwort

des Komitees der Deutsch-Evangelischen Kirche zu Bordeaux

auf den „Öffentlichen Protest“ der Konferenz der Deutsch-Evangelischen Pfarrer in Frankreich in Nr. 22 dieses Blattes

Herrn Albert Koerber

Pfarrer der Deutsch-Evangelischen Kirche in Lyon, rue Pierre Corneille 28

Bordeaux, den 27. Mai 1907

Sehr geehrter Herr Pfarrer!

Ich beehre mich, Ihnen den Empfang Ihres Schreibens vom 17. Mai d. J. anzuzeigen, enthaltend einen öffentlichen Protest, welchen Sie im Verein mit einigen Ihrer Amtsbrüder gegen Beschlüsse unseres Komitees erlassen haben.

Vor Allem geben wir unserer großen Verwunderung darüber Ausdruck, daß die Unterzeichner dieses Schriftstückes sich für befugt erachten, eine unsere hiesige Kirche, bez. deren Verwaltung allein betreffende innere Angelegenheit in dieser anmaßenden Weise zu behandeln.

Wir weisen diese Einmischung auf das Entschiedenste zurück, da unsere hiesige Deutsch-Evangelische Kirche weder mit irgend einem Einzelnen der Unterzeichner, noch mit der Kollektivität derselben, welche sich den Namen „Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Frankreich“ beilegt, irgend welche Beziehungen unterhält. Wir verwahren uns im Weiteren ganz entschieden gegen die Veröffentlichung Ihrer sogenannten Protestation, auf welche wir durch Kenntnisgabe der heutigen Entgegnung an das hohe Königl. Bayrische Protestantische Oberkonsistorium in München, an den Zentral-Vorstand der Gustav-Adolf-Verein-Stiftung in Leipzig, wie auch durch die Publikation derselben in den von Ihnen genannten Zeitschriften, antworten werden.

Die verschiedenen in Ihrem Protest aufgeführten einzelnen Punkte stehen mit den Tatsachen in völligem Widerspruch, und würde es für die Unterzeichner derselben ratfamer gewesen sein, um sich nicht einer öffentlichen Widerlegung aussetzen, sich des für Streitfragen, gleichwie welcher Art, geltenden Prinzips „audiatur et altera pars“ zu erinnern!

Wir erwidern:

ad 1. In der Einleitung des öffentlichen Protests wird behauptet, daß der Kirchenvorstand Herrn Pfarrer Bäumler das Amt auf den 1. Oktober d. J. gekündigt hat. Es ist solches nicht der Fall, denn der mit Herrn Pfarrer Bäumler am 23. März 1906 abgeschlossene Kontrakt läuft am 30. September 1907 ab. Laut hier beiliegender Abschrift seines an das Komitee gerichteten Antrages vom 13. Februar 1907 geht aus Herrn Pfarrer Bäumlers eigener Äußerung hervor, daß es sich um die Feststellung eines neuen Kontraktlichen Verhältnisses handelt, für welches er eine unbestimmte Zeitdauer und das gegenseitige Kündigungsrecht per 6 Monate in Vorschlag gebracht hat, sodaß von einer Kündigung unsererseits des Ende September d. J. ablaufenden Vertrages garnicht die Rede sein kann.

Ferner geht aus beiliegender Abschrift eines von Herrn Pfarrer Bäumler am 2. Mai 1906 an das Komitee gerichteten Schreibens hervor, daß er, entgegenge setzt dem ihm vom Komitee gemachten Vorschlag, seinen Urlaub womöglich für 3 Jahre bewilligen zu lassen, nicht darauf eingegangen ist. Außerdem erfährt das Komitee zu seiner Ueberraschung erst jetzt durch Ihren Protest, daß Herr Pfarrer Bäumler schon im vorigen Jahre die Absicht hatte, am 30. September 1907 sein hiesiges Amt aufzugeben.

ad 2. Ihr Versuch, den Wert unseres Beschlusses für Nicht-erneuerung unseres Vertrages mit Herrn Pfarrer Bäumler dadurch zu vermindern, daß bei der stattgehabten Stimmengleichheit (4 gegen 4) nur diejenige unseres Herrn Präsidenten den Vorschlag gab, wird, abgesehen von den Vorschriften unserer Statuten, auch schon dadurch hinfällig, daß von den betreffenden 4 Stimmen nur eine für unbedingte Annahme einer Erneuerung des Kontrakts abgegeben wurde, wogegen die übrigen 3 Herren völlig anerkannten, daß die durch Herrn Pfarrer Bäumlers Verschulden herbeigeführte Lage etc. unmöglich fort dauern könne, und nur beantragten, den Kontrakt auf weitere 6 resp. 12 Monate zu verlängern, als einen letzten Versuch.

ad 3. Die Verwaltung unserer Kirche liegt laut von den Gründern derselben festgelegten Statuten ausschließlich in den Händen unserer Société Civile, beziehungsweise des von derselben mit der Ausführung aller innerkirchlichen Fragen beauftragten Komitees, welches seit Bestehen der Société Civile (1866), außer sonstigen Obliegenheiten, in den zur Belegung der hiesigen Pfarrstelle betreffenden Fragen allein zu entscheiden hat.

Den Tatsachen nicht entsprechend ist Ihre Behauptung, daß unser Komitee sich über eine Petition hinweggesetzt hat, welche zu Gunsten des Herrn Pfarrer Bäumler an uns gerichtet wurde. Diese Petition ist in einer speziell deshalb einberufenen Sitzung unseres Komitees Gegenstand einer eingehenden Debatte gewesen und wurde danach, bei Anwesenheit sämtlicher 9 Mitglieder, endgültig mit 5 gegen 4 Stimmen beschlossen, daß auf unseren ersten Beschluß nicht zurückzukommen sei.

Ferner ist Ihre Behauptung, daß die an uns gerichtete Petition von der „überwiegenden Majorität“ der hiesigen Gemeinde ausgegangen sei, resp. eine solche Majorität darstellt, gleichfalls unrichtig und zeugt von Ihrer absoluten Unkenntnis unserer hiesigen

Verhältnisse.

Die hiesige Deutsch-Evangelische Gemeinde besteht nämlich vor Allem sowohl aus den anfänglichen Mitgliedern der deutschen Kolonie evangelischer Konfession, als auch einer Anzahl Nicht-Reichsdeutscher, welche insgesamt durch jährliche Spenden zur Bestreitung unseres Kirchenbudgets beitragen. Wir sind bereit, nötigenfalls mit Ziffern und Namen unsere Behauptung dieserhalb zu begründen, sowie festzustellen, daß die wirklich überwiegende Majorität dieser Mitglieder nicht auf besagter Bittschrift zu Gunsten des Herrn Bäumler steht. Diese Bittschrift trägt 18 Unterschriften (achtzehn!), wovon nur 7, welche Familien repräsentieren, und können Sie sich wohl denken, daß diese geringe Zahl nicht die „überwiegende Majorität“ bilden kann.

ad 4. Unrichtig ist ferner, daß unser Komitee auf Gesuch des Herrn Pastor Bäumler um Begründung unseres Beschlusses sich mit „allgemeinen Sätzen“ begnügt hat, vielmehr ist Herr Pfarrer Bäumler ausdrücklich auf den Inhalt unseres Protokolls verwiesen worden, welches ihm jederzeit zur Einsicht steht und aus dem er ausführlich den Gang der dieserhalb gehaltenen eingehenden Debatte entnehmen konnte und entnommen hat.

ad 5. verweisen wir auf vorgehende Ausführungen und glauben als treue und gewissenhafte Verwalter des uns übertragenen Wertes nur nach den uns von den Gründern unserer Kirche überlieferten und durch Statuten festgelegten Vorschriften handeln zu dürfen. Gleichwie der Vorgänger des Herrn Pfarrer Bäumler während der Dauer von 27 Jahren sein hiesiges Amt auf Grund der bestehenden Organisation unserer Kirche zu erfüllen im Stande gewesen ist, hoffen wir trotz Ihrer verächtlichen Verwarnung einen Seelsorger zu finden, der es sich aus vollem Herzen angelegen sein lassen würde, sein ganzes Bemühen darauf zu richten, daß unsere erst in letzter Zeit leider uneinig gewordenen Gemeinde wieder zur früheren Eintracht gebracht wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung
für das Bureau des Kirchenvorstandes
der Sekretär
gez. Guß. Schlee

P. S. Wir ersuchen Sie höflichst, unser obiges Antwortschreiben Ihren Herren Kollegen mitzuteilen, welche mit Ihnen den Protest unterzeichnet haben.

Abschrift des Briefes von Herrn Pfarrer Bäumler vom 2. Mai 1906
Herrn Konsul Karl Mayer,
Präsidenten des Komitees der Deutschen evangelischen Kirche Bordeaux
Sehr geehrter Herr Konsul!

In Beantwortung der mir durch den Sekretair des Komitees, Herrn Gädese, unterm 23. März d. J. mitgeteilten Entscheidung des Komitees — die Frage meines Urlaubs von Seiten meiner bayrischen Landeskirche betreffend — teile ich Ihnen nun mit:

1. daß ich zwar nicht bei dem bayrischen Oberkonsistorium eingekommen bin, daß mir der Urlaub anstatt für 1 Jahr, für 3 Jahre verlängert werde, aber daß ich meine Kirchenbehörde gebeten habe, mir in Berücksichtigung der hiesigen Verhältnisse eine wohlwollende Prüfung eines neuen Urlaubsge suches im Frühjahr 1907 in Aussicht zu stellen, und

2. daß ich nun von Bayern den Bescheid erhalten habe, daß es wohl bei der früheren Entschlie ßung bleibe, daß aber auch das Oberkonsistorium, wenn ich im Frühjahr 1907 wirklich um eine Verlängerung meines Urlaubs eingekommen mich veranlaßt sehe, und wenn der Kandidatenmangel bis dahin sich vermindert habe, meine Bitte in wohlwollende Erwägung ziehen werde.

Hochachtungsvoll
gez. Wilhelm Bäumler, Pfarrer

Auszug aus dem Schreiben von Herrn Pfarrer Bäumler vom
13. Februar 1907

Antrag I

Indem der unterzeichnete Pfarrer sich bereit erklärt, über den 1. Oktober dieses Jahres hinaus, an dem sein Vertrag mit dem Kirchenkomitee abläuft, dahier im Amte zu bleiben, erlaubt er sich mit diesem das Verehrliche Kirchenkomitee zu fragen, ob es eine Verlängerung des Vertrages wünscht, und zu bitten, seine Meinung hierüber in möglichster Bälde auszusprechen.

Dazu bemerkt der Unterzeichnete, daß er jetzt beim bayrischen Oberkonsistorium um Verlängerung des Urlaubs einkommen müßte, wie auch, daß dieser Urlaub ihm in sichere Aussicht gestellt wurde, nachdem er dem Wunsche des Kirchenkomitees gemäß (laut Schreiben des Herrn Sekretär Gädese vom 23. März 1906) im Frühjahr 1906 schriftlich und im September 1906 mündlich das bayrische Oberkonsistorium darüber ersucht hatte.

Für den Fall einer Erneuerung des Vertrages bittet der Unterzeichnete von einer zeitlichen Begrenzung abzusehen, dagegen aber sowohl dem Komitee als auch dem Pfarrer das Recht sechsmonatlicher Kündigung einzuräumen. etc. etc.
gez. Pfarrer Bäumler

Freunde der Christlichen Welt

[Vgl. dritte Seite]

Chemnitz. Mittwoch 19. Juni 8 Uhr im Deutschen Kaiser: Die armenische Kirche in der Gegenwart. Dr. Khosikian aus Van.
Nordhausen. Mittwoch 19. Juni 7 1/2 Uhr in Hotel Schneegäß: Das alte Testament und die Wissenschaft, Betrachtungen eines Laien. Redakteur Jels.

Veranstaltungskalender

- 3.—8. Juli Evangelische Allianz London
- 22.—27. September Kongreß religiös liberaler Boston
- 23.—26. " Allgem. Ev. Prot. Missionsverein Osnabrück
- 23.—26. " Gustav-Adolf-Verein Jena
- 23.—26. " Kongreß für Innere Mission Essen
- 29. Sept. bis 2. Okt. Evangelischer Bund Worms
- 8.—9. Oktober Deutscher evang. Kirchengemeindeverband Stuttgart
- 9.—11. " Freunde der Christlichen Welt Marburg

Chronik der Christlichen Welt

Ar. 25. 18. Evng.-sozialer Kongreß — Preussisches Abgeordnetenhaus. Neben Hedentroths und Studis — Verschiedenes: Prof. Schlatter; Theol. Fakultät zu Gießen; Generalluperintendent Jacobi; Herrenhaus-Sitzung am 10. Mai; Muttertag.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

Ar. 25. Vom Kampfe der Richtungen in der Kirche — Ein Zeichen der Zeit? — Kirchliches aus Berlin — Aus Preußen: Verpfändung des landes- kirchlichen Hilfsfonds; Westfalen; Fall Gög; Geistliche Schulaufsicht — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Abendmahlsangelegenheit in Pampow — Manchesterlet.

Unser lieber Gatte und Vater

D. Dr. Heinrich Adolf Köstlin

Professor der Theologie a. D. Ritter des eisernen Kreuzes

ist am 4. Juni 1907 abends 7 1/2 Uhr nach kurzem, schwerem Leiden im Alter von 60 Jahren sanft entschlafen.

Die tiefbetrübten Hinterbliebenen

Sophie Köstlin, geb. Gerok
Therese Köstlin

Eine 18 jährige Schülerin eines Lehrerinnenseminars sucht während ihrer Ferien vom 24. Juli bis 22. September — womöglich ohne gegenseitige Vergütung — Aufnahme in einer Familie, in der sie sich durch Erteilen von Unterricht oder durch Teilnahme an den häuslichen Arbeiten nützlich machen kann. Auskunft erteilt Pfarrer Walter, Worms.

Bitte!

Welch alleinstehender Herr oder Dame nimmt eine gebildete aber mittellose Dame in mittleren Jahren mit in eine Sommerfrische als Gesellschafterin? oder wer nimmt die Erholungsbedürftige in sein Haus auf an Wald oder See? Gefällige Zuschriften erbitte unter S A an den Verlag.

Die unterzeichnete Buchhandlung bringt hiermit zur Kenntnis der sich dafür Interessierenden, daß sie die 3. neueste Auflage der

Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche

begründet von Herzog, redigiert von Professor Hauck, zu ganz kleinen Teilzahlungen abgibt. Wir versenden auf Anfragen ausführlichen Prospekt und alles Nähere portofrei.

Bormann & Greiner
Leipzig Plagwitz Ströbelsstr. 8

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5.—6 Lira.
Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Kurpredigerstelle

Arco, Südtirol. Die evangelische Gemeinde Arco sucht für die Monate 15. Oktober 1907 bis 15. Mai 1908 die frei gewordene Kurpredigerstelle neu zu besetzen. Verheiratete Herrn mit Pension, nicht orthodox, werden bevorzugt. Gehalt ca. 2000 Kronen. Offerten zu richten „Ausdruck Predigtstation“ Arco an Herrn H. Scabels, Arco, Hotel Kaiserkrone. Auskunft erteilt Pfarrer V. Eifen, Fahrenbach b. Mosbach, Baden.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
 Hierzu zwei Beilagen: ein literarischer Prospekt der Verlagsbuchhandlung Carl Marhold in Halle a. S. (Zeitschrift für Religions- psychologie) und ein Prospekt der Cigarren-Fabrik Heinrich Müller in Bremen

Am 30. Juni

läuft endgültig der Termin ab, bis zu welchem „Die Schriften des Neuen Testaments neu überlegt und für die Gegenwart erklärt von Baumgarten, Bouffet, Gunkel u. A., hrsg. von Johs. Weiss“ 2. Auflage, 2 Bde., noch zum Subskriptionspreise von 12 Mk. geh., 15 Mk. geb. in Leinen und 12 Mk. geb. in Halbfranz geliefert werden können. — Band I (Matth., Mark., Luk. und Apostelgeschichte) ist bereits Ende 1906 erschienen und kostet einzeln 8 Mk., Lwd. 9,60 Mk. und Hlbfrz. 10,60 M. Besitzer dieses apart bezogenen Bandes können Bd. II (der im Spätsommer 1907 vollendet vorliegen soll) bei ihrem Buchhändler noch bis zum 30. Juni zum Subskript.-Preise von 4 Mk., Lwd. 5,40 Mk., Hlbfrz. 6,40 Mk. nachbestellen.

Göttingen

Vandenhoeck & Ruprecht

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Sieben erschien Band 18 (Schwabacher-Artikel-Stephan II) der

Realencyklopädie

für

protestantische Theologie und Kirche

Unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

in dritter verbesserter und vermehrter Auflage

herausgegeben von

D. Albert Hauck

Professor in Leipzig.

Vollständig in ca. 180 Heften zu 1 M. oder 18 Bdn. zu 10 M.; geb. 12 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
 Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Giltige Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 303 537 250 M. Vermögensbestand 105 720 000 M.
 Bedienung im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 25

Marburg i. H., den 20. Juni

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellensuche u. dergl. 0,20 Mk. Kef. r. Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Sollen wir von Jesus schweigen? — Beunruhigungen des kirchlichen Glaubens und der Frömmigkeit. Gedanken zu einer künftigen Geschichte derselben — Albert Socin. Zur Einführung der Albert Socin-Stiftung — Literaturbriefe. 10. Ueber Reiselektüre und Niesche — Aus einer Gefangenen-Zeitung — Verschiedenes: Ein Ruf in die Höhe (Brooks); Der Freund (Wagner); Die Seele der Dinge (Wagner); Osiloon (Ulfsen); Aus der Werkstatt des Uebermenschen (Kastan); Zur Gestaltung eines einheitlichen Weltbildes (Graue); Monismus und Dualismus religiös gewürdigt (Mensing); Praktische Fragen des modernen Christentums (Foerster, Jatho, Meyer, Niebergall, Traub); Grundzüge der Kirchengeschichte (v. Schubert); Hamburgs fünf Hauptkirchen; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Sollen wir von Jesus schweigen?

Er antwortete und sprach zu ihnen: Wo diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Luk. 19, 20.

Dies Wort Jesu erinnert an das von dem Kamel und dem Nadelohr. Hier wie dort soll durch ein Gleichnis so kräftig, wie es nur angeht, Etwas als unmöglich gekennzeichnet werden.

Es ist leichter, sagt Jesus, daß die Steine Stimme und Sprache gewinnen, als daß diese aufhören sollten von dem zu reden, des ihnen das Herz voll ist.

Endlich durften sie reden, endlich mußten sie es. Wie oft hatte der Meister ihnen gewehrt: einmal jezt, in der Stunde der großen Entscheidung sollten sie dem Volk und den Pharisäern entgegenjuchzen, was ihnen als ein seliges Geheimnis aufgegangen war, das Lied von Jesus, dem Sohne Davids.

Wäre es nur ein Auftrag gewesen, dessen sie sich entledigt hätten, so hätte es keinen Wert gehabt. Aber es quoll unmittelbar mit innerer Notwendigkeit aus ihrer Seele, als das Ergebnis einer tiefen, ihren ganzen Menschen umwandelnden Erfahrung. So allein hat das Zeugnis von Jesus einen Wert. Aber so kann es auch Niemand hemmen. Man sagt uns oft, wir redeten zu viel von Jesus. Man ärgert sich daran, auch im Namen der Religion. Man schilt uns: Ihr nehmet damit den Deuten die Lust zur Religion; und nehmt Gott die Ehre! Und man hätte Recht mit solcher Rede, wenn wir Jesus im Munde führten wie ein Geschwätz — nur der Ueberlieferung zu Liebe, als Konzeption. Aber man hat Unrecht, tut uns und sich selber schweres Unrecht, wenn man Schweigen von uns fordert, wo solches Reden von Jesus recht ist, nämlich die schlichte natürliche Wirkung unsrer Jüngerschaft. Ist es Tatsache, daß wir von ihm haben, was wir sonst nirgend her erlangen konnten; strömt von seiner Erscheinung Licht, Leben, Friede, Vergebung, Trost, Kraft, Gewißheit auf uns aus wie von Niemandem sonst: dann sind wir einfach der Welt und uns schuldig, das auch zu sagen. Lange mag fromme Schüchternheit (das Gefühl, noch nicht zur vollen Klarheit gekommen zu sein, und die Sorge, man könnte es anders verstehen, als wir es meinen) uns die Lippen schließen — aber wenn die Zeit da ist, da das Siegel fällt, dann soll Nichts, keine Rücksicht und kein Vergerniß, unser Jünger-Bekenntnis hindern. Wollten wir dann noch schweigen, so würden die Steine schreien. P M

Beunruhigungen des kirchlichen Glaubens und der Frömmigkeit

Daß der kirchliche Glaube und die Frömmigkeit in unsrem Zeitalter in ganz besonderer Weise „beunruhigt“ werden, ja

daß diese „Beunruhigungen“ geradezu charakteristisch für die innere Lage der Kirche in der Gegenwart seien, kann man immer wieder hören und lesen. Und nicht nur die, welche sich beunruhigt fühlen, erheben diese Klage; auch einige der Beunruhigten selbst verkünden in ehrlichem Schmerz, sie seien in ein Uebergangszeitalter gestellt, wie es bisher noch nicht erlebt worden sei, und müßten wider Willen und Neigung eine Beunruhigung über den kirchlichen Glauben und die Frömmigkeit heraufzuführen, die einer unerhörten Erschütterung gleichkäme.

Wer diese Klagen an der Geschichte prüft und durch die Geschichte das richtige Augenmaß für die Erscheinungen der Gegenwart gewinnt, vermag den Klagenden nicht Recht zu geben. Diese „Beunruhigungen“ sind so alt, wie die Kirche selbst, und sie sind in der Gegenwart nicht stärker als in früheren Perioden, sondern in mehr als einer Hinsicht schwächer. Sie sind so alt, wie die Kirche: der erste Geschichtschreiber der Kirche, Eusebius, kommt bereits auf der sechsten Zeile seiner Kirchengeschichte auf die „Beunruhigungen“ — so wichtig sind sie ihm. „Ich will darstellen, welche Männer sich zu den verschiedenen Zeiten aus Neuerungssucht zu den größten Irrtümern fortreißen ließen und sich als Begründer einer fälschlich sogenannten Wissenschaft (Gnosis) anpriesen, wodurch sie wie reißende Wölfe die Herde Christi auf schonungslose Weise beschädigten.“ Eusebius will also in seiner Kirchengeschichte auch eine Geschichte der Beunruhigungen des kirchlichen Glaubens geben. Mit scharfem Blick hat er erkannt, daß sie einen wichtigen Teil der Kirchengeschichte bilden. Aber schon hundert Jahre vor ihm hat Tertullian eine Abhandlung geschrieben, der man den Titel geben könnte: „Wie haben wir uns gegen kirchliche Beunruhigungen zu schützen“, und hundert Jahre nach Eusebius hat ein anderer kirchlicher Schriftsteller ein Vademecum abgefaßt, wie man die von den Theologen ausgehenden Beunruhigungen zu erklären und abzuwehren habe.

Des Eusebius Beurteilung der Beunruhigungen — Neuerungssucht, fälschlich sogenannte Wissenschaft, schonungslose Beschädigung der Herde Christi — werden wir uns nicht ohne Weiteres aneignen wollen; aber seine Zusammenfassung aller hier einschlagenden Erscheinungen unter einem Titel ist der Beachtung wert. Wir sind heute geneigt, sie in der Kirchengeschichte an verschiedenen Stellen unterzubringen als Häresien, Sekten und Schismen, ferner als negative und positive Faktoren innerhalb der Dogmengeschichte, bez. der Geschichte der Theologie und der Geschichte des christlichen Lebens. Diese Betrachtung ist gewiß berechtigt und notwendig; aber ihr gegenüber hat die andere auch ihren Wert, alle diese Erscheinungen zusammenzufassen, sie sämtlich auf den jeweiligen Zustand des kirchlichen Glaubens und der Gemeindefrömmigkeit zu beziehen und sich zu fragen: wie wirkten sie auf diese ein, und welche

Beunruhigungen und Erschütterungen waren ihre Folgen? Man darf sogar behaupten, daß diese Fragestellung die spezifisch kirchliche ist; denn wenn die Kirchengeschichte es in erster Linie mit der Kirche zu tun hat, so kommen alle Faktoren zunächst in ihrer kirchlichen Wirkung in Betracht. Es ist wichtiger, ihre Folgen für die Kirche zu studieren, als sie genau zu analysieren und zu klassifizieren; oder vielmehr die Analyse kann nur eine Vorarbeit sein für die Feststellung der Wirkungen, die sie auf die Frömmigkeit und den Glauben der Gemeinde gehabt haben. So sind auch die ältesten „Reherbestreiter“ verfahren. An einer genauen Darstellung der Irrlehren lag ihnen gar nichts, aber Alles an dem Nachweise, wie sie auf die Gemeinnden wirkten. Diese Wirkungen sind keineswegs immer der Natur der beunruhigenden Erscheinungen proportional gewesen. Oftmals haben geringfügige Abweichungen von dem Gegebenen die erschütterndsten Folgen gehabt, und in anderen Fällen sind „grundstürzende Irrtümer“ vorübergegangen, ohne je schwere Beunruhigungen hervorgerufen zu haben. Im Allgemeinen darf man wohl die Regel aufstellen, daß direkte Angriffe auf die Formen der Gottesverehrung und auf die religiösen Uebungen (Liturgie, Agende, Opfer und Gebet, Heiligenverehrung usw.) stets am schwersten empfunden werden, sobald Angriffe auf das religiöse Lebensideal. Damit sind wir schon mitten in der Fragestellung in Bezug auf die „Psychologie“ und die „Psychosen“ der kirchlichen Beunruhigungen, und man erkennt, wie wichtig es ist, neben eine „objektive“ Geschichte der Häresien, Sektenerscheinungen usw. eine Geschichte ihrer Wirkungen auf die Kirche zu stellen. Die Angriffe auf die kirchliche Lehre im engeren Sinn des Wortes durchlaufen in ihren Folgeerscheinungen alle Stufen von den schwersten bis zu verhältnismäßig geringfügigen Erschütterungen.

Sehr wichtig ist es hier, aber auch bei allen übrigen Beunruhigungen, darauf zu achten, von wem sie ausgegangen sind. Nicht nur Viel, sondern das Meiste kommt darauf an, wer sie erregt. Sofort erkennt man, daß die Beunruhigungen um so schwerer empfunden werden, je näher der sie Verursachende der Kirche steht. Fast könnte man sagen, daß ihre Wirkung, auf den Urheber gesehen, im Quadrat seiner Entfernung von der Kirche abnimmt, und daß daher nur der Mönch, der Mönch, der wahrhaft fromme Laie und der kirchliche Theologe gewaltige Erschütterungen heraufzuführen vermögen. Der in weiteren Kreisen bekannt gewordene Ausspruch: „Träte doch N. N. aus der theologischen Fakultät in die philosophische; dann hätten wir statt eines ungläubigen Theologen einen gläubigen Philosophen“, wäre freilich vor dem neunzehnten Jahrhundert nicht wohl möglich gewesen; aber mutatis mutandis drückt er die Eigenart des kirchlichen Beunruhigungsgefühls aller Zeiten aus. Man sieht — die Beunruhigung ist keineswegs die einfache Folge einer objektiven Erscheinung, sondern es kommen Umstände und subjektive Faktoren in Betracht, die aber auch einer Ordnung und Regel unterliegen, also wissenschaftlich erfaßt werden können. Getränkte Liebe, enttäuschtes Vertrauen und erschüttertes Autoritätsgefühl spielen zu allen Zeiten eine sehr große Rolle. Der Satz, obgleich ihn schon Tertullian abgelehnt hat, gilt doch: Fides de personis ponderatur*), und jenes „Vademecum“ des Vincentius, auf das ich oben angespielt habe, enthält bereits ein beschwichtigendes Kapitel in dieser Richtung. Die Tatsache gereicht aber auch der Frömmigkeit nicht zur Unehre; denn die Religion ist kein Bündel von Liturgien, Lehren und Lebensregeln, sondern besteht primär in lebendigen Menschen, die die Religion fortzeugen. Ohne geistliche Väter gibt es überhaupt keine Christen. Also muß auch die Erschütterung ihrer Autorität, wenn sie sie selbst heraufzuführen, die schwerste Erschütterung bedeuten. Wer mag sagen, wie viele Erkenntnisse unausgesprochen geblieben sind von solchen, die das Vertrauen derer nicht zerstreuen wollten, deren geistliche Väter sie waren! Hinter den lauten und kräftigen Zeugnissen der Glaubensführer, der großen und der kleinen, liegt in der Kirchengeschichte auch ein großes Schweigen, dessen Tiefe und Umfang Niemand zu ermessen vermag.

*) Frei übersetzt: Der Glaube hat seine Sicherheit an den gläubigen Personen.

Für die Beunruhigung des kirchlichen Glaubens und der Frömmigkeit ist es zunächst wesentlich gleichgültig, ob die Ursache, welche sie erregt, eine Reinigung und Steigerung der Religion gewesen ist oder eine Trübung und Verschlechterung; denn unfehlbar stellt sich die Beunruhigung ein, wo nur immer der herrschende Zustand und Besitz erschüttert erscheint. Die Beunruhigungen, welche die spirituelle Theologie über den alten Chiliasmus, das Mönchtum im Abendland über die damalige kirchliche Frömmigkeit, die Entscheidung des Konzils von Chalcedon über die herrschende Christologie im Morgenland, die Reformation über die bisherige katholische Frömmigkeit heraufgeführt hat, waren viel schlimmer als alle Beunruhigungen, welche durch „Häretiker“ verursacht worden sind. Die Wahrheit erregt zunächst dieselben, ja noch schlimmere Erschütterungen wie die Unwahrheit, und ihr Segen tritt keineswegs von Anfang an in die Erscheinung. Erst im Fortgang der Entwicklungen erwächst aus den Erschütterungen der Segen und das Heil, oder das Unheil. An und für sich sagt also die Beunruhigung Nichts über Wert oder Unwert der Ursache aus, die sie erregt hat. Nur der entschlossene Traditionalist ist stets und in jedem Fall über sie im Reinen; alle Anderen müssen, sofern sie nicht von vornherein Ueberzeugte sind, ihnen gegenüber dem Räte des Samariel folgen und sei es prüfen, sei es in Geduld abwarten, was sich entwickeln wird. Ob das Vorzeichen einer kirchlichen Beunruhigung positiv oder negativ ist, darüber läßt sich häufig in der Gegenwart ein sicheres Urteil überhaupt nicht gewinnen.

Was nun die Geschichte der Beunruhigungen betrifft, so springt dem Historiker, wenn er die Jahrhunderte durchmustert, Allem zuvor die Konstanz der Erscheinungen und die Regelmäßigkeit in den Stadien des Ablaufs in die Augen, und es ist wichtig, sie zu konstatieren und darzustellen. Ich kann hier nicht zeigen, wie wenig zahlreich die Ursachen sind, wie sie sich unter neuen Hüllen stets wiederholen, wie typisch ihr Ablauf ist und wie konstant ihr Ergebnis. Auch die Figuren der großen Beunruhiger sind nicht sehr mannigfaltig. Sie lassen sich vielmehr auf wenige Typen reduzieren. Die Ausgangspunkte der Beunruhigung können zwar in der Lehre oder im öffentlichen Gottesdienst oder in der Fassung des religiösen Lebensideals oder in der kirchlichen Verfassung liegen; aber bei der innern Verbindung dieser vier Hauptgebiete springt der Funke, der auf einem derselben entzündet worden ist, schnell und regelmäßig auf die anderen über. Es gibt keine größeren kirchlichen Beunruhigungen, die nicht sehr bald alle Hauptgebiete in Mitleidenenschaft gezogen haben. Die Puritaner waren zugleich Independenten, aber auch Vertreter eines neuen Gottesbegriffs und einer neuen christlichen Lebensordnung, und der Arianismus bedrohte nicht nur die Lehre, sondern auch die Liturgie, das kirchliche Lebensideal und schließlich auch durch sein Staatskirchentum die Verfassung. In derselben Weise beunruhigt die heutige „Gemeinschaftsbewegung“ alle vier Hauptgebiete der Lebenserscheinungen der Religion; aber in Bezug auf die moderne Theologie steht es nicht anders. Schärfer als sie selbst empfinden ihre Gegner, daß in ihrem Hintergrunde Umgestaltungen des Gottesdienstes, des religiösen Lebensideals und der kirchlichen Verfassung ruhen.

Nachdem man aber die Konstanz und die Regelmäßigkeit in dem Ablauf der Beunruhigungen konstatiert hat, offenbart es sich, daß im Großen und Ganzen die Erschütterungen an Stärke nicht zu-, sondern abgenommen haben. Das erscheint paradox, aber es ist so. Ein Gang durch die Kirchengeschichte beweist es.

Wenden wir auf das erste Jahrhundert. Welche Beunruhigung in der Kirche könnte je wieder der Beunruhigung gleichkommen, die Paulus über die älteste Christenheit, d. h. über die Gemeinden Jerusalems und Judäas, gebracht hat! Raum hatten sie das Aergernis des Kreuzes des Messias überwunden und ein Verständnis für dasselbe neben dem väterlichen Gesetz erworben, so zerstreut der Apostel ihnen das Gesetz, verneint die Beschneidung, schafft den Kultus und die Feiertage ab, zerstört den Zaun, der Israel von den unreinen Völkern trennte, und entwirzelt den ganzen Baum, unter dessen Schatten sie saßen — im Namen des Jesus Christus, der selbst das

Gesetz gehalten und seine Unverbrüchlichkeit behauptet hat! Wer sich in diese Situation versetzt, der kann nie aufhören darüber zu staunen, daß diese Beunruhigung überwunden werden konnte!

Und blicken wir dann aufs zweite und dritte Jahrhundert. Statt vieler Worte ein paar kirchengeschichtliche Bilder. In Smyrna ist eine Christenverfolgung ausgebrochen. Neben einander stehen zwei Scheiterhaufen. Auf dem einen ringt der Katholik Pionius, auf dem andern der marcionitische Presbyter Metrodorus mit dem Tode; Beide besiegeln heldenmütig ihren Glauben. Der katholische Berichterstatter hat auch den Märtyrertod des häretischen Priesters nicht verschweigen wollen, und zwar in einer Darstellung, von der er wußte, daß sie in den Kirchen feierlich und regelmäßig verlesen werden würde! Und das ist auch geschehen! Aber wie? Der marcionitische Irrlehrer, der Mann, der zwei Götter lehrt, der das Alte Testament für ein unchristliches Buch erklärt, der die Schöpfung Gottes verunehrt und die Menschheit Christi leugnet — er ist des Martyriums von Christus gewürdigt worden? Ist nicht am Ende doch der marcionitische Glaube der rechte Glaube? Jener Glaube, der nur die Liebe und Barmherzigkeit Gottes predigt, der dem auserwählten Rüstzeug, dem Apostel Paulus, unbedingt Folge leistet, der Ernst macht damit, Alles, was in der Welt ist, für Schaden zu erachten, und der aller Sinnlichkeit den Krieg bis aufs Messer erklärt? Ist nicht der Marcionit ein ganzer Christ und der Katholik nur ein halb-schlächziger? Oder wenn es nicht so ist, warum schweigt man nicht über den Erstgeborenen des Satans? warum erlauben sich die Priester das Andenken eines marcionitischen Märtyrers zu bewahren und in den Kirchen an ihn zu erinnern? Das ist frommen Ohren ärgerlich und für fromme Gemüter unerträglich!

Oder ein anderes Bild: In Phrygien sind Propheten und Prophetinnen erweckt, die mit einer bisher unerhörten Kraft und Gewißheit das nahe Weltende verkündigen und mit dieser Predigt die erschütterndsten Mahnungen, sich von der Welt völlig loszulösen, verbinden. Wie ein Sturmwind fegen ihre gewaltigen Worte über die Gemeinden des Erdbereichs, die sich eben in der Welt einzurichten beginnen. Und noch mehr: diese Worte geben sich als die Stimme des Parakleten, den Jesus verheißt hat, damit er in alle Wahrheit leite und das endlich ausspreche, was die Christen bisher noch nicht zu tragen vermochten. Wunder und Zeichen begleiten die neue Botschaft. Hier gibt es nur ein Entweder — Oder. Entweder diese Propheten sind die Stimme des Parakleten, oder sie sind die Missionare des Teufels. Aber wie sollen sie des Teufels sein, sie, die mit Allem Ernst machen, was in der Kirche selbst für gut und recht und heilig gilt? Welch furchtbares Dilemma!

Oder noch ein Bild: In Caesarea in Palästina arbeitet ein christlicher Priester und Gelehrter — nicht ein Gelehrter, sondern der Gelehrte des Zeitalters, der größte Theologe der Kirche, Origenes. Offenkundig zerstört er Nichts, im Gegenteil er scheint Alles zu konservieren. Da gibt es keine Glaubensvorstellung, keinen Ritus, keine Zeremonie, die er nicht schützt. Er führt die Kämpfe gegen die heidnischen Philosophen, gegen die Häretiker, gegen die Schismatiker. Er verteidigt die beiden Testamente mit siegreicher Kraft und Virtuosität; er tritt für Alles ein, was die Kirche lehrt und vorschreibt. Und doch — und doch, heimlich beunruhigt und erschüttert er die Kirche so schrecklich wie Niemand vor ihm; denn er rückt den schlichten und gehorsamen Glauben in die zweite Stelle, wölbt über ihm aus Vernunft und Spekulation ein neues Gebäude, schlägt eine Brücke zwischen der Philosophie und der Offenbarung und verwandelt jede Heilstatfache in eine Idee. Und inmitten solchen grundstürzenden Tuns zeigt dieser Mann eine exemplarische christliche Frömmigkeit, tiefe Seelenruhe und eine unverwundliche Sicherheit und Freudigkeit der Stimmung. Er ist gewiß: so muß es gemacht werden, und so allein kann der Glaube im höheren Sinne bestehen!

Welche furchtbaren Erschütterungen des kirchlichen Glaubens, der Gemeindeorthodoxie, liegen doch in diesen drei Erscheinungen, und wie gering sind ihnen gegenüber die Beunruhigungen unsrer Tage!

Oder man schaue ins vierte Jahrhundert. Um was han-

delte es sich in den nicäischen Kämpfen? Nun, um ein Problem von beispielloser, ursprünglich ganz hoffnungsloser Verwirrung, und um ein Problem, das den Gemeinden aufzundigen an sich schon eine unerträgliche Belastung des Gemeindeglaubens bedeutete. Sie glaubten schlecht und recht an Christus als den Gottessohn, als den Erstgeborenen vor aller Kreatur, als den Richter über die Lebendigen und die Toten. Dabei meinten sie, sich beruhigen zu können. Aber das sollte nicht mehr genügen. Nun mußten sie sich entscheiden, ob Christus in jedem Sinn wie der Vater sei oder ob er ein Halbgott und gewordener Gott sei. So gefaßt schien die Entscheidung nicht schwer. Aber wenn sie jenes bejahten, mußten sie auch glauben, daß Eins gleich Zwei oder Drei sei, mußten die deutlichsten Stellen in den heiligen Schriften durch sophistische Erzege vernichten und mußten — so schien es wenigstens — den erschienenen Jesus Christus entweder für ein Doppelwesen halten oder in seiner Menschheit und in seinem menschlichen Tun und Leiden nur einen Schein sehen. Folgten sie aber dem Arianismus, so schien es um den Monothelismus geschehen; denn mit unerbittlicher Härte wurde ihnen aufgerückt, daß sie sich, wenn sie Christus als Halbgott annähmen und verehrten, in Nichts mehr von den Heiden mit ihren abgestuften Gottheiten unterschieden. Welche Beunruhigungen, welche Erschütterungen! Kindern am Verständnis, die ungestört ihres Glaubens leben wollten, wurden Fragen zur Entscheidung geboten, an denen angeblich die Seligkeit hing, und die doch, wie immer man sich entschied, den Glauben zu zersprengen drohten.

Ich darf mit diesen Beispielen nicht fortfahren. Aber, um das Mittelalter nicht ganz zu übergehen, möchte ich auf die eine Tatsache den Finger legen, daß während der drei Jahrhunderte vor der Reformation der furchtbare Argwohn in der Kirche gerade bei den Ernst- und Frömmsten umging und sich verstärkte, ob nicht die Kirche, wie sie war und sich verfestigte, Babel und die Hure des Satans sei. In welche Seelenverfassung sich gute katholische Christen gestürzt sahen, wenn dieser Verdacht bei ihnen aufstieg und Wurzel faßte — wer unter uns vermag sich das auszudenken? Diese innere Seelennot läßt sich nur mit der Bestürzung, der Angst, der völligen Fassungslosigkeit eines Kindes vergleichen, das bisher seine Eltern gehört und geliebt hat und dem nun der Argwohn aufdämmert, sein Vater sei ein Verbrecher und seine Mutter eine Verworfenne. In dem Protestantismus kann überhaupt niemals eine solche Beunruhigung Platz greifen wie im Katholizismus, weil er in Bezug auf die Religion keine lebendige Autorität in der Gegenwart kennt. Er ist daher im Großen für immer den Erschütterungen entrückt, die eine Folge der Erschütterung der lebendigen (personalen) Autorität sind. Das aber sind die schlimmsten, und keine Beunruhigung, die aus anderen Ursachen stammt, kommt ihnen gleich. Die stärkste Quelle aller kirchlichen Erschütterungen ist dadurch von der Reformation verstopft worden, daß sie die menschlichen Personen und die empirische Kirche als Bürgschaften der Wahrheit abgetan hat. Der Katholizismus ist dauernd viel schlimmeren Beunruhigungen ausgesetzt als der Protestantismus, und dennoch mühte man den berufsmäßigen Vertretern dieses etwas von der Kaltblütigkeit, Seelenruhe und Siegeszuversicht wünschen, mit der katholische Apologeten wie Eusebius und Baronius die kirchlichen Erschütterungen in ihren großen Werken behandelt haben. Zwar die „Häresien“ selbst schildern sie mit den schwärzesten Farben und scheuen sich vor keiner Ungerechtigkeit; aber ihre Wirkungen behandeln sie mit der größten Geringschätzung: das Wort Gottes und die Kirche gleichen den Felsen, an deren Fuß die Wellen branden; sie vermögen sie weder niederzureißen noch zu verschieben. Der Protestantismus ist gegenüber den Beunruhigungen gerechter, aber auch nervöser geworden und empfindet schon geringfügige Erschütterungen wie ein Erdbeben; erst wenn eine neue Erschütterung kommt, bemerkt er, wie unbedeutend die vorangegangene gewesen, und beschämt muß er öfters bekennen, wie heilsam sie war.

Blicken wir auf die Beunruhigungen der Gegenwart und vergleichen sie mit den früheren, so gilt die Beobachtung in vollem Umfange, daß sie schwächer sind, als die waren, welche

die Kirche in älteren Zeiten durchlebt hat; denn das Wort, das neulich ausgesprochen worden ist, ist zutreffend, daß heute auch die sogenannte liberale Theologie in der großen Mehrzahl ihrer Vertreter konservativ und „positiv“ ist. Absehen muß man natürlich von den materialistischen, positivistischen und den ihnen verwandten Denkweisen, sowie von jenen irrenden Theologen, die, um Allen Alles zu sein, den dreiften Versuch unter uns machen, die Vereinbarkeit einer solchen Weltanschauung mit dem Christentum darzutun. Sie beunruhigen die Kirche so viel und so wenig, wie der Epitureismus, der Fatalismus und ähnliche Denkweisen die alte Kirche beunruhigt haben. Läßt man sie aber bei Seite, so gewahrt man, daß die Gegensätze, die innerhalb der Kirche zu Beunruhigungen führen, schwächer geworden sind. Streitet man über den Gottesbegriff? Sind nicht dualistische Meinungen ganz und pantheistische sehr stark zurückgedrängt? Streitet man über das evangelisch-christliche Lebensideal, oder ist nicht vielmehr in dieser Hinsicht eine sehr große Einmütigkeit der Ueberzeugung bei allen Protestanten gewonnen? Ich fürchte umgekehrt, man streitet hier viel zu wenig, und große Gebiete der christlichen Ethik müßten noch von Rechtswegen ein Kampffeld sein. Streitet man über die beiden Testamente, über das Ansehen des Alten Testaments, über die Inspiration, über die Irrtumslosigkeit der heiligen Schriften? Gewiß, hier streitet man; aber handelt es sich noch um einen Hauptkampf? Wer kann das behaupten! Der Kampf ist geführt, und der Sieg ist gewonnen; es handelt sich nur noch um Nachzugsgefechte eines geschlagenen Feindes. Aber ist das Ansehen der heiligen Schriften und ihre Wertschätzung dadurch geschwächt worden? Hat man nicht vielmehr die Eigenart und Würde des Prophetischen, die kraftvolle Schlichtheit des Evangelischen und die Tiefe der paulinischen Gedanken besser kennen und schätzen gelernt? Hat man für Wunder und Wunderglauben nicht ein zutreffenderes Verständnis gewonnen als im achtzehnten, ja als im neunzehnten Jahrhundert? Das kontrastierende Verständnis geschichtlicher Erscheinungen und Größen ist in langer heißer Arbeit durch ein nuancierendes abgelöst worden. Ist damit nicht statt des eintönigen Schwarz und Weiß die ursprüngliche Farbenfülle der wirklichen Tatsachen wiederhergestellt? Streiten wir über die notwendigen und besten Formen der Gottesverehrung? oder über die Verfassung der Kirche und schlechthin nötige Reformen? Ich sehe nichts von solchem Streit, jedenfalls Nichts, was eine Beunruhigung heraufführt. Sofern gekämpft wird, sind die Streiter bunt in den verschiedenen kirchlichen Lagern verteilt, und haben ihre Waffen zum Teil vertauscht. Beunruhigungen sind auch hier so wenige vorhanden, daß man, wenn auch nicht einen schweren Kampf, so doch eine viel größere Lebendigkeit und ein viel mutigeres Eingehen auf die Forderung der Zeit wünschen muß. Worüber streiten wir denn zur Zeit wirklich noch und empfinden Beunruhigungen? Ich sehe eine Fülle von theologischen Zänkereien, von Schulfreitigkeiten, von aufgebauchten Quisquilien und von ernststen wissenschaftlichen Fragen, die die Gelehrten unter sich ausmachen mögen und müssen. Zu Beunruhigungen brauchen sie nicht zu führen und führen sie auch nur dann, wenn irgend ein Kämpfe die Schaufel und das Schwert mit der Trompete vertauscht und eine Beunruhigung künstlich in Szene setzt, oder wenn ein Zionswächter seine Schutzbefohlenen dadurch aus dem Schläfe rütteln zu müssen meint, daß er ihnen den Heranmarsch feindlicher Heere vortäuscht. Es gibt zur Zeit nur ein großes Problem, das Beunruhigungen erzeugt — alles Uebrige, mag es auch einmal wieder als erschütternde Frage zurückkehren, wirkt in den Kreisen des kirchlichen Glaubens und der Frömmigkeit gar nicht oder nur schwach — das ist die christologische Frage. In weiten kirchlichen Kreisen, auch bis in die sogenannten positiven hinein, ist man so weit, die geschichtliche Auffassung unserer Religion über ihre ganze Vorgeschichte vor Christus und über ihre ganze Folgegeschichte nach ihm auszudehnen; aber man schreckt davor zurück, sie auch auf ihn selbst anzuwenden. Auch das wird kommen; aber man versteht die Zurückhaltung und Weigerung, so lange die geschichtliche Betrachtung noch immer die Neigung zeigt, die großen Erscheinungen zu nibellieren und trivial zu machen, so lange sie noch nicht Anschauung, Erkenntnis, Ver-

ständnis und Ausdrucksmittel genug besitzt, um dem Einzigartigen gerecht zu werden, und so lange sie noch durch den Reflux auf den Ursprung der Erscheinungen die Schätzung ihres Wertes beeinträchtigt. Aber wie Vieles haben wir auch hier in den scheinbar unbedeutenden Untersuchungen und aus dem scheinbar ziellosen Kampfe gelernt! Wer Ohren hat zu hören, der hört schon mitten aus dem Kampfgetöse den Ton des zukünftigen Friedensworts heraus, und wer Augen hat zu sehen, der sieht schon in dem Gemenge flüssiger Elemente den zukünftigen Kristall sich bilden. Vorangehen muß freilich innerhalb der evolutionistischen Geschichtsbetrachtung die Anerkennung der Eigenart der Persönlichkeit und daß es keinen Gattungsbegriff für diese gibt und keine Grenze für ihre Größe und Leistung. Bis dahin — und auch noch andere Bedingungen müssen erfüllt sein — wird freilich die christologische Frage noch schwere Beunruhigungen hervorrufen, und es ist nicht zu verwundern, daß wir heute diese Beunruhigungen, die gegenwärtigen und die kommenden, als besonders eingreifend, umgestaltend und drückend empfinden.

Eine Beunruhigung, nur eine — ist das nicht zu optimistisch gesehen und geurteilt? Wo bleibt der große Kampf „der modernen Weltanschauung“ gegen die alte, die veränderte Weltstellung des Menschen in der Natur, das reizsame Empfinden, alle die Modernitäten, in deren Besitz wir uns mit einem nassen und einem leuchtenden Auge selbst bespiegeln, alle die funkelnagelneuen Taler, von denen uns leider nicht nur die Belletristen, sondern auch ernste Männer erzählen, die ganze neue Kreatur, die wir seit gestern geworden sind: „Das Alte ist vergangen, siehe es ist Alles neu geworden!“?

Ich muß dem gegenüber gestehen, daß ich das Alles ganz anders ansehe, empfinde und beurteile. Es mag sein, daß ich mich irre. Ich beurteile das, was wir in den letzten dreißig Jahren an Wandel in der Erkenntnis der höheren Fragen und Dinge erlebt haben, als etwas fast durchweg Peripherisches, was weder den Kern unseres höheren Lebens berührt, noch auch das Wesen der Außenwelt, sofern sie für diesen Kern in Betracht kommt, anders erscheinen läßt, und ich finde, daß keine andere Zeit in der Behauptung, Besonderes erlebt und sich völlig transformiert zu haben, so anspruchsvoll und genügsam zugleich gewesen ist wie die unsrige. Ich erlaube mir, um dies zu erhärten, eine Frage. Darf nicht jede der Generationen, die zwischen 1760 und 1790, 1790 und 1820, 1820 und 1850 gelebt hat, mit gutem Recht auftreten und behaupten, daß sie größere und verehrungswürdigere Männer, tiefere Gedanken und stärkere innere Umbildungen erlebt hat als die unsrige, und daß es ein durch Nichts zu begründender Anspruch unserer Zeit sei, wir besäßen besonders neue Erkenntnisse und ständen vor lauter neuen Problemen? Die Antwort, nun erst sei zu Saft und Kraft gekommen, was Jene geschaffen und begründet haben, und Jene hätten die Konsequenzen ihrer Gedanken selbst noch nicht übersehen, ist nicht ausreichend. Gewiß, in die Breite der Welt hat sich nun erst Vieles ergossen, und dadurch sind neue politische und pädagogische Probleme entstanden, die man früher nicht kannte; aber seit wann kümmern den Denkenden die Breite, die ein Gedanke gewonnen hat? Nun eben seit heute, seit dem Zeitalter der Ingenieurs, der Kulturpolitiker und der Anempfindler, die an die Stelle der Denkenden getreten sind. Empfinden, erkennen und urteilen wir aber wirklich tiefer und besser und „neuer“ als ein Kant oder Wilhelm von Humboldt oder Goethe? Sind wirklich neue und höhere Probleme an die Stelle der Fragen gerückt, die Jenen wert waren? Man nenne doch diese Männer und man bezeichne diese Probleme! Ist etwa die „Weltstellung“ des Menschen eine andere geworden? Nur ein ganz gedankenloser Mensch kann das behaupten. Die Frage, wie sie schon Plato kannte, wird durch den Wechsel der Weltssysteme — Ptolemäus oder Kopernikus — so wenig berührt wie durch die Deszendenztheorie oder die neuen Spekulationen der Mechanik. In den tiefsten Fragen der Religion ist es nicht anders. Die Probleme der Studierstube sind zu Weltproblemen geworden und unter die Massen gekommen — das ist das Neue —, aber sie haben sich nicht verändert oder doch nur in der Kontinuität ihrer Anfänge. Geschichtlichen Sinn haben wir erworben, aber gewiß nicht einen tieferen als

ihn Ranke besessen hat, und wo wir über ihn hinausgekommen sind, müssen wir schwere Irrtümer und grobe Unarten mit in den Kauf nehmen. Respekt vor den Tatsachen der Religion und Verständnis für ihre Erscheinungen haben wir erworben; aber ist der religiöse Sarkasmus und der Ernst der Religion seit Kant und Schleiermacher lebendiger geworden, weil man uns den Blumengarten der Religionen und ihre Schrecknisse zeigte?

Doch, ich habe mein Thema allzulange verlassen, und doch durfte ich die Digression nicht unterdrücken. Ich kehre zum Thema zurück und wünsche, daß eine Geschichte der „Beunruhigungen“ des kirchlichen Glaubens und der Frömmigkeit geschrieben werden möge. Was von ihr zu erwarten sei, habe ich in einigen Andeutungen darzulegen versucht. Sie wird den Respekt vor dem Gange der Dinge und die Ehrfurcht vor ihren Erscheinungen stärken. Sie wird unseren Mut und die Zuversicht zu dem, was kommen wird, erhöhen. Sie wird uns endlich von der selbstgefälligen, ungerechten und schädlichen Illusion befreien helfen, als seien unsrer Generation ganz besondere Erkenntnisse geschenkt, aber auch unerhörte Kämpfe und Schmerzen auferlegt.

Aber ich darf nicht schließen, ohne einer Beobachtung Ausdruck zu geben, die eine größere Beunruhigung konstatieren muß als sie zu irgend einer Zeit bestanden hat. Sie kommt nicht von der „höhen“ Theologie, und auch die „gute“ ist ganz machtlos ihr gegenüber; sie kommt überhaupt nicht aus dem Gedanken, sondern aus dem Leben, wie es sich im letzten Menschenalter gestaltet hat. Wird sich in diesem Drängen und Treiben, in dieser maßlos gesteigerten Tätigkeit, dem Hasten und Kämpfen um Vorwärtskommen und Gewinn, dem „Realismus“ nicht des Denkens, sondern der Technik und Routine und in all dem Wechsel der Bilder, die die Situation, in der wir uns befinden, zeigt, die Religion überhaupt halten können? Schon die gegenwärtige Generation hat es schwer genug, und doch lebt sie zum Teil vom Kapital der vergangenen — wie wird es der nächsten ohne jenes Kapital ergehen? Und wie wird es ihr ergehen, wenn doch der gemeinschaftliche und gemeinschaftstiftende Charakter der Religion immer schwächer wird? Die Frage nach dieser „Beunruhigung“ ist andersartig als das, was man sonst unter „Beunruhigung“ versteht und verlangt eine besondere Erwägung. Der Hinweis auf sie durfte hier nicht fehlen. Vielleicht unternimmt es ein Anderer, sie zu beantworten, und erkennt schon inmitten der Gefahr die Hilfe, inmitten der Wüste den Brunnen.

Adolf Harnack

Albert Socin

Zur Einführung der Albert Socin-Stiftung

Vor Kurzem ist die Albert Socin-Stiftung dadurch perfert geworden, daß das Königlich Sächsische Ministerium ihre Statuten genehmigt und die Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig das Kuratorium bestellt hat. Damit dringt die Kunde von der Stiftung der Freunde und Schüler zum Andenken an die wissenschaftliche Tätigkeit Albert Socins in die Öffentlichkeit, und weitere Kreise gewinnen von neuem Interesse an dem Manne, zu dessen Andenken und Ehren die Stiftung gegründet ist. Es sei daher gestattet, den Lesern dieser Zeitschrift den Zweck der Stiftung darzulegen, indem versucht wird, in kurzen Zügen die Geistesart der Persönlichkeit Socins zu zeichnen und seine Bedeutung zu würdigen. Zugleich wird dadurch eine Dankspflicht erfüllt, die die Christliche Welt dem durch die Stiftung Gefeierten schuldet.

Albert Socin, einer altangesehenen Basler Familie entstammend (geb. 13. Okt. 1844), ist am 24. Juni 1899 als Professor der orientalischen Sprachen in Leipzig gestorben. 1890 war er als Nachfolger seines Lehrers Fleischer nach Leipzig berufen, nachdem er vorher denselben Lehrstuhl an den Universitäten Basel und Tübingen bekleidet hatte. Durch Fleischer, den anerkannten Meister der deutschen orientalischen Wissenschaft im neunzehnten Jahrhundert, war Leipzig die eigentliche hohe Schule der Orientalisten geworden. Sie ist es unter Socin geblieben,

ja in erhöhtem Maße geworden. Denn Socin hat auf der festen Grundlage Fleischer'scher Schulung glücklich und sicher fortgebaut. Ausgerüstet mit derselben philologischen Atribie wie sein Meister, hat er an seine Schule in Bezug auf die Kenntnis der Sprachen strenge Anforderungen gestellt und dem Unfleißigen und Ungenauen seine Lage nicht behaglich gemacht, aber niemals vergessen, darauf hinzuweisen, daß das Endziel der orientalischen Studien nicht die bloße Beherrschung der Sprachen, sondern eine genaue und verständnisvolle Kenntnis der Geschichte des Orients, des orientalischen Lebens und der orientalischen Literatur sei: für diese Anleitung und für die Förderung auch in dieser Hinsicht sind ihm gerade seine theologischen Schüler besonders dankbar. Ihnen hat der Lehrer mit dem scharfen Auge und dem weiten Blick die Augen geöffnet und das Verständnis erweckt für so Vieles, was ihnen im Alten Testament in seiner Vereinglung unbeachtet blieb und gleichgiltig vorkam, lange bevor die altbabylonische Hochflut eintrat, die jetzt Alles zu überschwemmen droht.

Wie erfolgreich durch eigene Tätigkeit und durch glückliche Anregung Socin gewirkt hat, das wissen Alle, die auf dem Gebiete der orientalischen Wissenschaften arbeiten; wichtige, in weiteren Kreisen bekannte Zeugnisse davon sind aber auch der Deutsche Palästina-Verein, zu dessen Gründern und Förderern Socin gehörte und dessen Zeitschrift noch nach seinem Tode Arbeiten seiner Hand zierten, und die Uebersetzung des Alten Testaments von Rauhsch, an der Socin mitarbeitete und zu der er vielleicht durch seine gemeinsam mit Rauhsch herausgegebene Uebersetzung der Genesis den Anstoß gab.

Denen, die Socin nicht näher kannten, mußte sein vielfaches Zusammenarbeiten mit Theologen und die enge Freundschaft, die ihn mit Manchem unter ihnen verband, eigentümlich vorkommen, und er selber hat gelegentlich seine Verwunderung über die immer neuen Firmen, die er mit Theologen, wie mit Rauhsch zur Darlegung der Unrechtheit der jetzt im Berliner Museum verschlossenen moabitischen Altentümer oder mit Smend zur Publikation über die Mesa-Inskription oder mit Buhl zur Herausgabe des Gesenius'schen Wörterbuches, bildete, deutlich ausgesprochen und im Scherz daran die Hoffnung geknüpft, er werde wohl noch Doktor der Theologie, von der er doch nichts verstehe.

Indessen hatte seine Hinneigung zu den Theologen ihre tiefen Gründe. Zwar war er aller Dogmatik und allem kirchlichen Zwange abhold, und wo von solcher Seite über eine wissenschaftliche Arbeit, die nur die Wahrheit im Auge hatte, oder über einen ernsten Forscher der Stab gebrochen wurde, da konnte er in den schärfsten Worten seiner Entrüstung Ausdruck geben. Aber deswegen waren ihm die Fragen der Religion, und nicht nur soweit es sich um ihre Geschichte handelte, keineswegs gleichgiltig; er brachte ihnen von seiner Kenntnis des Orients, den er auch mehrmals besucht hatte, ein klares Verständnis entgegen, und er hat es dankbar bezeugt, daß die Geschichte der alttestamentlichen Religion ihn immer wieder zum Nachdenken über die tiefsten Fragen, die den Menschen angehen, anregte.

Bei seinem weiten Blick hatte er auch in diesen Dingen ein scharfes Auge für das, was nur Form und Schein ist, aber auch für das, was den Kern der Religion ausmacht; und so geistlich er oft es zu verdecken suchte, er besaß im tiefsten Grunde nicht nur jene orientalische Frömmigkeit der fatalistischen Ergebung in das Unabänderliche, sondern die frohe christliche Frömmigkeit, die auf den Sieg des Guten vertraut. Socin gehörte zu jenen modernen Christen, denen der kirchliche Parteistreit und die Verteidigung mittelalterlicher Formen und Dogmen durch die Theologen alle Lust an der aktiven Beteiligung am öffentlichen kirchlichen Leben vergällt haben, die aber mit Freude alle Anzeichen einer Besserung begrüßen und alle dahingehenden Anstrengungen mit Interesse verfolgen. Und er war sich auch bewußt, mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die auf eine richtige Kenntnis des Orients, seiner Sprachen und Geschichte abzielte, gerade die theologische Arbeit und deren höchstes Ziel, die Erkenntnis des Wesens des Christentums, zu fördern. Es war auch dieselbe Ueberzeugung von der Ueberlegenheit der christlichen Kultur und von der Wahrheit der christlichen Forderung,

das Gute und Rechte nicht dem Nützlichen zu opfern, die ihn veranlaßte, 1896 jene wichtigen Artikel in der Christlichen Welt über die Gefahr des Panislamismus zu veröffentlichen und so einst unter den Ersten seine Stimme für die Armenier zu erheben (1896 Nr. 35. 39. 41).

Was seine spezifisch gelehrten Leistungen sind und was die näheren Freunde und Schüler Socin verdanken, läßt sich hier so wenig anführen, als es hier am Platze wäre, von seinem glücklichen und liebevollen Familienleben zu sprechen. Es sei genug, hervorzuheben, wie er mit fast väterlicher Treue und Hingebung sich mancher seiner Schüler annahm. Bei all seinen vielen Arbeiten hatte er immer für jede Anfrage Zeit, und Viele sind es, denen er von der Zeit, da sie seine Schüler waren, bis zu seinem Tode in seltener Treue seine Freundschaft bewahrt hat, deren Arbeiten er verfolgte, denen er aus weiter Ferne ein Lehrer blieb, dem es eine Lust war, ihre Arbeit zu fördern. Einem großen Kreis wurde durch seinen Tod der zusammenhaltende Mittelpunkt ausgebrochen; vor allem bedauern die Theologen dieses Kreises, daß nun die so außerordentlich wichtige lebendige Verbindung, die Socin zwischen der alttestamentlichen Wissenschaft und den gesamten orientalischen Studien aufrecht erhalten und so segensreich gestaltet hatte, jäh zerschnitten ist; Alle aber empfinden es noch heute schmerzlich, daß sein treues Herz nicht mehr für sie schlägt.

Als Socin das fünfzigste Lebensjahr zurückgelegt hatte, schrieb er dem Unterzeichneten: „Die Hauptsache im Leben ist jedoch, daß man mit den wenigen Leuten, mit denen man sich versteht, zusammenhält“, und bat den jüngeren Freund, ihm „die Freundschaft — er habe ja nicht mehr zu viel Freunde — auch zu bewahren, wenn er alt werde.“ Ich durfte dem Lebenden die Freundschaft nur noch etwas mehr als vier Jahre bewahren. Zu früh ist Socin gestorben; sein Grab liegt in seiner Vaterstadt Basel schräg demjenigen seines einstigen Lehrers, des berühmten Kunsthistorikers Jakob Burckhardt, gegenüber.

Zur bleibenden Erinnerung an ihren Lehrer und zum Zeichen des Dankes, den er im Leben niemals wollte, haben seine Schüler mit Hilfe seiner Freunde und Familie ein Stipendium gestiftet, welches an seinem Teile mithelfen möchte, das zu verwirklichen, was immer Socins Lebensziel war, nämlich eine genaue und gründliche Kenntnis der Sprachen und Geschichte, Religion und Sitte der Völker und Völker, in deren Mitte die christliche Religion ihren Ursprung genommen hat. Jedes vierte Jahr (erstmal 1908) wird vorläufig ein Stipendium von 1600 Mark an einen jüngeren Gelehrten von deutscher oder schweizerischer, ausnahmsweise auch anderer Herkunft, der in der philosophischen oder theologischen Fakultät promoviert hat, verliehen werden können, um ihm sprachliche, literarische und ethnologische Forschungen an Ort und Stelle in den arabisch sprechenden Ländern des Orients mit Bevorzugung von Syrien und Palästina zu ermöglichen. So soll das Andenken Socins in der Wissenschaft segensreich bleiben. Ein schöneres Denkmal hat er sich aber selber gestiftet in der dankbaren Erinnerung, die bei seinen Schülern unauslöschlich bleibt, an seinen weiten Blick, sein scharfes Auge, sein treues Herz. Karl Marti

Literaturbriefe

10. Handelt von Reiselektüre, insbesondere der neuen Taschenausgabe von Nießches Werken, sowie von einer Verteidigung Nießches

Etwas für die Reife! Man soll sich zu Hause mit Reiselektüre versehen, damit man nicht im letzten Augenblick auf den Schund angewiesen ist, den der Staat für diesen Zweck empfiehlt, welcher, wie Sie wissen, ein wachsameres Auge über die Reiselektüre seiner Bürger offen hält. Sehen Sie einmal unter diesem Gesichtspunkt den Bücherstand Ihres Bahnhofes an; Bode hat neulich im Kunstwart sehr beherzigenswerte Worte darüber gesprochen.

Man druckt jetzt wieder Bücher im kleinen Format, zum Teil mit der ausgesprochenen Absicht, damit Bücher zu liefern,

die sich in der Tasche mitnehmen lassen. Vor mir liegt ein solches Büchlein, eine Erneuerung dreier Schriften von Jakob Böhme.*) Bei der Gelegenheit sei daran erinnert, daß wir endlich auch eine Erneuerung der Theologia deutsch besitzen. Bittner, der Erneuerer des Eckart, war sicher am geeignetsten auch für dieses Buch.***) Ich habe leider beide Bücher noch nicht lesen, nur hineinsehen können. Weshalb nur die Freunde der Mystiker ihre Arbeit so gern mit Fußtritten gegen Luthers Geist und Werk begleiten? wie es auch in dieser neuen Jakob Böhme-Ausgabe wieder geschieht (S. 10). Ich hoffe, es ist in der Absicht, ein gemeinsames Heiligtum über die Kluft der Konfessionen hinweg zu schaffen; das hätte wenigstens einen guten Sinn.

Daß man gerade als Reiselektüre nicht leichtes schales Zeug, sondern Bücher wählen sollte, von denen man sich neue, seltene Gedanken verspricht, dafür gibt die neue Taschen-Ausgabe von Nießches Werken,***) die sich selbst ausdrücklich für die Reife bestimmt, einige sehr hübsche Worte Nießches, die vielleicht sogar ein Motiv für die aphoristische Form seiner späteren Schriftstellerei verraten, vielleicht freilich auch nur eine Rechtfertigung vor sich selbst. Berufsarbeiter, meint er, pflegten ihre Ansichten über die allgemeinen Dinge der Welt sehr lange unverändert in ihren Köpfen zu behalten und dadurch immer stärker verhärtet zu lassen; eigentlich nur noch in den Zwischen- und Freizeiten könnten neue Begriffe und Empfindungen an sie heran. Daher wären diese Zeiten doppelt wichtig und müßten von denen, die es gut mit sich meinen, bewußt für jenen Zweck ausgebeutet werden. Die modernen Arbeitsmenschen hätten das Reisen nötig und würden immer noch mehr reisen, als sie es schon heute tun; an den Reisenden daher müßten sich die wenden, „welche an der Veränderung der allgemeinen Ansichten arbeiten.“ Daraus ergebe sich nun aber eine bestimmte Form der Mitteilung: Bücher, die man weniger liest als durchblättert, — „an irgend einem Satze bleibt man heute, an einem andern morgen hängen und denkt einmal wieder aus Herzensgrund nach; für und wider, hinein und darüber hinaus, wie einen der Geist treibt, sodaß es einem dabei jedesmal heiter und wohl im Kopfe wird.“ Aus einem so angeregten „ächten weil nicht erzwungenen Nachdenken“ entspreche dann allmählich eine allgemeine Umstimmung der Ansichten, „und mit ihr jenes allgemeine Gefühl der geistigen Erholung, als ob der Bogen wieder mit neuer Sehne gespannt und stärker als je angezogen sei.“ Sind nun auch die nicht aphoristischen Schriften in die Taschenausgabe aufgenommen worden — ich für mein Teil lese gern auch längere Gedankengänge auf Reisen — so haben wir über den Reiselektürenzweck hinaus einen großen Vorteil davon, nämlich eine wirklich billige Gesamtausgabe der Werke. Als ich vor einer Reihe von Jahren den Idealismus besaß, die acht Bände der eigentlichen Werke zu kaufen, mußte ich dafür noch über achtzig Mark ausgeben, was mich fauer genug ankam. Die neue Taschenausgabe verspricht die sämtlichen Werke und dazu noch alles Wichtige aus dem Nachlaß für fünfundvierzig Mark (gebunden).

Gleich der erste Band enthält eine Menge Interessantes aus dem Nachtrag. Er hebt an mit der Baseler Antrittsvorlesung 1869 über die homerische Frage, an deren Schluß Nießche sein philologisches „Glaubensbekenntnis“ in Umkehrung eines Senecawortes dahin formuliert, daß die Philologie eine Philosophie werden müsse, . . . „daß alle und jede philologische Tätigkeit umschlossen und eingeeignet sein soll von einer philosophischen Weltanschauung, in der alles Einzelne und Vereinzelte als etwas Verwerfliches verdampft und nur das Ganze und Einheitliche bestehen bleibt.“ Darauf folgt die „Geburt der Tragödie“ und darauf eine ganze Reihe kleiner Schriften aus dem Nachlaß, die zum Teil mit der Geburt der Tragödie zusammen ein Griechenbuch ergeben sollten (darunter das schöne Stück über Homers Wettkampf, das den grausamen Untergrund

*) Jakob Böhme, Morgenröte. Herausgegeben und eingeleitet von Paul Grabitz. München, R. Piper. 1905. 302 S. 3, geb. 4 M.

**) Das Büchlein vom Vollkommenen Leben. Eine deutsche Theologia. Uebersetzt von Hermann Bittner. Jena, Eugen Diederichs 1907. 4, gebunden 5,50 M.

***) Nießches Werke. Taschen-Ausgabe. 10 Bände. Leipzig, L. G. Naumann 1906 f. 37,50, gebunden 45 M.

aller griechischen Kultur darzustellen sucht, einen echt Nietzsche'schen Gedanken), zum Teil in ein geplantes Philosophenbuch gehören, (wie das umfangreiche Bruchstück über die „Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen“, Nietzsche's Ansichten über die vor-sokratistischen Philosophen als die eigentlich gefunden, sowie die feine kleine Arbeit über „Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn“), zum Teil endlich auch für sich standen wie die unbeeendeten Vorträge über die „Zukunft unserer Bildungsanstalten“.

Wie Sie bemerken, sind die Schriften chronologisch geordnet, — eine große Annehmlichkeit; man bekommt alles Einzelne in seinen Zusammenhängen, und die Entwicklung hebt sich mit viel größerer Plastizität heraus. Besonders auch wie aus dem Philosophen und Pädagogen der Philosophie wird. Schon das erwähnte Schlußbekenntnis der Antrittsvorlesung deutet es an; das Bruchstück über die griechische Philosophie führt es des Näheren und Schärferen aus: wie die Wissenschaft alles unterschiedslos untersucht, während die Philosophie an Alles den Maßstab der Größe, des Bedeutenden legt. Ob dies der ausschlaggebende Gesichtspunkt für die richtige Einschätzung des Philosophen als solchen ist, mag ich nicht entscheiden; zweifellos aber ist es der richtige Gesichtspunkt für den Philosophen Nietzsche. Es ist vor allem der richtige Gesichtspunkt für das, was Nietzsche unserer Kultur ist und sein kann. Ein eigentümlich starker Instinkt für das, was Größe hat. Überall bei ihm, auch wo er gröblich und handgreiflich irrt, auch wo er sich gehen läßt, wie in den Schriften mitunter, die er selbst nicht drucken ließ, wird man kaum eine Stelle finden, der man nicht abfühle, daß sie aus großen Gesichtspunkten herausgearbeitet ist, und die nicht zu großen Gesichtspunkten anregte. Ja selbst an den einzigen Stellen, an denen ich ihn als direkt klein empfinde, in den schrecklichen Genuefer Vorreden aus dem Jahre 1886, durch die er seine früheren Schriften nachträglich auf ein hohes Podium zu erheben versuchte, selbst da verrät sich hin und her, daß es eigentlich ein Großer ist, der hier so klein wird, groß nicht nur sein, sondern auch scheinen zu wollen.

Indem ich die zwei erschienenen Teile der Ausgabe durchblättere, empfinde ich immer wieder, was für ein Schatz und Reichtum ein jedes dieser kleinen Bändchen ist. Erlauben Sie mir, daß ich davon noch ausführlicher spreche, wenn die Ausgabe vollständig vorliegt.

Auch dies wird mir immer wieder deutlich, weshalb es so ist und so sein muß, daß gerade die Jugend in den entscheidenden Jahren, in denen sie fähig ist, sich für die Ueberwindung und die Größe zu entscheiden, sich so leidenschaftlich an diese Bücher zu klammern pflegt. Es sind sicher nicht die Schlechtesten, die in Gefahr kommen, über diesen Büchern sich und ihr Fortkommen in der Welt zu vergessen. Weil nun aber doch zumal in den späteren Schriften Nietzsche's gerade für jenes jugendlich gläubige und empfängliche Alter auch mancherlei Fußangeln liegen, so kann ich andererseits wohl begreifen, wie mancher Aengstlichere nur mit Besorgnis die ihm anvertraute Jugend an diese Lektüre gehen sieht. Die Warnungen zwar, — das hat man endlich eingesehen — nützen nichts; — ungerechnet, wie ich aus meiner Ueberzeugung hinzusetzen muß, ungerechnet, daß es fast ein Verbrechen ist, vor etwas Großem und zu Großem Verführendem allein aus dem Grunde zu warnen, weil alles Große auch gefährlich ist. Aber wie gesagt, die Warnungen nützen auch nichts, — glücklicher Weise. Wenn man der Jugend zeigen könnte, wie ein Grabgewachsener Nietzsche liest! wenn man sie in die richtige Stimmung Nietzsche gegenüber bringen könnte! Man müßte das Positive herausnehmen, man müßte zeigen, wie Großes, Edles man von Nietzsche lernen kann: wer das begriffen hätte, würde das Andre von selbst corrigieren oder liegen lassen. Wenn man es nur könnte! Gerade der, der es möchte, weil er ängstlich ist, wird sich bald durchschauend sehen. Und als entlarvter Warner, Beglütiger, Verkleisterer dazustehen, das ist keine schöne Rolle, und macht jedenfalls die Sache schlimmer als sie war. Denn wer sich in solcher Sache erst pädagogisch behandelt gesehen hat, der pflegt sich doppelt zu verschließen. Allen, die sich in dieser Verlegenheit finden, Allen auch, die selbst sich beunruhigt fühlen, weil ihnen Schriften zuerst in die Hand gefallen sind

— etwa aus den letzten Jahren Nietzsche's — die zur Einführung in der Tat schlecht geeignet sind, sei das Schriftchen von Martin Havenstein*) empfohlen. In Eifer und Liebe verteidigt hier ein offenbar selbst noch Jugendlicher den Nietzsche, den er selbst gefunden hat. Ohne jede pädagogische Nebenabsicht, gerade deshalb pädagogisch unschätzbar. Ohne jede Spur von Philistrität oder Aengstlichkeit, aber aus der Verteidigungsabsicht heraus unter dem Gesichtspunkt, das wirklich Große und Tragende deutlich herauszuarbeiten. Dabei geht es gewiß nicht ohne Uebertreibung ab. Aber, wer möchte das nicht gern übersehen! Wenn zum Beispiel auf Seite 17 zu lesen ist: „Wer heute unsere Wort- und Scheinkultur kritisiert — und wie Viele tun es! — der schöpft aus seinen Brunnen, er mag es wissen oder nicht“, so klingt das fast so, als meinte Havenstein: da man es nicht wissen kann, so kann man es auch nicht widerlegen, und im Notfall wird sich ja wohl bei Jedem, der „heute“ unsere Scheinkultur bekämpft, irgend Etwas, was er dabei aus Nietzsche geschöpft hat, nachweisen lassen. Indessen das Letztere wäre Spiegelschere, zu der sich Havenstein im Ernst nicht hergeben wollen wird. Inbezug aber auf das Erstere denkt er eben nicht daran, daß wir nur wenig Älteren doch noch aus der Zeit stammen, wo der Same aus Nietzsche's Werken noch nicht auf allen Winden flog, und wo man noch ganz wohl abgrenzen konnte, was man etwa ihm neu verdankte, wenn man ihn kennen lernte, und was man denen verdankte, denen auch Nietzsche selbst Dank geschuldet, obwohl zum Teil geweigert hat. Nicht nur Goethe und Emerson, die er stets verehrte, waren auch uns zugänglich, sondern auch Schillers Briefe über ästhetische Erziehung und Carlyles Werke, die er lästerte. Und auch Ibsen, Tagarbe, Ruskin haben bekanntlich noch nicht aus Nietzsche's Brunnen schöpfen können. Dennoch will die Korrektur nicht viel besagen; denn auf die Sache gesehen ist es allerdings so, daß für die Heutigen alle jene Einflüsse in Nietzsche am kräftigsten zusammengefaßt und wirksam geworden sind.

Georg Stöckert

Aus einer Gefangenen-Zeitung

Vgl. Nr. 7

1. Vorbemerkung

Eine Zeitung, von Gefangenen für Gefangene geschrieben, — das ist ein Gedanke, der uns in Deutschland fremdartig berührt. Ja kaum Etwas von dem, was in den neuen Gefängnisanstalten jenseits des Ozeans, den Reformatories, geschieht, hat man bei uns mit soviel Kopfschütteln aufgenommen, wie diese Gefängnisjournalistik, und vielleicht hat sie nicht wenig dazu beigetragen, daß es lange gedauert hat, ehe man auch nur ernsthaft die Möglichkeit in Erwägung zog, ob wir von dem neuen Reformsystem der Amerikaner etwa für unsere Gefängnisreform lernen können.

Und doch braucht man nicht, wie es dem Schreiber dieser Zeilen vergönnt war, aus einer dieser neuen Anstalten in die andere Monate lang gewandert zu sein, um jene Institution verstehen zu lernen. Eine flüchtige Erwägung verhilft uns hierzu.

Man hat bei uns von der Freiheitsstrafe nicht ohne Recht gesagt, daß, was sie mit der einen Hand gebe, sie mit der anderen wieder nehme. Gewiß wird sie in manchen Fällen eine bessernde Wirkung auf den Gefangenen ausüben. Er wird bereuen, was er tat, und wird im Laufe der Jahre, die er hinter den Mauern der Anstalt verbringt, den ernstesten Entschluß fassen, draußen im Leben nach seiner Entlassung wieder gut zu machen, was er vor seiner Einlieferung gesündigt hat. Rückt dann aber der Tag seiner Entlassung allmählich näher, so drückt stärker und stärker auch der Gedanke: Werde ich dem Daseinskampfe draußen noch gewachsen sein? Wie werden mich die Menschen aufnehmen? Wie werde ich mich unter ihnen zurechtfinden?

*) Friedrich Nietzsche ein Jugendverderber? Eine Verteidigungsschrift von Martin Havenstein. Leipzig, Julius Zeitler 1906. 59 S. 1,20 Mk.

„Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt, und wer sie meidet, wird sie bald verkennen“ — der Gefangene aber hat sie durch Jahre meiden müssen.

Diese Sorge des vor der Entlassung Stehenden ist nach den Erfahrungen, die mit ehemaligen Gefangenen, Tausenden und Abertausenden von ihnen, gemacht worden sind, berechtigt: Körperlich durch die Haft vielfach nicht eben gekräftigt, seelisch dem Außenleben entfremdet, ist der Gefangene oft genug nicht mehr fähig, den Vorurteilen siegreich entgegenzutreten, die ihm entgegenschlagen, sobald er die Schwelle der Anstalt bei seiner Entlassung überschritten hat, und den für ihn so unendlich erschwerten Wettbewerb aufzunehmen, der auch dem freien Arbeiter kein leichter ist. Wer hieran zweifelt, der nehme die Gelegenheit einmal wahr — sie bietet sich Jedem, der sie sucht —, mit ehemaligen Gefangenen zu plaudern oder innerhalb einer Anstalt, in freundschaftlichem Gespräch mit den vor der Entlassung Stehenden an deren Sorgen und Leiden teilzunehmen.

Es ist das Große im neuen amerikanischen Strafvollzuge, daß ihn in seinen Grundgedanken und in seinen Einzelheiten Menschen geschaffen haben, voll seinen Verständnisses für die Seele des Verbrechers und voll genauer Kenntnis der Erfahrungen, die dieser in und außerhalb der Anstalt macht.

Die Reformatorien wollen, wie bekannt, Körper, Verstand und Charakter der jungen Gefangenen — regelmäßig handelt es sich um die Jahrgänge vom 16. bis zum 30. Jahre — auf den Stand bringen, in dem sie fähig sind, die Pflichten eines Mitgliedes der Gesellschaft zu erfüllen. Es ist nicht am Platze hier Näheres darüber zu sagen; ich möchte die Leser dieser Zeitschrift, — von den einleitenden Worten abgesehen, die Fräulein Dr. A. Geering Nr. 7 d. Bl. der Uebersetzung eines Anstaltsberichtes vorausgeschickt hat —, lediglich auf zwei Bücher hierüber verweisen, das ebenso gelehrte wie sympathische Werk von J. M. Baernreither*) und das neuerdings erschienene gebiegene Buch von P. Herr**), sowie auf einen Vortrag des Schreibers dieser Zeilen***), in dem die Ergebnisse amerikanischer Kriminalpolitik zusammengefaßt und auf ihre Verwertbarkeit für uns geprüft sind.

Hier sei nur, als Einleitung in den unten folgenden Artikel, eines herausgegriffen: Man kämpft in den Reformatorien gegen die Weltfremdheit des Gefangenen und seine Menschenscheu, die die Freiheitsstrafe drüben so gut wie bei uns im Gefolge gehabt hat, energisch an. Man sucht mit allen Mitteln die Fühlung des Gefangenen mit dem Außenleben aufrecht zu halten: Mauervorschläge in der Anstalt geben ihm alle Tage die wichtigsten Neuigkeiten bekannt; Vorträge, nicht selten von hervorragenden Männern gehalten, über wissenschaftliche, künstlerische, politische Fragen wecken seine Interessen und halten sie rege. Debattierclubs wirken in der gleichen Richtung. Unvergessen ist mir der Abend, den ich, statt bei dem Diner eines Gastfreundes an der Harvarduniversität, in der „ethischen Klasse“, d. i. eben im Debattierclub, des Reformatoriums zu Concord (Mass.) verbracht habe. Und endlich erlaubt man den Gefangenen, in der Anstalt eine Zeitung herauszugeben. Vielleicht wird auch der, dem die mannigfachen Gesichtspunkte des neuen Systems bisher noch fremd geblieben sind, seine Bedenken, Mancher vielleicht gar den leisen Spott, der ihm im ersten Augenblick auf den Lippen war, unterdrücken, wenn er den hier abgedruckten Zeitartikel der Gefängniszeitung von Mansfield (Ohio) liest. Ist es nicht wohlthuend, statt Gedrücktheit und Pessimismus, wie sie die Freiheitsstrafe so leicht mit sich bringt, der Hoffnungsfreudigkeit zu begegnen, die aus diesen Zeilen spricht und die sich durch sie auf die Leser der Zeitung, die Mitgefangenen, überträgt? Der Gefangene bedarf ja doch, so gut wie jeder Mensch, der Hoffnung. Je mehr er zu hoffen hat, um so leichter wird er zu bessern sein.

Berthold Freudenthal

*) Jugendfürsorge und Strafrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Leipzig, Duncker und Humblot 1905. 377 S. Gebunden 8,20 Mk.

**) Das moderne amerikanische Besserungssystem. Stuttgart, W. Kohlhammer 1907. 462 S. 9 Mk.

***) B. Freudenthal, Amerikanische Kriminalpolitik. Berlin, A. Guttentag 1907. 23 S. 60 Pf.

2. Der Zeitungsartikel

Der Artikel, den wir hier auf deutsch wiedergeben, ist dem Reformatory Outlook vom September 1905 entnommen. Er wurde für den Outlook geschrieben von Stillen, Nr. 2344 in der Anstalt.

Was sollen wir tun?

Setzt das Ziel ins Auge gefaßt,
Rühn des Ehrgeizes Bogen gespannt,
Selbstbeherrschung zum Helfer geholt —
So wird des Lebens Pfeil entsandt.

Beim Lesen der letzten Nummer unserer lieben Zeitung stieß ich auf einen wertvollen Aufsatz, den ein Injasse unseres Hauses geschrieben hat, und ich glaube, ich kann einen Lichtstrahl auf den dunkeln Weg meiner Brüder fallen lassen, die hier als Gefangene für die Irrtümer ihrer Vergangenheit büßen, und ihnen eine Wohlthat erweisen. Der Verfasser jenes Aufsatzes schildert seinen bedrückten Gemütszustand und sieht keinen Weg vor sich, als auf den Ablauf seiner Strafzeit zu warten. Aber, meine lieben Freunde, ich bitte euch, lest den Vers am Anfang recht genau, und ihr werdet finden, daß seine Worte das Ziel unseres Lebens zeichnen. Jeder von uns blickt in die Zukunft voll Sehnsucht nach der Freiheit: je früher sie kommt, desto früher sind wir im Stande, das Schifflein unsres Lebens wieder ins freie Meer zu steuern.

Die Statistik der Austritte zeigt, daß der Durchschnitt des Aufenthalts bei uns etwa neunzehn Monate beträgt, während unsere Leute durchschnittlich zu zwölf Jahren verurteilt sind. Ihr seht also, es muß noch einen andern Ausweg geben als das bloße Ablaufen der Strafzeit. Ihr werdet alle mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, daß der beste Weg, über eine hohe Steinmauer zu kommen, nicht der ist, daß man mit dem Kopf gegen sie anrennt, sondern daß man eine Leiter zimmert, auf der man sie übersteigt. Nun, die Leiter, die wir für unsere Mauern brauchen, heißt gute Führung und sie muß in folgender Weise hergestellt werden. Erst braucht man zwei Stangen von gutem Holz: die eine heißt Verstand und Urteil, die andere Reform und fester Entschluß, mit unserer üblen Vergangenheit zu brechen. Die Sprossen müssen jede aus neun guten Punkten im Führungszeugnis bestehen — haben wir zwölf solche Sprossen eingesetzt, so reicht die Leiter bis auf die Höhe der Mauer und wir können unsern Aufsehern zeigen, daß wir fertig und bereit sind, uns wieder in die menschliche Gesellschaft zu begeben und wir können weiter der Welt zeigen, daß wir wieder so sind, um in ihr leben zu dürfen.

Zwei Aufsätze in früheren Nummern unserer Zeitung sind überschrieben: „Warum sind wir gefangen?“ Und „Jetzt ist es Zeit.“ Diese beiden Aufsätze zeigen euch die Ursache und die Folgen des Verbrechens und zugleich den Weg, wie man es vermeiden kann. Was sollen wir also tun?

Ein Schiff fährt von den Vereinigten Staaten nach Ostasien. Es hat den Weg jahrelang ohne Unfall gemacht: der Kapitän ist überzeugt, daß er den Kurs vollkommen kennt. Eines Tags findet er Land, wo er keins vermutet, weil er sich hundert Meilen davon entfernt glaubt; ein Sturm erhebt sich, das Schiff stößt auf und wird mit Mühe gerettet, ans Land geschleppt und ins Dock gebracht zum Ausbessern. Auf die Frage, wie das möglich war, antwortet der Kapitän: Mein Kompaß war in Unordnung. So ist's uns gegangen. Wir haben das Meer des Lebens jahrelang befahren, zwischen den Klippen und den Untiefen der Versuchung hindurch: einmal sind wir vom rechten Kurs abgewichen und an der Klippe des Verbrechens gescheitert, in den Hafen der Gerechtigkeit geschleppt und in das Dock der Besserung gebracht worden. Was ist Schuld daran? Unser Urteil war in Unordnung: denn wo ist der Mann, der mit gesundem Urteil für ein paar Augenblicke der Torheit ein Jahr Gefängnis eintauschen möchte? Ich darf wohl sagen, zwei Drittel unserer Injassen sind Opfer des Alkohols . . . Geht durch die großen Gefängnisse der ganzen Welt und fragt die Injassen einen nach dem andern, wie sie dahin gekommen sind — und die Antwort wird in den meisten Fällen lauten: „Betrunk mich und tat dann das und das!“

Was sollen wir also tun? Vor dem Feuer sitzen und es ausgehen lassen und dann jammern, daß es so kalt sei, oder sagen, wir wüßten nicht, wie wir es brennend erhalten sollen? Nein, meine Freunde: so lang noch ein Funke von Mannheit in uns glüht, laßt uns das Feuer schüren. Hier haben wir Gelegenheit, uns so zu sehen, wie Andere uns sehen: hier sehen wir, was uns fehlt, hier können wir über unsere Vergangenheit nachdenken, hier verstehen wir, warum unsere Eltern uns Vorwürfe gemacht haben, hier sehen wir, warum wir von der Gesellschaft getrennt werden mußten — und wenn wir im Stande sind uns so zu sehen, wie Andere uns sehen, warum sollten wir da nicht auch im Stande sein, uns da stark zu machen, wo wir schwach gewesen sind?

Wie oft sind wir Abends ausgegangen, während unsere Eltern uns baten daheim zu bleiben! Wir haben nicht gefolgt, wir gingen aus und dachten: Ach was, sie sind alt und wissen nichts Geschickteres. O hätten wir doch auf die Worte derer gehört, die wir alt und töricht nannten: wie anders wäre es uns gegangen. Wir hätten unsere sogenannten Liebsten nicht getroffen und wären nicht aufs Pouffieren gegangen, wir hätten das Gläserlingen und das Gelächter unserer sogenannten lustigen Freunde nicht gehört — aber haben wir nicht eine böse Veränderung gemerkt bei der Gerichtsverhandlung? Haben diese „Freunde“ uns einen Rechtsbeistand bezahlt? Haben sie uns besucht und uns Essen oder reine Wäsche gebracht? Taten das nicht die alten törichten Leute?

Am Ufer des Hudson, bei dem Sing-Sing-Gefängnis liegt ein Kirchhof: der einsame Hügel von Sing-Sing genannt. Dort liegt manch hoffnungsvolles Leben begraben, das von seinem Kurs abwich, an der Klippe des Verbrechens scheiterte und in die Tiefe sank. Noch heute wartet zu Hause die Mutter auf die Tritte ihres Sohnes, der ihr Stolz und die Freude ihres Lebens war — er aber ruht im Verbrechergrab unter einem falschen Namen. Wie wäre es der Mutter zu Mut, wenn sie das wüßte! Ich brauche euch das nicht auszumalen, jeder kann das selbst tun!

Wer das liest — ich glaube, der wird sich entschließen, die Fesseln des Bösen zu zerreißen. Wir wollen uns für frei erklären, frei gegenüber der Versuchung, und den Weg verlassen, der mit gebrochenem Lebensglück bestreut ist und auf dem die Klagen und Seufzer gebrochener Herzen ertönen.

Es liegt nur an uns, was wir tun wollen: stark werden und als gefesselte Bürger wieder ins Leben treten — oder weiter das Gesetz übertreten und ins Verbrechergrab kommen!

So haben wir also keinen Grund, ausschließlich an das Maximum unsrer Strafzeit zu denken: wir wollen lieber versuchen, sie auf ein Minimum herunterzubringen. Gibt es ein niederbrüderes Schauspiel als einen jungen Mann, der sein Selbstvertrauen verloren hat und achselzuckend sagt: es ist Alles aus? Das ist einfach Feigheit und wir tun uns damit selbst Unrecht: denn wir sind zwar geboren, aber noch nicht gestorben, und Niemand weiß, was die Zukunft uns noch bringen kann. Es wäre müßig, weisfagen zu wollen: aber noch hat die Welt nicht all ihre großen Männer erlebt, und warum sollten wir die Hoffnung aufgeben, wir, die wir Nichts zu verlieren und Alles zu gewinnen haben? Es gibt einen Weg, aus diesem Reformatory herauszukommen, ehe die Strafzeit abläuft: er besteht darin, daß wir die Vorschriften studieren und beobachten, nicht von ihnen abweichen, sondern machen, daß jeder Tag als gut zählt: stetiger Schritt gewinnt das Kennen.

Ich glaube, kein junger Mann hegt den Wunsch, in einem Verbrechergrab zu liegen: und da wir hier die gute Gelegenheit haben die Folgen des Verbrechens zu sehen, sollte diese Erfahrung nicht genügen, uns dahin zu bringen, daß wir uns ändern und bessern? Heißt doch die alte Spielregel: wer nicht gut spielt, muß gut zahlen. So wollen wir Gutes tun, unsre Gewohnheiten bessern, gute Gedanken hegen und recht wenig Freunde machen — denn Freundschaft bringt hier nur Unruhe. Legt eure Unruhe dem Herrn aller Herren ans Herz und betet um eine glückliche Zukunft und um baldige Freiheit.

Verschiedenes

Ein Ruf in die Höhe. Religiöse Neben aus der neuen Welt. Von Phillips Brooks, Bischof der Episkopalkirche in Massachusetts. Mit einer Einführung von Fr. G. Peabody. Zum deutschen Druck befördert durch N. Volt. Berlin, Martin Warnke 1907. XVI, 296 S. Mit Bildnis. 3, gebunden 4 Mk.

In der Flut der Predigtliteratur eine Perle, der wenige gleichen. Es sind fünfzehn Vorträge des am 13. Dezember 1835 in Boston geborenen und am 23. Januar 1893 gestorbenen geistvollen Theologen und Predigers. Der Ausdehnung dieser Vorträge entspricht ihr Tiefgang, dem Reichtum ihres Inhalts die schöne, gewählte, aber nie gesuchte Form, der Glut der Empfindung die logische Klarheit. Für unser Predigtpublikum sind diese Darbietungen zwar zu hoch und zu tief, für den Prediger, der studieren will, umso mehr von unvergleichlichem Werte. Die Nachahmung wird unmöglich sein, aber es übertragen sich die Funken seines Geistes in den unsrigen. Die Charakteristik, die Francis Peabody ihm angedeihen läßt, führt treffend ein in das Geheimnis seiner religiösen Persönlichkeit und seiner homiletischen Kraft und erweckt den dringenden Wunsch, daß von der reichen Produktion dieses Meisters noch mehr Schätze für uns Deutsche flüssig und fruchtbar gemacht werden mögen. Als die Hauptquellen seiner homiletischen Kraft nennt er drei: intellektuelle Gründlichkeit, Sympathie mit dem menschlichen Leben in allen seinen Erfahrungen und die Wahrheit und Demut seines eigenen religiösen Lebens, so daß sich an ihm das Wort Emersons erfüllte: „Nur der kann geben, der da hat... der Mann, auf den der Geist niedersteigt, kann einzig lehren.“

Eine Probe nur sei herausgegriffen aus der Predigt über das „Licht der Welt“ (Joh. 8, 12), wo er die Erlösung, die Christus bringt, so kennzeichnet: „Ihr einziger Gedanke ist gesundes Leben. Nicht Rettung von Leiden, nicht Herausreißen aus dem Feuer, nicht Verbannung in eine fremde, schöne Region, wo die Winde wehen mit andern Wirkungen und die Himmel andern Tau herniederbesenden, nicht das Gebundensein des Geistes von einem unechten himmlischen Zauber, sondern Gesundheit, — die kühle, ruhige Kraft des normalen menschlichen Lebens; der Mensch das geworden, was er sein soll, der Ruf aus der Tiefe seines Seins und sein wirkliches „Ich“ gefüllt mit Lebenskraft — das ist Erlösung.“ — Diese und ähnliche Töne werden oft angeschlagen. Es weht eine erfrischende Morgenluft aus diesen Zeugnissen uns entgegen.

Johannes Herzog

Der Freund. Innere Zwiegespräche. Von C. Wagner. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Fr. Hildebrand. Paris, W. Fischbacher 1907. Zweite Auflage. IX, 330 S. 4 Mk.

Der Freund, mit dem der Verfasser seine Zwiegespräche führt, der ihn durchs Leben, durch sonnige Tage wie durch die Stunden des Schmerzes geleitet, und Licht auf seinen Weg, durch alle Wirrnisse des Lebens hindurch, breitet, ist sein Genius, den er im Vorwort aufs anziehendste kennzeichnet. Er nimmt keinerlei göttliche Vorrechte für ihn in Anspruch, auch nicht das Vorrecht der Unfehlbarkeit. Aber er ist ein „Gottesstreiter“. „Er hat alle tapferen Attaden mitgeritten; sein Herz trägt die Spuren all der Streiche, die gegen Wahrheit und Recht geführt wurden. Er war am Sinai, er hat die Propheten gehört, er hat auf Golgatha gebetet; aber er bewundert auch den trefflichen Homer, Plato, kurz Alles, was im weiteren Sinn menschlich ist.“ — Aber „das Beste, was der Freund besitzt, hat er vom Menschensohn.“

Der Verfasser hat daran wohl getan, daß er uns will teilnehmen lassen an dem, was dieser Freund ihm gegeben hat. Denn es sind köstliche, tiefe, leuchtende, den Glauben stärfende, den Horizont erweiternde Lebensgedanken. Und keiner liegt an der Oberfläche, sie sind immer zentral, auf den Mittelpunkt unsrer Existenz und das große Herz Gottes bezogen. Der letzte Abschnitt ist überschrieben: „Durch den Glauben“; was darin über „Glauben und Wissen“ gesagt wird, das wirkt wahrhaft befreiend. Oder nehmen wir zur Probe, was er darin über „das unbekannte Evangelium“ sagt: „Die weiteste Wohnung für die Seele, ihr umfassendes geistiges Vaterland, ist das Evangelium. Sein Geist widerspricht keiner wirklich menschlichen Tendenz. Es stellt den Boden dar, auf dem sich alle höheren Interessen begegnen, alle Formen der Intelligenz verbrüdern, alle Bestrebungen vereinen können. Ach, was haben die Menschen in ihrer Kurzsichtigkeit... aus dieser Wohnstätte gemacht? Sie haben ihre Fenster vermauert, ihre Pforten verriegelt, ihre Wälle verstärkt. Sie haben sie in einen Kerker für den Geist, in eine unangreifbare drohende Zitadelle verwandelt, aus der das Anathema gegen die draußen Stehenden geschleudert wird... Sie sind mit dem Hause wie mit dem Haus Herrn verfahren. »Ich bin des Menschen Sohn« hatte er erklärt. Sie haben aus ihm einen Parteiführer gemacht, oder zum allerwenigsten, selbst wenn sie ihn zum Gott machten, einen Menschen wie die andern, der Gewicht auf seine Sonderinteressen, seinen Namen, sein Ich... legt. Und wer hat wohl verstanden, daß der Menschensohn weder mit Jemand zu vergleichen, noch in Wettbewerb zu stellen war? Denn von Allem, was je, zu allen Zeiten, unter allen Völkern groß und heilig war, hätte er sagen können: »Das ist mit mir, und ich bin noch mit ihm; mehr noch, das ist ein Teil von mir und ich bin es ganz.«“

Dieses Buch des Verfassers ist noch viel inhaltsreicher und tiefer als sein „Schlichtes Leben“ (vgl. 1906, 49, 1167); es ruft das tiefste Nachdenken auf. Vor allem aber ist es ein Zeugnis für die Weithelligkeit des Evangeliums, wie wir wenige besitzen.

Johannes Herzog

Die Seele der Dinge. Von C. Wagner. Aus dem Französischen übersetzt von Fr. Hiedner. Zweite Auflage. Berlin, Martin Wernke 1904. 292 S. 5 Mt.

Der Freund. Innere Zwiegespräche. Von demselben.*

Der Kingsley Frankreichs, oder besser der Johannes Müller Frankreichs — nein, beides zusammen: so stellt sich uns die Persönlichkeit des bekannten Pariser Geistlichen Charles Wagner in diesen beiden Schriften dar. Die Christliche Welt kann an ihm nicht vorüber. Er gehört sicher zu den berufensten Verkündigern der Religion in unserer Zeit. Da ist Alles vereint, was man bei einem Propheten von heute erwartet: Klarheit der Sprache, Plastik der Gedanken, Tiefe der Empfindung, Freudigkeit der Ueberzeugung, und das Alles eingetaucht in eine wundervoll einheitliche Stimmung, in die Stimmung der Kraft, der Freiheit und des Friedens. Dabei geht jedes der beiden Bücher seinen eigenen Weg. Das erste führt dich in Wald und Feld, an die See, wie in die Großstadt, zeigt dir Tag und Nacht, Kleines und Großes in der täglichen Welt — eben ganz nach Kingsleys Art — und klingt immer wieder in den Ton aus: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis! Das zweite gräbt noch tiefer und packt noch tiefer. Hier liegt in jedem Wort persönlichste — ach, oft schmerzlichste! — Lebenserfahrung. Hier kommt zu volldem Ausdruck, was einer großen Seele in den Wirnissen unserer Zeit als Halt und Kraft aufgegangen ist. Trotz seines persönlichen, ja zufälligen Charakters ein Andachtsbuch ganz im Geist Johannes Müllers und der Christlichen Welt. Sicher hat es bereits jetzt an Ungezählten erfüllt, was sich der Verfasser im Vorwort wünscht: „Möchten diese Seiten Zeilen des wahren Lebens in sich schließen, stärfende Brosamen, von denen sich die Seele nährt. Wenn es auch nur Einige mir verdanken, daß sie weniger groß für die Kleinen geworden wären, weniger besangen in ihren feststehenden Ansichten, weniger selbstgenügsam und weniger verzagt, weniger traurig in ihrem Schmerz, glücklicher in ihrer Arbeit für die Zukunft, vertrauender auf unsre dunke schmerzreiche Ausaat, was für eine kostbare Frucht einer Arbeit, die schon in sich selbst soviel Liebes birgt, wäre das doch!“ Uns aber ruft das Buch zu: „Sammele und sichte die Steine, die in buntem Wirrwarr umhergestreut liegen, und du kannst einen Dom damit bauen! Ist die Erde nicht aus einem Sonnenscherben gemacht worden, der Mensch nicht aus einer Späne des Unendlichen?“ Martin Eger

Ostloorn. Holländische Dorfgeschichten. Von C. Ulfers. Uebersetzung von R. Enrich. 3. Auflage. Hagen, Otto Rippel. 363 S. 4 Mt.

Das Buch „läutet das Königtum Gottes ein.“ Herrliche Gestalten einer holländischen Dorfgemeinde ziehen an unserm Auge vorüber, keine Engel, aber Menschen von einer Innerlichkeit und stillen Schönheit, an der der große Menschenbildner von Galiläa seine Freude gehabt hätte. Dabei keine Praße und keine Schablone. Wirkliches Leben in individueller Ausprägung pulsiert in all den Helden von Ostloorn, im großen Bauer wie in dem jungen Pfarrer, im edelmütigen Juben wie in dem zartfühlenden Armenpfleger, in der mütterlichen Alten wie in dem verlorenen Sohn. Was aber das Wichtigste ist, hinter diesen Gestalten steht immer wieder das Ewige als die Quelle ihrer Kraft, als das Geheimnis ihrer Größe, als das Ziel auch ihres Strens. Für uns Großstädter freilich ist das Alles wie eine ferne Welt. Aber es hilft nichts darüber zu seufzen, daß die Menschen unserer Fabriken und Kontore aus einem andern Holz als die Ostloorner geschnitten sind. Klima, Ueberlieferung und Beruf sind nun einmal von bestimmendem Einfluß auch auf die Religion, sind geradezu treibende Kräfte in der „Fortbildung der Religion.“ Das muß uns genügen, wenn unsere religiöse Aufgabe soviel schwerer ist, als sie bei beiden Pfarrern des holländischen Dorfes gehabt haben. Aber doch greife Jeder von uns, auch der Großstadtpastor, gern zu diesem erquickenden Buch. Es vertieft den Blick ins Menschenherz. Es stärkt den Glauben an das Ziel, von dem Röm. 14, 17, geschrieben steht. Es schildert, wie Gottes Königtum auf Erden nicht Illusion, sondern schon jetzt Wahrheit und Wirklichkeit ist. Martin Eger

Aus der Verkält des Uebermenschen. Von Oberkonfistorialrat Professor D. Julius Raftan. Heilbronn, Eugen Salzer 1906. 80 S. 1 Mt.

Diese Auseinandersetzung Raftans mit Nietzsche verdient von allen denen gelesen und gründlich studiert zu werden, die sich für diesen ernstlichen interessieren. Der fünfzehnte Band der Werke Nietzsches, in dem sich die nachgelassenen Vorarbeiten zu dem geplanten philosophischen Hauptwerk finden und der von Anfang an die Aufmerksamkeit aller philosophisch Interessierten in ganz besonderem Maße auf sich gezogen hatte, steht hier ganz im Mittelpunkt. In sehr klarer und scharfer, manchmal wohl allzu scharfer Weise (S. 59, 61 u. A.) wird das „System“ Nietzsches vom Hauptgedanken aus entwickelt und das Einzelne in seinem Zusammenhang damit zu begreifen und zu beurteilen gesucht. Persönliche Erinnerungen an den Menschen Nietzsche dienen zur Bestätigung und Veranschaulichung des Vorge-tragenen, und die vorgetragene Ansicht selbst ist überall der ernstesten Beachtung wert. Freilich hat mich die Schrift vielfach zum lebhaften Widerspruch gereizt, und der hochberehrte Herr Verfasser, der meiner Anerkennung nicht erst bedarf, wird sich am meisten dafür interessieren, wenn ich hier vor allem diesem Widerspruch Ausdruck gebe. Zunächst Einzelheiten: Daß das von Nietzsche meines Erinnerns nur einmal in seinen — nicht für die Öffentlichkeit bestimmten — Privatnotizen

gebrauchte Wort „Wir sind hier oberflächlich aus Tiefe“ so stark urgirt wird, erschien mir nicht ganz billig. Ebenso, daß die von Nietzsche ebenso gelegentlich und privatim hingeworfene Bemerkung: „Es gibt keinen Willen“ zur Sprengung des ganzen Systems dienen muß. Gewiß hat Nietzsche in diesen nachgelassenen Gedanken und Skizzen sehr heterogene Elemente angehäuft, die es ihm wohl unmöglich gewesen wäre zu einem logischen Ganzen zu verbinden. Allein das Hauptwerk ist eben nie geschrieben worden, und es ist nach meinem Gefühl nicht völlig gerechtfertigt, das System Nietzsches nach dem Stande der hinterlassenen Vorarbeiten zu kritisieren. Wir müssen uns nach meiner Empfindung stark dessen bewußt bleiben, daß wir es mit immer neuen Denkbewertungen, nicht mit Systemteilen zu tun haben. Auch besteht die philosophische Bedeutung Nietzsches viel weniger in den Ansätzen zu einem System vom „Willen zur Macht“ als in den Wertproblemen, die er aufgeworfen hat und die, wie die Schriften etwa von Raoul Richter, August Horneffer und Georg Simmel beweisen, das philosophische Denken höchst glücklich anzuregen imstande sind. Ueberhaupt wird mir in dem Raftanschen Schriftchen aus Nietzsche viel zu sehr ein Philosophieprofessor. So allein erklärt sich z. B. die Bemerkung: der Uebermensch sei eigentlich ein „Zusatz zum System“. Bei Nietzsche selbst war eher das System ein Zusatz zum Uebermenschen. Die Ueberzeugung, daß der Wert der Menschheit allein in ihren höchsten Exemplaren liegen könne, die Nietzsche schon in seiner ersten Periode ganz klar ausgesprochen hatte und der er später in der Lehre vom Uebermenschen ihren prophetisch-symbolischen Ausdruck gegeben hat, ist die eigentliche Grundüberzeugung Nietzsches, der auch alle Gedankenarbeit über den „Willen zur Macht“ mehr nur zur nachträglichen Rechtfertigung dienen sollte. Auch bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Widerspruch Nietzsches gegen „die Wahrheit“, der sich nicht erst im fünfzehnten Band findet, nicht bloß, wie Raftan ausführt, als Widerspruch gegen die bisher gültige Wahrheit der Religion und Moral aufgeführt werden darf, sondern viel tiefer im Innersten des Nietzsche'schen Lebensgefühls wurzelt. Es ist der Instinkt des Atheisten, der in allem Festen, Gebenen, nicht umzuwandelnde eine Gefahr wittert, weil dadurch der Gedanke an einen Gesehgeber, an Gott immer wieder nahegelegt wird. Nietzsche hat sich innerlich an dem Gedanken versucht, ob nicht Alles durch den Willen des Menschen umzuwandeln, umzuwerten ist, auch die gesamte bisher gültige Wahrheit, einschließlich der Naturwissenschaften und der logischen Geseze, und ist an diesem Gedanken allerdings innerlich zerstückelt. Deshalb sehe ich auch den Unterschied zwischen der zweiten und dritten Periode des Nietzsche'schen Denkens als viel bedeutsamer an und kann nicht zugestehen, daß Nietzsche bis zuletzt „Positivist“ war, obwohl er selbstverständlich nicht anders kann als gelegentlich, wenigstens in seinen Privataufzeichnungen, einen Wahrheitsbeweis für seine neuen Ideen zu versuchen. Alles in Allem: Nietzsche ist ein Drama und kein System, er ist kein sachlich-wissenschaftlicher Philosoph, sondern eine singende Seele gewesen. — Daß das Raftansche Büchlein aber in vielen Dingen den Nagel sicher auf den Kopf trifft und tadellos ins Brett schlägt, sei zum Schluß noch einmal mit besonderem Dank hervorgehoben! Friedrich Mittelmeier

Zur Gestaltung eines einheitlichen Weltbildes. Von D. Georg Graue. Leipzig, W. Reinhold Nachf. 1906. 263 S. 4 Mt.

Monismus und Dualismus religiös gewürdigt. Von Pastor Menning. Leipzig, Georg Wigand. 1907. 68 S. 75 Pf.

Zwei Schriften zur Frage des Monismus. Graue geht dem Problem wesentlich mit philosophischen Waffen zu Leibe, zeigt die wissenschaftliche Unzulänglichkeit der monistischen Weltanschauung und weist ihre übertriebenen Schlussfolgerungen ab, um dann bedeutsame Fingerzeige für Gestaltung eines einheitlichen, die Bedürfnisse des Gemütes wie die Forderungen des Denkens befriedigenden Weltbildes zu geben. Sicher leistet auch diese Schrift des ehrwürdigen Pfarrers, die sich, wie seine früheren, ebenso durch eindringenden Scharfsinn als durch unmaßlose Gelehrsamkeit auszeichnet, dem Suchenden unserer Zeit wertvollen Dienst.

Menning bietet dazu insofern willkommene Ergänzung, als er den Monismus von vornherein als vorwiegend religiöse Strömung versteht und nun feinsinnig durchführt, daß alle Naturreligion (Monismus, Mystik) notwendig in Pessimismus mündet, in Flucht vor der Wirklichkeit, weil diese Wirklichkeit, selbst Natur, durch die Natur nicht zu überwinden ist. Optimistischen Geist atmet allein — schon von den israelitischen Propheten an — der Dualismus, der für die in der Geschichte waltenden Kräfte ein offenes Auge hat und dem Individuum die Entfaltung zu vollendeter Freiheit in Harmonie mit Gott als das Ziel seiner Entwicklung verheißt. Besonders anziehend sind die religionsgeschichtlichen Ausführungen des Verfassers, wie die Beleuchtung, in die er die Religiosität Goethes und Schillers in diesem Zusammenhang rückt. Beide Schriften seien warm empfohlen! Martin Eger

Praktische Fragen des modernen Christentums. Fünf Vorträge von Pfarrer Foerster, Pfarrer Fatho, Professor Arnold Meyer, Privatdozent Niebergall, Pfarrer G. Traub. Leipzig, Quelle und Meyer 1907. 134 S. 1,80, gebunden 2,20 Mt.

Fünf Vorträge: 1. Was halten wir von der Taufe? Traub-Dortmund. 2. Welche Bedeutung hat für uns das Abendmahl? Fatho-Köln. 3. Wie erziehen wir unsre Kinder zur wahren Frömmigkeit? Meyer-Zürich. 4. Konfirmationsnöte. Niebergall-Heidelberg. 5. Was sind uns die kirchlichen Bekenntnisse? Foerster-Frankfurt a. M.

Ein Vorwort von Dr. Geffen-Köln kennzeichnet kurz die Lage, aus der die Veranstaltung der Vorträge zu verstehen ist: „Wären wir schon weiter, als wir heute sind, so würde dem bezeichneten Zwecke

*) Vgl. die vorhergehende Anzeige. Da wir zwei Zeugen haben, die uns von dem Buche Gutes sagen, weshalb sollen wir nicht beide hören?

allein durch das jeden polemischen Beiwerk entbehrende, rein erbauliche Wort von der Kanzel Genüge geschehen können. Wie jedoch gegenwärtig die Dinge liegen, bedarf es vorher noch auf längere Zeit hinaus einer weit und tief greifenden Aufklärungstätigkeit, die nicht in das Predigtamt als solches gehört und daher außerhalb des kirchlichen Gottesdienstes zu leisten ist. . . . Es befand insbesondere das Bedürfnis, die allgemeinen Antworten der Vorträge von 1905 durch ein spezielles Eingehen auf die praktischen Schwierigkeiten zu ergänzen, die das kirchliche Leben der Gegenwart dem modern gerichteten evangelischen Christen tagtäglich in den Weg stellt. Diese Aufgabe ist mit großem Geschick gelöst. Glänzend ist die Art, in der Traub religionsgeschichtlich die Bedeutung der Taufe beleuchtet. Etwas schwerfällig wirken beim Lesen Rathos gediegene Ausführungen über das Abendmahl; der Vortrag nähert sich an einigen Stellen zu sehr dem Tone der theologischen Abhandlung. Meyer hat mit seinem pädagogischen Verständnis tief und anschaulich zugleich das Problem der religiösen Erziehung erörtert. Die Konfirmationsnote hat Niebergall treffend charakterisiert; seine Kompromißvorschläge dagegen werden auf manches Bedenken stoßen. Ebenso pietätvoll wie freimütig hat Foerster den Gegenwartswert der Bekenntnisse gewürdigt. Am Schlusse seines Vortrags erklärt er: „Ich wollte so reden, daß, wenn heute zufällig ein Unbeteiligter in unsere Versammlung gekommen wäre, er den Eindruck empfangen hätte, er wäre in die Generalversammlung der »Freunde des evangelischen Bekenntnisses« geraten.“ — Sämtliche Vorträge sind hervorragende Zeugnisse der kritisch klärenden und zugleich positiv bauenden Pionierarbeit moderner Theologen. Bithorn

Grundzüge der Kirchengeschichte. Ein Ueberblick von Hans von Schubert. Dritte verbesserte Auflage. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. VII, 304 S. 4, gebunden 5 Mk.

Die erste Auflage dieses wertvollen Ueberblicks ist in der Christlichen Welt 1904, 47, 1116 von zwei Seiten her warm empfohlen worden. In der neuen Auflage hat der Verfasser verschiedene Stellen formell und inhaltlich gebessert. Ich kann mir kaum ein schöneres Geschenk denken, nicht nur für Studenten, Lehrer oder interessierte Laien, sondern für jeden Theologen überhaupt, als diese Grundzüge. Denn Jeder, der nur irgendwie auf einem Spezialgebiete der Kirchengeschichte mit allen ihren Nebenzweigen gearbeitet hat, weiß, wie man in der Menge und Masse der Einzelliteratur nach einer kurzen Uebersicht lechzt, die die Hauptgedanken und die Hauptlinien der Entwicklung klar zeichnet. Das bieten die Grundzüge, noch dazu in so liebenswürdiger, fesselnder Sprache, daß es jedem Leser schwer fallen wird, das Buch wieder aus der Hand zu legen. Daß die neueste Forschung überall berücksichtigt, wenn auch nicht immer gebilligt ist, versteht sich von selbst. Peter Thomsen

Hamburgs fünf Hauptkirchen. Vorträge der Hamburgischen Hauptpastoren. Hamburg, C. Jensen. 131 S. Gebunden 3,60 Mk.

Als am 3. Juli 1906 die Michaeliskirche in Hamburg in Flammen aufging, hatten wir durchaus das Gefühl eines schweren nationalen Unglücks, das über unsere schöne Stadt hereingebrochen war, und dies Gefühl ging durch alle Klassen und Schichten der Bevölkerung gleichmäßig hindurch. So wunderbar der Anblick des brennenden Turmes war, so unvergeßlich schön er dann in sich zusammenfiel, der ästhetische Genuß wurde doch überbitt, zum Schweigen gebracht durch das lastende Empfinden der Trauer über den unersetzlichen Verlust eines einzigartigen Kunstwerks, das unserer lieben Stadt ein kostbarer Schmuck gewesen war. Nun ist bald ein Jahr vergangen, der Wiederaufbau ist beschossen, die Kirche ist vollständig eingestürzt, die Arbeit hat begonnen. Der Staat hat die Herstellung der Kirche in der alten Form übernommen, der darum nicht übermäßig große Ertrag privater Gaben soll, wie verlautet, dem Innenschmuck der Kirche dienen. Auch dies Buch will dazu helfen, das Vorträge bringt, die die fünf Hamburger Hauptpastoren je über die Geschichte ihrer Kirche gehalten haben, für uns Hamburger ein sehr interessantes, zu ernststen Gedanken einladendes Buch. Mir scheint uns ihm eine laute Stimme gegen den neu beschlossenen Aufbau der Kirche in den alten Formen herauszutönen: St. Petri redet dagegen, wo man nach dem großen Brande von 1842 die niedergeratene Kirche im selben Stil wesentlich in den alten Formen wiederhergestellt und eine seelenlose Repräsentation an die Stelle des lebendigen früheren Baues erreicht hat. Und wenn auch die allgemeine Stimmung in Hamburg für die Wiederholung gewesen ist und noch ist, man hätte ihr dennoch nicht folgen sollen: St. Nikolai spricht dagegen, wo man nach dem großen Brande von 1842 nicht den herrlichen Entwurf von Semper gewählt hat der romantischen Stimmung zu liebe, sondern ein gotisches unpraktisches Schaustück aufgebaut hat statt einer großen im besten Sinn protestantischen Kirche. Man hätte vielleicht fragen können, ob an jener Stelle und heutzutage überhaupt eine Monumentalkirche wünschenswert sei, wo doch die Innenstadt sich immer mehr entvölkert: St. Katharinen spricht dagegen, das durch die Entwicklung des Hamburger Hafens seine Gemeinde hat hergeben müssen. Und wenn man nun die neuerstehende Michaeliskirche noch freilegen will, wie es den Anschein hat: St. Jacobi kann auch dagegen sprechen, das durch den Abbruch der »Rübchen Häuser« ein gut Teil seines Reizes verloren hat und an die Neuordnung seiner Umgebung durch den großartigen Straßenbruch der nächsten Jahre vielleicht noch mehr hergeben wird. Aber diese ernststen Bedenken, die durch das Buch der Hamburger Hauptpastoren bekräftigt werden, kommen zu spät. Es bleibt dem, der dankbar die Michaeliskirche mit ihren Turm gefaßt und oft begrüßt hat vom Hafen her und aus dem Lärm der Straßen, nichts übrig, als zu trauern um die verlorene Schönheit! Rudolf Hermes

Kleine Mitteilungen. In Nr. 21 Sp. 508 habe ich versprochen, über die Herrenhausrede des Professors Reinke vom 10. Mai weiteren Bericht zu erstatten, sobald ich den stenographischen Wortlaut kennen gelernt haben würde. Aus meinem bisherigen Schweigen werden die Leser schon gemerkt haben, daß mich diese selbstverständlich längst erfolgte Lektüre nicht anderer Meinung gemacht hat. Ich würde einfach darauf rechnen, daß mein Schweigen so verstanden wird, und auf den Zwischenfall nicht zurückkommen, hätte nicht inzwischen Reinke seine Rede ausführlich verteidigt. Und zwar im Tag. Teil 1, Nr. 274, gegen Professor Zimmer ebenda, Nr. 261. Auf beide Artikel möchte ich hiermit aufmerksam machen. Wenn aber Reinke meint die richtige Bedeutung seiner Rede dadurch zu sichern, daß er eine Anzahl Sätze daraus wörtlich anführt, so ist dawider zu sagen, daß einzelne wörtlich wiedergegebene Sätze eine Rede ebenso wenig erschöpfend charakterisieren wie der Auszug eines Zeitungsreporters. Niemand zweifelt ja an der guten Absicht des Redners. Und in der sachlichen Abneigung gegen den Monistenbund stehe ich durchaus auf seiner Seite. Ich habe nur — mit Zimmer und unter großer Zustimmung sonst — unsere Sache wider das Ungeheuer verteidigt, mit der Reinke sie am unrechten Orte vorgebracht hat. Unser Widerspruch richtet sich gegen die Motivierung der Rede, wie sie gleich in den ersten Sätzen ausgesprochen ist, die Reinke freilich in seinem Tag-Artikel nicht wiedergegeben hat: „Meine hochzuverehrenden Herren, ich möchte mir heute die Aufmerksamkeit des hohen Hauses für eine Angelegenheit von nicht geringer Wichtigkeit erbitten, die nach meinem Dafürhalten von größter Tragweite ist für das gesamte geistige Wohl der gegenwärtigen und der kommenden Generation. Es handelt sich um eine seit etwas mehr als Jahresfrist ins Leben getretene Organisation von Kräften, die, analog dem Vorgehen der Sozialdemokratie auf wirtschaftlichem Gebiete, auf geistigem Gebiete umfänglich vorzugehen sich anschickt gegen das, was bisher in den Kirchen und Schulen aller Konfessionen gelehrt wird, die nach § 14 der preussischen Verfassung bei denjenigen Einrichtungen des Staates, die mit der Religionsübung in Zusammenhange stehen, zu Grunde gelegt werden soll. Meine Herren, es sind das die Bestrebungen des am 11. Januar 1906 unter dem Präsidium des Herrn Professors Haedel in Jena gegründeten Monistenbundes.“ Wenn ich diese Worte lese und bedenke, kann ich nun einmal über die Empfindung nicht hinaus: „Gott schütze uns vor unsern Freunden!“ Aber ich möchte doch auch in Etwas der guten Absicht des Herrn Reinke gerecht werden. Und dafür weiß ich keinen andern Weg, als daß wir in den nächsten Nummern, im Juli voraussichtlich, uns auf unsere Weise mit dem Deutschen Monistenbunde etwas eingehender beschäftigen. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen.

Freunde der Christlichen Welt

Chemnitz. Donnerstag 27. Juni 8 Uhr im Deutschen Kaiser: Ueber die Möglichkeit, Notwendigkeit und Aufgabe eines internationalen Rechtsbundes. Rechtsanwalt Dr. Harnisch.

Stöten. Mittwoch 26. Juni 4 Uhr in Rumpfs Hotel: 1. Die Schulaufsichtsfrage. Stier-Alten. 2. Begründung einer Ortsgruppe.

Euttrichhausen. Montag 24. Juni 5 Uhr im Döringer Hof: Gottesdienst. Amtsrichter Landsberg-Kennep. Gäste willkommen.

Magdeburg. Mittwoch 5. Juli 1/4 4 Uhr im Stadtmissonshaus Hasselbachstr. 1: Frauenberuf und Ehe. Gäste, besonders auch Damen willkommen.

Freunde evangelischer Freiheit Mittelheingruppe. Coblenz. Mittwoch 26. Juni 8 1/2 Uhr im Restaurant Aliza 2. Diskussionsabend: Das Naturgesetz in der geistigen Welt. Ingenieur Falk-Oberlahnsheim. Gäste, wie immer, willkommen.

Versammlungskalender

- 3.—8. Juli Evangelische Allianz London
- 22.—27. September Kongreß religiös liberaler Botsen
- 23.—25. „ Allgem. Ev. Prot. Missionsverein Osnabrück
- 23.—25. „ Gustav-Adolf-Verein Jena
- 23.—26. „ Kongreß für Innere Mission Essen
- 29. Sept. bis 2. Okt. Evangelischer Bund Worms
- 8.—9. Oktober Deutsch. evang. Kirchengesangereinstag Stuttgart
- 9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Chronik

der Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Nr. 24. Aus der russischen Kirche — Preussisches Abgeordnetenhaus. Rede Broemels — Verschiedenes: Volkskatholiken mit Kirchenbesitz; Die Pampower Abendmahlsfeier; Prof. Voigt auf dem Reformationsverein; Das Schulgesetz; „Modern, lichtfreudlich und fortschrittlich“; Graf Hohenthal und die Professorenfrage

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Duncker
Berlin

Nr. 24. Das Recht der Landeskirche: 1 — Der evangelisch-soziale Kongreß zu Straßburg — Noch einmal: Evangelische Intoleranz — Aus Preußen: Das rechtliche Verhältnis von Kirchengemeinde und Schulgemeinde; Die kirchliche Verfassung in positivem Urteil; Zum Fall Böß — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Der Fall Curtius; Sachsen-Weimar — Mancherlei

Religionsgeschichtliche Volksbücher.

Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. I. 2./3. „Jesus“ von Professor D. W. Bousset-Göttingen. 3. Auflage, 21.—30. Tausend. 8°. 75 Pfg. Kartonierte 1.— Mk. Feine Ausgabe gebunden Mk. 1.75. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin, W 9

Soeben erschienen:

Köstlin, Geh. Kirchenrat, Prof. Dr. **H. Ad.**, **Die Lehre von der Seelsorge.** Nach evangelischen Grundsätzen. Zweite, durchweg Neubearb. Auflage. gr. 8°. XIV u. 432 Seiten. M. 8.—; geb. M. 9.—

Eucken, Geh. Hofrat Prof. Dr. **R.**, **Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart.** Zweiter, unveränderter Neudruck. Gr. 8°. 120 Seiten. Inhalt: 1. Die seelische Begründung der Religion. 2. Religion und Geschichte. 3. Das Wesen des Christentums. Mk. 1.50.

Lehmann, Prof. Dr. **R.**, **Lehrbuch der philosophischen Propädeutik.** Gr. 8°. VII, 191 Seiten. Zweite, verb. u. verm. Auflage. Mk. 3.60, geb. Mk. 4.50.

Fischer, Dr. **G.**, **Kants Stil in der Kritik der reinen Vernunft**, nebst Ausführungen über ein neues Stilgesetz auf hist.-krit. u. sprach.-psychat. Grundlage. Gr. 8°. VIII, 136 Seiten. Mk. 4.—.

Geyer, Prof. Dr. **P.**, **Schulethik auf dem Untergrunde einer Sentenzenharmonie.** Zweite, verb. und verm. Auflage. 8° (XIV u. 97) Mf. 1.80; fart. Mf. 2.—

Hilfsmittel zum evangel. Religionsunterricht, begründet von M. Evers und E. Fauth:

Heft 1: **Die Bergpredigt.** Von M. Evers. Fünfte Auflage besorgt von Prof. F. Marg. Gr. 8°. VI, 61 Seiten. Mf. 1.20

Heft 25: **Der I. Korintherbrief.** Von Oberlehrer F. Schuster. Gr. 8°. VI, 82 Seiten. Mf. 1.50

Walther, Real-Gymnas.-Dir. **E.**, **Inhalt und Gedankengang des Evangeliums nach Johannes.** Gr. 8°. IV, 80 Seiten. Mk. 1.25

Zum 1. September oder später ist die

Hilfspredigerstelle

des Ministeriums der Stadt-Bremischen Pfarrkirchen

zu besetzen.

Bewerbungen mit Einsendung des Lebenslaufes und einer Predigt sind bis 15. Juli einzureichen an **P. pr. Thyssen-Bremen**, Stephanikirchhof 7. Gehalt 1800 Mark.

Das Ministerium

Cand. theol.

mit pädagog. Erfahrung sucht Stellung als **Hauslehrer** oder **Reisebegleiter** für August, September (ev. länger). Anerbieten unter **J. St.** an den Verlag.

Stud. theol. et phil. (mit pädagogischer Kenntnis und Erfahrung) sucht für die Ferien (August bis Oktober) Stellung als **Hauslehrer** (auch im Auslande) oder als Reisebegleiter. Anfragen unter **H K** an den Verlag.

Kurpredigerstelle

Arco, Südtirol. Die evangelische Gemeinde Arco sucht für die Monate 15. Oktober 1907 bis 15. Mai 1908 die frei gewordene Kurpredigerstelle neu zu besetzen. Verheiratete Herrn mit Pension, nicht orthodox, werden bevorzugt. Gehalt ca. 2000 Kronen. Offerten zu richten „Ausschub Predigtstation“ Arco an Herrn **H. Scabels**, Arco, Hotel Kaiserkrone. Auskunft erteilt Pfarrer **V. Eifen**, Fahrenbach b. Mosbach, Baden.

Cassel, Evangelisches Fröbelseminar verbunden mit Erziehungsheim: Reformpensionat für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen - Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volkserzieherin und Kinderkrankenpflegerin. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „Fröbelkurse“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „Arbeit im Fröbelseminar Cassel“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt. Das Kuratorium.

Uebersetzungen aus dem Englischen wünscht eine Dame anzufertigen, die die Sprache völlig beherrscht und sicheres Sprachgefühl hat. Offerten unter **H. K. Bdp.** an den Verlag erbeten.

Cand. theol.

(Schweizer) sucht Stellung als **Hauslehrer** für August bis Oktober (ev. länger). Angebote unter **A. R.** an den Verlag.

Der „Frauendienst“ E. V. sucht für ein großes Spital evangelische gebildete Schwestern für Krankenpflege, Irrenpflege und Wirtschaft zum 1. Juli oder später. Angebote mit Zeugnissen, kurzem Lebenslauf erbeten an **Oberschwester Mathilde Quinke**, Mülhausen i. E.

Nordseebad
Büsum in Holstein
(Bahnhstation)
Seefahrten, Seehunde- und Entenjagden, Wattenlaufen.
Prospekte gratis durch Badekommission.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar, Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von **F. M. Schiele**. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. III, 4. „Der Ursprung des Buddhismus und die Geschichte seiner Ausbreitung.“ III, 5. „Der südliche Buddhismus und der Lamaismus.“ III, 6. „Der Buddhismus in China, Korea und Japan.“ Von Licentiat **H. Hackmann**-London. Preis jedes Bändchens 50 Pfg. Karl. 75 Pfg. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch. Ausgewählt von **Martin Rade**. Verlegt bei **Eugen Diederichs**, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Die Lehre des Vedanta

von Gott, von der Welt, von den Menschen und von der Erlösung der Menschen. 2. Auflage mit einem Anhang aus Dharma Shashtra der Manu

von

E. R. Baierlein
Mitt. em.

Preis 1.20 Mk.

Von **brabmischer Seite** wurde der Schrift der Ruhm als

„beste Arbeit ihrer Art“.

C. Ludwig Ungelenk,
Verlag Dresden, Wallstraße

Das viel bewunderte und umfrittene von **Raumann**, **Rieberg** u. a. u. u. hochgepriesene Predigtbuch der **D. D. Geyer-Rittelmeyer**:

Gott und die Seele

ist in 2.—4. Aufl., 613 Seiten gr. 8°, schön ausgestattet erschienen. Preis 6 M. br., 7 1/2 M. geb., 9 M. Prachtband.

S. Herter, Verlags-Ges., Altm.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 26

Marburg i. H., den 27. Juni

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeilige Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. — Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: So Gott will — Von der Kraft des Ringes — Der neue Reichsrat. Aus Oesterreich — Ein offener Brief Paul Sabatiers an Kardinal Gibbons — Noch einmal: Das heilige Abendmahl als Disziplinarmittel für weltliche Zwecke — Mein Militärljahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Erstes Stück — Verschiedenes: Kleine Mitteilungen — Anzeigen

So Gott will

Die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist's, der eine kleine Zeit währet, danach aber verschwindet er. Dafür ihr sagen solltet: So der Herr will ....
Jaf. 4, 14f.

Ueber den Ozean hin eilen die Riesendampfer, die Träger des Weltverkehrs, deren Hundertjahrjubiläum wir heuer begehen. Weithin weht ihnen die stolze Rauchfahne nach. „So ist euer Leben ...“ So alle Laten des strebenden Menschen: zerrinnender Dampf.

Wozu dieser Kassandraruß? Rühmt er nicht das Beste, was wir haben, den schaffenden Willen? unterbindet den Pulsschlag des freudigen Mutes, indem er uns Ohnmacht predigt?

Wir sollen daran denken, daß ein höchster Wille dem unseren gebietet.

Aber das klingt nach Fatalismus. Mit diesem ewigen „Befehl du deine Wege“ knickt man uns am Ende das Selbstvertrauen.

Nicht also. Gottes Wille ist uns nicht starres Weltgesetz, sondern Regulator unsres Willens. Sittliche Selbstbeschränkung legt er uns auf, nicht mehr und nicht weniger. Und so erwächst aus aller Unsicherheit unsres Daseins das Gefühl unbeschreiblicher Sicherheit. Gott will es! Dieser Glaube hat Helden gezeugt. „Vater, nicht wie ich will ...“ Diese Ergebung hat den Tod überwunden.

Schreibt auf eure Wimpel, ihr Welteroberer, getrost: „So Gott will!“ Nicht als ein frommes Geschwätz, sondern als Glauben, daß wir alles Gute und Göttliche wollen und wagen dürfen, und daß wirs erreichen werden — so Gott will.

N-St

Von der Kraft des Ringes

Es strebe von euch Jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag
Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hülf! —

Die große Zeitenwende, die mit diesen Worten und mit diesem Lessing'schen Geiste anbrach, ist bezeichnet durch die Person des Richters. Hätte die rationalistische Philosophie noch das Richteramt geführt, sie hätte es für keine zu hohe Aufgabe erachtet, das Echte vom Unrechten mit formalen Wahrheitskriterien zu scheiden. Der „bescheidne Richter“ aber verweist uns an die innere Kraft, die in unserm Ueberzeugungsleben ruht: „Seht zu, was ihr aus eurem Standpunkte zu entwickeln vermögt;

führt ihn hinein in das Leben und seinen Kampf; dann wird es sich zeigen!“ Gewiß, es war bei Lessing noch ein einseitiger Moralismus, der aus solchen Worten sprach. Wir verurteilen das; aber ist es weniger einseitig, wenn wir immer wieder in den alten Rationalismus verfallen, wenn wir die Absolutheitsfrage vor den Richterstuhl einer bloß formalen Erkenntnistheorie bringen?

Die Frage ist um so ernster, als Reiche bekanntlich immer mit denselben Mitteln behauptet werden, durch die sie erobert worden sind. Nun aber ist dem Christentum ursprünglich Nichts fremder als jede Art von Rationalismus, d. h. als das Rüstzeug von Satz, Schluß, Beweis. Ein Leben, nicht eine Lehre, darum handelt es sich. Das Leben aber ist ein so dunkles, wunderbares Geheimnis, eine so enge Durchbringung des zartesten Unbewußten mit dem Logischen und Reflektierten, daß sein Gehalt durch kein Begriffssystem umspannt werden kann, sollte man auch mit den Hegelianern wagen, den Begriff selbst für etwas Lebendiges zu erklären. Nicht durch Begriffe hat Jesus die Welt überwunden, sondern durch eine im Zentrum des Lebens wurzelnde Kraft; deshalb glauben wir an die Echtheit seines Ringes, weil eine Ahnung von dieser Kraft auch uns durchdringt und durchglüht.

Wir reden so viel von dem Schmerzlichen-Problematischen, von dem Widerspruchsvollen des Lebens. Damit bezeichnen wir den ganzen unendlichen Kreis von Erlebnissen, deren Inhalt ein Gefühl quälender Spannung ist. Zeitlichkeit, Sehnsucht, all unser Fühlen und Denken hier scheinen uns gleichsam unvollendete Kreise, deren Abrundung Etwas in uns bringend fordert, ohne sie erreichen zu können. So wie der elementare logische Widerspruch fortreibt von Satz zu Satz, von Folgerung zu Folgerung, so lagert die Spannung dieser höheren, das ganze Leben umfassenden Widersprüche über unserm Dasein und treibt uns hinaus über das gegebene Unzulängliche in ein Unbekanntes, wo das Vergängliche zum Ereignis wird, wo die Spannung sich löst, die für sich selbst so existenzunfähig ist, wie ein bloßer Dominantaktord. Es gehört mehr als Denkkraft, mehr als logisches Vermögen dazu, diese Grenze zu überschreiten, ohne im Fluge zu erlahmen. Und andererseits: es gehört eine andre Wahrheit dazu, als die zwischen Begriffen und Urteilen stattfindende. Neben wir also von der Wahrheit der Religion, so meinen wir damit ein Höheres, das nur in der Fülle des Lebens sich erschließt, weil es nicht aus Abstraktion hervorgegangen ist wie die Urteilslogik. Schon diese wird getragen von einem Willen zur Wahrheit, zur Ueberwindung des Widerspruchsvollen, die unlösbar ist von persönlicher Kraft. Wie viel mehr bedarf es der Kraft, um das höchste Irrationale, nämlich das Ganze des geistig-sittlichen Lebens zu überwinden!

Keine Antwort kann hier erhabener und tiefer sein, als die, die eben diese Kraft aus innerster Seele bejaht und gleichsam als grenzenlos ausspricht. Schwingen wir uns aber auf

diesen Gipfel empor, so finden wir uns zu dem Sage fortgetrieben: „Was tröstet, ist wahr.“ Ein Trost zwar löst keine Realitäten aus; aber er deutet sie in einer Richtung, die innere Stärke verleiht. Deshalb ist die Sehnsucht nach erlebendem Trost ein recht verstandener „Wille zur Macht“, deshalb Parzival tiefer als Zarathustra. Auf diesem Standpunkt nehmen wir jede Spannung ihrem vollen Gehalte nach als Hinweis auf eine Lösung. Wir verkürzen nichts an ihr, wir schreiten nicht zur Resignation, sondern wir ahnen in dem Schmerzlichen des Erlebens die Herrlichkeit der Vollendung. „Was tröstet, ist wahr.“ So läßt sich der Sinn der wunderbaren Seligpreisungen zusammenfassen, die mit einer Energie, von der wir uns gebendet fühlen, Negatives und Positives unmittelbar gleichsetzen. „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.“ „Selig sind die Bettler an Geist; denn das Herrlichste ist ihr.“ Man kann das wirkliche Leben nicht schroffer negieren und zugleich nicht höher deuten, als es hier geschieht. Es gibt keine Weltüberwindung, die zugleich so sehr Welt und so sehr Überwindung ist.

„Was tröstet, ist wahr.“ Es liegt in diesem Sage die Gefahr einer phantastischen Selbsttäuschung, einer gefühlsweißen Romantik, die sich mit eignen Erzeugnissen umschmeißelt und alle Gebilde der Einbildungskraft für beherrschende Weltmächte ansieht. Nichts also brauchen wir dringender als ein Kriterium, das uns vor einer solchen bloßen Wunschtheologie behütet. Die Berufung auf eine objektive Offenbarung allein hilft hier wenig, wenn wir nicht bestimmen, was sie für uns ist und wie ihre Strahlen zur Vollendung unsres subjektiven Lebensbildes unerläßlich mitwirken. Dies Kriterium aber ist ebenso deutlich gegeben, als schwer zu formulieren: auch die phantastischen Täuschungen wurzeln an ihrem Teile in einem Stückchen echter Realität; sie haben alle einen Punkt, wo sie im Boden des wirklichen, warmen Lebens haften. Aber sie sind eben deshalb Phantastik, weil sie früher oder später mit andern Realitäten desselben Daseins zusammentreffen werden, die sie vernichten, indem sie ihre innere, widerspruchsvolle Unzulänglichkeit entweisen. So scheitert der Mystiker an der praktischen Welt menschlicher Pflichten, der Metaphysiker an der Unbegreiflichkeit des Lebens, der Moralist an der Fülle rezeptiven Daseins und seiner Zusammenhänge.

Nur wer das ganze Leben auf einen Ausdruck bringt, so daß von keiner Seite mehr der feindliche Angriff übersehener Realitäten droht, entfaltet die höchste Kraft religiösen Lebens. Ob diese unendliche Aufgabe jemals gelang, wie weit die Herrlichkeit des Vorbildes nur durch die Schwächlichkeit unsrer Nachfolge getrübt wird, wollen wir hier nicht erörtern. Es hieße, alles Problematische, das im Erlebnis der Individualität, der Zeitlichkeit und des Pflichtenkreises liegt, überwunden haben. Genug, daß uns das sichere Bewußtsein eines solchen Besitzes nicht erfüllt. Es gilt also, ihn wiederzugewinnen oder neu zu schaffen. Und da konzentrieren sich alle Gegenwartsfragen meines Erachtens um den einen vitalen Punkt: Das Hier und das Dort, die Unzulänglichkeit und die Vollendung, sind sie in der wirklichen Lebensgestaltung vereinbar?

Nach allem Vorgegangenen ist gerade diese Frage das Zeichen religiöser Schwäche. Aber diese Schwäche entspringt, und das sei unser Trost, bei uns weniger aus dem Zweifel an einer einstigen Lösung des Unzulänglichen, als aus einem starken Gefühl für das, was an dem Hier schon unvergänglich wertvoll ist: der bekannte Zug der Diesseitigkeit des modernen Lebens.

Es ist ein Punkt, der das Herz der christlichen Anschauungen wenig berührt, ob wir das beste Ziel unsres Ringens auf die Verklärung des Hier oder des Dort verlegen. Zwischen dem Immanenz- und dem Transzendenzgedanken hat das Christentum immer geschwankt, bald das Eine, bald das Andre mehr betont; und zwar deshalb, weil es hier der individuellen Sehnsucht der Menschen und Zeiten freien Raum läßt. Sein Kern ist nur der Glaube, das Vertrauen auf die Lösung und auf den Wert dieser Sehnsucht selbst. Wohl uns, wenn wir schon hier am Gottesreich zu arbeiten Zuversicht haben, mag auch eine leise Ungewißheit über das Ob und Wie einer Lösenden, erlösenden Vollendung in all solchen Diesseitigkeitsgefühlen

heimlich mitspielen. „Noch ist es Tag, da rühre sich der Mann; es kommt die Nacht, wo Niemand wirken kann!“ Trotz Allem, trotz dem scheinbaren Fortstreben unsrer Realität von einer religiösen Ordnung — den Glauben an den Sinn dieser Sehnsucht zu bewahren, ist das Höchste, was wir können. Mutig hindurch also durch Naturwissenschaft, Politik und soziale Frage zu diesem Glauben! Ist doch noch heute Lessings und Fichtes Gedanke der tiefste, tröstendste: das alles sind Übungen unsrer Kraft zum Guten. Zweifeln wir nicht, daß der dunkle Faustische Drang, wenn wir ihn nur so allseitig nehmen, wie es eben die religiöse, überlogische Auffassung erfordert, uns auf rechtem Wege führen wird!

Die geschichtlichen Religionen wurzeln sämtlich in dem Bewußtsein, daß der Weg und das Leben bereits gefunden ist. Sie sind Lebenssysteme, die die Kraft des wunderbaren Steines in höherem oder geringerem Grade bereits an den Tag gelegt haben. Also sind sie vorhandene Wirklichkeiten, in deren Adern Blut pulsiert, historische Tatsachen, nicht Demonstrationen. Nur wer sie erlebt und gelebt hat, kann sie kritisieren; „nur der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei“ (Joh. 7, 17). Das ist der apologetische Gedanke, der in Lessing empordämmert und sich in Schleiermachers und Ritschls fortentwickelt. Und es gibt keine Religionsphilosophie, die auf anderem Wege fortschreiten könnte. Deshalb brauchen wir einen Wahrheitsbegriff, der von der Wahrheit geistiger Lebensformen handelt, eine Wahrheit, die sich loslöst von der Theorie des Urteilens, ja selbst von der Theorie einzelner Werturteile und Normen; denn eine Lebensform ist mehr als ein Theorem.

Neben wir nicht auch von der Wahrheit der Kunst? und doch meinen wir nicht, daß die Kunst bloß Etwas nachahme oder abbilde oder nach logischen Gesetzen konstruiere; sondern uns beherrscht Windelmans Auffassung vom Ideal, daß die Kunst das Leben erhöht. So überwältigt uns an Goethe die Lebenshöhe, nicht die Naturtreue, wenn schon wir seinem Schaffen im Vergleich zu dem Schillers nachrühmen, daß es die Wurzeln ebenso reich vollendet hat, wie die Wipfel. Beides soll auch die Religion: das Leben rein in sich aufnehmen, um es dann auf eine Höhe emporzuläutern, die, wie ein Kunstwerk, erlebt oder nacherlebt werden muß. Und so sehr wir die Blicke andächtig rückwärts wenden zu der unendlichen Größe des Vorbildes, so weit und groß ist der Weg, der vor uns liegt, und der immer neue Kämpfe von uns fordert. Denn der Kampf ist die Form, in der sich die Kraft entfaltet, und diese Kraft-„bewährung“ ist zugleich die Grenze der Toleranz, die über jeden einzelnen Satz in der Tat hinwegzusehen vermag. In diesem Bewußtsein, das persönlichste Ueberzeugungswärme mit verstehender Duldsamkeit vereinigt, bekennen wir, wenn man uns wieder vor den Richterstuhl des Nationalismus fordern will: „Die tausend, tausend Jahre unsres Richters sind noch nicht um!“ Schied er doch selbst von uns mit den Worten:

Was habe ich denn zu versäumen?

Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?

Eduard Spranger

Der neue Reichsrat

Aus Oesterreich

Die Christliche Welt veröffentlichte in Nr. 20 einen Aufsatz aus der Feder Julius Smelins: Oesterreich vor den Wahlen, in dem der Verfasser, in allen Stücken wohl unterrichtet, in durchaus zutreffender Weise die Bedeutung der neuen, am 26. Jänner l. J. sanktionierten Wahlreform für Cisleithanien (d. i. „die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder“) kennzeichnet. Smelin hat Recht, wenn er die Einführung dieser grundsätzlich demokratischen Wahlreform vor allem auf klerikale Einflüsse zurückführt. Das freisinnige deutsche Bürgertum, das den Klerikalen in Oesterreich nicht willfährig genug ist, und mit ihm die Alldeutschen, die Vorkämpfer der so unbequemen Los-von-Rom-Bewegung, sollten getroffen, womöglich zerschmettert

werden. Nun, der 14. Mai, der Tag der Hauptwahl, hat den Klerikalen tatsächlich den Freudenbecher gereicht, — aber ein großer Wermutstropfen ist doch hineingefallen.

Der Schlag gegen das freiheitliche deutsche Bürgertum ist mit voller Wucht geführt worden und hat diesem schwere Wunden beigebracht. Bei der Schaffung der Wahlreform und der nationalen Abgrenzung der Wahlbezirke waren den Deutschen 233 Wahlbezirke zugewiesen worden, also statt 48 v. H. wie früher nur 45 v. H. Doch nur 86 neugewählte Abgeordnete gehören deutschen Parteien auf völkischer Grundlage an. Dagegen sind nicht weniger als 97 deutsche Klerikale gewählt worden, von denen 30 dem katholischen Zentrum und 67 den Christlichsozialen zugehören. Da auch unter den Tschechen 18 klerikale Abgeordnete gewählt wurden und die Klerikalen bei den Südslaven 32, ferner bei den Italienern 10 Sitze erobert haben, so wird im neuen Reichsrat eine 157 Mann starke klerikale Partei verschiedener Spielarten und Völker erscheinen.

Wodurch haben die Klerikalen diesen großen Wahlsieg errungen? Sie haben es vor allem verstanden, die Massen, auf deren Stimmen es bei dem neuen Wahlrecht in erster Linie ankommt, vor ihren Siegeswagen zu spannen. Spielte sich das katholische Zentrum in den Alpenländern als bäuerliche Volkspartei auf, so gewannen die Christlichsozialen, die sich von Wien und Niederösterreich aus zu einer „Reichspartei“ auszuwachsen gedachten, die kleinen Bürger und auch weite Arbeiterkreise. Als christliche Kleinbürger- und Arbeiterpartei verfügten sie über eine ausgezeichnete Organisation. Jeder Pfarrhof war ein klerikaler Agitationsherd, jeder Kaplan ein bezahlter oder unbezahlter Agitator. Wahlhirtenbriefe der Bischöfe, die von der Kanzel vorgelesen wurden, bereiteten den Boden. Wahlpredigten folgten. Die Bozener Zeitung bringt nach dem Berichte des Alldeutschen Tagblatts, Folge 123 vom 1. Juni l. J., eine Predigt, die ein Kapuziner während der Pfingstfeiertage, also knapp vor der Stichwahl, in Bozen gehalten hat. Nachdem er gegen den Verein „Freie Schule“ und die geplante Chereform gehörig gewettert hatte, fuhr er also fort: „Ihr Frauen seid in diesen Tagen besonders lebenswürdig mit euren Männern und gewährt ihnen jede Bitte, damit sie euer Flehen, nur einen gut katholischen Mann zu wählen, erhören. Und ihr Kinder zerrt eure Väter zur Wahlurne, wenn sie nicht freiwillig gehen wollen. — Wenn jemand zu einem kommt und sagt, ihr sollt ihm versprechen, einen andern als den gut katholischen Kandidaten zu wählen, so verspricht es ihm ohne Zögern, aber wählt dann doch den Katholiken, und Gott im Himmel wird euch dafür belohnen.“ Diese Probe dürfte genügen!

Die Größen der Christlichsozialen bereisten unaufhörlich die Wahlbezirke, um die Kandidaten ihrer Partei zu stützen. In Mähren und Schlesien leitete Baron von Grimmstein, Domherr in Olmütz, die Agitation. Der Reichsratswähler, ein Subelblatt schlimmster Sorte, wurde in Wien in einer riesigen Auflage, man spricht von 600 000 Stück, gedruckt und in den Wahlbezirken, wo Christlichsoziale kandidierten, allen Wählern, auch Protestanten und Juden, kostenlos ins Haus geschickt. Ueber 40 Nummern erschienen von diesem Giftblatte. Und woher kamen die Millionen, die diese Wahlagitation verschlang? Die Kirchenfürsten, die Stifte und Klöster, der hohe Adel sind reich und sorgten schon dafür, daß es am schönsten Mammon nicht fehlte.

Dabei verschmähte es die Christlichsoziale Partei nicht, auf Gimpelfang auszugehen, und sich als eine protestantenfreundliche aufzuspielen. „Kann ein Protestant christlichsozial wählen?“ ist die Ueberschrift eines Flugblattes, das allüberall den evangelischen Wählern zugesandt wurde. Selbstverständlich kann er das! Die Christlichsozialen unterstützen ja die evangelische Schule in Wien mit 20 000 Kronen jährlich, geben überdies fünf weiteren evangelischen Schulen Niederösterreichs im Ganzen 2300 Kronen (!) Jahresunterstützungen und fördern drei evangelische Wohltätigkeitsvereine Wiens mit zusammen 800 Kronen jährlich. Zahlen und Tatsachen sprechen! Der Beweis ist erbracht, „daß jeder evangelische Wähler mit gutem Gewissen dem Christlichsozialen Wahlbewerber die Stimme geben kann!“ — In diesem Flugblatt wird nur wohlweislich verschwiegen, daß die unterstützten

evangelischen Schulen mit einem Jahresaufwand von 150 000 Kronen öffentliche Anstalten errichten, und daß durch deren Erhaltung die Stadt Wien und das Land Niederösterreich vor ganz bedeutenden Ausgaben bewahrt bleiben. Die evangelischen Wohltätigkeitsvereine Wiens werden mit bettelhaften Beträgen bedacht, deren man sich noch rühmt, die aber in gar keinem Verhältnis zu dem großen, Stadt und Land entlastenden Jahresaufwand dieser Vereine stehen. So gibt der evangelische Waisenversorgungsverein jährlich etwa 100 000 Kronen, der Diakonissenverein 75 000 Kronen aus. Diese Unterstützungen an evangelische Anstalten und Vereine werden aber von den Christlichsozialen mit aus dem Grunde gewährt, damit man mit einem Schein des Rechtes umso kräftiger den klerikalen Unternehmungen beispringen kann. So erhalten von der Stadt Wien, deren Gemeinderat fast ausschließlich Christlichsozial ist, der Katholische Volksbildungsverein 2000 Kronen, der klerikale Verein „Volkslesehalle“ 10 000 Kronen, der Katholische Schulverein 10 000 Kronen, die klerikalen Kinderschulstationen gleich 100 000 Kronen jährlich!

Die Christlichsozialen wagten es, sich bei den Wahlen als Freunde der Protestanten aufzuspielen, eine Partei, die 1904 trotz der nachdrücklichen Einsprache aller evangelischen Gemeinden Niederösterreichs ein klerikales Schulgesetz für Niederösterreich geschaffen hat, das die evangelischen Pfarrer aus dem Ortsschulrat hinausdrängt und die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts in Sammelabteilungen in Wien außerordentlich erschwert; eine Partei, deren Haupt — Bürgermeister Dr. Zueger in Wien — auf dem österreichischen Katholikentage des Jahres 1905 unsre verfassungsmäßig gewählten Geistlichen aus dem Deutschen Reiche gröblich beleidigt und damit eine gezielte Zurückweisung dieses Angriffes durch den Evangelischen Pfarrerverein für Oesterreich herausgefordert hat; eine Partei, die vor einigen Jahren dem Pfarrer Dedert die Salvatormedaille, die höchste städtische Auszeichnung, verlieh, demselben Pfarrer Dedert, der in einer gemeinen Schmähschrift unseren Luther als Wüstling, Trunkenbold und Selbstmörder lästerte und seinen Anhängern den Rat gab, sich einen „Strick“ zum Andenken an das Ende ihres Führers, des „seligen Gottesmannes“, in den Sarg legen zu lassen. Wahrlich, von den Christlichsozialen können wir Protestanten Oesterreichs sagen: „Gott schütze mich vor meinen Freunden, vor meinen Feinden will ich mich selber schützen!“

Trotz Alledem nehmen es sich die Christlichsozialen noch heraus, im Wiener Deutschen Volksblatt vom 28. Mai l. J. zu behaupten, sie seien „keine konfessionelle katholische Partei“, vielmehr ein „Sammelpunkt aller auf dem Boden der christlichen Weltanschauung stehender Deutscher ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses“. Sie erkennen auch angeblich im Gegensatz zum katholischen Zentrum die „katholische Autorität“ (die Autorität der Bischöfe und des Papstes) in politischen Dingen nicht an. Um dieser Grundsatztreue die Krone aufzusetzen, vollzogen die Christlichsozialen am 2. Juni die Vereinigung mit dem katholischen Zentrum, sodaß es jetzt nur eine deutsche klerikale Partei gibt.

Diese etwas ausführliche Kennzeichnung der Christlichsozialen hielt ich deshalb für notwendig, weil im Deutschen Reiche vielfach falsche Anschauungen über sie verbreitet sind. Irreführt durch ihren Namen und durch günstige Beurteilungen dieser Partei in reichsdeutschen Blättern, haben die Protestanten des Reiches die Gefährlichkeit dieser jesuitischen Partei, zu deren Häuptern auch die bekannten Gegner jeder freien Entfaltung der Schule, Prinz Liechtenstein und Hofrat Dr. Gekmann, gehören, noch nicht völlig erkannt. Erst vor kurzem tat z. B. Professor Delbrück in der Wiener Zeit vom 15. Mai die erstaunliche Aeußerung, Zueger „sei eine starke Persönlichkeit, von scharf nationaler Prägung.“

So sind denn die Hoffnungen der Klerikalen, die sie an die von ihnen so beschleunigte Einführung des allgemeinen gleichen, direkten Wahlrechtes knüpften, im großen und ganzen in Erfüllung gegangen. Schwarz würde allein Trumpf sein, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes eingetreten wäre! Die Sozialdemokraten haben einen unerwarteten Sieg davongetragen und nicht weniger als 86 Sitze erobert! Sie haben also einen Gewinn von 75 Sitzen aufzuweisen. Als Ministerpräsident

Baron Beck unserem Kaiser von den Wahlerfolgen der Sozialdemokraten Bericht erstattete, soll dieser über die nicht vorausgesehene Wirkung der ihm so angepriesenen Wahlreform derart ausgebrachert gewesen sein, daß der Ministerpräsident seinen Rücktritt anbot. Baron Beck hat sich auch vor den Stichwahlen redliche Mühe gegeben, die Christlichsozialen zur Unterstützung der freiheitlichen deutschen Parteien zu bestimmen, damit die Sozialdemokraten nicht noch weiter an Boden gewinnen. Zu Folge verschiedener Blättermeldungen sind bereits Unterhandlungen im Zuge, um die sozialdemokratische Partei zur Bewilligung des Staatsvoranschlags und der Militärforderungen zu vermögen. Vielleicht werden unsere Sozialdemokraten, die der Regierung für die Einführung der Wahlreform zu Dank verpflichtet sind, etwas Wasser in ihren Wein schütten, die Vizepräsidentenstelle anstreben und der Regierung zu Willen sein. Damit würde die österreichische Sozialdemokratie ein wesentlich anderes Bild der Tätigkeit darbieten als die reichsdeutsche.

Den Christlichsozialen sind die Wahlerfolge der Sozialdemokraten gewaltig in die Glieder gefahren. So klagt die Wiener Reichspost Dr. Gekmanns vor den Stichwahlen: „Schon jetzt pflügen die österreichischen Regierungen zu zittern, wenn zehn sozialdemokratische Abgeordnete zu drohen begannen; auch eine langsame Vorstellungsarbeit wird sich demnach die Erfahrungen vorstellen können, die wir mit einer 90 sozialdemokratischen Abgeordneten gegenüberstehenden Regierung machen werden.“ Schwarz und rot werden nun die hervorstechenden Farben im Reichsrat sein. Hoffentlich werden die Sozialdemokraten mit den freiheitlichen Bürgerparteien ein Gegengewicht gegen die klerikalen Bestrebungen bilden. Dies meint auch der Präsident des Reichsgerichtes Dr. Josef Unger, ein alter Achtundvierziger, der die Erklärung abgab: „Daß die Sozialdemokraten in der Stärke von 80 Mann in den Reichsrat einmarschieren, ist schon dazu gut, daß nicht etwa irgend ein Schwarzkünstler Unterrichtsminister wird.“

Für die Verteidigung der völkischen Interessen der Deutschen sind freilich die Sozialdemokraten ebensowenig zu gebrauchen wie die Christlichsozialen. Die rote und die schwarze Internationale hat nur zu oft, auch bei der Wahlreform wieder, das Wohl des deutschen Volkes preisgegeben. Angesichts dieser Sachlage ist es unbegreiflich, daß deutschfortschrittliche Blätter mit den Erfolgen der Wahlreform zufrieden sein können, daß Professor Delbrück in der Wiener Zeit vom 18. Mai erklären kann, er sei über den Ausfall der Wahlen „im höchsten Grade befriedigt“. „Im Ganzen muß man vom deutschen Standpunkt aus über den Wahlausfall sagen: Vortrefflich!“ Ich fürchte, daß wir Deutschen von der „Vortrefflichkeit“ dieses Wahlausfalles mehr zu spüren bekommen werden, als uns lieb ist.

Da wird Mancher fragen: War es denn nicht vorauszu sehen, daß das neue Wahlrecht den deutsch-freiheitlichen Parteien schweren Schaden zufügen wird? Und warum haben sich die Abgeordneten, welche im alten Reichsrat das deutsche Bürger tum vertreten, nicht kräftig gegen das ihrem Volke zugebachte Danaergeschenk zur Wehr gesetzt? Die Alldeutschen waren die einzige Partei, welche die Gefahr des allgemeinen gleichen direkten Wahlrechtes vollkommen klar erkannte und dessen Einführung nachdrücklich widerstrebte.*) Allein sie konnte mit ihrem Widerstand nicht durchdringen, da die meisten Abgeordneten der andern deutschen freiheitlichen Parteien teils aus idealen Beweggründen, teils mit Rücksicht auf ihre künftigen Wähler oder auch geblendet durch die drei Ministerstühle, die man zwei Anhängern der Deutschen Volkspartei und einem Deutschfortschrittlichen eingeräumt hatte, sich für die Wahlreform aussprachen. Mehrere deutsche Abgeordnete äußerten u. A. mir gegenüber: Die Wahlreform wird auf alle Fälle durchgeführt. Die Krone will sie. Wenn wir an ihrer Schaffung nicht mitarbeiten, so wird sie ohne uns, aber für die Deutschen viel ungünstiger gemacht. Die Regierung hat die Massen, die klerikalen sowohl wie die sozialdemokratischen, für sich, sie braucht daher selbst vor einem Verfassungsbruch nicht zurückzuschrecken!

Wenn die Regierung indeß gemeint hat, durch das allge-

meine gleiche direkte Wahlrecht den Radikalismus ausschalten zu können, so hat sie sich stark verrechnet. Abgesehen davon, daß die Sozialdemokraten, die zweitstärkste Partei im Hause, der Regierung durch ihre radikalen Forderungen manch harte Nuß zu knaden geben werden, rollen jetzt schon die tschechischen Sozialdemokraten, welche die nationalen Forderungen der im Wahlkampfe um mehr als die Hälfte verminderten Jungtschechen noch überbieten, die Sprachenfrage auf. Da die meisten von ihnen der deutschen Sprache nicht mächtig sind, den in nicht-deutschen Sprachen gehaltenen Reden aber bisher die Aufnahme in die stenographischen Sitzungsberichte des Reichsrates verweigert wurde, so werden sie sofort versuchen, das Deutsche als alleinige Geschäftssprache des Abgeordnetenhauses zu beseitigen. Ihnen werden wohl hierin die zahlreichen neugewählten Bauernabgeordneten polnischer Zunge beistehen, sodaß alsbald eine niedliche babylonische Sprachenverwirrung ihren Einzug in das Haus auf der Ringstraße halten mag.

Seltzam ist es, daß gerade die Deutsche Volkspartei, die sich mit den beiden Ministern aus ihrer Mitte, Dr. von Verschatta und Prade, am nachdrücklichsten für die Wahlreform eingesetzt hat, im Wahlkampf sehr schlecht abgeschnitten hat. Von 45 Sitzen sind ihr nur 25 geblieben, sodaß sie 20 eingebüßt hat. Der volksparteiliche Berichterstatter des Wahlreformausschusses Dr. Julius Böcker in Binz unterlag gegen einen Sozialdemokraten; einer der größten Gegner der Wahlreform, Professor Kaiser, wurde gewählt. Von den Alldeutschen sind nur 3 Abgeordnete wiedergekehrt, Schönerer selbst ist gefallen. Der Minister für Kultus und Unterricht, Dr. Marchet, ein freiheitlich und deutsch gesinnter Mann, mußte in seiner Vaterstadt Baden, deren Ehrenbürger er ist, einem Sozialdemokraten weichen. In Wien sind zwar noch 45 v. H. aller Stimmen für die Christlichsozialen abgegeben worden, allein die Sozialdemokraten und freiheitlichen Deutschen haben bedeutend an Boden gewonnen. Nach einer überaus erbitterten Wahlkampf ist im Mfergrund der tapfere Vorkämpfer des Vereins „Freie Schule“ Hofrat Freiherr von Hof gegen einen Christlichsozialen gewählt worden. Daß der Einfluß der Klerikalen bei der Regierung übermächtig ist, beweist die Maßregelung dreier Staatsbeamten, die in Wien als Kandidaten für den Reichsrat den Christlichsozialen, einer von ihnen dem Bürgermeister Dr. Sueger, entgegenzutreten wagten. Sie sollen in entfernte Provinzstädte versetzt werden. Große Protestversammlungen zu ihren Gunsten haben in Wien bereits stattgefunden. Hoffentlich wird diese nicht scharf genug zu verurteilende Maßregelung bald wieder rückgängig gemacht werden.

Für uns Protestanten ist der Ausgang der Wahl durchaus nicht günstig. Die mächtige klerikale Partei im neuen Abgeordnetenhaufe ist uns feindlich gesinnt, die Sozialdemokraten stehen uns zum mindesten gleichgültig gegenüber. Eine ganze Reihe wackerer evangelischer Abgeordneter haben wir verloren, unter ihnen Dr. Eisenloß in Aufsig, der mit Rücksicht auf seine angegriffene Gesundheit nicht mehr kandidiert hat. Der Abgeordnete von Bielitz, Oberbaurat Otto Günther, der sich der Interessen der evangelischen Kirche wiederholt in dankenswerter Weise angenommen hat, ist erst in der Stichwahl mit Hilfe der Sozialdemokraten gegen einen Christlichsozialen durchgedrungen. Das Bielitzer Mandat wurde von den Christlichsozialen vielleicht am heftigsten beantragt und war deshalb so gefährdet, weil die mit Bielitz verbundenen Wahlstädte Ebstorf und Zabunkau, von den Christlichsozialen durchwählt, dreimal soviel Stimmen für den Klerikalen als für den Deutschfortschrittlichen in die Wagschale warfen. Der Freialldeutsche Professor Dr. Sommer, Kuratorstellvertreter der evangelischen Gemeinde Olmütz, wurde zu Troppau in der Stichwahl gegen den sozialdemokratischen Bewerber mit großer Stimmenmehrheit gewählt. Ebenso drang der Freialldeutsche Dr. von Mühlwert, Kuratorstellvertreter der evangelischen Gemeinde in Krems, im Falkenauer Wahlbezirke und der Neuprotestant der gleichen Partei richtung Eduard von Strassky durch. Von großer Bedeutung wird es für den Protestantismus sein, wie sich die freiheitlichen Parteien zur Los-von-Rom-Bewegung stellen werden, die bei dem steigenden klerikalen Druck eine doppelt wichtige Befreiungsaufgabe an unserem deutschen Volke auszurichten hat.

*) Bgl. unten: Kleine Mitteilungen.

Freilich die beiden letzten Jahre haben gelehrt, daß diese auch ohne nennenswerte parlamentarische Unterstützung still und ruhig ihren Segensgang geht.

Der evangelische Abgeordnete der nationalen Polen in Schlesien, Rechtsanwalt Dr. Michajola in Leichen, ist schon bei der ersten Wahl erlegen, und bei der Stichwahl zwischen dem klerikalen und sozialdemokratischen Bewerber ist ein polnischer Sozialdemokrat gewählt worden. Seine Niederlage hat Jener den polnischen Klerikalen zu verdanken, denen die evangelischen nationalen Polen solange Freundschaft und Bundesgenossenschaft hielten, bis diese stark genug waren, einen eignen Kandidaten aufzustellen und dadurch Michajola zu Fall zu bringen. Den Vorteil haben die Sozialdemokraten. Die national-polnischen Protestanten sind oft genug gewarnt worden, mit den Klerikalen zusammenzugehen. Sie haben nicht hören wollen. Jetzt haben sie Roms Unbarmherzigkeit zu spüren bekommen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten! Die Mehrzahl der Evangelischen polnischer Zunge in Oesterreichisch-Schlesien ist deutschfreundlich gesinnt und findet an den Deutschen den natürlichen Rückhalt.

Auch die tschechischen Protestanten haben bei den Wahlen schlecht abgeschnitten, sind doch zwei tüchtige evangelische Abgeordnete, Dvorak und Havelka, nicht mehr gewählt worden. Dagegen drang in Böhmen in Mähren der Führer der Realistenpartei, Universitätsprofessor Dr. Masaryk, durch, der durch seinen Uebertritt zum Protestantismus und seinen Kampf gegen den Klerikalismus bekannt ist. Ueber den Verrat der Jungtschechen, die sich bei den Stichwahlen ihren freireligiösen Grundfäden zuwider mit den Klerikalen verbunden, trotzdem aber 25 Sitze verloren haben, ist die Entrüstung im freisinnigen tschechischen Bürgertum groß. Eine neue fortschrittliche Partei ist unter den Tschechen in Bildung begriffen, die zusammen mit den Sozialdemokraten auch unter dem tschechischen Volke den Kampf gegen den Klerikalismus aufnehmen soll.

Zum ersten Male wird auch das jüdische Volk im österreichischen Reichsrat offiziell vertreten sein. Drei Zionisten aus Galizien sind bereits gewählt.

So weist denn das neue Abgeordnetenhaus eine noch größere Parteierspaltung auf als das alte. Da an ein dauerndes Zusammengehen der Sozialdemokraten mit den Klerikalen nicht zu denken ist, dürfte es der Regierung schwer fallen, eine feste Mehrheit zu bilden. Jedenfalls wird das goldene Zeitalter, das die Lobredner der Wahlreform so halb und halb nach Durchführung derselben für unser Vaterland in Aussicht stellten, noch lange nicht kommen. Insbesondere haben die deutschfreihheitlichen Abgeordneten alle Ursache, den kleinlichen Bruderzwist endlich zu begraben und sich fest zusammenzuschließen, — mit den anderen freihheitlichen Parteien der geplanten Klerikalisierung der Gesetzgebung entschieden entgegenzutreten. Aber auch die notwendigen sozialen Reformen, vor allem die Einführung der Invaliditäts- und Altersversicherung, werden unsere bürgerlichen Parteien nachdrücklicher als bisher fördern müssen. — Da die Zukunft für uns Protestanten trüb ist, haben auch wir innigeren Zusammenschluß notwendig. Einträchtigen Sinnes müssen wir treue Wacht halten, damit unsere evangelische Kirche durch die geänderten politischen Verhältnisse nicht schweren Schaden nehme.

Arthur Schmidt

dem man bisher nicht ohne Grund*) einen Vertreter des fortschrittlich gefinnten Katholizismus gesehen hatte, dessen Anhänger in Frankreich im Gesetz vom 9. Dezember 1905 keinen Anlaß zu einem prinzipiellen Protest fanden. Die Grundgedanken des Manifestes lassen sich kurz in folgende Sätze zusammenfassen: 1. Die gegenwärtigen Leiter der französischen Regierung sind von tödlichem Haß gegen die Religion befeelt. 2. Unser Amerikaner empört am meisten die völlige Verachtung, mit der sich die französische Regierung über die Eigentumsrechte der Kirche hinwegsetzt. Man hat sie um das Kultusbudget beraubt, das ausdrücklich ein Ersatz für die entzogenen Kirchengüter sein sollte. 3. Das Trennungsgesetz ignoriert vollständig die Verfassung und die Gesetze der Kirche. Es gibt in den amerikanischen Verhältnissen keine Parallele zu diesem brutalen Verfahren bei der Trennung von Kirche und Staat. 4. Wenn die Kirche dieses Gesetz annähme, müßte sie sich darauf gefaßt machen, an seinen natürlichen Wirkungen zu sterben. 5. Würde die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich nichts Anderes bedeuten als in Amerika, so hätte sie nicht solchen Aufbruch hervorgerufen. 6. Man darf zum französischen Volk das Vertrauen haben, daß es sich gegen eine Regierung erheben wird, die darauf ausgeht, die Religion zu vernichten, und nur das Eine erreicht, daß sie den Namen Frankreichs mit Schande bedeckt.

Gegen diese schwerwiegenden Vorwürfe des Erzbischofs von Baltimore wendet sich ein offener Brief Paul Sabatiers, der kürzlich die Presse verlassen hat und bereits die zweite Auflage erlebte. Die Berechtigung oder Verpflichtung zur Antwort auf die Anklagen des Kardinals schöpft Sabatier nicht aus seiner gründlichen Kenntnis der Vorgänge bei der Trennung, sondern aus seiner idealen Zugehörigkeit zur katholischen Kirche:

Man wird sich ohne Zweifel wundern, wenn ich mit so lebhaftem Interesse von den Katholiken rede, daß man versucht sein könnte, mich für ein Glied der römischen Kirche zu halten. Viele Protestanten und Freidenker werden Anstoß daran nehmen. Sie werden darin eine Inkonsistenz sehen oder in mir einen falschen Bruder in ihren Reihen vermuten. Auf der anderen Seite werde ich von vielen Katholiken die harte Rede hören müssen, daß ich kein Recht habe, mich mit den Angelegenheiten einer Kirche zu beschäftigen, in deren Register ich nicht eingetragen bin. Ich werde mich dadurch nicht aus meiner Stellung drängen lassen, die nichts Gewolltes, nichts Gemachtes an sich hat und deren Selbstlosigkeit man hoffentlich anerkennen wird. Das Herz hat seine Gründe zu lieben, die die Vernunft nicht kennt. Wie ich dazu kam, die katholische Kirche zu lieben, weiß ich eigentlich selbst nicht, und das ist vielleicht die beste Art zu lieben. Ich liebe sie, wie man seine Mutter und seine Heimat liebt. Wollte ich jedoch die Gründe aufsuchen für diese geheimnisvolle Zuneigung, so läge wohl einer der ersten in dem instinktiven Bedürfnis der Kirche nach Einheit. Gewiß hat dieses Bedürfnis die Kirche zu viel Irrtümern und zu viel Verbrechen verführt; aber finden wir nicht in dem Traum von Solidarität und Einheit, der in dem Wort „katholisch“ liegt, das prophetische Programm der Gesellschaft, die wir vorbereiten möchten und der, auf verschiedenen Pfaden, aber mit der gleichen Begeisterung, die arbeitenden und die gebildeten Klassen des zwanzigsten Jahrhunderts zustreben? ... Es gibt nicht zwei katholische Kirchen, es gibt nur eine, die wahre, die nichts anderes ist als die Menschheit, die nach und nach zum Bewußtsein ihrer Mission kommt und die Gerechtigkeit verwirklichen will; aber es gibt zwei Arten von Katholiken: tote Katholiken, materialistische, klerikale Katholiken — und lebendige Katholiken. Warum sollen wir unsere Achtung, unsere Sympathie, unsere Bewunderung diesen aufrichtigen Katholiken verlagern, die zahlreicher sind, als man glaubt, die bei allem Gehorsam gegen die kirchliche Autorität nicht vergessen, daß über dem Papst das Glaubensbekenntnis steht, über dem Glaubensbekenntnis das Evangelium und über dem Evangelium das persönliche Gewissen, daß der Mensch nicht um der Kirche willen da ist, sondern die Kirche um des Menschen willen?

Mit den unter 2 und 3 genannten Vorwürfen hat Kardinal Gibbons Sabatier die Antwort leicht gemacht. Sie stehen nicht

*) Die 6. Auflage der französischen Uebersetzung der Biographie des Pater Heccher, die den Anlaß zur Beurteilung des Amerikanismus gegeben hat, war eingeleitet durch einen Brief des Kardinals Gibbons. Von seinem Unabhängigkeitsinn erzählt man sich in Rom folgende hübsche Geschichte: Als er bald nach seiner Ernennung zum Kardinal dem Papst seine Aufwartung machen wollte, ging er zu Fuß in den Vatikan. Dort wurde ihm bedeutet, daß ein Kardinal in Rom nicht anders als im Wagen sich sehen lassen dürfe. Der Kardinal nahm die Belehrung an: das nächste Mal fuhr er in einer einspännigen Lohnkutsche über den Petersplatz. Nun war der Skandal noch größer. Man klärte den Wissetäter dahin auf, daß sich für einen Kardinal nur ein Wagen mit zwei Pferden schicke. Das dritte Mal kam er mit — der Elektrischen!

Ein offener Brief Paul Sabatiers an Kardinal Gibbons

Lettre ouverte à S. E. le Cardinal Gibbons à propos de son manifeste sur la Séparation des Eglises et de l'Etat en France par Paul Sabatier. Paris, Fischbacher 1907. XIX und 83 S.

Am 14. Dezember 1906 hatte der Sun in Baltimore einen geharnischten Protest gegen das französische Trennungsgesetz veröffentlicht. Seine heftige Sprache war um so auffallender, als er aus dem Lande kam, wo man, ohne Unterschied der Konfessionen und Denominationen, die Trennung von Kirche und Staat zu den Reichskleinodien rechnet. Zudem war er aus der Feder des Primas von Nordamerika geflossen, in

auf dem Boden der Tatsachen. Die Kirchendiener bezogen ihre Befehle einfach als Staatsbeamte: im Konfessionsrat ist mit keinem Wort davon die Rede, daß sie eine Art Entschädigung für die in der Revolution konfiszierten Kirchengüter sein sollten. Daß das Trennungsgesetz die Verfassung der Kirche völlig ignorierte, hätte der Erzbischof von Baltimore nicht behaupten können, wenn er die langen und heftigen Kämpfe um Artikel 4 des Trennungsgesetzes verfolgt hätte, in denen schließlich Briand gegen Clemenceau siegte und allen schismatischen Gelüsten zum Voraus einen starken Riegel vorschob durch die Bestimmung, daß das kirchliche Vermögen nur übertragen werden könne an Vereine, „die sich unter Anpassung an die Regeln der allgemeinen Organisation des Kultus, dessen Ausübung sie zu sichern sich vornehmen, gebildet haben.“ Gegenüber der Behauptung, daß die Annahme des Gesetzes den Untergang der Kirche nach sich gezogen hätte, kann Sabatier einfach daran erinnern, daß die überwiegende Mehrzahl der Bischöfe dem Papst zu einem loyalen Verstand mit dem Gesetz geraten und die Elite des französischen Katholizismus das Verhalten der Kurie nicht gebilligt hatte. Bleibt als Kern des erzbischöflichen Protestes der Gedanke, der offizielle Atheismus und erbitterte Religionshaß der französischen Regierung und Parlamentsmajorität sei daran schuld, daß die Trennung von Kirche und Staat, die in Amerika die Freiheit der Kirche bedeute, in Frankreich die Knechtschaft der Kirche zur Folge habe. Gegen diese Beurteilung der kirchenpolitischen Lage in Frankreich zieht Sabatier in seinem offenen Brief zu Feld, den er wohl vor allem deshalb veröffentlicht hat, weil Kardinal Gibbons mit dieser Auffassung durchaus nicht allein steht, sondern die Ueberzeugung weiter Kreise diesseits und jenseits des Ozeans, innerhalb und außerhalb der römischen Kirche ausgesprochen hat.*) Er sagt da:

Hinter jeder Ihrer Ausführungen verbirgt sich die Zumutung an die französische Regierung, sie habe der römischen Kirche die Freiheiten zu geben, die sie in Amerika genießt. Das ist sehr schön und sehr einfach. Das ist nur zu schön und zu einfach, und da steckt der große Irrtum, an dem Ihre ganze Darlegung leidet: Sie haben vergessen, Ihren Lesern zu sagen, wie sehr der Katholizismus in der Neuen Welt verschieden ist von dem in der Alten! Sie reden von den französischen Katholiken, wie wenn sie in ihrer großen Mehrheit kurz und gut Katholiken wären. Sie können so wenig wissen wie ich, für welchen Bruchteil derselben der Katholizismus religiöses Leben bedeutet und nichts Anderes; aber Sie müssen so gut wie ich wissen, daß seit langer Zeit die überwiegende Majorität derer, die in Frankreich im Namen des Katholizismus gesprochen haben, Klerikale gewesen sind. Wollen Sie also gegen unsere Gesetzgeber und unsere Regierung gerecht sein, so müßten Sie zuerst Ihren Landsleuten ein Bild entwerfen von dieser merkwürdigen, mehr politischen als religiösen Sekte, die in den lateinischen Ländern, und nur zu oft mit Erfolg, sich für den Katholizismus ausgibt. Sie wissen, daß in Frankreich diese Krämer fast überall ins Heiligtum eingebrungen sind, daß sie den Klerus terrorisieren. Warum wollen Sie es nicht sagen? warum nicht laut aussprechen, daß sie die Schande und die Wunde der Kirche sind? Glauben Sie sicher, an dem Tage, da Frankreich einem Katholizismus gegenübersteht, der sich vom Klerikalismus losgesagt hat, braucht es keinerlei Anstrengung, um ihm die Freiheit zu geben. Weit entfernt, ihn zu bekämpfen, wird unser Land in einer allumfassenden Gefellschaft, die nur religiöse Zwecke hat, eine Internation seiner Träume und seines Genius finden.

Nicht die französische Regierung ist die Feindin der Freiheit, sondern die klerikale Partei. Wie sie seit 1870 jede politische Freiheit bekämpft hat, so sucht sie heute jede freiheitliche und fortschrittliche Regung in der Kirche niederzuhalten:

Versuchen Sie einmal, Eminenz, eine Liste aller französischen Priester, die Sie kennen, aufzustellen, besonders der Priester, deren Bücher Sie mit Nutzen gelesen haben, und sagen Sie offen, ob diese Liste nicht fast vollständig sich deckt mit den von den römischen Kongregationen aufgestellten Listen der Verdächtigen und Geächteten. Was ich Ihnen ganz laut sage, denken Tausende von Priestern und ein Teil der französischen Bischöfe ganz in der Stille.

Diese antiklerikalen Katholiken fürchten nicht von der Trennung von Kirche und Staat den Untergang oder die Knechtschaft der Kirche, sondern begrüßen sie als den Anbruch einer

verheißungsvollen Zukunft für das religiöse Leben Frankreichs, als die Basis für eine freiheitliche Entwicklung der Kirche. Statt zu jammern über das, was die Kirche verliert, freuen sie sich über den Gewinn, den die Trennung der Kirche bringt. Der Ausdruck „Trennung von Kirche und Staat“ gehört zur bürokratischen Terminologie; er bezeichnet nur die negative Seite der Krisis, die Gegenwirkung, die das größte Ereignis in der modernen christlichen Entwicklung auf die Altten der Staatsverwaltung haben wird. Eine Geburt ist auch eine Trennung. In ihrem positiven Sinn verstanden bedeutet die Trennung von Kirche und Staat das Entstehen einer neuen Zivilisation. Schon heute genießt die Kirche dank der Trennung Freiheiten, die sie nicht einmal zu den Zeiten besaß, da sie vom Staat verhüttelt wurde: die Freiheit der Versammlung und völlige Freiheit für die Ernennung der Bischöfe und Priester —

Und da Sie so fest überzeugt sind, daß die Katholiken in Frankreich die gleiche Freiheit brauchen wie in den Vereinigten Staaten, so haben Sie wohl die Güte, Ihren Einfluß beim heiligen Stuhl dahin geltend zu machen, daß er der ältesten Tochter der Kirche nicht etwa unerhörte Privilegien gewähre, sondern nur die Rechte, die er den Katholiken der Neuen Welt auch gewährt hat: das Recht der freien Bischofswahl nach den kanonischen Bestimmungen.

So schließt Sabatier sein Schreiben an Kardinal Gibbons.

Sabatiers Broschüre ist eine lichtvolle und schlagfertige Verteidigung der heutigen französischen Kirchenpolitik, bei deren Urhebern er dieselben idealen Motive voraussetzt, die ihn zum begeisterten Apologeten der durch das Gesetz vom 9. Dezember 1903 eingeleiteten neuen Ära machen. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, einem so intimen Kenner der geistigen Struktur des modernen Frankreich gegenüber mit einem Bedenken gegen seine Auffassung sich hervorzumagen. Sabatier will den Vorwurf des offiziellen Atheismus und des Religionshasses, den Gibbons gegen die leitenden Kreise in Frankreich erhebt, nicht gelten lassen. „Es ist nicht leicht zu verstehen — sagt er einmal — wie Leute, die das Dasein Gottes leugnen, einen Gott hassen können, der für sie gar nicht existiert!“ Und später: „Es mag Atheisten in Frankreich geben, aber sie haben nicht daran gedacht, ihre Ueberzeugung als offizielle Lehre aufzustellen.“ Wenn ich diesem Urteil mit Beziehung auf Männer wie Briand und Jaurès völlig zustimme, so fürchte ich doch, es laute zu optimistisch gegenüber Clemenceau und seinen Gesinnungsanhängern. Unter Clemenceaus Verantwortlichkeit ist in der letzten Zeit Manches geschehen, was den Vorwurf des offiziellen Atheismus begreiflich erscheinen läßt. Ich will nicht auf die zum Ueberdruß zitierten Tiraden Vivianis zurückkommen, auch nicht an den materialistischen Gallimatias erinnern, der unter den Augen der Regierung in den französischen Schulen unter offener Verhöhnung des Gottesglaubens verzapft wird. Es sei nur erinnert an das merkwürdige Verhalten des Präsidenten der Republik und der Vertreter des Parlaments und der Regierung bei dem Begräbnis der Opfer des Schiffes „Jena“. Nicht nur der Temps, selbst der Matin, dem klerikale Neigungen völlig fern liegen, bedauerte das Fernbleiben der Regierung von der religiösen Feier mit den Worten: „Es war der einzige große Augenblick an diesem Trauertag; als der Bischof mit gebrochener Stimme das Requiescant in pace! über die Särge rief, ging ein Schauer durch die Menge und die Tränen traten in Aller Augen.“ Oder es sei erinnert an das gewalttätige Eingreifen Clemenceaus in die Vorbereitungen zum Fest der Jungfrau von Orleans. Er hat es ja fertig gebracht, daß das Fest, nachdem ihm Jahrhunderte lang die Beteiligung der Bischöfe und des Klerus und der den berühmtesten Kanzelrednern anvertraute Panegyristen auf die Jungfrau in der Kathedrale seinen Glanz und seine Weiße verliehen hatte, heuer als Fête laïque gefeiert wurde. Es war aber auch darnach. Man wird gut daran tun, fürs nächste Jahr dem Bischof die Beteiligung am Fest wieder zu ermöglichen; dann ist wenigstens die Gefahr abgewandt, daß, wie ich es heuer antraf, während zweier Festtage die einzige „geistige“ Darbietung in — Blechmusik bestehe. Oder muß das unerhörte Vorgehen des Gouverneurs Lugagneur gegen die Missionschulen auf Madagaskar nicht in den Betroffenen den Verdacht des Religionshasses gegen die Regierung

*) Eine interessante Debatte über die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich und den Vereinigten Staaten ist zwischen der Kreuzzeitung (Nr. 71 vom 12. Februar 1907, Morgen-Ausgabe) und der Frankfurter Zeitung (Nr. 40 vom 9. Februar 4. Morgenblatt und Nr. 62 vom 3. März 5. Morgenblatt) ausgetauscht worden.

weden? Ist es nicht etwas noch Schlimmeres als offizieller Atheismus, wenn der Ministerpräsident Clemenceau Petenten aus der Audienz entläßt mit den Worten Que le bon Dieu vous conduise! die doch in seinem Munde einen schlechten Witz bedeuten? Sabatier zieht mit Recht die Quelle des kirchlichen und religiösen Jammers in Frankreich im Klerikalismus. Ich fürchte, der gegenwärtige Leiter der französischen Regierung ist auch ein Klerikaler, ein cléricale à rebours. Seine Taten legen diesen Verdacht nahe, und seine Vergangenheit vermag ihn nicht zu entkräften.

Eugen Sachse

Noch einmal: Das heilige Abendmahl als Disziplinarinstrument für weltliche Zwecke

Vgl. Ar. 22

Der unter dieser Überschrift von Jakob Beyhl in Ar. 22 veröffentlichte Artikel ist anscheinend auf Grund eines von der Rechtsschutzkommission des Mecklenburgischen Landeslehrervereins herausgegebenen Schriftchens verfaßt, das eine sogenannte „attenmäßig“ Darstellung des Falles Nehm in Pampow geben will. So ist dann auch die ganz einseitige Beleuchtung zu erklären, unter welcher die Sache dargestellt wird, und die Mischung von Unrichtigem mit Richtigem, von falschen Schlüssen und Voraussetzungen, die unbewiesen sind, mit Tatsachen, die attennmäßig feststehen, zu verstehen. Zu einer attennmäßigen Darstellung gehört eben die Veröffentlichung oder wenigstens Berücksichtigung aller Akten ohne Ausnahme, nicht bloß einer Auswahl; sonst ist es leicht, auf Grund der ausgewählten Akten Licht und Schatten ungleich zu verteilen und die Sache in dieser oder jener Beleuchtung darzustellen, wobei man sich dennoch immer den Anschein größter Sachlichkeit auf Grund eben der Akten geben kann.

Hätte schon diese Erwägung Herrn Beyhl zur Vorsicht mahnen können bei der Behandlung dieser Angelegenheit, so erst recht die Tatsache, daß er von den mecklenburgischen Verhältnissen offenbar wenig kennt. Beweis: Seine Behauptung, daß die meisten Landlehrer in Mecklenburg zugleich Küster seien, weiter die andere, es sei ein dem Nehm wie andern Lehrern in Mecklenburg unbekanntes Parochialrecht, daß der Küster, wenn er zum Abendmahl gehen will, bei seinem Pastor zu gehen hat und sich nicht einen beliebigen andern wählen darf, es sei denn, daß er besonderer Verhältnisse willen eine besondere Dispensation von diesem nexus parochialis einholt und erlangt. Das muß ein mecklenburgischer Küster wissen, daß er da wie jedes andere Gemeindeglied steht. Wenn man das als unerträglichen Gewissenszwang hinstellt, was einfach selbstverständlich ist, so hat man offenbar für kirchliche Ordnung und kirchliches Gemeinderecht wenig Verständnis. Während man darüber klagt, daß den Küstern in Mecklenburg eine besondere Verpflichtung seitens des Kirchenregiments auferlegt werde, verlangt man in Wirklichkeit selbst für die Küster eine Ausnahmestellung und ein Recht, welches alle übrigen Gemeindeglieder nicht haben.

Aber nicht, um noch einmal wieder den Fall Nehm breitzutreten, hat Jakob Beyhl zur Feder gegriffen; er hat edlere Motive, er nimmt Anstoß daran, daß, wie er meint, seitens des mecklenburgischen Kirchenregiments, vor allem seitens des Pastors Hübener das heilige Abendmahl als Disziplinarinstrument für weltliche Zwecke mißbraucht ist. Und dagegen will er protestieren. Wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, würde man seine Entrüstung ja verstehen, wenn nicht gar teilen können; aber es ist nicht der Fall gewesen. Es ist ein Irrtum, um mich milde auszudrücken, so zu tun, als ob der ganze Streit in Pampow von der sogenannten „Abendmahlserschleichung“ herrühre und ohne sie nicht entstanden wäre. Der Streit war vorher da und ist nachher ganz unabhängig von dieser Abendmahlsgegeschichte weiter gegangen; die bildet nur eine Etappe und nicht einmal die erste in dieser Affaire und hat mit der Verurteilung Nehms zu 30 Mark Geldstrafe ihren Abschluß gefunden. Darum hat man überhaupt kein Recht, das Ganze immer unter die Überschrift des Abendmahls zu bringen und davon zu reden, daß das Abendmahl zur Aufrechterhaltung der

äußeren Autorität und zur Stärkung des Gehorsams in weltlichen Dingen gebiet habe. Nehm ist wegen ganz anderer Dinge als wegen seines Abendmahlsanges in Schwerin auf ein Jahr vom Amte entsetzt worden. Aber freilich, eine gute Ueberschrift, ein paßender Titel ist viel wert; und so hat auch der Neffe und Rechtsbeistand Nehms sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, seine Eingaben in diesem Streite ständig unter der Rubrik: Abendmahlserschleichung und dergl. zu bringen, während in Wirklichkeit es sich schon längst um ganz andere Dinge handelt und auch vorher schon gehandelt hat. Nicht um das Prinzip der Abendmahlsbehandlung und der Beichtpraxis handelt es sich in diesem Falle, sondern viel mehr um das der geistlichen Schulaufsicht, Beamtengehorsam, Amtsverschwiegenheit und dergleichen. Es ist eine ganz falsche Auffassung der Sache, zu tun, als ob Nehm gezwungen werden sollte, auf jeden Fall bei seinem Pastor zum Abendmahl zu gehen, als ob er abgesetzt wäre, wenn er sich überhaupt vom Genuß des Sakraments ferngehalten hätte. „Wie der Fall Nehm beweist“, schreibt Beyhl, „soll jeder Volksschullehrer in Mecklenburg, der zugleich Küster ist, bei Strafe der Brotlosmachung gezwungen werden können, bei seinem Vorgesetzten zum Abendmahl zu gehen.“ So hätte er eigentlich doch nur schreiben dürfen, wenn die vorgelegte Behörde den Nehm aufgefordert hätte, bei Strafe der Amtsentsetzung, nunmehr wieder bei seinem Pastor zum Abendmahl zu gehen. Aber davon ist doch keine Rede gewesen. Und doch, indirekt, insofern es „behördlich sanktioniert“ sein soll, daß Pastor Hübener es Nehm zum Vorwurf macht (in einem seelsorgerlichen Gespräch), weil er seit 1 1/2 Jahren nicht zum Abendmahl gegangen sei. Genügt das wirklich, um obige Behauptung zu stützen? Es muß immer wieder betont werden: Nicht zur Amtsentsetzung, sondern zu 30 Mark Strafe ist Nehm wegen des Abendmahlsanges verurteilt worden, und nicht darum ist er mit diesen 30 Mark bestraft, daß er überhaupt nicht ging und bei seinem Pastor nicht ging, sondern daß er auswärts zum Abendmahl ging, ohne sich Dispens eingeholt zu haben. Daß ihm solch Dispensationsgesuch später als nicht genügend motiviert abgelehnt ist, hat doch mit der Begründung des früheren Urteils nichts zu tun, gibt auch kein Recht zu sagen, daß der Stand der Küster grundsätzlich von der Befreiung aus dem Parochialzwang ausgeschlossen sei. Ich beneide Herrn Beyhl nicht um den Mut, mit dem er zu sagen wagt von unserm Herrn Christus: „Wenn er die Abendmahlsakten von Pampow lesen könnte, so würde er sie zerreißen und mit einem traurigen: Das habe ich nicht gewollt! dem Kirchenregimente vor die Füße werfen.“

Am liebsten möchte ich hier schließen; nur ungern gehe ich daran, auch das persönliche Moment noch zu berühren. Aber das geschieht immer wieder von der gegnerischen Seite, indem Nehm als die verfolgte Unschuld und Hübener als der haßerfüllte, rachsüchtige und nachtragende Peiniger hingestellt wird. Auch Beyhl verweigert sich zu der Frage: „War nicht das Verhalten des Pastors für die Gemeinde ein ständiges Vergernis?“, nennt ihn unverföhlich schroff und dergleichen. Dem gegenüber kann auch ich mich der Pflicht nicht entziehen, aus meiner Kenntnis der Dinge Einiges anzuführen, was geeignet ist, Hübeners Persönlichkeit in günstigerem Lichte erscheinen zu lassen. Wenn dabei die Nehms schlechter wegkommt, so tut mir das gewissermaßen leid, aber ich kanns nicht ändern, nachdem einmal die ganze Sache andauernd so auf das persönliche Gebiet hinübergezogen ist. Was Hübener, seitdem er in dieser Weise durch die pädagogische und liberale Presse geschleppt wird, an Haß und Beschimpfung durch anonyme Briefe und Postkarten aus ganz Deutschland, selbst aus Amerika erfahren hat, das übersteigt alle Begriffe und muß ihm die Teilnahme jedes rechtlich Denkenden sichern. — Es sind schon einige Jahre her, daß Schreiber dieses einmal einem Regierungsbeamten gegenüber, der allgemein wegen seines konzipianten und lebenswürdigen Wesens geschätzt wird, der Meinung Ausdruck gab, zum Erzürnen gehörten immer zwei, Hübener könne doch auch nicht ganz ohne Schuld an dem traurigen Verhältnis in Pampow sein. Darauf ward jener Herr ganz eifrig und sagte u. A.: „Wenn Hübener eine Schuld hat, so hat er die, daß er zu

milde und nachsichtig gegen Nehm gewesen ist." So urteilte der, und ich füge hinzu, daß er auf Grund seiner Stellung und seiner Aftenkenntnis in der Lage war, ein richtiges Urteil sich bilden zu können.

Aber hören wir weiter! Beyhl schreibt: „Von welchem Genugtungsbedürfnis der Pastor erfüllt ist, zeigt namentlich die abstoßende Szene, wo, nachdem die Dienstentsetzung des Rüstlers Nehm auf ein Jahr feierlich von der Kanzel verkündet ist, nach dem Gesang des Heilig, Heilig der Pastor mit gefalteten und hochgehobenen Händen am Altar niederkniet und sich das Abendmahl reichen läßt." Zufällig bin ich in der Lage beweisen zu können, wie weit Pastor Hübener davon entfernt war, die Sache so anzusehen und jenes Genugtungsbedürfnis zu empfinden. Denn er hat mir damals in der Woche vorher grade mit Genugtung erzählt, er freue sich, daß er am nächsten Sonntage nicht selbst zu predigen und die Suspension des Rüstlers von der Kanzel zu verkünden habe, da er kommunizieren wolle und ein fremder Pastor den Gottesdienst abhalte. Würde er die Suspension selbst haben kundgeben müssen, so würde ihm das ja als Triumph und Schadenfreude ausgelegt werden. Und wenn das noch nicht genügt als Beweis dafür, daß Hübener kein Genugtungsbedürfnis mit jenem Abendmahlsangang verband, der höre weiter, daß der Sonntag seines Kommunizierens lange vorher verabredet war und Hübener gar nicht wissen konnte, welches Urteil kommen würde und daß und an welchem Tage es von der Kanzel verkündet werden solle. Daraus ihm ein Genugtungsbedürfnis zu konstruieren, daß er am Tage der Verkündigung der Suspension zum Abendmahl ging, ist gradezu sinnlos unter diesen Umständen.

„Warum verlegt das Kirchenregiment den Pastor nicht?“ fragt Jakob Beyhl. Eigentlich eine naive Annahme zu verlangen, daß der Pastor ohne weiteres das Feld zu räumen verpflichtet ist, wenn Differenzen zwischen ihm und dem Rüstler entstehen. Aber sei es drum! Ich weiß nun aber, daß Hübener sich verschiedentlich inzwischen wegbegeben hat, um aus diesen unerquicklichen Verhältnissen wegzukommen, doch ohne Erfolg. Andererseits hat die Schulbehörde dem Nehm wiederholt Gelegenheit geboten zu einer Verlegung, aber Nehm hat nicht gewollt. Also Hübener hat weg wollen, aber nicht können, Nehm hat weg können, aber nicht wollen. Wie stimmt das zu der Schauernär von der „eisernen Fesselung des Lehrersstandes unter das Joch der kirchlichen Macht Herrschaft“ und zu der Vorstellung, daß Nehm der Gepeinigte, Hübener der Peiniger sei? Ich meine, Nehms Verweilen in Pampow, obwohl er sich ohne Schädigung seines Einkommens verlegen lassen konnte, beweist für den unparteiisch Urteilenden ohne weiteres, daß es mit seiner Drangsalierung durch Hübener nicht weit her gewesen sein kann.

Daß Nehm nicht der sanfte Dulder ist, der immer nur unter der Angriffslust seines Pastors zu leiden hat, sondern daß er unter Umständen auch selbst angreift, dafür zwei Beweise. Als eben der Friede mühsam äußerlich wiederhergestellt war, denunzierte Nehm seinen Pastor, richtiger ließ ihn durch seinen Neffen denunzieren, weil Hübener angeblich zu Unrecht einer Frau in der Nachbargemeinde, die dazu noch in casu mortis war, das Abendmahl gereicht habe. Und vor kurzem ist Nehm nun auch gegen den Schulzen des Orts, der ebenso wie ein großer Teil der Gemeinde immer treu zum Pastor gehalten hat, zum Angriff übergegangen, indem er ihn in einem Schreiben an die Behörde der Unfittlichkeit beschuldigt hat. Das sind Tatsachen; dagegen ist es eine bloße Mutmaßung und, wie ich bestimmt zu wissen glaube, eine falsche, daß Hübener die mannigfachen Anzeigen gegen Nehm (auf Brandstiftung, Diebstahl, Unzucht) angezettelt habe. Daß er darum gewußt und sie dem Nehm verschwiegen hat, ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich. Aber was sollte Hübener denn anders tun als schweigen? Er konnte doch nicht in den Gang der Untersuchung eingreifen, wenn ihm amtlich Kunde wurde von dem aufgetretenen Verdachte, indem er den Beschuldigten vor Anstellung und Ablauf der Untersuchung warnte. So lasse man doch endlich auch dem Pastor Gerechtigkeit widerfahren und stelle sich nicht unbefehens immer einseitig auf die Seite des Lehrers.

Paul Klingenberg

Daß Herr Pastor Klingenberg das Bild des Pastors Hübeners in einigen Zügen, die Fernstehenden herb erscheinen mußten, etwas gemildert hat, begrüße ich. Mich Reiten nicht persönliche Abneigungen, sondern nur das Interesse an einer wichtigen Sache, und ich kämpfe nur wider ein System. Auch ich habe in der Aftensammlung die Anzeigen und Verteidigungen Hübeners vermisst, was mich selbst nachdenklich machte. Allein nachdem die Entscheidung des Konsistoriums vom 8. Januar 1904 die schweren persönlichen Vorwürfe des Lehrers Nehm wider Pastor Hübener nicht im geringsten zurückwies, sondern nur deren Veröffentlichung in der Mecklenburgischen Schulzeitung bestrafte, mußte ich Alles als tatsächlich begründet annehmen. Daß die Behörde nur bemerkte, ob die Vorwürfe auf Wahrheit beruhten oder nicht, sei ohne Belang, muß doch von jedem objektiv Denkenden so ausgelegt werden, daß Pastor Hübener deren Unwahrheit nicht beweisen konnte. Tatsächlich bringt auch Herr Pastor Klingenberg nichts wesentlich Neues, was Hübener entlastet und Nehm belastet. Daß ein liebenswürdiger Mecklenburgischer Regierungsbeamter den Pastor als zu milde beurteilt hat, beweist in meinen Augen vorläufig nicht sehr viel zu Ungunsten des Lehrers. Wenn Herr Klingenberg mit zwei Vorhaltungen beweisen will, daß Nehm nicht ein sanfter Dulder sei, weil er den Pastor wie den Schulzen einer Verfehlung bezichtigt, so vergißt er, daß das in der Verteidigungsstellung als Gegenhieb geschah. Aber auch ohne das nehme ich von vornherein an, daß der Lehrer nicht das Sinnbild der blütenweißen Unschuld ist. Wer würde nicht einmal schuldig in einem neun-jährigen erbitterten Kleinkrieg, der in so unmittelbarer Nähe ausgefochten wird? Nehm hat ja auch gewisse Verfehlungen ausdrücklich als solche zugestanden. Im Uebrigen muß ich es geradezu bewundern, daß Nehm sich trotz der Drangsale, die besonders in der Abendmahlsache in attemmäziger Breite vor aller Welt liegen, sich die Seelenruhe bewahrt hat und sich nicht zu schlimmen Ausschreitungen hinreißen ließ. Bei uns in Franken und auch anderswo, und nun will ich ganz persönlich sein, auch von mir hätte der Pastor, der wegen einer dienstlichen Verfehlung von mir Abbitte geheißt und das zur Vorbedingung der Zulassung zum Abendmahl gemacht hätte, ganz andre Dinge erlebt. Ich hätte ihm wohl mit den Worten Luthers geantwortet, die dieser 1521 in seiner Anweisung an die nicht absolvierten Weichtinder schrieb. Und ich wäre der Gewißheit gewesen, daß ich für die evangelische Freiheit fechte.

Was nun die grundsätzliche Wertung der Sache anlangt, so gelingt es auch hier Herrn Pastor Klingenberg nicht, meine Auffassung umzustößen. Es hat den Anschein, als wenn er nicht einmal die Aften kennen würde, die die Rechtschutzkommission des Mecklenburgischen Lehrer-Vereins herausgab, sonst könnte er doch nicht davon reden, daß jedem Rüstler der Parochialzwang bekannt sei und daß Nehm sich ohne Schädigung seines Einkommens von Pampow könne verlegen lassen. Mir scheint, er gründet seine Behauptungen lediglich auf die Erfahrungen im persönlichen Verkehr mit Pastor Hübener.

Wenn Herr Pastor Klingenberg behauptet, der Streit in Pampow rühre nicht von der „Abendmahlserschleichung“ her, diese bilde nur eine Etappe usw., so ist das nur eine Bestätigung dessen, was ich in meinem Artikel in chronologischer Folge dargestellt habe. Wenn er aber sagt, die Abendmahlsgeschichte habe mit der Strafe von 30 Mark ihren Abschluß gefunden, so ist das unrichtig, denn den Schluß der Aften bildet das zweimal abgelehnte Besuch um Befreiung vom Parochialzwang. Ebenso unrichtig ist es, daß es sich bei der Dienstentsetzung lediglich um ganz andere Dinge, nämlich um das Prinzip der geistlichen Schulaufsicht, um den Beamtenehonorar und dergleichen gehandelt habe. Die Abendmahlsangelegenheit spielt vom Tage ihrer Erscheinung eine wesentliche Rolle in allen Aften. Und gerade sie fordert zur Abwehr heraus. Wegen der schroffen Behandlung des „Ungehorsams“ von Nehm hätte ich nie zur Feder gegriffen. Es ist aber aus den Aften ganz klar ersichtlich und von mir in meinem Artikel nachgewiesen worden, daß Hübener seine geistliche Disziplinarergewalt als

Beichtvater mißbrauchte, indem er wider den Geist und Wortlaut der Kirchenordnungen des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts Nehm vom Abendmahl zurückhielt wegen einer dienstlichen Verfehlung, die amtlich gesühnt war, um sich als Schulinspektor, also auf weltlichem Gebiet, Genugtuung und Autorität zu verschaffen. Also diente das heilige Abendmahl als Disziplinarinstrument für weltliche Zwecke. Das hat Jesus nicht gewollt.

Herr Pastor Klingenberg bestreitet, daß Nehm gezwungen werden solle, auf jeden Fall bei seinem Pastor zum Abendmahl zu gehen und daß der Stand der Küster nicht grundsätzlich vom Parochialzwang ausgeschlossen sei. Er kennt augenscheinlich nicht die Sachlage der Älten und besonders nicht ihren Wortlaut. Hübener hat Nehm vom Abendmahlsstisch in Pampow zurückgehalten, und der Landesbischof hat ihm jeden Gang in eine andere Gemeinde verboten. Das erste Mal zahlte Nehm 30 Mark. Das zweite Mal würde er sicher wieder vom Dienst gebracht werden. Also muß er in Pampow gehen. Dagegen sträubt sich aber das Edelste in seiner Seele. Also geht er überhaupt niemals. Als Hübener glaubte, Nehm versuche das, gab er zu verstehen, daß der Lehrer sich unmöglich mache: „Ihre Person ist mir im Wege, Sie sind in 1½ Jahren nicht zum Abendmahl gegangen.“ Dem Pastor, wie dem Kirchenregiment ist aber ein Küster, der niemals zum Abendmahl geht, sicherlich ein Nergernis, das nach der Tendenz in der Behandlung Nehms am Ende mit Dienstentlassung des Küsters gehandelt wird. Nun will aber die Landesregierung in Mecklenburg gerade das Ungeheuerliche, daß die Entlassung des Küsters in rein kirchlichen Fragen unbedingt auch die Brotlosmachung des Lehrers nach sich ziehe. Das System in Staat und Kirche zu Mecklenburg ist konsequenter, als Herr Pastor Klingenberg zugeben möchte. Im Uebrigen hat der Oberkirchenrat im Auftrage des Landesbischofs unter dem 26. September 1906 wortwörtlich ausgesprochen: „Eine Dispensation eines Küsters vom Parochialzwang kann nicht erfolgen; sie würde ein dauerndes Nergernis für die Gemeinde sein.“ Das ist prinzipiell geredet, und erst nachher geht der Entscheid auf den Fall Nehm ein. Hierüber geben die Älten zuverlässige Auskunft.

Aber Herr Pastor Klingenberg hat noch etwas recht Bezeichnendes mitgeteilt, was bisher unbekannt war, was aber höchst charakteristisch ist für den Willen der Landesbehörde. Pastor Hübener will fort von Pampow, aber er darf nicht; Lehrer Nehm will nicht fort, vor allem weil er sein ganzes Vermögen in seine Dienstgründe steckt und das also verlieren würde, aber Nehm soll von Amts wegen fortgebracht werden. Die Behörde will also nicht den Frieden herbeiführen, sondern an Nehm ein Exempel statuieren. Und nun lese man doch nochmals die Ungeheuerlichkeiten der Maßregelung: Bestrafung des Küsters wegen „unwürdigen außeramtlichen Verhaltens“ als Lehrer, Erwägung der Dienstentlassung bei der „Abendmahlserschleichung“ wie bei der Veröffentlichung eines Teiles der Älten, die Uebergrieffe der geistlichen Behörden in das rein weltliche Gebiet, die Dienstentsetzung auf ein Jahr auch als Lehrer durch das Ministerium allein weil der Küster vom geistlichen Gericht bestraft war usw., die Verweigerung des Dispenses vom Parochialzwang und endlich der Landesgesetzentwurf: Wer als Küster entlassen wird, geht auch als Lehrer mit seiner Familie ins Elend. Hat Herr Pastor Klingenberg keine Empfindung für die niederdrückende Wucht solcher Tatsachen? Und beweist das Alles nicht, daß der Lehrer eben der Polizeigewalt der Kirche mit gefesselten Händen und Füßen ausgeliefert werden soll?

Ich meine, wer das nicht so empfindet, der hat noch niemals die Jahre 1517—1524 in seinem tiefsten Innern miterlebt, sondern der lebt im Mittelalter. Das dreizehnte Jahrhundert war es, das den Parochialzwang festsetzte. Aber das starre Kirchengesetz ist in der katholischen Kirche längst einer milden Praxis gewichen. Dort gibt es keinen Beichtvaterzwang mehr. Meine katholischen Amtsgenossen, die zugleich noch im Dienst der Kirche stehen als Messner oder Organisten, also „Küsterschullehrer“, gehen, falls sie ihrer kirchlichen Pflicht genügen wollen, in der Regel niemals beim Ortspfarrer zur Beichte, schon aus dem Grunde, weil ein Untergebener niemals

gerne seinem Vorgesetzten beichten wird, sondern besuchen eine benachbarte Pfarrei. Auch in Mecklenburg ist der Parochialzwang nicht unbedingt; nur die Küsterschullehrer sind ihm streng unterworfen von Rechts wegen. So hat es der Landesbischof 1906 dekretiert! Aber auch Küster sind Menschen. Auch Küster sollen als evangelische Christen ein Recht haben auf evangelische Freiheit. Es ist eine direkt römisch-mittelalterliche Tendenz, die sich in dem Feldzug sämtlicher Landesbehörden wider den einen tapferen Lehrer kundgibt. Und aus diesem Grunde allein müssen alle Freiheitsfreunde mit mir wider solche Pläne protestieren. Und wenn man am 31. Oktober jeden Jahres das Lob der Reformation in jeder Mecklenburgischen Dorfkirche anstimmen will, dann Sorge man doch, daß man vor allem „los von Rom“ in eigenen Hause werde. Jakob Beyhl

Mein Militärsjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Samstag, den 4. Oktober 1890

Seit Mittwoch bin ich Einjähriger beim Infanterie-Regiment Nr. . . . Donnerstag hat die „Ausbildung“ begonnen; das „Warten“ zu lernen hatten wir bereits am Mittwoch reichlich Gelegenheit: stundenlang mußten wir auf dem Kasernenhof, in Gängen, auf der „Kammer“ herumstehen. — Wir sind sechs Einjährige im 1. Bataillon. Zwei Avantagoure, mehrere Musiker, dreijährig Freiwillige usw. werden mit uns ausgebildet. Mit noch einem Einjährigen bin ich in der 3. Kompanie. Der Hauptmann macht keinen üblen Eindruck. Der Feldwebel dagegen bemächtigt sich, wie mir scheint, uns Neulingen militärisch zu imponieren.

Das Turnen, die Freiübungen, langsamer Schritt usw. strengen mich alten Knaben, der ich während der Universitätsjahre gar keine körperlichen Übungen betrieb, so an, daß ich mich augenblicklich vor „Turnweh“ nur mit Mühe vom Stuhl erheben kann. Auch befinde ich mich meist in einer gewissen inneren Erregung; ich habe seit meinem Eintritt noch keine Nacht ruhig geschlafen aus Besorgnis, nicht zeitig genug zu erwachen.

Unsere Tagesordnung ist: von 7—8 Uhr Instruktion, von 9—1½12 Uhr (mit 20 Minuten Pause) Exerzieren und Turnen, von 3—5 Uhr ebenso; von 6—7 Uhr Pausstunde; Samstag Nachmittag ist frei. — So will ich jetzt die freie Zeit benutzen, noch etwas Sansen zu exerzieren.

Samstag, den 11. Oktober 1890

Beim Sonntag beim Appell der Kompanie im Ausgehang hatten wir zwei Einjährige uns dem Hauptmann in der „eigenen“ Uniform vorzustellen. Wir hatten gehört, daß es erlaubt sei, auch eigne (zierlichere) Seitengewehre zu tragen; hatten sie übrigens nicht fest gekauft. Der Hauptmann läßt uns vor die Kompanie vortreten und mustert unsere Uniform von allen Seiten. Kaum bemerkt er unsere feineren Seitengewehre, da fängt er mit dröhnender Stimme an zu schreien: „Diese verfluchten Krötenstecher! Kaum haben diese Einjährigen den bunten Rock an, so sind sie doch rein des Teufels!“ und ähnlich ging es weiter in höchster Erregung.

Konnte er uns nicht ruhig bemerken: „Solche Seitengewehre sind nicht gestattet.“?! Muß er vor der versammelten Kompanie uns herunterkanzeln, als ob wir, Gott weiß, welche Mistetät begangen hätten?! —

Gestern — ich hatte mich gerade zum Mittagessen gesetzt — wurde ich durch besondere Ordonnanz zum Feldwebel bestellt. In großer Hast und in starker Besorgnis, am Ende wieder unwissentlich ein militärisches Verbrechen begangen zu haben, eile ich nach der Kaserne; ich habe einen ziemlich weiten Weg von meiner Wohnung bis dahin. Als ich ankomme, ist auch der andere Einjährige der Kompanie im Bureau des Feldwebels, aber der Herr Feldwebel ist nicht da. Als er endlich erscheint, läßt er uns noch fast eine halbe Stunde stehen und fragte dann — nach unserem Namen, Stand u.

Ich ärgere mich über solch zwecklose Quälerei überaus heftig;

überhaupt fühle ich mich gegenwärtig sehr zum Zorn geneigt, wenn etwa zu Hause nicht Alles in bester Ordnung bereit liegt, was ich brauche. Dadurch ist mein inneres Verhältnis zu Gott etwas getrübt. —

Heute Vormittag leisteten wir Einjährige den Fahneide in einem Zimmer der Kommandantur, in dem neben anderen schäbigen Möbeln auch ein — ungeordnetes Bett stand. Soweit sollte man doch in der Hintansetzung äußerer Würde nicht gehen! Während sonst die Soldaten am Tage der Gideleistung dienstfrei sind, läßt uns unser ausbildender Sergeant nach dem „feierlichen“ Akt lange noch im Kasernenhof Ehrenbezeugungen üben — was mich auch sehr empört. —

Das Wetter ist bisher während unserer Ausbildungszeit prächtig gewesen.

Ich sitze jetzt, wie so oft, an meinem Arbeitstisch, den ich mir an die Balkontüre gestellt habe; es ist 3 Uhr nachmittags. Seit dem Mittagessen habe ich in belletristischen Zeitschriften gelesen, und ich hatte die „harte Wirklichkeit“ darüber fast ganz vergessen. Wenn ich jetzt auf die sonnige Straße hinunterblide, da ist es mir, als müßte ich in meinem Zivildrock hinausgehen, an dem herrlichen Herbsttag einen Spaziergang zu machen, und als müßte ich den ganzen Militärkram abschütteln wie einen bösen Traum.

Samstag, den 18. Oktober 1890

Die nervöse Aufregung, in der ich mich in den ersten Tagen meiner Militärzeit fast dauernd befand, hat sich jetzt verloren: ich schlafe sehr gut und habe auch meist einen guten Appetit.

Die vergangene Woche brachte übrigens manches Unangenehme. Mittwoch Nachmittag war „militärischer Spaziergang“. Auf den Feldern gegen das Dorf H. hin wurde das Bilden von Schützenlinien geübt. Einer der bei unserer Ausbildung beteiligten Gefreiten, der uns in die richtigen Abstände zu bringen sucht, faßt dabei den Einjährigen Neumann an; dieser verbittet sich das Anfassen. Zufällig kommt in dem Augenblick unser Leutnant vorbeigeritten und fragt, was er gesagt habe. Neumann hilft sich mit der Notlüge, er habe dem Gefreiten gesagt, er habe seinen Befehl nicht verstanden. Der Leutnant schimpft wütend, läßt uns alle eine große Strecke Laufschrift über die Stoppelfelder machen und dann auf dem Heimweg fortwährend in Reihen setzen und wieder aufmarschieren — alles im Laufschrift. Nachdem er am Tore weggeritten, gibt sich unser Sergeant noch alle Mühe uns abzuhezen und zu chikanieren und jagt uns schließlich noch eine Zeit lang auf dem Kasernenhof herum.

Die Sache empört mich aufs höchste; ich habe ganz heillose Gedanken. Menschen in dieser Weise herumzuhezen wie eine Herde Vieh — und dies wegen eines Verstößes eines Einzelnen, an dem alle Anderen ganz unschuldig waren: ist das nicht Willkür, Mißbrauch der Gewalt?! —

Die folgenden Tage waren bedeutend besser. Der Sergeant macht zeitweise unheimlich viel Witze, leider bisweilen sehr unfaubere, aber blasphemische. —

Die Eindrücke, die ich bis jetzt von dem Kasernenleben der Leute in den dienstfreien Stunden empfangen habe, sind nicht ungünstig: die ungezwungene derbe, oft witzige Unterhaltung, die sie führen, der natürliche, unbefangene Ton, der herrscht, gefallen mir wohl.

Sonntag, den 26. Oktober 1890

Der Dienst ist in dieser Woche strammer und anstrengender geworden. Gestern war der Leutnant mit dem Marschieren besonders unzufrieden; er ließ darum die Pause ausfallen.

Gegen halb 12 Uhr läßt er Alle antreten und abzählen. Dabei kommen wiederholt Versehen vor; unwillkürlich muß ich einmal darüber lachen. Der Leutnant schimpft darüber sehr kräftig und diktiert mir Nachexerzieren in der Pause am Montag; auch läßt er Alle eine halbe Stunde länger wie gewöhnlich exerzieren. Ich bin eine Zeit lang wieder von zornigen, rache-süchtigen Gedanken geplagt. Ich suche sie los zu werden dadurch, daß ich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zum Leutnant gehe und ihn wegen meines Lachens um Entschuldigung

625

bitte. Er erklärt mein Kommen zwar für „durchaus unmilitärisch“, aber ich bin dadurch doch über eine kleine innere Krisis hinausgekommen. — Zornige Aufwallungen suchen mich freilich noch immer häufig heim und nicht immer habe ich ihnen widerstanden, wie ich sollte. Es wird Zeit, daß ich wieder einmal die heiligen Sakramente empfangen.

Mit dem Exerzieren von Janssen Band 3 bin ich jetzt fast zu Ende. Heute las ich Dubois-Reymond, die „Grenzen unserer Naturerkenntnis“ und die „7 Welträtsel“ — nicht ohne daß mir manche Glaubenszweifel aufstiegen, aber ich habe zu schwerwiegenden praktischen Erfahrungen, die mich an meine Religion fesseln. Möge mir Gott die Gnade geben, daß auch mein Verstand mehr und mehr überzeugt werde von der Wahrheit der Religion und daß mein Glaube immer lebendiger werde!

Samstag, den 1. November 1890

Das Nachexerzieren in der Pause am Montag, an dem auch noch Andere außer mir teilzunehmen hatten, verlief sehr gemütl-lich; d. h. exerziert wurde nicht. Wir hatten einen Posten aus-gestellt, der uns von der Rückkehr des Leutnants benachrichtigen sollte. Kurz vor Schluß der Pause kam dieser erst. Der Ge-freite ließ uns jetzt einige Wendungen machen, und die Sache war fertig.

Uebrigens wird der Dienst immer strammer. Gewehrgriffe-üben und Marschieren im Paradeschritt stehen sehr im Vorder-grund. Meine Stimmung ist meist eine etwas gedrückte, miß-mutige, stehen ja doch diese Dinge nur in sehr entfernter Be-ziehung zur Kriegsfertigkeit. Ja, sie scheinen mir mehr ein Ueberbleibsel aus einer Periode zu sein, in der das Militär in erster Linie als „Spielzeug“ für die Fürsten diente. Denn welch andere Bedeutung hatte und hat die Parade?! —

Ich will übrigens anerkennen, daß der Leutnant beim Feld-dienst am Mittwoch Nachmittag ganz offen erklärte, der Wert dieser Felddienstübungen sei größer als der dem Paradezweck dienenden. Er fügte aber hinzu, letztere seien nötig, um die Disziplin zu festigen. Diese Begründung will mir aber nicht ausreißend erscheinen.

Unser Leutnant ist recht pflichteifrig und gibt sich viele Mühe, aber bisweilen treten Willkürlichkeiten hervor, die ab-stoßend wirken. Hier ein Beispiel: Gestern Nachmittag war das Exerzieren besonders anstrengend und die Stimmung ziemlich schwül. Der Leutnant diktierte einem Einjährigen B. dauerndes Nachexerzieren in der Pause und bemerkte dabei, das viele Essen mache dumm. Darüber verzog der Einjährige D. und der „un-sichere Heerespflichtige“ W. (das „Ungetüm“, wie ihn unser Sergeant gewöhnlich nennt) ein wenig das Gesicht zum Lächeln. Der Leutnant gibt ihnen eine halbe Stunde Nachexerzieren und ebensolches in der Pause vierzehn Tage lang. Das Erstere leitet er selbst und er peinigt die Beiden aufs äußerste durch fort-gefügtes Kniebeugen, Gewehrstrecken u. Den zweiten Teil der Strafe hat er ihnen alsdann erlassen. —

Heute früh beim Löhnungsappell bemerkte Leutnant P., der unsern beurlaubten Hauptmann vertritt, mein Rock sitze nicht gut. Mein Schneider konstatiert darauf, daß ich seit meinem Eintritt um sechs Zentimeter Brustweite abgenommen habe. —

In dieser Woche versuche ich die Unterhaltung in der Puzstunde auf etwas ernstere Gegenstände zu lenken. Ich befrage den Einjährigen Neumann betreffs einiger Punkte, auf die mich die Lektüre Dubois-Reymonds hingelenkt hatte. Er bekennt sich als Darwinist, er nimmt auch einen Uebergang vom Leb-losen zum Lebenden an. Ich sehe, daß ich ihn nicht überzeugend widerlegen kann; was mich deprimiert.

Heute lese ich Dubois-Reymond „Kulturgeschichte und Naturwissenschaft“. Der Eindruck ist bedeutend. In dem Auf-satz steht auch der Satz: Die Geschichte der Naturwissenschaft ist die eigentliche Geschichte der Menschheit. Als ich über das Ge-lesene nachdenke, gelingt es mir doch, diesem Satz gegenüber einen selbständigen Standpunkt wieder zu gewinnen: höher als die Forschung, welche die Macht des Menschen über die Natur steigern soll, steht doch das selbstlose Wirken im Dienste sitt-licher Ideen — wie wir es gerade im „finsternen Mittelalter“ in so glänzenden Beispielen finden.

626

Samstag, den 8. November 1890

Gestern leitete in Vertretung des Leutnants Bizefeldwebel W. das Gergieren. Der Mann gebrauchte keine Schimpfwörter wie unser Sergeant, hat aber eine so greuliche Stimme und ist überhaupt eine so unheimliche Persönlichkeit, daß er uns gar nicht am Nachmittag etwa 10 Minuten im Rausschritt hätte zu „rangieren“ lassen brauchen, um das heute wieder eintretende Regime des Leutnants förmlich als Erlösung erscheinen zu lassen. Ich lasse mich durch meinen Unwillen über die anscheinend willkürlich über uns verhängten Plagen bestimmen, am Abend bei meinen Kameraden sehr scharf über ihn zu urteilen. Aber ich merke, daß ich dabei einseitig werde. Daß übrigens der Mann mit seinem Wesen mehr erreicht als der Leutnant — worauf der Advantagur H. hinwies — zeigt mir wohl auch die Tatsache, daß mich heut mein rechtes Handgelenk sehr schmerzt, was noch nie der Fall gewesen war: so eifrig habe ich gestern Gewehrgriffe geübt.

Ich habe übrigens das lebhafteste Gefühl, daß für mich diese fortwährenden körperlichen Anstrengungen ungemein beschwerlich und drückend sind. Meine frühere wissenschaftliche Beschäftigung, selbst die Vorbereitung auf das Staatsexamen erscheint mir im Vergleich damit leicht und angenehm. Zu meinem Bedauern glaube ich auch wahrzunehmen, daß meine Nervosität sich noch kaum gebessert hat, was ich von meinem Militärjahr gerade erhoffte. —

Die weitere Lektüre der Reden Dubois-Reymonds hat mich heute wieder in einen gewissen inneren Aufruhr versetzt. Sehr alte Glaubenszweifel steigen wieder auf. Die Festigkeit der „mechanischen“ Weltanschauung des Mannes, das Hintweggehen über die kirchliche Lehre als eine überwundene und wissenschaftlich gar nicht mehr diskutabel, dabei die gebildete, vornehme Haltung, die geistreiche Sprache — Alles dies wirkt auf mich mächtig. Ich erscheine mir dem gegenüber so beschränkt, so unfähig, dieser gegenteiligen Weltanschauung Herr zu werden oder überhaupt zu einer wissenschaftlich gegründeten Weltanschauung zu gelangen. Alles wird mir in solchen Momenten zweifelhaft. Und doch kann ich mir meinen Glauben nicht rauben lassen. Wozu sonst diese ganze Weltentwicklung mit all ihrem unendlichen Leid einer unabwendbar hereinbrechenden Eiszeit entgegen?! Was gibt mir persönlich Kraft und Mut auszuhalten in diesem Leben?! — Freilich gar wenig bin ich noch wirklich durchdrungen von meinem Glauben. Viel mehr müßte ich sonst die körperlichen Mühseligkeiten und Leiden, die mir jetzt so großen Kummer bereiten, Gott zu Ehren ruhig und heiter ertragen. Aber darin besteht wohl hauptsächlich die Prüfung, die mir gegenwärtig Gott auferlegt, daß ich mir infolge meiner Nervosität über alle körperlichen Beschwerden so große Sorgen mache und mich deshalb unglücklich fühle. Ich sollte eigentlich öfter die heiligen Sakramente empfangen; ich bin schon wieder recht verweltlicht.

Sonntag, den 9. November 1890

Heute früh ziemlich zerstreut in der heiligen Messe. Nachher wieder Dubois-Reymond gelesen (Darwin versus Galiani), lebhaftes Glaubenszweifel. —

Heute halb 10 Uhr Antreten zum Appell; der Leutnant P. erscheint aber erst kurz vor 11 Uhr.

Ich habe gestern Abend und heute rasch ein Buch durchgelesen, das in den mich gegenwärtig beschäftigenden Gedankenkreis gut hineinpaßte: Erlebnisse eines deutschen Feldpaters im Kriege 1870/71, von Leopold Rist. Welcher Gegensatz zu Dubois-Reymond! —

Ich bleibe bei meiner Religion; ich brauche sie zu notwendig. Schon jetzt ist mir bei meinem Erkalten im Glauben das Leben vielfach recht drückend und düster: wie soll ich es auf die Dauer ertragen und mich darin fittlich betätigen; wie soll ich etwa die Gefahren eines Kriegs bestehen, wie überhaupt mit dem Gedanken an den Tod mich abfinden ohne die Stütze, die ich in meiner Religion finde?!

(Fortsetzung folgt)

Verschiedenes

Kleine Mitteilungen. Diese Zeilen schreibe ich heimgelehrt von der Bismarckfeier unserer Studentenschaft am Bismarckturm. Wunderschön an so herrlichem Abend dieser Fackeltanz und Fackelzug auf diesem entzündenden Fleck Erde. Ich würde es dennoch nicht erwägen, wenn nicht gerade die Verbindung Unitas heute die Führung unserer so erfreulich einigen Marburger Korporationen gehabt und damit die beiden Redner gestellt hätten. Wir hörten also von Vertretern einer gut konfessionell katholischen Verbindung die Bismarckrede und das Kaiserhoch. Es gibt doch noch verbindende Mächte, Gott Lob, in unserm Volk. Möge das Band der gemeinsamen Geschichte, die wir in Bismarcks Tagen erlebt haben, noch durch manche Generation seine Festigkeit bewahren!

Wir erleben in dieser Woche in Marburg noch ein anderes Fest, stillerer Art, in den vier Wänden. Der Senior der deutschen Theologie-Professoren, Bernhard Weiß, feierte hier bei seinem Sohn den 80. Geburtstag. Ein strenges Gelehrtenleben, dem es doch vergönnt war, auch an öffentlichen Angelegenheiten und an kirchlichem Werk leitenden Anteil zu nehmen, gekrönt durch eine wahrhaft siegreiche Jugendbrühe im Alter — wahrlich ein beneidenswertes Geschick. Wir haben von dem Lehrer neuteamentlicher Wissenschaft alle gelernt. Und weil der Berliner Professor sich zur Feier des Tages nach Marburg zurückzog, so weihen wir wider unsere Sitte dem Ereignis dies Gedanken in unserm Marburger Blatte.

Sehr erfreulich ist, daß die Haager Friedenskonferenz diesmal erster genommen wird als das erste Mal. Von den Diplomaten, von der Presse, von den Bierbankpolitikern. Mit Recht rührt sich die Friedensgesellschaft und sucht die gute Wendung noch zu vertiefen. Sie hat an die deutschen Kirchenbehörden die Bitte gerichtet, die Pfarrer zu veranlassen, daß sie im öffentlichen Kirchengebet der Konferenz und des Völkerrfriedens gedenken. Wenn wir über den Wert dieses formulierten Kirchengebets und solcher Einschübel nicht ein wenig skeptisch dächten, würden wir das Anliegen von Herzen unterstützen. Aber predigen sollen die Pfarrer über die Friedenskonferenz wie über Alles, was den Einzelnen und die Völker angeht. So hat die Friedensgesellschaft auch bei den deutschen Ministern des Schulwesens angeregt, daß der 18. Mai als Eröffnungstag der ersten Haager Konferenz in den Schulen gefeiert und wenigstens eine Stunde an diesem Tage alljährlich der Friedenssache gewidmet werde. Wieder ist es nur unsere geringe Schätzung solcher Schulfeier an sich, die uns gegen den Vorschlag kühl bleiben läßt. Wenn der ungarische Minister Apponyi dem Wunsche mit einem so sympathischen Erlaß entgegengekommen ist, muß man der Friedensgesellschaft diesen Erfolg gönnen. In der Tat ist den Epochen des Friedens billig, was den Epochen des Krieges recht ist.

Zu dem Artikel aus Oesterreich, den unsere heutige Nummer bringt, kann ich mir einen Zusatz nicht versagen. Viele Deutsche im Reich haben es mit Schmerzen erlebt, daß die neue Ordnung in Oesterreich gegen den Widerstand unsrer Volksgenossen und nicht dank ihrer Führung zustande gekommen ist. Denn so, wie es war, konnte es nicht fortgehen. Nur die Verzweiflung am eignen Staat und die Hoffnung, daß aus vorübergehendem Ruin neues Leben erblühen werde, konnte das Festhalten an dem alten Zustande rechtfertigen. In Wirklichkeit schien uns statt dessen ein ziemlich kurzfristiger Egoismus der Schlüssel zur eingenommenen Haltung. Was aber tuts, wenn die Deutschen verfassungsmäßig ein paar Stimmen weniger haben im Parlament, da doch ein weites Feld neuer Arbeit voll so noch nicht dagewesener Aufgaben eröffnet ist? Haben doch die andern Völker nur die Mehrheit, wenn sie zusammenhalten! Und deutsche Tatkraft, deutsche Intelligenz sollten nicht obenaufkommen, wenn wirklich gearbeitet wird? Die Deutschen sollten keine Anziehungskraft bewahren, wenn sie mit dem österreichischen Staatsgedanken Ernst machen und die gemeine Wohlfahrt über Alles setzen? Ich habe die Schrift nicht gelesen, aber nach Auszügen scheint sie mir außerordentlich zutreffend und beherzigenswert: Die Aufgaben der Deutschen in Oesterreich. Geschichtlich-politische Studie von Dr. Alexander von Peez. Wien, Konegen 1907. Dritte Auflage. 66 S. 90 Pf.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Das dritte Quartal

beginnt mit nächster Nummer. Jedes dritte Quartal bringt einen Abfall von Bestellern. Obwohl sie mit dem vierten sich wieder finden, ist das doch kränkend. Fast so unmoralisch, wie wenn die Großstädter ihre Dienstmädchen entlassen, wenn sie in die Sommerfrische gehen. Und wir haben so gute Sachen für das dritte Quartal im Vorrat. Mit nächster Nummer beginnt ein Aufsatz über die modern-positive Theologie. Schon um der Verfasser willen müssen wir mahnen: die Bestellung für das dritte Quartal ohne Verzug zu erneuern. Die Reisezeit müßte uns eigentlich einen fühlbaren Zuwachs an Abonnenten bringen, wenn unsre Freunde und Freundinnen diese ausgezeichnete Gelegenheit recht ausnützen wollten, für uns zu werben.

Jedenfalls stehen auch für diesen Sommer Freizeitspläne der Christlichen Welt für die Lesezimmer der Kirchhäuser, Hotels, Sommerfrischen auf Antrag gern zur Verfügung. Der Verlag

Bei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Anfräbigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 27

Marburg i. H., den 4. Juli

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühren: 0,30 Mk. die viergepalte Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Jesu Wahlverwandte — Ueber jüdisches und protestantisches Gelehrtentum — Der Fall Vogl in Sachsen-Meinungen — Neues von und über Helen Keller — Literaturbriefe. II. Ueber Religion, Volksreligion und Universitäten — Mein Militärjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Zweites Stück — Verschiedenes: Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Jesu Wahlverwandte

Wer ist meine Mutter und meine Brüder? ... Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Mark. 3, 33 ff.

Ein Blick in die menschliche Tragik Jesu. Ein Fremdling ist er unter den Seinen. Und nun zieht er die Folgerung und schneidet das Band entzwei, mit dem man ihn fesseln wollte.

Es drängt sich die Frage auf, ob Jesus überhaupt auf das Familienleben Wert gelegt hat, auf diese Grundlage sozialen Lebens, um die man heute so hart streitet. Es scheint nicht so. Entfagung fordert er von den Seinen, wie er sie übte. Ziehen dich die Deinen herab von der Höhe deines Gottesbewußtseins — und fast sieht dies wie eine Regel aus —, scheide deine Seele von ihnen! Nein, „Familienfuss“, Freude am häuslichen Herd dürfen wir von Jesus nicht erwarten, von ihm, der seinen Weg ging wie der Polarforscher in die Eiszüste des Nordens.

Und doch hat er die Bande des Blutes nicht grundsätzlich verachtet. „Mutter“, „Brüder“ möchte er haben. Und versagen die leiblichen Verwandten, so wählt er sich verwandte Seelen. Denn was uns Menschen wahrhaftig verbindet, sind nicht ererbter Name, gemeinsame Traditionen. Es ist gemeinsames Tun des heiligsten Gotteswillens. Für diese heiligsten Bande aber zwischen Gott und Mensch gibt es nicht schönere Worte als „Vater“, „Bruder“.

Der zu mir, zur heiligen Familie!

N-St

Ueber jüdisches und protestantisches Gelehrtentum

1

Die protestantischen Theologen können von den katholischen Mancherlei lernen. Das hat die Christliche Welt mehrfach betont, das hat in letzter Zeit an hervorragender Stelle Harnack nachgewiesen. Es gibt jedoch in Deutschland auch jüdische Theologen, von denen die christliche Theologie, und zwar die christliche Theologie beider Konfessionen, Mancherlei lernen kann. Die jüdische Theologie plant ein größeres wissenschaftliches Unternehmen, einen „Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums“,*) der in deutscher Sprache erscheinen soll. Nach Vollendung dieses Werkes wird mehr als bisher das gegenseitige Nehmen und Geben zwischen Judentum und Christentum in Deutschland anheben können, und das wird zur Erweiterung des Gesichtskreises, zur Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses, zu beiderseitigem Fortschritt hoffentlich wesentlich beitragen. Die

Anregungen Moses Mendelssohns tragen in der jüdischen Wissenschaft unserer Tage Frucht. Wenn sich doch diese Frucht als so wertvoll erwiese, daß sie die christliche Wissenschaft nützte, auch ihrerseits in Judaica gründlich und umfassend zu arbeiten! Die Arbeit und die Ernte hier ist groß, und wenige sind es unter den Christen, die auf diesem Gebiet arbeiten; und doch erfordert diese Arbeit eine ganze Kraft. An unseren Universitäten ist Keiner, der dieser Arbeit seine ganze Kraft widmen könnte. Für das Arabische gibt es Professoren, für die altjüdische Literatur gibt es keine. „Man mache uns den Talmud zugänglich, so werden wir ihn benutzen“, sagt Jülicher. Eifrig benutzt man, was hier erarbeitet wird, aber Licht und Lust für derartige Arbeiten schafft man nicht, damit die Ernte reicher werde. Das ist ein Widerspruch, der sicherlich verschwinden wird.

Mich veranlaßt zu diesen Äußerungen ein Vortrag des Berliner Rabbiners Dr. Eschelbacher, der mir eben zugeht. Ich verdanke diesen Verkehr mit Dr. Eschelbacher meiner Besprechung seines Buches „Das Judentum und das Wesen des Christentums“, die in der Christlichen Welt vor einiger Zeit erschienen ist und einen einzelnen Punkt, nämlich die jüdischen Parallelen zum Vaterunser, behandelte.**) Der Vortrag Eschelbachers hat den Titel: „Das Judentum im Urteil der modernen protestantischen Theologie.“ (**)

Dieser Vortrag ist auch für weitere Kreise gebildeter Christen interessant. Er nötigt zur Auseinandersetzung und wird manchem christlichen Laien die Augen darüber öffnen können, wo in der christlichen Theologie der Gegenwart noch empfindliche Lücken vorhanden sind.

Eschelbacher kritisiert die Arbeit der modernen, liberalen und positiven Theologie nicht in vollem Umfange, sondern lediglich die Arbeit, die sich mit dem Alten Testament und dem Spätjudentum beschäftigt, und auch diese nur, soweit dabei hervorragende Gelehrte beteiligt sind. Wellhausen, Schürer, Bouffet, Gunkel, Harnack, Hausrath, Holzmann, Jülicher werden genannt, von positiver Seite Köberle und König. Die kürzlich erschienenen Zusammenfassungen christlicher theologischer Arbeit in der „Kultur der Gegenwart“, besonders die Ausführungen von Wellhausen und Jülicher, haben Aufmerksamkeit und Widerspruch bei ihm erweckt. Man sieht, wie das Judentum die Arbeit der christlichen Theologie beobachtet. Mir ruft das ein Wort Goethes in Erinnerung, das vom Verhältnis des Protestantismus zum Katholizismus redet und das ich auf das Verhältnis des Protestantismus zum Judentum anwenden möchte; ich zitiere es hier, um die Protestanten zu energischer Weiterarbeit zu ermuntern:

Je tüchtiger wir Protestanten in edler Entwicklung voranschreiten, desto schneller werden die Katholiken folgen. Sobald sie sich von der

*) Vgl. Nr. 40 und 41 des vorigen Jahrgangs.

**) Schriften, herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums. Leipzig, Fock 1907. 1,50 Mk.

immer weiter umfinggreifenden großen Aufklärung der Zeit ergriffen fühlen, müssen sie nach, sie mögen sich stellen, wie sie wollen, und es wird dahin kommen, daß endlich Alles nur Eins ist.

Ja, auch die Juden müssen nach. Die jüdische Wissenschaft muß der protestantischen nach. Das kann beiden nur von Segen sein. Der geplante „Grundriß der Wissenschaft des Judentums“ erinnert an die bei J. C. B. Mohr erschienenen „Grundrisse“. Es wird sich zeigen, ob das Judentum der christlichen Wissenschaft etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen hat. Besonders gespannt ist die christliche Wissenschaft auf die geplante „Einleitung in den Thalmud“, die Dozent Dr. Baneth-Berlin bearbeiten soll. Hoffentlich erhalten wir hier eine wirkliche, kritische, ins Einzelne dringende „Einleitung“, die die Abfassungsverhältnisse der einzelnen Traktate, ihre Zusammenfassung, die Scheidung des älteren und jüngeren Materials, der Bearbeitungen vom Ursprünglichen bietet und sich nicht bloß in methodologischen Erörterungen erschöpft.

2

Was hat Eschelbacher über die Arbeit der protestantischen Theologie zu sagen?

Er beschäftigt sich zunächst mit der Arbeit am Alten Testament.

Er erkennt es an, daß von den protestantischen Gelehrten dem Alten Testament eine Fülle eindringender Arbeit gewidmet worden ist. „Auch den Juden ist diese Arbeit eine Quelle reicher Belehrung und vielfacher Anregungen“, so sagt er. (S. 2 f.)

Nicht einverstanden ist er damit, daß den Christen bei dieser Arbeit „der Ausgangs- und Zielpunkt, der Maßstab und der Höhenmesser des Alten Testaments das Christentum ist.“ Er tadelt deswegen nicht nur Köberle, den positiven Theologen, sondern auch die kritische Theologie.

Ueber die Arbeit des Scheidens und Herleitens der Anschauungen aus fremden Religionen schreibt er das Wort (S. 5): „sie haben die Teile in der Hand, fehlt leider nur das geistige Band.“ Ist das Alles, was man zur Würdigung dieser Arbeit sagen muß? Hier ist das Gute sehr viel in der christlichen Wissenschaft getan worden; diese Arbeit war einseitig, aber sie war nötig. Wenn nur erst einmal das Judentum diese Arbeit am Thalmud täte! Das wäre sehr wertvoll. Das eigentümlich Jüdische kommt dabei durchaus nicht zu kurz, wie ja Eschelbacher selber (S. 25) durch ein Wort Gunkels beweist. Es herrscht eben — Gott sei Dank — gegenwärtig in der christlichen Wissenschaft die Freiheit, daß man sowohl das Wertvolle als das Wertlose, sowohl das Originelle als das nicht Originelle in der christlichen Tradition hervortreten kann. Man soll doch das Gute tun und das Andre nicht lassen. Wir will es jedoch erscheinen, als wenn die jüdische Wissenschaft noch nicht ihrer eigenen Tradition gegenüber dieselbe Freiheit besäße. Hier soll Alles wertvoll sein.

Daß die kritische Theologie den Wert der Propheten so sehr hervorkehrt, ist Eschelbacher sehr sympathisch. Nur, meint er, erscheinen die Propheten den christlichen Theologen in zu großer Vereinzelung und zu großem Abstand von dem Volke, aus dem sie doch hervorgingen. Hier wirke eine Anschauung des Neuen Testaments nach:

Daß das jüdische Volk von jeher seine Propheten nicht verstanden, sie verfolgt und getötet habe, ist — aus begreiflichen Gründen — eine oft wiederholte Behauptung des Neuen Testaments. (S. 5)

Ist das wirklich lediglich eine Behauptung des Neuen Testaments? Man braucht doch nur die Klagen der Propheten über ihr Volk, ihre Gerichtspredigt zu lesen, um zu sehen, wie die Propheten über ihr Volk urteilten. Es mag schwer sein für einen Juden, sich unter dies Urteil der Propheten zu beugen, es ist auch richtig, daß nicht alle so waren, wie die Propheten das Volk schildern, aber unmöglich läßt sich ein Verdienst Israels aus dem Vorhandensein der Propheten konstruieren. Hier ist Gottes Offenbarung, „Odem des lebendigen Gottes“, wie Eschelbacher selber (S. 27) sagt; ungeschichtlich und falsch aber ist es, diese Offenbarung Gottes dem Judentum als Ehre anzurechnen. Hier gilt es, lediglich Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt, wie das die Propheten selber getan haben. Gewiß war die Predigt der Propheten nicht ohne Anknüpfung an Ver-

gangenes und nicht ohne Resonanz im Volke; aber es heißt doch, die Tatsachen umkehren, wenn man dem Volke gibt, was Gott allein zu geben ist.

Die These, daß das Judentum eine Vorstufe des Christentums sei, lehnt Eschelbacher mit besonderem Eifer ab.

Den Gegensatz der Bergpredigt gegen die jüdischen Lehren bezeichnet er als „künstlich erst geschaffen“ (S. 8). Wir fragen Eschelbacher: Hat wohl das Christentum, hat Jesus die Schwurformeln der Juden, von denen die Bergpredigt redet, den Mißbrauch, der damit zur Zeit Jesu getrieben wurde, künstlich geschaffen? Stammt das Wort Jesu: „Liebet eure Feinde“ aus dem Judentum? Kennt Eschelbacher das Buch von Erich Bischoff „Jesus und die Rabbinen“ und vermag er es wissenschaftlich gerade in der Hauptthese zu widerlegen, daß die Reinheit der Religion und Ethik Jesu das Judentum übertrifft? Warum gibt Eschelbacher (S. 8) nicht klar und rund zu, daß der Satz des Alten Testaments, den ja der Roder des Hammurabi auch enthält: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ tatsächlich moralisch minderwertig ist?

Eschelbacher bestreitet, daß das Judentum eine nationale, keine universale Religion sei. Dem gegenüber fragen wir: Ist nicht noch heutigen Tages das Judentum in seiner religiösen Eigenart auf seine eigenen Kreise beschränkt? Kann Jemand die Religion des Judentums haben, auch heutzutage noch, ohne Jude zu werden? Christ kann Jeder werden, ohne daß er Deutscher oder Engländer oder Franzose wird. Das ist der entscheidende Punkt, um den das Urchristentum kämpfte, als das Christentum sich seiner Universalität entscheidend bewußt ward, das ist die Lösung des Rätsels, das Eschelbacher nicht lösen kann, nämlich: der Verschrumpfung des jüdischen Universalismus, des Siegeszuges des Christentums durch die Welt, seiner Mission unter Heiden und Juden. Gewiß hat das Alte Testament universelle Züge, aber das nicht nur; das Christentum dagegen ist von Anfang an nur universal. Nach Eschelbachers Anschauung wird der Gang der Geschichte zum Rätsel. Den wertvollsten Gehalt des Judentums nahm das Christentum auf, nimmt es heutzutage noch auf, machte es und macht es fruchtbar für die Kultur der Gegenwart, alles Nationale und Zeremonielle streifte es ab und muß es immer wieder abstreifen. Das Judentum mache es ebenso, dann wird es darin auf der Höhe stehen, auf der Christus gestanden hat.

Eschelbacher begeht nun den Fehler, den wir ihm nicht nachmachen wollen: er vergleicht das am Christentum Mangelhafte mit dem am Judentum Richtigen und Idealen. Um zu erweisen, daß das Judentum nicht die Vorstufe des Christentums sei, fragt er:

Ist das Christentum in der Tat über diese Vorstufe hinweggeschritten, und hat es sodann aus eigenem, höherem Geiste sich das Heiligtum der wahren Religion aufgebaut? (S. 11)

Seite 12 führt er sofort ein Wort Jülicher an, das die Trinitätslehre und die Streitigkeiten der Christologie nicht im geringsten in Schutz nimmt. Dennoch sieht auch Jülicher das Judentum als positive und negative Vorbereitung, als Vorstufe des Christentums an, ebenso Harnack, der gewiß die nachapostolische Zeit und die Streitigkeiten des vierten Jahrhunderts nicht unnötig schließt. Das Alles hätte doch Eschelbacher zeigen können, daß er seine Polemik nicht an der richtigen Stelle ansetzt. Man darf die Christen nicht mit dem Christentum verwechseln, auch die Juden nicht mit dem Judentum. Ebenso wenig wie Christus identisch ist mit den Christen und dem nach ihm kommenden Christentum, ebenso wenig ist das Judentum Eschelbachers identisch mit dem Judentum der neutestamentlichen Zeit oder der Propheten. Die christlichen Gelehrten sprechen das offen und frei aus und kritisieren Alles, um das Gute von dem Wertlosen zu scheiden; die jüdischen Gelehrten haben, nach Eschelbacher zu urteilen, nur das eine Ziel, die Vortrefflichkeit ihrer gesamten Tradition zu betonen, was doch sicherlich irrtümlich ist. Daß die Kirche lehre, was „überall, immer, von Allen geglaubt worden ist“, ist katholischer Grundsatz; die katholische Kirche nimmt Nichts zurück. Das Judentum nimmt, nach Eschelbacher zu urteilen, ebenfalls Nichts zurück. Das muß ein schiefes Bild der Geschichte ergeben. Wir Christen verkennen keinen

Augenblick die Größe des Alten Testaments, aber wir nehmen es nicht unbesehen hin, sehen seine Mängel und lehnen sie klipp und klar ab.

3

In dem zweiten Teil seines Vortrags beschäftigt sich Eschelbacher mit den schiefen Urteilen der protestantischen Theologen über das Judentum der Zeit Jesu. Gerade diese Partie des Büchleins verdient es, auch von christlichen Laien studiert zu werden.

„Nacht muß es sein, wenn der Stern von Bethlehem aufgehen soll“ (S. 31) — so sieht Eschelbacher die Urteile der protestantischen Theologie und des Neuen Testaments über das Judentum der Zeit Jesu an. Das heißt: das Judentum erscheint als dunkle Folie, die recht schwarz gemalt wird, damit das Christentum sich umso heller davon abhebt.

Paulus war der Erste, der so schief urteilte, Luther folgte ihm nach. Calvin dagegen (S. 33) hat als großer Pädagoge ein feines Verständnis für die erzieherische Bedeutung des Gesetzes gehabt. Ob wohl Eschelbacher die Erörterungen der Reformatoren über den *tertius usus legis* kennt? Nimmermehr hat Luther die pädagogische Bedeutung des Gesetzes verkannt, aber: Eschelbacher überlege sich einmal die Stellung Christi zum alttestamentlichen Gesetz, ferner lese er die Gedanken Luthers in seiner „Freiheit eines Christenmenschen“, dann wollen wir sehen, ob er die gewaltige Bedeutung der Lutherschen und Paulinischen Freiheitslehre noch weiter verkennt. Tut der Jude nicht die Gebote, um gerecht zu sein? Fraßt der heutige Jude nicht das Gesetz auch noch so auf? Wie hoch steht Luthers Lehre von der Freiheit über diesem Bemühen! Wie hoch steht Calvins Gesetzmäßigkeit und Innerlichkeit über dieser Betonung des Äußeren, so sehr auch dies Äußere und Gesetzliche erzieherisch wertvoll sein mag.

Mit Recht, wie ich glaube, beklagt sich Eschelbacher jedoch über die christliche Wissenschaft, soweit sie über das sogenannte „Spätjudentum“ urteilt. Er weist darauf hin, daß weder Schürer noch Bouffet die Werke des Spätjudentums in vollem Umfange kennen. Er tadelt die Art, wie Webers „System der altkynagogalen palästinenischen Theologie“ die jüdischen Anschauungen in ein System hineinpreßt, das ihnen fremd sei. Nur Wünsche und Dalman finden Gnade vor Eschelbachers Augen.

So wenig ich im einzelnen Eschelbachers Urteile über die genannten Gelehrten unterschreiben kann, weder die anerkennenden, noch die ablehnenden, so muß ich doch sagen: die Tatsache liegt vor, daß weder Schürer noch Bouffet in der jüdischen Literatur wirklich zu Hause sind. Beide Gelehrte leugnen das gar nicht. Das ist auch ein Unterschied zwischen manchen christlichen und manchen jüdischen Gelehrten, daß erstere ihre Unvollkommenheit ruhig eingestehen. Das wird sowohl Schürer als Bouffet ohne Weiteres tun. Beide haben viel geleistet für die Wissenschaft des Judentums der Zeit Jesu, das sollte Eschelbacher noch mehr anerkennen; daß sie längst nicht Alles geleistet haben, ist klar. Und allerdings sollte aus diesem Mangel die christliche Theologie den entschiedensten Antrieb entnehmen, diese Lücke auszufüllen. Daran fehlt noch viel. Gewiß hatte Bouffet in seiner Polemik gegen Perles, der Bouffets „Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter“ kritisiert hat, Recht, wenn er die Bedeutung der Apokalypsis betonte und hervorhob, daß das rabbinische Christentum nicht ohne Weiteres für das Verständnis der Zeit Jesu maßgebend sei. Aber einseitig ist es trotzdem, die Literatur so sehr zurückzustellen, die die Ueberreste der Pharisäer enthält, deren Bedeutung zur Zeit Jesu doch außer Frage steht. Gegenwärtig bahnt sich hier ein Umschwung an. Die protestantischen Theologen arbeiten resignierend schon eifrig auf dem Gebiet des Spätjudentums; aber es fehlt doch noch viel daran, daß führende Geister wie Harnack, Züllicher u. A. empfänden, wie notwendig es ist, schöpferisch, die Entwicklung fördernd auf diesem Gebiet tätig zu sein. Ein großes Hindernis bildet hier die Fremdartigkeit der hebräisch-aramäischen Sprache. Philo und Josephus finden eher Verständnis, weil sie griechisch schreiben, als Mishna und Talmud, die hebräisch-

aramäisch zu uns reden — und doch war das die Muttersprache Jesu! So merkwürdig geht der Lauf der Wissenschaft.

Hillel und Schammai lebten noch vor der Zeit Christi. Ein Theologe muß diese Rabbinen kennen, wenn er das Neue Testament beurteilen will. Von der Apokalypsis allein kann die Forschung hier nicht leben. Die Wissenschaft darf sich unter keinen Umständen bei den Urteilen des Neuen Testaments über die Schriftgelehrten und Pharisäer beruhigen; audiat et altera pars. Eschelbacher weist mit vollem Recht darauf hin, daß nach der Zerstörung Jerusalems der Ernst bedeutender Männer wie des Jochanan ben Zaccai schöpferisch tätig gewesen ist, daß also diese Zeit doch wohl nicht bloß eine Zeit der Verdüsterung war. Freilich ist das Leben Jesu, ist die Loslösung des Christentums vom Judentum ein völliges Rätsel, wenn Jesus und das Christentum nicht Grund hatte, den Universalismus und die Innerlichkeit dem Partikularismus und der Veräußerlichung, dem System des Buchstabens den Geist und die Freiheit entgegenzusetzen; aber bei Alledem darf man doch nicht verkennen, daß das Judentum damals gewaltige religiöse Kräfte in sich barg, als es politisch zusammenbrach, Kräfte, die es erhalten haben bis zum heutigen Tag, die es mit der Kruste des Talmud umgaben, die ja jetzt allmählich verschwindet, die aber doch zum Schutz des Kerns lange Jahrhunderte hindurch gebient hat.

Auch die Bedeutung der jüdischen Propaganda zur Zeit Christi hebt Eschelbacher mit Recht hervor; freilich muß er sofort (S. 47) auf ein Wort aus Harnacks „Mission“ verweisen, das ihm darin beipflichtet. Die christlichen Theologen erkennen gerne Alles an, was anzuerkennen ist. Die innersten Gründe für die Ausbreitung des Christentums unter den Griechen und Römern verkennt Eschelbacher meines Erachtens völlig. „Sie (d. h. die Christen) boten ihnen (d. h. den Heiden) das als heilig verehrte Buch der Juden ohne die Verpflichtung zu dessen Gesehen“, das sagt Eschelbacher (S. 48), ohne zu sehen, daß gerade hierin der tiefste Grund zur Ausbreitung des Christentums lag: eine nationale Religion hätte nimmer die Welt erobert. Die Propaganda des Judentums hörte auf, als das Judentum immer entschiedener auf seine Gesetze zurückging; sie hatte Erfolg, als das Judentum der Diaspora es verstand, die Gesetze für die Proselyten zu erleichtern und abzumildern.

Demnach waren es doch nicht bloß politische Verhältnisse, die die Herrschaft des Christentums begründet haben. Konstantin hat sich für das Christentum entschieden, als es bereits eine Macht war, er allein hat es nicht dazu gemacht. Das Christentum ist auch nicht verschwunden, als Julian ihm widerstand: der Monotheismus, der trotz Alledem im Christentum steckte, und der Universalismus, diese beiden innerlichen Mächte, haben dem Heidentum und dem Judentum den entscheidenden Schlag versetzt.

4

Auf den letzten zehn Seiten seiner Broschüre sucht Eschelbacher die Urteile zu berichtigen, die von christlichen Gelehrten über die Geschichte der Juden von Hadrian bis zur Gegenwart gefällt wurden.

„Ihre (d. h. der Juden) weitere Geschichte findet bei den christlichen Gelehrten geringe, ihr geistiges und religiöses Leben fast gar keine Beachtung weiter“, sagt Eschelbacher (S. 52). Das ist doch nur bedingterweise richtig. Die Judenmission, Männer wie Franz Delitzsch, de la Roi haben sich um die Geschichte des Judentums nach mehr als einer Richtung hin gekümmert. Bedenken muß man, daß die Sprache, das Hebräische, ein wesentliches Hindernis bis zum heutigen Tage für die in der Hauptsache klassisch, d. h. lateinisch-griechisch, gebildeten Christen ist, das sie verhindert, in die jüdische Literatur tiefer einzudringen.

Seite 53 betont Eschelbacher, wie sehr die Mishna, Mechilta zc. in der jüdischen Literatur nachgewirkt haben. Darin hat er Recht. Was er in diesem Zusammenhang mit folgendem Satz meint, ist mir unerfindlich:

Nur wenige Schriften der Kirchenväter sind noch dem zweiten oder dritten Geschlechte nach ihnen zu eingehenderer Kenntnis gekommen, ihre ganze Literatur ruht längst in der Stille der Bibliotheken, und nur selten stört ein forschender Gelehrter ihren Schlummer.

Wie hat man Augustin studiert! wie studiert man ihn noch heute! Wie oft werden heutzutage und seit längerer Zeit die Kirchenväter aus ihrem Schlummer gestört, seit die Dogmengeschichte so eifrig von den christlichen Theologen erforscht wird! Auch die griechischen Kirchenväter schlummern durchaus nicht in den Bibliotheken, während man das, soweit die christlichen Gelehrten in Frage kommen, von Mischna, Iosephtha u. dergleichen sagen kann. Die beiden Traditionenreichen sind nur seit Jahrhunderten neben einander hergegangen, ohne sich gegenseitig zu befruchten, gewiß zum Schaden für beide Teile.

Eichelbacher hat ganz Recht, wenn er im Rückblick auf die Geschichte der Juden in den Jahrhunderten nach der Vernichtung ihrer politischen Existenz sagt, daß die tiefsten Wurzeln der Kraft des Judentums in seiner Religion liegen:

Im Kampfe und im Unglück haben die Religionen wie die einzelnen Menschen sich zu bewähren. Und die Geschichte des Judentums in seiner Schwäche, seiner Zerstreuung und unter dem auf ihm lastenden Drucke ist ein beredtes Zeugnis für die Wahrheit, die Kraft und den Segen seiner Religion, wie für den religiösen Sinn, das Gemüt und die Charakterfestigkeit seiner Befenner. (S. 59)

Welche „Zähigkeit“, welche Kraft der Ueberwindung die Religion verleiht, das hätten die Christen von einer eingehenderen Betrachtung der jüdischen Entwicklung der späteren Zeit lernen können. Das Mittelalter hat die Juden verfolgt, die Zeit um 1848 hat ihnen die politische Gleichberechtigung gebracht. Die Gegenwart und Zukunft soll ihnen und ihrer Religion das geben, was ihnen an Anerkennung gebührt. Freilich muß das Judentum auch seinerseits immer mehr lernen, in seinen Traditionen die Spreu von dem Weizen zu sondern. Dazu wird helfen, wenn die Juden, wie sie das planen, in deutscher Sprache und mit den Methoden moderner Wissenschaft und Kritik ihre Literatur in vollem Umfange bearbeiten.

Eichelbacher schließt seine Ausführungen mit einem Hinweis auf das Gleichnis vom aufgepflanzten Ölbaumzweig im Römerbrief des Paulus. Israel ist die Wurzel des Baumes. Das betont Eichelbacher besonders. Das streiten wir den Juden auch gar nicht ab. Auch das geben wir ihnen zu, daß diese Wurzel die edelsten Kräfte der Religion enthält. Wilde Zweige werden auf den Mutterbaum gepfropft, um veredelt zu werden. Ziehen sie ihre Kräfte aus der Wurzel, so werden sie veredelt. Das gilt aber genau so von den einzelnen Zweigen des alten Baumes, d. h. den verschiedenen Gestaltungen des Judentums. Ich sagte: Israel ist die Wurzel des Baumes. Genauer muß es heißen: die Wurzel des Baumes der Religion in der Menschheit ist Gottes Offenbarung in Israel. Judentum wie Christentum lebt von dieser Offenbarung Gottes. Wo der lebendige Gott wirkt, da ist die Wurzel, da ist die Quelle wahrer Religion, die Lebenskraft des Baumes. Wenn doch das Judentum, wie bereits das Christentum, es lernte, Kern und Schale, inneres Lebensmark und die Rinde, die es umhüllen, zu scheiden! Zu diesem gegenseitigen Verständnis ist Arbeit von beiden Seiten nötig. Das Judentum greift diese Arbeit jetzt, wie wir hoffen, energisch an.

Möchte das auch auf Seite der Christen immer energischer geschehen. Dazu wollten diese Zeilen helfen, wie sie Herrn Dr. Eichelbacher und allen seinen Gesinnungsgegnern zeigen sollen, daß der Protestantismus der Gegenwart sehr gern zu jeder ernstlichen Auseinandersetzung und zur Anerkennung der Wahrheit überall und unter allen Umständen bereit ist. Fiebig

Der Fall Vogl in Sachsen-Meiningen

Vgl. Chronik der Christlichen Welt Nr. 25

Der Fall Vogl, den uns überraschender Weise das freigeimte Meinungen beschert hat, würde uns nicht zu beschäftigen brauchen, wenn er nicht von der Kirchenregierung selbst in die Öffentlichkeit gezogen und mit einer Wichtigkeit bekleidet worden wäre, als handle es sich um das eigenste Interesse der Kirche. Dadurch aber sind die Meininger Pfarrer weithin in einem Maße beunruhigt worden, daß etliche die ernstesten Erwägungen pflegen, ob sie länger im Dienste der Kirche bleiben können. Zu-

dem hat sich nun die politische Parteileidenschaft der Sache bemächtigt und sie gründlich verwirrt. Nunmehr erfordert nicht nur die Gerechtigkeit gegenüber dem guten Namen des Pfarrers Vogl, sondern es liegt auch ein politisches Interesse vor, der Vergiftung des öffentlichen Urteilens durch eine gewisse „nationale“ Gesinnung im Sinne wahrhaft nationaler Gesinnung entgegenzutreten. Im übrigen scheint die Angelegenheit mehr auf örtlichen Bedingungen zu beruhen und wird glücklicherweise wohl so leicht in keiner andern deutschen Landeskirche möglich sein, auch in Meiningen sich nicht so leicht wiederholen. Sie wirkt allerdings ein bedenkliches Licht auf den Grad von Abhängigkeit, in dem sich manche der kleinen Landeskirchen gerade einem liberalen Staatswesen gegenüber befinden.

Um zu einem objektiven Urteile zu kommen, wird es nötig sein, die folgenden Punkte streng von einander zu sondern.

1. Der Familienabend in Leislaun

Pfarrer Dr. Vogl in Leislaun bei Gumburg soll, so lautet die Anklage, durch einen Vortrag auf einem Familienabende am 6. Februar d. J. seine Amtspflichten verletzt und sich der Achtung und des Vertrauens in seiner Gemeinde unwürdig gezeigt haben. Nur dieser Vortrag und nur die in ihm getanen öffentlichen Äußerungen können — das muß von vornherein festgehalten werden — für das Urteil maßgebend sein. Der Familienabend war, wie dies auf dem Dorfe auch bei nichtkirchlichen Veranstaltungen dieser Art landesüblich ist, von der Kanzel abgeklärt. Der Vortrag behandelte nach dem am 5. Februar erfolgten Abschluß der Stichwahlen „die politischen Parteien des Reichstags.“ Als Motiv des Vortrags war also eine wahlagitatorische Absicht ausgeschlossen, es war vielmehr ausgesprochenemmaßen die Absicht, den bösen Nachwirkungen des Wahlkampfes in der Gemeinde vorzubeugen, die Gegner einander besser verstehen zu lehren und den Gegensatz von dem persönlichen Gebiete abzulenken. Dazu lag besondrer Anlaß vor. Denn es waren in der sonst ganz agrarischen Gemeinde fünf sozialdemokratische Stimmen abgegeben worden — und es sollte diesen Fünf von nun an das Leben schwer gemacht werden, ohne Rücksicht darauf, was wohl unter den bestehenden Verhältnissen solche Stimmabgabe verständlich mache. Der Pfarrer empfand lebhaft mit dem so wie so schon leidenden, wehrlosen kleinen Teil, in dessen Lage er manchen Einblick getan hatte, und hielt es für seine Pflicht, der in die Gemeinde hereinbrechenden Zerrüttung im ersten Keime zu wehren und damit zugleich die Bedrohten vor einer ungerechten Beurteilung und Behandlung zu schützen. Das Alles wird man als unmittelbar den Pflichten seines Amtes entsprechend bezeichnen dürfen.

Als Mittel aber wählte er, der gänzlich unpolitische, in objektiv philosophischer Denkweise lebende und wissenschaftlich arbeitende Mensch nach seiner wissenschaftlichen Gewohnheit eine objektive Darstellung der einzelnen Parteien. Ohne jedes eigne Urteil, wie er immer wieder betonte, wollte er sich lediglich an die Programme der Parteien halten. Er ging davon aus, daß politische Reife eines Volks sich in gegenseitigem Verständnis, gegenseitigem Tragen und in Achtung auch des Gegners zeige. Sein Vortrag sollte dazu dienen, daß man einander bekämpfen lerne mit den Waffen der Wahrheit und Gerechtigkeit. Und sein Vortrag lief aus in das Bismarcksche Bild vom Staatswagen, an dem die konservativen Parteien der notwendigen Hemmschuh, die liberalen Parteien die vorwärtsbewegenden Räder, alle aber zum Ganzen gleich notwendig seien. Sozialdemokratische Parteinarbeit ist sicher am allerwenigsten mit diesem Satze zu reimen, und so hat auch das Gericht die objektive Absicht und den guten Glauben nicht für widerlegt erachtet.

Ist nun aber dem Referenten seine Absicht, objektiv zu referieren, gelungen? Aus den Verhältnissen der Gemeinde wird begreiflich, daß er besondrer Mühe darauf verwandte, gerade die Sozialdemokratie sorgfältiger zu beurteilen — der Gegner sagte: mundgerecht zu machen. Begreiflich sind bei seinem Bestreben, allem besonders Bekämpften besondere Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, auch ein paar Worte des Mitgeföhls mit Welfen und Polen —: solange in Preußen noch leibhaftige Welfen und Polen selbst Pfarrer sein dürfen, werden die ja in

Meinungen nicht strafbar sein! Aber ist es überhaupt möglich, reale Lebensmächte lediglich nach dem Gerippe ihrer Programme verständlich zu machen, statt aus ihrem lebhaften Dasein ihr Wesen zu entwickeln? Und kann man das, ohne sie zu kritisieren? Hieran mußte die ganze Sache scheitern. Die Darstellung Vogls ward oberflächlich, nicht gerecht. Sie malte von der Sozialdemokratie, da sie das „ausführlichste und klarste Programm“ besaß, ein Bild der Unschuld, und verließ bei den rechtsstehenden Parteien, die nicht ein solches Programm besaßen, doch denselben Grundsatz, ward ihnen nicht gerecht, blieb nicht ohne kleine Spizen und warf hier u. A. zweifelnd die Frage nach der Möglichkeit auf, die bei der Sozialdemokratie gar nicht berührt war. Jedenfalls ist für den Leser eine gewisse Sympathie mit den linksstehenden Parteien herauszufühlen.

Das ist aber auch Alles. Man kann es verstehen, daß der anwesende Rittergutsbesitzer Schlüter sich empörte. Man würde eine seelsorgerliche Verwarnung und Mahnung zur Vorsicht durch den Superintendenten durchaus für angebracht halten. Aber liest man nach all den nun folgenden gewaltigen Maßregeln den Vortrag selber, so erscheint er demgegenüber als eine große Harmlosigkeit. Denn auch die Gemeinde, die nach der Meinung des Rittergutsbesizers und später des Disziplinar-Gerichts den Vortrag als eine Reklame für die Sozialdemokratie auffassen mußte, hat dies tatsächlich keineswegs getan. Nur der Rittergutsbesitzer Schlüter, zugleich Kirchenvorsteher in Leislaun, verlangte in brüstem Tone vom Pfarrer als seine Amtspflicht die Bekämpfung der Sozialdemokratie, insbesondere Kennzeichnung ihrer Feindschaft gegen Obrigkeit, Christentum und Ehe als Hauptfache. Der Pfarrer lehnte das als nicht zum Programm gehörend ab und gab ihm auch selber nicht das Wort dazu, da hier keine politische Versammlung sei. Schlüter verließ darauf mit einer lauten Beleidigung mitsamt den Seinen den Saal, wobei er vergebens versuchte, auch Andre aus der fast ganz agrarischen Zuhörerschaft zum Mitgehen zu bewegen: es folgte ihm kein Einziger. Vielmehr bezeugte fast die ganze Gemeinde einmütig und aus freien Stücken nachher in einer Eingabe an die Behörde ihrem Pfarrer ihr unbedingtes Vertrauen; ein würdiger Bauer machte sich selber aus innerem Drange in dieser Sache auf zum Superintendenten, Andre beteten alle Tage, als er vor Gericht stand, um seine Wiederkehr und trugen eigenhändig die selbstverfertigte Eingabe von Haus zu Haus. Als er zurückkam, fragten die jungen Burschen an, wann er wieder predigen werde, da sie alle insgesamt zur Kirche kommen wollten. Wir bemerkten dies hier vorweg zum Beweise, daß von einem tatsächlichen Mißverständnis seines Vortrages und einem daraus folgenden Verlust des Vertrauens in seiner Gemeinde keine Rede sein konnte.

2. Das Verfahren der Kirchenbehörde

Was verlangte das kirchliche Interesse? Nach persönlicher Verabredung mit dem Superintendenten Dr. Kosi in Gamburg reichte Schlüter schon am 8. Februar eine Anklageschrift mit der Beschuldigung sozialdemokratischer Reklame ein, die von der Superintendentur alsbald an den Oberkirchenrat weitergegeben wurde. Man hielt es wohl der Erregung des Klägers zu gute, daß darin über einen kirchlichen Beamten und in wissenschaftlichen Arbeiten geschätzten Pfarrer Ausdrücke standen wie „veralbernde Redensarten“, „unverdauter Blödsinn“; ja man ließ sich sogar den Wunsch darin ausdrücken, den eignen, bis dahin unbescholtenen Pfarrer „so schnell wie möglich“ wieder dahin verschwinden zu lassen, woher er gekommen, nämlich nach Desterreich. Man ließ sich sagen, daß der Pfarrer, falls Schlüter seine Ausführungen gleich auf dem Familienabend gemacht hätte, „recht unsanft und plötzlich die Treppe hinunter geflogen sein würde.“ Eine Empfindung für die Ungehörigkeit der Sprache hatte später in der öffentlichen Verhandlung offenbar auch der Vorsitzende des Oberkirchenrats, Staatsminister Dr. Trinks, als er die Anklageschrift verlas. Er übergab die bezeichnendsten Stellen und las sie erst auf Verlangen des Angeklagten vor. Die Empörung über die Ausdrucksweise machte sich bei der Verlesung des Briefes Schlüters an den Superintendenten unter den Zuhörern laut Luft. Um so weniger aber ist es zu ver-

stehen, daß die Kirchenbehörde dieser erregten Anklage sofort Folge gab, ohne wenigstens auch den Angeklagten seils mündlich oder schriftlich zu hören, ohne an die Möglichkeit zu denken, daß diese Anschuldigung von seiten eines Privatmannes vielleicht eine arge Entstellung sei und sie als Kirchenbehörde zunächst ihren Pfarrer gegen dergleichen schützen müsse. Hierzu war um so mehr Ursache, als nach dem Meinungenschen Disziplinar-gesetz zugleich mit der Einleitung des dienlichen Verfahrens die Suspension vom Amte und Einziehung von einem Drittel des Gehalts, also eine öffentliche Bloßstellung vor der Gemeinde, gesetzlich verbunden ist. Die Sache wird noch schlimmer für die Behörde, wenn man hört, daß Pfarrer Vogl zufällig in diesen Tagen beim Vorstehen des Oberkirchenrats war und auf eine scharfe Behandlung hin um Mitteilung dessen bat, was gegen ihn vorliege, ja daß er, hiermit abgewiesen, um die Mitteilung der Anklagepunkte zu erzwingen, selbst einen Strafantrag gegen Schlüter wegen Beleidigung unter Skizzierung seines Vortrages und der folgenden Vorgänge beim Oberkirchenrat stellte. Vergebens! Das Erste, was Vogl in der Angelegenheit erfuhr, war ein Schreiben des Amtsgerichts Gamburg mit gerichtlichem Siegel und der Auforderung, umgehend, spätestens aber binnen 24 Stunden das Konzept seines Vortrags einzuliefern; der Amtsrichter bezeichnete diese Form mündlich als ein besonderes Entgegenkommen: „Nach der Verfügung des Oberkirchenrats hätte ich eigentlich sofort in Ihre Wohnung gehen und dort Hausdurchsuchung halten müssen.“ Zwei Tage darauf erhielt Vogl die vorläufige Dienstenthebung und die Einziehung von einem Drittel des Gehalts vom Kirchenamte zugestellt. Sie war schon zwei Tage vorher in seiner Gemeinde bekannt und bereits vom 19. Februar datiert. Schon am 12. Februar hatte der Oberkirchenrat sie beschlossen und am 13. den drei Mitgliedern des Synodalausschusses, deren Zustimmung gesetzlich erforderlich war, zugesandt. Diese empfahlen schriftlich ausdrücklich, den Beschuldigten vorher erst zu hören, ließen sich aber dann mündlich trotzdem bestimmen, auch ohne dies ihre Unterschrift zu geben. Erst nach seiner Amtsenthebung im zweiten Verhöre durch den Amtsrichter lernte Vogl den Anklagebrief und damit die einzelnen Anklagepunkte kennen. Seinen Superintendenten hat er seit dem Herbst des letzten Jahres weder gesehen noch bis nach Beendigung der ganzen Angelegenheit in all dem Schimpf, dem eignen tiefen Schmerz und dem Leid seiner Familie eine Zeile von ihm erhalten!

Die Voruntersuchung war vom Oberkirchenrat dem Amtsrichter Goedel übergeben. Ein umfangreiches Zeugenverhör wurde vorgenommen, das sich wochenlang hinzog. Nach Abschluß dieser Untersuchung beantragte der Oberkirchenrat die schwerste zulässige Strafe, Dienstentlassung, und übergab die Sache nach dem Meinungenschen Disziplinar-gesetz dem Verwaltungsgericht zur Entscheidung.

Man wird nach dem bestehenden Gesetze das Verfahren der Kirchenbehörden in keinem Punkte formell anfechten können und sogar die Absicht des Gesetzes, in schweren Disziplinar-fällen die Entscheidung in ganz unparteiische Richterhände zu legen, anerkennen müssen. Aber man wird doch fragen, ob denn etwa die Kirchenbehörde auf irgend eine private Behauptung anderer Vergehen, z. B. Unterschlagung von Kirchengeldern, ohne Rücksprache mit dem Angeeschuldigten und ohne Untersuchung sofort den Pfarrer öffentlich des Amtes enthoben und dem Richter übergeben hätte? Ob also Jedermann im Stande ist, durch irgend eine aus der Luft gegriffene Anschuldigung dem Pfarrer eine vorläufige Amtsenthebung und damit einen öffentlichen Schimpf vor der ganzen Gemeinde zuzuziehen? Denn es lag doch wohl nicht daran, daß es sich hier nicht um sittliche, sondern um politische Anschuldigungen handelte? Es lag doch wohl nicht daran, daß der Kläger ein Rittergutsbesitzer war? Hier steht die hochgradige Beunruhigung der Meinungers Geistlichkeit ein, die sich jeder beliebigen Anschuldigung gegenüber gänzlich schutzlos fühlen mußte und auf ihrem Pfarrervereins-Tage die Kirchenbehörde einmütig gebeten hat, erst dann zu einem öffentlichen Verfahren zu schreiten, wenn alle seelsorgerlichen Mittel erschöpft seien. Daß man eine Kirchenbehörde darum erst bitten muß! Hier steht vor allem die tiefe Erregung

der Gemeinde ein, die die Empfindung hatte, daß ein Rittersgutsbesitzer nur gleichsam auf den Knopf zu drücken brauche, um den ganzen kirchlichen Apparat nach seinem Willen funktionieren und einen ihm mißliebigen Pfarrer fliegen zu lassen.

Denn wohlgerne! Daß es nicht dahin kam, war nicht ein Verdienst der Kirchenbehörde. Ihr schienen die Strafen, die sie selbst allein oder mit dem Synodalausschuß verhängen konnte: Warnung, Verweis, Geldstrafen verschiedener Art bis zur Herabsetzung auf vier Fünftel des Einkommens, und Androhung zukünftiger Dienstentlassung sämtlich nicht hinreichend, sondern nur die Dienstentlassung angemessen, die eine Anrufung des Oberverwaltungsgerichts erforderte. Dieser Gerichtshof aber fand das ihm übergebene Material lediglich zu einem Verweis hinreichend, bis mehrere seiner Mitglieder waren, wie aus guter Quelle verlautet, nur für die allermildeste Form der Warnung. Und das, obgleich der Vertreter der Anklage und schärfsten Strafe, der Vorsitzende des Oberkirchenrats, Staatsminister Dr. Trinks, selbst mit unter den Richtern saß und richtete!

Das Resultat des juristischen Urteils war also nichts Anders als eine völlige Desavouierung des kirchenbehördlichen Urteils, und das in einer politischen Frage! Das juristische Urteil bedeutete, daß die ganze Sache sich hätte auf rein kirchlichem Wege erledigen lassen, zumal wenn nur ein Superintendent oder Kirchenrat sich auf seine persönliche Vertrauensstellung zum Pfarrer besonnen hätte. Man sollte meinen, er hätte dann schon im Anfang auch das Urteil gewinnen können, das nachher der Gerichtshof gewann. Es bleibt der fatale Eindruck, als ob in diesem politischen Falle die Kirche überhaupt ein wirklich kirchliches Verfahren gar nicht gekannt, sondern sich selbst ausgeschaltet habe. Man ist immer versucht zu fragen: Hat Meiningen denn überhaupt eine kirchliche Behörde? Oder sitzen keine Theologen darin?

3. Das Verhör

Für das Urteil maßgebend waren aber neben dem öffentlichen Vortrage Vogls vor allem die Äußerungen, die Vogl in seiner Vernehmung unter vier Augen vor dem mit der Voruntersuchung betrauten Beamten getan hat. In der Presse ist Beides vollkommen durch einander geworfen worden. Es ist aber von der größten Wichtigkeit festzustellen, daß all die folgenden Äußerungen nicht in der Öffentlichkeit gefallen sind, also auch kein Vergernis in der Gemeinde erregt haben konnten. In einem viermaligen Verhör von je vier Stunden Länge bis zur völligen Heiserkeit suchte man Vogls wahre politische Meinung an den Tag zu bringen. In seiner Harmlosigkeit und Offenheit faßte er es auf wie ein unter gebildeten Männern übliches Gespräch über die alle Welt bewegenden Fragen. Er wurde veranlaßt sich zu äußern über Punkte, die der Vortrag nicht berührt hatte, und zuletzt wurden bestimmte Äußerungen protokolliert. Von diesen werden als schwerwiegend in der Urteilsbegründung angeführt, daß Vogl sich als Pfarrer nicht für verpflichtet auf eine bestimmte Gesellschaftsordnung ansehe, daß er sich nicht für verpflichtet halte, die Sozialdemokratie zu bekämpfen, daß er es aber wohl für dem Geistlichen geboten erachte, das „Verständnis“ der Sozialdemokratie zu fördern. Die ersten beiden Punkte hat der Meiningener Pfarrerverein unter Führung des Oberhofpredigers Graue, der auf Ansuchen des Pfarrervereins auf dem Pfarrervereinstage in Hildburghausen die politische Stellung der Geistlichen behandelte, sich ausdrücklich zu eigen gemacht. „Verständnis“ aber wird man selbst gegenüber einem Feinde verlangen und fördern müssen, wenn man ihn nicht blind und nutzlos bekämpfen will. Das Schwerste waren zwei Äußerungen Vogls über die Ehe, die eine: er glaube nicht, daß bei Einführung der freien Liebe mehr Unfittlichkeit bestehen werde als unter den heutigen Verhältnissen — sie läßt sich psychologisch begreifen aus der besonderen Feinfühligkeit und sittlichen Empörung Vogls gegenüber heutigen tatsächlichen Zuständen und bedeutet keine Rechtfertigung der freien Liebe, sondern nur, daß er sich eine Verschlimmerung nicht mehr denken konnte. Die andre: er könne sich sogar denken, daß das Familienleben im sozialistischen Zukunftsstaate gestärkt und reiner werden könnte — hat Nichts mit der freien

Liebe zu tun; diese hatte er ja als nicht zum sozialdemokratischen Programm gehörig von der Behandlung der Sozialdemokratie ausgeschlossen. Er wollte die Möglichkeit offen lassen, daß unter andern als den heutigen juristischen Eheformen ein höheres Familienleben denkbar sei, er wollte sich nicht zu einer unbedingten Verteidigung heutiger Eheformen verpflichten lassen. Darüber braucht man vor den Lesern und Leserinnen der Christlichen Welt keine Vorlesung zu halten, wenn sie auch Anhänger der jetzigen gesetzlichen Eheformen sind. Auch Vogl glaubte auf das Verständnis des Beamten rechnen zu dürfen. Er hätte sich ja sonst auf diese Fragen gar nicht einzulassen brauchen. Endlich äußerte er, er selber würde als Arbeiter auf dem Rittersgute Leislau bei den dortigen Verhältnissen, falls er nicht eine feste Ueberzeugung und tiefere Bildung mitbrächte, unbedingt Sozialdemokrat werden. Aber daraus hätte man doch eher entnehmen sollen, daß ihm bei tieferer Bildung und wirklicher Einsicht, also vernünftigerweise, der sozialdemokratische Standpunkt ein unmöglicher war. Er wollte begründen, wie notwendig ein psychologisches Verständnis der Sozialdemokratie aus den obwaltenden Verhältnissen heraus sei. Er hat weder diese Äußerung noch eine ähnliche jemals in seiner Gemeinde oder öffentlich getan, wo sie eine Parteinahme und einen Gegensatz gegen den Besizer bedeutet hätte; das Gericht hat nicht einmal den Versuch gemacht, ihm anders als aus diesem einen Worte eine Parteinahme in der Gemeinde oder eine Agitation nachzuweisen, und sich nur auf den inneren Gegensatz, den es in dieser Äußerung fand, berufen. Aber deutsche Richter verstehen doch wohl ein psychologisches Verständnis und eine psychologische Beurteilung des Schulbigen zu würdigen?

4. Die Urteilsbegründung

Man muß es dem Oberverwaltungsgericht hoch anrechnen, daß es kirchlicher und weniger politisch urteilte als die Kirchenbehörde und den Oberkirchenrat korrigierte. Es wäre beleidigend anzunehmen, daß es nur aus Rücksicht auf diesen nicht noch weiter gegangen und auf völlige Freisprechung erkannt hätte, wie allgemein nach dem Eindruck der öffentlichen Verhandlung erwartet wurde. Sein Urteil beruht darauf, daß Vogls Vortrag jedenfalls mißverständlich gewesen sei, wenn er auch in gutem Glauben gehandelt habe. Aber dasselbe wird man freilich auch von der Urteilsbegründung sagen müssen. Sie führt einen Satz des Voglschen Vortrags an und hebt diesen allein in Sperrdruck hervor, wonach 59 Millionen von der Verwirklichung der sozialdemokratischen Pläne Vorteil, nur eine Million Nachteil haben sollten, und zwar so, daß Jedermann annehmen muß, Vogl habe damit nachgewiesenermaßen seine eigne Meinung ausgesprochen. So ist er denn allgemein von der Presse verwertet worden als Ausdruck offener sozialdemokratischer Gesinnung und Agitation. Vogl hatte ihn gesagt als Antwort auf die Frage: was verspricht sich die Sozialdemokratie davon? Wie konnte sonst auch das Gericht ihm noch darin Glauben schenken, daß er nur objektiv habe referieren wollen? Besonders aber ist sehr bemerkenswert die zu Grunde liegende Anschauungsweise der Richter, wenn als bedenklich so selbstverständliche Aussprüche angeführt werden wie die von der Förderung des Verständnisses der Sozialdemokratie, von der Nichtverpflichtung auf eine bestimmte Gesellschaftsordnung; wenn ihm als eine politische Tendenz und Spitze angerechnet wird, daß er die sozialdemokratischen Wähler vor ungerechter Beurteilung habe schützen wollen, als ob es nicht jedes anständigen Menschen Pflicht wäre, auch den Feind geschweige denn ein Gemeindeglied vor ungerechter Beurteilung zu schützen; wenn ihm sein eignes mitfühlendes Verständnis für die Lage der Gutsarbeiter als ein Gegensatz zu örtlichen Verhältnissen verdacht wird; wenn endlich sein philosophisches Zugeständnis, es gäbe kein absolut objektives Referat, gegen seine eigne Objektivität ins Feld geführt wird. All diese Äußerungen gewinnen dadurch für den einfachen Leser unwillkürlich eine Deutung, die bei genauerer Betrachtung ihnen gänzlich fern liegt, zumal dagegen die Momente des Vortrags und der Vernehmung, die klar und deutlich eine sozialdemokratische Ansicht ausstrahlen, nicht hervorgehoben werden. So wundert man sich schließlich gar über die Milde des

Urteils und kommt zu der Vermutung, daß die Begründung von einer Hand herrührt, die für eine schärfere Bestrafung war. Die in der Begründung zu Tage tretende richterliche Anschauungsweise ist eine große Gefahr. Sie führt im letzten Grunde dahin, eine objektive, gerechte, nicht politische, sondern seelsorgerliche Beurteilung und Behandlung der Sozialdemokratie strafbar zu machen.

5. Das Nachspiel

Ein Nachspiel konnte nicht ausbleiben. War der Vortrag Vogls eigentlich nur vom Rittergutsbesitzer Schlüter mißverstanden worden, so wurde das Urteil fast von der gesamten nationalen Presse mißverstanden. Die Verhandlungen waren öffentlich und konnten von Jedermann nachstenographiert werden. Dennoch war es ein abermaliger großer Fehler des Oberkirchenrats, daß er selber die ganze Urteilsbegründung in den Zeitungen veröffentlichte. Denn dadurch tat er eben das, was Vogl nicht getan hatte; er trug die privaten, nicht für die Öffentlichkeit berechneten und der Gemeinde unverständlichen Äußerungen Vogls von der freien Liebe und der Lage der Gutсарbeiter usw. direkt in die Gemeinde hinein. Jetzt war das Mergernis da. Jetzt schlug die ganze Stimmung des ungestörten Vertrauens, ja höchster Liebe, völlig ins Gegenteil um und alle bürgerlichen Instinkte gegen Arbeiterfürsorge wurden aufgeschwemmt gegen den Pfarrer, den sie eben jubelnd wegen seiner Rechtfertigung empfangen hatten, zerrütteten die Gemeinde und machten ihm das Leben zu einer Qual. Der Rittergutsbesitzer Schlüter, jetzt nach Verlauf des Gutes Rentner in Naumburg, kam von Naumburg aufs Feld zu seinen früheren Arbeitern und ließ sie — so behaupten die Arbeiter — eine mitgebrachte Erklärung unterschreiben, die sie nicht verstanden hatten, um die Äußerung Vogls über ihre Lage als gänzlich haltlos erscheinen zu lassen, und in allen Zeitungen wurde der von den Guts-Arbeitern selber desavouierte Pfarrer durch den Staub gezogen. Gerichtliche Nachspiele stehen in Aussicht, um die Sache aufzuklären. Auch der Oberkirchenrat hat sich nachträglich genötigt gesehen, für seinen Pfarrer eine Beleidigungslage gegen Schlüter zu erheben. Den „nationalen“ Zeitungen aber, die den Vortrag Vogls und seine Äußerungen im Verhör nicht auseinanderzuhalten wußten, war er der Sozialdemokrat, „der durch seine Agitation unter den Landarbeitern bekannte Pfarrer.“ Das Gerichtsurteil hatte das klar bewiesen, man begriff nicht, wie er noch Pfarrer bleiben konnte. Hatte er doch selbst laut gerichtlicher Entscheidung erklärt, daß er mit seinem Vortrage die sozialdemokratischen Arbeiter habe schützen, also ihre Partei ergreifen wollen, daß sein Vortrag nicht objektiv gewesen sei usw. Was dem Oberverwaltungsgericht bedenklich schien: Verständnis fördern, psychologische Verstehen und Beurteilen der Sozialdemokratie — wird als nationales Verbrechen und offenbare sozialdemokratische Gesinnung gebrandmarkt.

Und da steht plötzlich in seiner Riesengröße der eigentliche Gegner vor uns, den vor allem das Pfarramt und die Kirche zu bekämpfen die größte Ursache haben: die Gemeinheit einer gewissen „nationalen“ Gesinnung, die unter dem Nationalen nichts als einen brutalen Instinkt versteht und darum der beste Nährboden für die Sozialdemokratie ist. An ihn hat Vogl sich gewagt mit unzureichenden Mitteln und ungenügender Ueberlegung und Vorbereitung. Das war sein großer Fehler, und dessen Opfer ist er geworden. Doch ist die persönliche Angelegenheit Vogls an sich ein kleiner Zwischenfall gegenüber der weit schwerer wiegenden Tatsache, daß eine deutsche Kirchenregierung hier so gänzlich versagt hat, und zwar eine solche, von der man es nicht erwartet hätte. Aber es ist auch erfreulich, daß die Stimme, die dem Kirchenregiment versagte, aus der Landeskirche um so einmütiger erklingen ist. Es ist das große Verdienst des Oberhofpredigers Paul Graue in Meinungen, daß er in diesem Augenblicke, ohne das Vorgehen Vogls zu billigen, doch öffentlich klar und deutlich vor dem Meininger Pfarrerverein die Grundsätze des Evangeliums zur Geltung gebracht und von jeder politischen Partei gesondert hat, und des Meininger Pfarrervereins, daß er den eignen Oberkirchenrat auf eine kirchliche und seelsorgerliche Behandlung kirchlicher Fälle aufmerksam gemacht hat. R

Neueres von und über Helen Keller

Vgl. Nr. 9 und 15 dieses Jahrgangs

Das Schicksal der taubblinden Helen Keller scheint nicht nur für die Erziehung der Tauben und Blinden sowie für Erziehungsfragen überhaupt, sondern auch für Grundfragen der Psychologie, selbst für die Erkenntnis des Werdens der Sprache bedeutungsvoll zu werden; teils unmittelbar, teils indem es Anregung gegeben hat, sich eingehender mit der Erziehungsgeschichte ihrer Schicksalsgenossinnen zu beschäftigen. Hier will ich nur auf einige ältere und neuere Veröffentlichungen aufmerksam machen, die in Deutschland noch wenig bekannt zu sein scheinen.

Vorausgeschickt möchte ich einen Brief, den Fräulein Keller selbst unter dem 14. April an ihren deutschen Verleger Herrn Luz geschrieben hat und der für ihre Sinnesart bezeichnend ist. Sie dankt ihm zunächst für seine Bemühungen um die Verbreitung ihres Buches:

Die Tatsache, daß es so viele gute und einsichtige Leute in Deutschland lesen, macht mir besonderes Vergnügen, weil sie bedeutet, daß im Verlauf der Jahre das Werk meiner Lehrerin in immer weiteren Kreisen gewürdigt und besser verstanden wird. So werden ihre Anstrengungen, mich aus Finsternis und Schweigen zu erlösen, auch Andere begeistern, die für die Tauben und Blinden wirken.

Dann fährt sie fort:

Herrn Brohmers Pamphlet hat mich höchlich ergötzt. Doch war auch ein Teil Kummer dabei; denn es führte mir schmerzlich die Wahrheit vor die Seele, daß es Leute gibt, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Ich wünschte, Herr Brohmer brächte ein Komitee zustande, um Amerika zu besuchen und Erörterungen anzustellen. Sein so sicherer Glaube, daß ich meinen akademischen Grad nicht ehrlich erworben hätte, erheitert mich, wenn ich an die Arbeit zurückdenke, die er mir gekostet hat! Seine Zweifelsucht ist aber nicht für mich allein beleidigend (derogatory), sondern sie wirft auch einen ungünstigen Schein auf das Radcliffe College.

Hier folgt noch eine mich persönlich betreffende Äußerung, die wiederum das Wirken für ihre Schicksalsgenossen in den Vordergrund stellt.

In solchem Wirken erblickt sie auch ihre eigene Lebensaufgabe. Der von mir neulich (in Nr. 15) erwähnte Aufsatz *My future as I see it* zeigt ein ganzes Netz verschiedener Wege, auf denen sie dieses Ziel erreichen zu können hofft:

Das Feld, das ich bearbeiten kann, ist jähmal, aber es dehnt sich endlos vor mir aus. Es geht mir wie dem Philosophen, dessen Garten klein war, aber bis zu Sternen hinaufreichte.

Wohl Wenige sehen beim Abschluß ihrer Universitätszeit ihre Lebensaufgabe so klar vor sich und fassen sie so entschlossen an.

Und mit ihren 27 Jahren — als sie die Geschichte ihres Lebens begann, stand sie im Beginn der zwanziger — ist sie eine ausgeprägte Persönlichkeit; schon durch ihr in harter Arbeit betätigtes Wort „Jedes Ringen ist ein Sieg“ in Verbindung mit dem Zeugnis ihrer Lehrerin, sie mache ihr täglich von neuem den Eindruck, daß sie das glücklichste Menschentum auf Erden sei, wird ihr Wesen deutlich bezeichnet. Die Äußerung *Deffairs* (Preussische Jahrbücher, Band 120, S. 129 ff.), die Seele dieses Mädchens zeige „gar keine Züge von Eigenart“, ist mir völlig unverständlich. Ich habe schon neulich gesagt, die „Plauderei über die Hand“ (a chat about the hand) hätte schlechthin niemand Anderes so schreiben können. Hier nur einige Stellen daraus:

Meine Hand ist mir, was dir Auge und Ohr zusammen sind. Eine weite Straße wandeln wir die gleichen Straßen, lesen dieselben Bücher, sprechen dieselbe Sprache, aber unsere Erfahrungen sind verschieden. All mein Kommen und Gehen dreht sich um die Hand als um eine Angel. Die Hand ist, die mich mit der Welt der Männer und Frauen verknüpft. Die Hand ist mein Fühler, mit dem ich durch Finsternis und Dunkel hindurchgreife und jedes Vergnügen, jede Tätigkeit erfasse, denen meine Finger begegnen. . . Was immer mich berührt, was mich durchbebt, ist wie eine Hand, die mich im Dunkeln berührt, und diese Berührung ist meine Wirklichkeit. . . Das sanfte Ritzern von eines Schmetterlings Flügeln in meiner Hand, der zarte Reiz eines Weichens, der sich in den kühlen Falten seiner Blätter kräufelt oder sich süß aus dem Wiesengras emporhebt, der feste Schnitt eines Gesichtes oder Gliedes, der glatte Bug eines Pferdehalbes und die Sammtweichheit seiner Näskern — all diese und tausend andere Verbindungen, die mir im Geiste Gestalt gewinnen, bauen meine Welt.

Ideen machen die Welt aus, in der wir leben, und Eindrücke geben Ideen. Meine Welt baut sich aus Gefühls-Eindrücken auf, sie entbehrt Farbe und Klang; aber ohne Farbe und Klang atmet sie und hat den Herzschlag des Lebens. Jeder Gegenstand ist in meinem Geiste mit Tact-Eigenschaften verbunden, die mir, in enbloßer Mannigfaltigkeit gemischt, den Eindruck von Kraft, von Schönheit oder von Unstimmigkeit machen: denn mit meinen Händen kann ich das Komische so gut fühlen wie das Schöne in der äußeren Erscheinung der Dinge. Bedenke, daß du, von deinem Gesicht abhängig, nicht beachtest, was alles fühlbar ist. Alle greifbaren Dinge sind beweglich oder starr, fest oder flüchtig, groß oder klein, warm oder kalt, und jede dieser Eigenschaften ist wieder mannigfaltig geartet. Die Kühle einer Wasserlilie, die sich zur Blüte rundet, ist verschieden von der Kühle des Abendwinds im Sommer, und wieder anders ist die Kühle des Regens, der sich in die Herzen der Pflanzen einsaugt und ihnen Leben und Kraft gibt. Der Samt der Rose gleicht nicht dem des reifen Pfirsichs oder der Grünblutwange eines kleinen Kindes. Die Härte des Felsens verhält sich zur Härte des Holzes wie der tiefe Haß eines Mannes zum Alt einer tiefen Frauenstimme. Was ich Schönheit nenne, das finde ich in gewissen Verbindungen aller dieser Eigenschaften; in weitem Maße hängt es ab von dem Fluß trummer und gerader Linien, der sich über alle Dinge breitet.

Was bedeutet dir die gerade Linie? wirst du vielleicht fragen. Sie bedeutet Mancherlei. Sie ist Sinnbild der Pflicht. Sie hat gleichsam das Unerbittliche der Pflicht. Wenn ich Etwas zu tun habe, das nicht bei Seite gelassen werden darf, so habe ich das Gefühl, gradlinig vorwärts zu gehen, mit der Bestimmung, irgendwo einzutreffen, oder unablässig zu gehen, ohne rechts oder links abzuschweifen...

So krönt Vorstellung die Erfahrung meiner Hände. Und sie haben ihre Befähigung gelernt von der weisen Hand einer Anderen, die, selbst von Vorstellungen geführt, mich sicher auf Pfaden geleitet hat, die ich nicht kannte; die mir das Dunkel licht und trumme Stege gerade gemacht hat. Wärme und Schutzbereitschaft der Hand sind mir, die ich immer auf sie um Hilfe und Freude geblickt habe, innigst vertraut. ...

Es ist bedeutsam, die Verschiedenheiten in den Händen der Menschen zu beobachten. Sie zeigen alle Stufen von Lebendigkeit, Tatkraft, Stille und Herzlichkeit. Eine liebevolle Hand vergeße ich niemals. In meinen Fingern lebt die Erinnerung an die großen Hände des Bischofs Brooks mit ihrer Fülle von Zartgefühl, eines starken Mannes Freude. Wärest du taub und blind und könntest Herrn Jeffersons Hand fassen, so würdest du in ihr ein Gesicht sehen und eine freundliche Stimme hören, ungleich allen anderen, die du kennen gelernt hast. Mark Twains Hand ist voller Einfälle und drolliger Launen, und während du sie hältst, wandelt sich die Laune in Sympathie und Kameradschaft. Man sagt mir, daß die Worte, die ich eben niedergeschrieben habe, die Hände meiner Freunde nicht schildern, sondern sie nur mit den artigen Eigenschaften ausstatten, von denen ich weiß, daß diese sie besitzen, und welche die Sprache in abstrakte Worte kleidet. Diese Kritik schlägt das Urteil in sich, daß ich nicht die ursprüngliche Tatsächlichkeit dessen wiedergebe, was ich fühle; aber geben denn die Schilderungen in den Büchern, die ich lese, geschriebe von Leuten, die sehen können, das Aussehen eines Gesichts anders wieder? Ich lese, ein Gesicht sei streng oder mild; voll Gebuld, voll Einsicht; es sei fein, süß, ebel, schön...

Manche Hände sagen mir, daß sie Alles mit dem größten Aufwand von Geschäftigkeit und Earm tun. Andere sind fahrig und ratlos, mit nervös erregten Fingern, die ein für die kleinen Nadelstiche des täglichen Lebens empfindliches Wesen anzeigen. Zuweilen erkenne ich vorahnend die gute aber stumpfsinnige Hand eines wortreichen Erzählers von Neigkeiten, die nicht neu sind. Ich bin einem Bischof mit einer scherzhaften Hand begegnet, einem Humoristen mit einer Hand von bleiernem Ernst, einem Manne von selbstbewußter Tapferkeit mit einer furchtsamen Hand und einem ruhigen, schüchternen Mann mit einer eisernen Faust. Als Kind wurde ich einmal zu einer Frau geführt, die blind und gichtbrüchig war. Ich werde nie vergessen, wie sie mir ihre schmale zitternde Hand hinhielt und voll Mitgefühls die meine drückte. Wir kommen die Tränen in die Augen, wenn ich an sie denke. Müdigkeit, Pein, Dunkelheit und sanfte Gebuld — Alles war in ihrer dünnen, abgegriffenen, tastenden, liebevollen Hand zu fühlen.

Wenige von denen, die mich nicht kennen, werden verstehen, wie gut ich die Stimmung eines Freundes erkenne, der mit einem Andern im Gespräch begriffen ist. Meine Hand folgt seinen Bewegungen; ich berühre seine Hand, seinen Arm, sein Gesicht. Ich kann sagen, wenn er durch einen guten Scherz erheitert wird, ohne daß dieser mir wiederholt worden wäre, oder wenn er selber lebendig erzählt. Einer meiner Freunde ist kampflustiger Natur, und seine Hand verflucht immer das Naken eines Streites. Sein ungeduldiges Zucken verrät mir, daß er eine Erwiderung für den Andern bereit hält. Eine meiner Freundinnen hat zuverlässige (positive), nachdrückliche Hände, welche zähes Festhalten der Ansicht zeigen. Sie ist die einzige mir bekannte Person, die manche von ihren gefingerten Worten gleichsam unterstreicht und betont, wie die gesprochenen, wenn ich ihr von den Rippen ablese. Mir ist dieser wechselnde Nachdruck lieber, als wenn mir mit gleichmäßiger Schwerfälligkeit ausdruckslose Menschen ihre Meinung in die Hand hämmern.

Manche Hände strahlen und sprudeln gleichsam vor Freude, wenn sie die meine ergreifen; du fühlst den Schlag und das Schwellen ihres Herzens. Fremde haben meine Hand gedrückt wie die einer verloren geglaubten Schwester.

Doch genug, obwohl es verlockend wäre, noch die Bedeutung der Hand in der Schriftsprache und die reichen Belege aus der Bibel und aus Shakespeare wiederzugeben. Aber zeigen uns nicht schon die kurzen Auszüge die Eigenart einer gereiften Persönlichkeit?

Vom Volta-Bureau in Washington habe ich, außer dem ersten Souvenir, eine Anzahl kleinerer Schriften erhalten: u. A. die selten gewordene Nummer der Zeitschrift The Youth's Companion vom 4. Januar 1894 mit der ersten von Helen Keller verfaßten Skizze ihres Lebens, in der sie die Gehör- und Gesichtseindrücke ihrer frühesten Kindheit ausführlicher behandelt als nachher in ihrem Buche; den Bericht über die vierte Sommerversammlung (Juli 1894) der Association to promote the teaching of speech to the deaf mit der feinsinnigen psychologischen Studie über Helen Keller vom Rev. J. T. McFarland D. D., der nachdrücklich betont, welchen wichtigen Einfluß jene Eindrücke auf ihre spätere geistige Entwicklung gehabt haben müssen*); die Äußerungen über Helen Keller von ihrer Sprechlehrerin Fräulein Sarah Fuller**) 1891, mit Nachträgen bis 1903, mit deren höchst sympathischem Bildnis; einen zusammenfassenden Vortrag über sie von John Hix, derzeitigem Leiter des Volta-Bureaus, einem geborenen Schweizer, gehalten am 2. Januar 1906 vor der Anthropological Society of Washington. Durch Letzteren bin ich zugleich auf einen bedeutsamen Aufsatz aufmerksam gemacht worden, den Professor Dr. W. Jerusalem in Wien im Juli-Heft 1905 der Österreichischen Rundschau veröffentlicht hat: „Was lehrt uns die Erziehung der taubblinden Marie Heurtin?“ Ich gebe hier nur das Hauptergebnis der Erörterung über das taubblind geborene, im Kloster Larnay bei Poitiers (Departement Vienne) von Schwester Marguerite erzogene Mädchen wieder:

Wir können uns, wenn wir ihre Geschichte lesen, kaum mehr der Einsicht verschließen, daß alle Sinnesempfindungen nur als auflösende Reize zu betrachten sind, durch welche die zentralen Kräfte unseres Seelenlebens geweckt werden. Die sensualistische Auffassung des Denkens, ... die Auffassung, vermöge deren unser Erkennen nichts Anderes sein soll als Sinneswahrnehmung, kann solchen Tatsachen gegenüber, wie wir sie in Marie Heurtins Erziehung kennen lernen, nicht mehr festgehalten werden. Was von außen kommt, das ist nur der Anstoß für die gestaltenden Kräfte in unserem Inneren. Von innen heraus lernen wir die Welt kennen, indem wir sie unserer Organisation gemäß gestalten und gliedern. Da ist es nun nicht mehr so wesentlich, ob diese Kräfte durch Gesicht- und Gehörsempfindungen oder ob sie durch Tastempfindungen ausgelöst werden. Sie müssen nur da sein, ein geheimnisvolles Etwas in uns muß vorhanden sein, das geeignet ist, uns die Welt und uns selbst verstehen zu lehren. ... Das wichtigste Ergebnis für die Psychologie bleibt aber jedenfalls die Art, wie Marie Heurtin die Sprache erlernt hat. Der Weg vom Affektiv-Willensmäßigen zum Objektiv-Intellektuellen, den sie dabei durchmachte, ist derselbe, den normale Kinder durchmachen, und wahrscheinlich derselbe, den die Menschheit durchgemacht hat. Das theoretische Denken, das objektive, Kant würde sagen, „uninteressierte“ Betrachten der Dinge war keineswegs von Anfang an vorhanden; die Fähigkeit dazu mußte vielmehr erst mühsam erarbeitet werden. Diese große Errungenschaft ist aber nicht das Werk eines Einzelnen gewesen. Erst das Zusammenwirken der Menschen, das durch die Sprache wesentlich gefördert, wenn nicht überhaupt erst ermöglicht wurde, hat uns dazu gebracht, die Dinge objektiv betrachten zu lernen.

Eng verwandt damit sind die von Hix mitgeteilten Beobachtungen des hervorragenden Psychologen Dr. Dewey an der Universität Chicago über die Bedeutung des Vorstellungsvermögens in der Erziehung der Taubblinden. Ihnen zufolge übertreffen darin gewissen Phasen die Taubblinden alle Anderen; ihnen zunächst kommen die Blinden, darauf die Normalen, zuletzt die Tauben. Dewey findet eine große Gefahr für die Erziehung der Kinder darin, wenn allzuviel Gewicht auf die sinnliche Wahrnehmung gelegt werde. Er sagt:

Die wunderbare und reiche Bilderwelt (imagery), welche sich diese Seelen in Schweigen und Dunkel geschaffen haben, steht als ein dauerndes Warnungszeichen da für die Lehrer, die ihre Schüler anleiten, in dem enbloßen Panorama der Sinneswahrnehmung, zu schwelgen.

*) None of us, any more than Helen, can remember much, if any thing, of what we saw and heard during the first nineteen months of our lives; and yet we may not doubt for a moment that all our subsequently constructed knowledge rests upon that subconscious foundation.

**) How Helen Keller was taught speech. Reprints of useful knowledge No. 47. Washington 1905.

Gewiß brauchen wir unsere Böglinge nicht taubblind zu machen, aber es mag wohl zuweilen dienlich sein, sie die Augen und wenn nötig auch die Ohren schließen und denken zu lassen. Ich kann mir keine wichtigere Schullübung vorstellen als die, daß das Kind dahin gebracht wird, sich die Bilder von Gegenständen ins Bewußtsein zu rufen, die den Sinnen nicht gegenwärtig sind. Wenn man dies öfter wiederholt, so beginnt der Prozeß des Unterscheidens (dissociative process). Schrittweise wird jedes Bild losgelöst von dem sinnlichen Gegenstande, der es in das Bewußtsein gebracht hat.

Sich schließt daran eine Aeußerung des Bildhauers Horatio Stone: „Das einzig Wahre ist ein wohlverstandenes Ideal“, und ein paar Strophen aus einem Gedicht, das Clarence Studman an Helen Keller gerichtet hat; deren letzte darf ich wohl hier wiederzugeben versuchen:

Mitleid mit deinem unbegrenzten,
So klaren Geist, dessen befreites Auge
Des größern Sinnes nicht bedarf? —
O nein! Dein leuchtender Verstand,
Er hat sein eignes Paradies,
Ein Reich, darin er hört und sieht,
Was uns verborgen bleibt.
Nicht du, nicht du, nur wir
Sind taub, sind stumm, sind blind!

Den Schluß mag eine Stelle aus der von Sarah Fuller mitgeteilten Ansprache bilden, die Helen Keller 1901 auf dem Sommerfest des Dr. Bell dem Klub junger Mädchen von Baddet, Nova Scotia, gehalten hat. Sie werde, sagte sie, oft gefragt, ob sie wirklich glücklich sei, da Jemand, der weder sieht noch hört, doch schwerlich die Freuden des Daseins zu empfinden vermöge:

Das kommt daher, daß sie die Macht der Liebe nicht kennen. Durch ihre Zaubertraft gewahrt man, daß jedes Ding seine Wunder hat — selbst Dunkel und Schweigen. . . . Das Auge kann dem Fluge des Sanges nicht folgen, das Ohr kann die Musik in dem Herzen nicht hören, das sie empfängt, aber der Geist kennt keine Schranken. Er mag dem Sange bis zu den äußersten Grenzen des Himmels folgen und im inneren Schweigen des Denkens der Musik der Sphären lauschen.

Sarah Fuller fügt mit Recht hinzu: „Solcher Gedanke, gut ausgesprochen von einer seit dem neunzehnten Monat ihres Lebens Taubblinden, ist eins von den Wundern dieses fortschrittlichen Zeitalters.“
Julius Genfel

Literaturbriefe

11. Ueber Religion, Volksreligion und Universitäten

Der Zufall spielt mir ein Buch in die Hand, das sich in einer Lebendigen, ich will sagen: auf Erweckung und Erhöhung von Leben ausgehenden Weise mit den Universitäten beschäftigt: das tapfere Schriftchen von Friedrich von der Leyen über „Deutsche Universität und deutsche Zukunft“. Jena, Diederichs 1907. 114 S. 2, gebunden 3 Mk.

Leyen geht davon aus, eine wie ungeheuer rapide Entwicklung die Universitäten in den letzten Jahrzehnten in Deutschland durchgemacht haben, und vergleicht damit, wie unheilvoll in demselben Zeitraum das geistige Niveau dieses selben Deutschlands gesunken ist. Welches mag der Grund sein? Leyen macht das Spezialistentum unserer Hochschulen dafür verantwortlich, und er verfolgt den Geist, der sich da offenbart, auf die verschiedenen Gebiete, auf denen er sich auszuwirken sucht. Es sind eine Fülle von guten fördernden Bemerkungen durch das Buch zerstreut. Ich möchte nur von dem sprechen, was die Religion angeht.

Leyen beginnt seine Bemerkungen über sie mit einer sehr ehrlich gemeinten Anerkennung für die kolossale Arbeit, die hier von der modernen Theologie geleistet worden ist. Zu besonderer Ehre rechnet er ihr ihr Christusbild an. Durch alle die unendlich mühseligen und langwierigen Forschungen hindurch habe sie schließlich „den Heiland selbst“ gefunden, „seine Worte und sein Wesen, echter und schlichter, tiefer und frommer, überzeugender und wahrer, als es je die religiöse Intuition geahnt“. Aber dieser Christus steht gewissermaßen draußen, vor der Tür. Und es ist ein wehmütiger Blick, mit dem er diese reichen Por-

tales streift: was geht das Alles ihn schließlich an? und was geht er dies Alles an? Leyen meint, Beides müsse wieder zusammengebracht werden: Christus und Christentum. Und er überbietet diese Forderung dahin: „Nicht allein das Echte und Ursprüngliche ist zu erforschen und von späteren Zutaten zu trennen, viel weiter führt die Aufgabe, die Gewalten und Schöpfungen zu erkennen, die im Laufe der Jahrtausende — gleichviel wann und wo erfunden — als Religion auf die Menschen veredelnd und beseligend wirkten.“ „Solche Forderung“, setzt der Verfasser hinzu, „spricht sich leicht aus, und wohl nur der Nichttheologe darf den Mut haben, sie auszusprechen.“ Ich glaube, die Schwierigkeit der Sache, obwohl sie sicherlich groß genug — vielleicht sogar unüberwindlich groß ist, möchte es dennoch kaum sein, welche der moderne Theologe einwenden würde.

Was ihn schreckt, ist die Gefahr des Eklektizismus. Ist denn nicht Religion am Ende eine einfache Regung? Sollte sie dadurch stärker werden können, daß man sie verkompliziert? Erkennt man nicht den religiösen Genius gerade an der Einfachheit dessen, was er verkündet? Leyen rechnet mit diesem Einwand nicht, aber ich meine, er könnte darauf antworten, es handle sich in den theologischen Fakultäten so wenig um das Auftreten eines religiösen Genius, als man etwa Böcklin zum Professor der Aesthetik gemacht habe, oder als wahrscheinlich sei, daß der Uebermensch als Professor der Naturwissenschaften ins Leben treten werde. Auch Bismarck sei nicht Geschichtsprofessor gewesen. Aber der Naturforscher untersucht nicht nur den menschlichen Körper, sondern die Entstehung der Arten, den Zwischenknochen oder jenes Fliegenbein, von dem wir uns einmal unterhielten, und ist überzeugt, daß, wenn er die Untersuchung nur weit genug, tief genug führt, bis dahin, wo die Hebel der Entwicklung freiliegen, daß er dann auch das menschliche Leben dadurch bereichern wird. Und der Aesthetiker lehrt nicht nur den Stil kennen, in dem seine Zeit zu bauen oder zu malen pflegt, sondern alle Stile, auch die, welche eine erkennbare Bedeutung für die Zukunft nicht mehr haben. Er kann nicht wissen, an welcher Stelle vielleicht das Treibende in aller Kunstbewegung dem einen oder dem andern seiner Zuhörer plötzlich so stark in die Seele fallen möchte, daß sich ihm ein Schicksal daraus entfesselt. Er ist sich aber bewußt, daß er gerade darum mit der gleichen Liebe und Leidenschaft das Treibende des einen wie des andern Stiles klarzulegen versuchen muß. In der Tat, auch der Theologieprofessor sollte den Abstand empfinden zwischen seiner Aufgabe und der des Führers einer Jesuitenmission oder des Pfarrers, der einen populären Vortrag über das Recht des modernen Protestantismus hält. Es wird Keiner ihm verdenken, wenn ihm über Schleiermacher die Seele aufgeht; aber er sollte allerdings versuchen, mit derselben Ehrfurcht das zu verstehen und zu übermitteln, was den einsamen Asketen im Bükkerwalde bewegt. Und er soll überzeugt sein, daß wenn vielleicht gerade das Innenleben dieses buddhistischen Asketen einem seiner Zuhörer Offenbarung werden sollte, dieser darum noch lange kein Asket im Bükkerwalde wird; sondern das in ihm erweckte Religiöse wird sich, wenn es denn wirklich das Religiöse war, in ihm von selbst anders aussprechen als in jenem. Und selbst innerhalb des christlichen Religionskreises ist die Religion doch nicht auf die ersten Generationen unserer Aera beschränkt? Wäre es so, so kann ich allerdings nicht anders sehen, als daß dann das Werk der Erlösung mißlungen sein müßte. Ich glaube aber, daß hier selbst die modernste Theologie noch unter dem gesetzlichen Gesichtspunkt leidet. Unter ihm mag als allein wichtig erscheinen, die eigentlichsste Meinung des Gesetzgebers herauszubekommen, statt daß es darauf ankommt, das erfahrungsmäßige religiöse Leben zum Verständnis zu bringen, die Bedingungen einer religiösen Erlösung und der Entwicklung innerhalb ihres Kreises.

Leyen selbst bezeichnet für Deutschland als besondere Aufgabe, zu untersuchen, wie sich Christentum und Deutschtum verbinden. Neben den Germanisten hält er vor Andern die katholischen Theologen dazu berufen. Ich berichte dies mit einer gewissen Traurigkeit, und das um so mehr, als ich fürchte, daß man Leyen Recht geben muß. Der Katholizismus ist tausend und aber tausend unlösliche Verbindungen mit dem alten vor-

christlichen Glauben eingegangen. War es mehr das Gegenseitigkeitsgefühl, oder, wie ich glaube, der unausstehliche Intellektualismus, den der humanistische Einschlag ihm einimpfte, der auch, falls dem Protestantismus als Religion der Untergang beschieden sein sollte, die Todesursache sein wird, — kurz, wie Renaissance und Humanismus die lebendige Verbindung mit natürlichem Kunstgefühl und Volkstum zerrissen haben, so ist im Protestantismus die Verbindung zwischen den naiven natürlichen Anfängen religiösen Fühlens und seinen höheren Entwicklungen abgeschnitten. Wo man diesem Zustand gegenüber die erhabene Gleichgültigkeit hernimmt, die im ganzen Bereich des Protestantismus herrscht, ist mir immer schwer begreiflich gewesen. Aber was soll man tun?

Wir sprachen schon neulich davon; hier handelt es sich nur um den Universitätslehrer. Ich meine, er soll tun, was seine Pflicht ist: er soll die primitive Religion, die in seinem Volke lebt, mit der Liebe, die sie verdient, und mit so tief eindringendem Verständnis, als ihm gegeben ist, studieren. Und so soll er dann für ihre Kenntnis und für ihr Verständnis wirken. Nicht darum handelt es sich, was der Aberglaube gegen Wägen empfiehlt, oder daß man wisse, was nach dem Volksglauben ein Weichselkopf sei; aber es handelt sich darum, die treibenden Motive auch der niedrigsten und — nicht ohne Schuld der Kirche — verwahrlosten Religionsansätze, die Grundgefühle, die naiven Regungen, die primitiven ersten Versuche, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, — dies Alles lebendig mit sympathischem Verständnis zu durchdringen. Wer das gelernt hat, der wird vielleicht von selbst einigen Gedankengängen, die die *pièce de resistance* seiner Kanzelreden bilden, von vornherein den Laufpaß geben; und vermutlich wird das das Beste sein, was er tun kann. Er wird vielleicht die Art, in der seine Zuhörer sich dem Schicksal gegenüber finden, besser verstehen, und damit auch die Art, wie er sie beeinflussen kann, wie er der heimlichen Furcht dem Leben gegenüber, dem Mißtrauen, dem Grauen erlösende lichte Kräfte entgegenenden kann. Und dann mag es geschehen, daß der naiven und vielfach selbst dumpfen unerlösten Art, wie im Katholizismus heidnische und christliche Gedanken und Gestalten sich durchdringen, eine bewußte, geklärte, feinführende und hilfreiche Art des Aufstiegs als evangelisch: Volksreligion gegenübertritt.

Was schließlich Leben über die beiden Strömungen im Katholizismus schreibt, die romanische und die germanische, wie ihr Aufeinander- und Gegeneinanderwirken die Geschichte des Mittelalters ausgemacht habe, und wie sie sich heute zu einander verhalten, das lesen Sie selbst bei ihm nach. Es lohnt sich, und wird Jeden interessieren, dem der Katholizismus nicht einfach der Feind ist.

Ich meinerseits will nun diese Gedankengänge, die mich lange genug umgetrieben und geplagt haben, wenn Sie erlauben, zwischen uns abgetan sein lassen und zu irgend etwas ganz Anderem übergehen. Etwas zu den schönen Garibaldigeschichten, die Ricarda Buch neulich hat ausgehen lassen. Ob für die Jahrhundertfeier von Garibaldis Geburtstag? Ich freue mich sehr auf das Buch. Vielleicht werfen Sie inzwischen auch Ihrerseits einige Blicke hinein. Georg Stoltzerfoth

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Samstag, den 15. November 1890

Die Woche begann ich in einer recht gedrückten Stimmung. Mein lebhafter innerer Verkehr mit Gott hat seit einiger Zeit sehr nachgelassen. Ich habe erste Bedenken, ob ich nicht durch Gedanken gegen den Glauben schwer gesündigt habe, und es war von jeher meine Gewohnheit, wenn ich mich nicht mehr rein von schwerer Sünde wußte, in meinem Streben, mich sittlich zu vervollkommen, und in der Ausübung guter Werke völlig nachzulassen, gleich als sei dies ja nun doch zwecklos, weil ohne Wert für meine ewige Seligkeit.

So fehlt mir also fast ganz der innere Trost der Religion.

Auch war mir während dieser Woche infolge einer kleinen Verletzung an der Hand das Griffen-Üben recht schmerzhaft und peinlich. Ueberhaupt sind mir die körperlichen Anstrengungen fortbauend sehr lästig. Es will mir scheinen, als ob dies an einer übergroßen Empfindlichkeit meinerseits liegt. Wenn ich jetzt Morgens oder Nachmittags mit meinem Trupp zum Exerzierplatz marschiere, suche ich mich in eine Art stumpfen Gleichmuts gegenüber den bevorstehenden Mühen zu versetzen. Beim Hinmarsch kommt dann doch bisweilen eine gewisse natürliche Freude zum Durchbruch: körperliche Beschwerden sind ja rasch vergessen, und die meinen sind ja auch in Wirklichkeit nicht sehr groß, — wenn ich von meiner Empfindlichkeit absehe; freilich hängt gerade von dieser die Größe meiner Unlust ab.

Die Absicht heute beichten zu gehen bringe ich nicht zur Ausführung, hauptsächlich aus Lauheit, Trägheit. Den heutigen Nachmittag verbringe ich mit Lektüre von Weiz' Weltgeschichte, Band 4, und — Träumen. Erneuerung der Glaubenszweifel.

Samstag, den 22. November 1890

Diese Woche war noch ziemlich anstrengend. Heute schloß unsere Ausbildung mit der Vorstellung vor dem Oberst; sie fiel befriedigend aus. Fast acht Wochen anstrengender Übung für die paar Gewehrgriffe u. c. — aber ich fühle mich doch körperlich ziemlich gestärkt.

Versuch in einer materialistischen Weltanschauung zu leben. Trostlos! Lebhaftere innere Kämpfe. — Vorhin habe ich gebeichtet.

Mittwoch, den 3. Dezember 1890

Mein religiöses Leben ist ziemlich lau; ich habe die heiligen Sakramente wohl mit zu flüchtiger Vorbereitung empfangen. Ich fühlte in den letzten Tagen eine gewisse Unbefriedigung an meiner Religion. Ich las gestern zufällig bei Björnson die Bemerkung: Wir brauchen nicht sowohl eine Religion, die uns einen glücklichen Tod verschafft, sondern ein glückliches Leben. Dies fand in mir bei meiner gegenwärtigen Stimmung merkwürdigen Anklang. Freilich, in manchen Momenten, da wir uns in den Gedanken der Ewigkeit versenken, erscheint uns das Leben als eine so kurze Spanne, als so unbedeutend — aber es ist doch gar lang wieder, wenn es durchlebt wird, zumal im Leid. —

Ich bin im Grunde ausgeprägter praktischer Materialist; das körperliche Wohlbefinden geht mir doch über Alles, und jetzt, da es mannigfach gestört ist, ist meine Stimmung meist trübe, und kleinen Unbequemlichkeiten gegenüber gerate ich leicht in eine förmliche Wut.

Seit gestern leide ich an Zahnschmerzen, die diese Nacht zum Teil recht heftig waren. Es gelingt mir nicht, sie in Ergebenheit zu ertragen und sie Gott aufzuopfern. Liegt die Schuld an mir oder an der Religion? Ich glaube, das Erstere; aber ich bin zu bequem, zu mißstimmt, um mich zu überwinden. —

Der Dienst in der Kompagnie war bisher wenig anstrengend. Fast die Hälfte der vorigen Woche war ich dienstfrei: Samstag hatten wir einen großen Felddienst zusammen mit dem andern Regiment der Brigade und Artillerie. Es war kalt und beim Hinmarsch nach G. waren Ohrenklappen getragen worden; dort wurde plötzlich befohlen, sie abzulegen. Dieser weisen Maßregel habe ich wohl mein Zahnweh zu verdanken.

Sonntag auf Montag tat ich meine erste Woche, ich stand Posten an einem ziemlich weit vor den Festungswerken liegenden Pulvermagazin. Anfangs große Aufregung, nachher große Langeweile. Die „übliche“ Bewirtung der andern Wachmannschaft hat mich mehr als 10 Mark gekostet.

Donnerstag, den 4. Dezember 1890

Heute früh hat das Zahnweh aufgehört. Ich habe heute Vormittag keinen Dienst und so lese ich viel in Zeitschriften, auch in Hitz: Die soziale Frage. Mancherlei Gedanken und Gefühle wogen in mir. Sehnsuchtsvolle Erinnerungen an einzelne Universitätsfreunde. Soeben wollte ich an meinen lieben Freund Alten einen „originellen“ Brief schreiben; hatte schon den Briefbogen zurecht gelegt, aber: wozu? — Allerdings, ein gewisses Gemütsbedürfnis ist vorhanden.

Ein Aufsatz von Güßfeld über die Reform unserer Erziehung, den ich gestern in der Deutschen Rundschau gelesen habe, bot mir manche Anregung. Außerordentlich sagt mir die entschiedene Betonung der körperlichen Erziehung zu. Was nützt es dem Menschen, wenn er alle Schätze der Wissenschaft gewinnt, aber an seinen Nerven Schaden leidet?! Ich fühle überhaupt gegenwärtig die Neigung, einen gesunden, vernünftigen Naturalismus, ja Materialismus zur Grundlage meiner Lebensführung zu machen. Vor Allem gesund sein, vollkommen gesund und körperlich leistungsfähig sein, das erscheint mir jetzt als wichtigstes Gut. Deshalb ein recht rationelles Leben, Mäßigkeit, Enthaltbarkeit, körperliche Anstrengungen, Turnen, Schwimmen, Fußtouren!

Dabei brauche ich nicht in Egoismus aufzugehen. Selbstlose Regungen, unegoistische gemüthliche Bedürfnisse sind ja auch in mir tatsächlich vorhanden; auch sie wollen befriedigt sein. Wohlan, folge ich ihnen bisweilen! — Aber wenn sie mit meinen egoistischen in Konflikt kommen, welche haben da vorzugehen und in welchem Umfang sind die einzelnen zu berücksichtigen? Verliere ich nicht mit dem göttlichen Gebot jeden sittlichen Maßstab?

Und dann, wie finde ich mich mit der Religion selbst ab, mit ihren philosophischen und historischen Beweisgründen? Ist man nicht z. B. vor die Alternative gestellt: Christus ist Gott, oder er war ein Betrüger? Freilich kommt mir heute der Gedanke, die Aufstellung dieser Alternative sei wohl einseitiger Intellektualismus, d. h. die ungeprüfte Voraussetzung, daß auf allen Gebieten des Geisteslebens lediglich bewußtes Logisches Denken das Ausschlaggebende sei, und damit die Unterschätzung der Gefühls- und Willensvorgänge und der unbewußten Phantastätigkeit.

Ich komme aber mit alle dem zu keinem befriedigenden Abschluß. Wenn ich mich geistig etwas mehr angeregt fühle, wie das heute der Fall ist, da drängen sich gar mancherlei Gedanken und noch weit mehr Ahnungen und Gefühle in mir hervor, aber sie endigen meist mit einem Zustand des Zweifels und der Unsicherheit.

Wie finden sich doch wohl die vielen, vielen „gebildeten“ Menschen mit der Welt und dem Leben ab, wenn sie nicht einem religiösen Glauben anhängen? Oder soll ich annehmen, daß sie sich überhaupt nicht klar damit abfinden, daß sie gewissermaßen unbewußt, instinktiv das Leben mitmachen und von ihren natürlichen Strebungen sich hinziehen lassen zu den gewöhnlichen Lebensgütern, Ehre, Reichtum, Genuß? Oder gibt es etwa auch einen Idealismus der rein diesseitigen materialistischen oder wenigstens naturalistischen Weltauffassung? Wenn mit dem Tode Alles aufhört, gibt es einen Grund dafür, doch fröhlich und mutig dies Leben zu ertragen, bis es von selbst ein Ende nimmt? Und wenn man zu der gewissen Ueberzeugung kommt, daß die Tage des Unbefriedigtseins die der Zufriedenheit an Zahl weit übertreffen, daß viel mehr Anlust als Lust beim Leben herauskomme, gibt es da einen Grund dafür, sich nicht auf möglichst rationelle Weise aus dem Leben zu schaffen? — Wenn wir nur logisch denken, wird sich kaum einer finden. Aber lassen wir unsere Gefühle und Strebungen, das ganze natürliche Erleben wirken! Was hält die Millionen, die in Armuth und Glend vegetieren, am Leben fest? Wirklich nur der Gedanke an Etwas nach dem Tode? Es will mir scheinen: noch viel allgemeiner und durchgreifender wirkt der natürliche Selbsterhaltungstrieb. Nehmen wir nun diesen als gegeben an und ebenso die Gesamtheit der übrigen Triebe, so erscheint es mir nunmehr doch verständlicher, was die Menschen im Dasein hält und was sie anspornt zu der unvermeidlichen Tätigkeit, aus der als ihr Gesamtergebnis die Kultur hervorgeht. —

Aber denke ich mich nun einmal in diese fortschreitende menschliche Kulturentwicklung hinein! Sie geht weiter und weiter, die Macht des Menschen über die Natur wird größer und größer, aber wird nicht immer nur ein sehr kleiner Bruchtheil der Menschen in der Lage sein, sich über die Sorge um die Existenz zu wahren Menschentum zu erheben? (Uebrigens was ist das: „wahres Menschentum“?) Und wird nicht, wenn auch nach Jahrtausenden, die Entwicklung einmal aufhören müssen? Wozu dann

das Alles? — Führt das nicht doch wieder auf den christlichen Glauben zurück? (Fortsetzung folgt)

Verschiedenes

Kleine Mittheilungen. Der voreiliger Weise schon in voriger Nummer für diese angekündigte Aufsatz über die modern-positive Theologie kann wegen Raum Mangels erst in nächster Nummer beginnen.

Dem Herausgeber ist die Mittheilung für eine notwendige vorübergehende Hilfeleistung, die mit der evangelischen Bewegung in Oesterreich zusammenhängt, zugefallen. Ein paar hundert Mark sind immerhin nötig. So bitte ich denn herzlich um Gaben für die evangelische Bewegung in Oesterreich; was über den nächsten Bedarf eingeht, wird dem Hauptzweck zugeführt. Es ist so lange an diesem Orte nicht gebettelt worden, daß ich in guter Zuversicht wage. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rabe in Marburg i. H.

Anzeigen

Verammlungskalender

- 22.—27. September Kongreß religiös liberaler Boston
- 23.—25. „ „ Allgem. Ev. Prot. Missionsverein Osnabrück
- 23.—25. „ „ Gustav-Adolf-Verein Jena
- 25.—26. „ „ Kongreß für Innere Mission Essen
- 29. Sept. bis 2. Okt. Evangelischer Bund Worms
- 8.—9. Oktober Deutscher evang. Kirchengesangsvereinstag Stuttgart
- 9.—11. „ „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Die Pfarrstelle

an der dem Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin angeschlossenen deutsch-evangelischen Kirche in **Bradford (England)** ist baldigst neu zu besetzen. Anfangsgehalt 130 Pf. Sterl.—Mk. 2600 bei freier Wohnung; Gehalt für Sonntagsschule 20 Pf. Sterl.—Mk. 400. Verpflichtung auf mindestens 3 Jahre. Ordinierte Kandidaten mit bestandenen 2. Examen wollen ihre Bewerbungsgesuche einreichen an **Pastor G. Stursberg, German Parsonage, 29, Great Horton Road, Bradford, Yorkshire, England.**

Für die **deutsche evangelische Gemeinde zu Constanta in Rumänien** wird zum 1. September d. J. ein tüchtiger, womöglich bereits ordinierter, unverheiratheter

Hilfsprediger

gesucht. Gehalt 1800 fr. pro Jahr, dazu freie Wohnung mit Licht und Feuerung.

Alles Nähere ist zu erfahren von dem Unterfertigten, an den Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Empfehlungen und Photographie möglichst umgehend zu senden sind.

Peisker

evang. Pfarrer zu Constanta (Rum.)

Der „**Frauendienst**“ E. V. sucht für ein großes Spital **evangelische gebildete Schwestern** für Krankenpflege, Irrenpflege und Wirtschaft zum 1. Juli oder später. Angebote mit Zeugnissen, kurzem Lebenslauf erbeten an **Oberschwester Mathilde Quinke, Mülhausen i. E.**

Soeben ist das 3. Heft erschienen von:

Religion und Geisteskultur

Zeitschrift für religiöse Vertiefung des modernen Geisteslebens

Herausgegeben von Lic. Th. Steinmann

Jährlich 4 Hefte = 1 Band, Preis 6 M.; jedes Heft einzeln 2 M.

Inhalt: Der Begriff des Glaubens. Von Prof. Dr. E. Troeltsch — Eine neue Theorie über das Wesen der Religion. Von Dr. Fr. Walther — Personalismus und Universalismus im Gottesbegriff. Von Dr. G. Ewald — In welchem Sinne ist Jesus unser Erlöser? Von Prof. Dr. F. Norström — Warum halten auch moderne Christen am kirchlichen Bekenntnis zur Gottheit Jesu Christi? Von Mag. theol. A. Giergensohn — Die religiöse Kunst des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Von Dr. A. Pether — Religionsphilosophie im heutigen England. Von G. Brinkmann — Besprechungen.

Zur Ansicht durch jede Buchhandlg. Ausführl. Prospekt kostenfrei.

Käufer eines einzelnen Heftes können die anderen Hefte des betr. Jahrgangs gegen Zahlung von 4 Mk. durch jede Buchhandlung erwerben.

Göttingen

Fandenshoeck & Ruprecht

Erklärung

der Konferenz der Deutschen Evangelischen Pfarrer in Frankreich

zu ihrem öffentlichen Protest in Nr. 22 und der vom Komitee der Deutsch-Evangelischen Kirche zu Bordeaux gegebenen Antwort in Nr. 24.

Die Konferenz der deutschen evangelischen Pfarrer in Frankreich ist der Öffentlichkeit noch eine Erklärung ihres öffentlichen Protestes in Nr. 22 der Christlichen Welt schuldig, zugleich als Erwiderung auf die Antwort des Komitees der deutsch-evangelischen Kirche zu Bordeaux in Nr. 24 dieses Blattes.

Um persönlich und in aller Ruhe über den Fall Bäumler zu beraten, haben sich die Mitglieder der Konferenz, statt wie bisher im Herbst, schon vom 2.—5. Juni d. J. in Marseille zu ihrer dritten ordentlichen Tagung versammelt, und zwar vollzähliger als je bisher. Und was für diesen Fall von besonderer Wichtigkeit ist: außer dem deutschen Pfarrer an der Billets-Gemeinde in Paris haben nun alle deutschen evangelischen Pfarrer in Frankreich ihren Anschluß an die Konferenz vollzogen. [Der greise Pfarrer Gütjahr in Mentone, zu seinem und unserem Bedauern an der Teilnahme verhindert, hat seine ausdrückliche Zustimmung zu dem Protest erklärt.] Auch Pfarrer Bäumler nahm an den Verhandlungen teil. Herr Konsul Mayer in Bordeaux, Präsident des dortigen Kirchenkomitees, war von dem Senior der Konferenz, Herrn Pfarrer Schmidt in Cannes, ebenfalls zur Teilnahme eingeladen worden. Er lehnte jedoch die Einladung ab.

Außer den persönlichen Mitteilungen Pfarrer Bäumlers wurden den Verhandlungen in Marseille alle diesbezüglichen Akten und die persönlichen Mitteilungen von Mitgliedern des Kirchenkomitees und der Gemeinde in Bordeaux zu Grunde gelegt.

Daraus ergibt sich der folgende Sachverhalt. Zunächst die Vorgeschichte des Konflikts. Dazu gehören hauptsächlich drei Ereignisse, von denen namentlich die zwei letzteren deutlich zeigen, dass der Konflikt eigentlich nichts Anderes ist als ein Konflikt zwischen dem Pfarrer und dem Präsidenten des Komitees, Herrn Konsul Mayer.

Pfarrer Bäumler empfand es bald, nachdem er im Oktober 1902 sein Amt in Bordeaux angetreten hatte, als einen Mißstand, daß das Kirchenkomitee den Freunden der Gemeinde in Deutschland keinen Kassenbericht vorlegte. Der Grund für dieses Verhalten des Komitees war unter Anderm die auch sonst in Auslandsgemeinden öfter auftauchende Befürchtung, die Gustav-Adolf-Vereine würden, wenn sie von einem einigermaßen günstigen Kassenbestand erführen, ihre Gaben einschränken. Ferner hatte das Komitee jahrelang die Zinsen eines Pfarrhausaufbonds, statt sie bestimmungsgemäß zum Kapital zu schlagen, für die laufenden Ausgaben verwendet. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen im Komitee, da der Pfarrer aufs bestimmteste den Standpunkt vertrat, man müsse dem Gustav-Adolf-Verein klaren Wein einschenken, und einen Kassenbericht verlange. Im Dezember 1904 setzte er seinen Wunsch durch. Schon am 15. Dezember 1904 sprach der Zentralvorstand der Gustav-Adolf-Stiftung seine Befriedigung über den ihm endlich vorgelegten Kassenbericht aus mit dem Hinzufügen, der Pfarrhausaufbonds dürfe künftighin nicht angetastet, sondern die Zinsen müssten dazugeschlagen werden.

Im Jahr 1904 beschloß das Komitee auf Antrag des Pfarrers einmütig gegen die Stimme von Konsul Mayer die Einführung eines neuen Gesangbuches. Der zur Auswahl des Gesangbuches eingesetzten fünfgliedrigen Kommission, der er selbst angehörte, bereitete Herr Konsul Mayer alle möglichen Schwierigkeiten, in der Absicht, das neue Gesangbuch schließlich doch noch zu Fall zu bringen. Trotzdem kam es so weit, und mit 3 Stimmen beschloß die Kommission die Einführung des neuen Elsässischen Gesangbuches gegen 2 Stimmen, die für das Braunschweigsche abgegeben wurden. Am Palmsonntag 1905 wurde das neue Gesangbuch im Gottesdienst eingeführt. Bald ergab sich ein Mißstand. Mehrere weibliche Angehörige der Familie des Herrn Konsul Mayer sangen im Gottesdienst mit möglichst lauter Stimme die Melodie des alten Gesangbuches, bis Pfarrer Bäumler sich bei Herrn Konsul Mayer über diese empfindliche Störung des Gottesdienstes beklagte. Darauf blieben die Sängerinnen, ebenso auch bald nachher Herr und Frau Konsul Mayer dem Gottesdienst fern. Später wird dann gegen Pfarrer Bäumler von derselben Seite geltend gemacht, daß der Gottesdienstbesuch abgenommen habe.

Endlich, während die Kassenberichts- und Gesangbuchfrage schon mehr der Vergangenheit angehören, das dritte und wichtigste Ereignis im Frühjahr 1907: die Eröffnung eines Versammlungslokals, wie es für eine Auslandsgemeinde mit stark fluktuierender Bevölkerung unentbehrlich ist. Seit Jahren hatte sich der Mangel eines geeigneten Raumes für die Abhaltung von Versammlungen des Jungfrauen- und Jünglingsvereins, oder von Familienabenden, Kirchenchorübungen und dergleichen mehr und mehr fühlbar gemacht. Der Konfirmandenunterricht mußte in der unerträglich engen Mietswohnung des Pfarrers abgehalten werden. Auch für

die deutschen Seeleute war kein geeigneter Raum vorhanden. Falls sie nicht vorzogen, ihre Zeit an andern Orten zu verbringen, mußten sie sich mit dem englischen Seemannsheim begnügen. Und doch war seiner Zeit die ganze deutsche Gemeinde in Bordeaux aus der Arbeit unter den Seeleuten herausgewachsen. Umsomehr empfand es Pfarrer Bäumler als eine Pflicht der Dankbarkeit, den Seeleuten, auch wenn sie weniger zahlreich als früher nach Bordeaux kamen, wenigstens in einem eigenen gemütlichen Lesezimmer ein Stück Heimat zu bieten. Endlich im Frühjahr 1907 konnte Pfarrer Bäumler seinen längst gehegten Plan verwirklichen und das Versammlungsheim einweihen. Er hatte bei einem Teil der Komiteemitglieder für sein Versammlungsheim nur ein geringes oder gar kein Entgegenkommen gefunden. Fast alle dazu nötigen Gelder mußte er aus der Heimat erbitten und erhielt sie auch, namentlich dank seiner im Herbst 1906 im Auftrag des Komitees in Deutschland mit Erfolg ausgeführten Kollektenreise. Schon vorher hatte das Komitee für Seemannsmission in Berlin einen Jahresbeitrag von 300 Mark bewilligt. Herr Konsul Mayer, der gegen das Versammlungsheim und auch gegen ein Lesezimmer für deutsche Seeleute war, hatte gewünscht, den Berliner Beitrag dem englischen Seemannsheim, mit dem er sonst Beziehungen unterhielt, zuzuwenden. Obwohl Pfarrer Bäumler ihm einen Brief aus Berlin zeigte, in dem das dortige Komitee von einem Anschluß ans englische Seemannsheim dringend abtrat, hatte er ihn unter Anderm mit folgenden Worten (kurz vor Pfingsten 1906) aufgefordert, an das Berliner Komitee zu schreiben: „Ich frage Sie als deutscher Konsul, ob Sie in meinem Sinn nach Berlin schreiben wollen oder nicht, und wenn Sie trotzdem ein eigenes Lesezimmer für deutsche Seeleute gründen, so verbiete ich als deutscher Konsul den Seeleuten, dorthin zu gehen.“ Trotz dieser ausgeprägt feindlichen Stellungnahme seines Präsidenten hatte das Kirchenkomitee zu Bordeaux dem Unternehmen, ohne es selbst in die Hand nehmen zu wollen, doch seine volle Sympathie ausgesprochen und dem Pfarrer empfohlen, dieses Werk selbst mit Hilfe sich dafür interessierender Gemeindeglieder ins Leben zu rufen. Diese Stellungnahme des Komitees hatte wohl auch den Zweck, die Geber in Deutschland, die sich für das Versammlungsheim besonders erwärmt hatten, nicht vor den Kopf zu stoßen. Im übrigen aber überließ es die Durchführung und die Kosten der Sache völlig Pfarrer Bäumler und übernahm keinerlei Verantwortung. Fünf Mitglieder der Gemeinde, unter ihnen der Senior der deutschen Kolonie, ein Mitglied des Kirchenkomitees und zwei Damen, traten daraufhin mit dem Pfarrer zu einem „Beirat für innere Mission in der deutsch-evangelischen Gemeinde zu Bordeaux“ zusammen. Dieser Beirat machte sich zur ersten Aufgabe die Gründung des von Pfarrer Bäumler schon dem Kirchenkomitee vorgeschlagenen Versammlungsheims. Am 27. Januar 1907, dem Tag des vierzigjährigen Bestehens des Kirchengebäudes, richtete der Beirat eine Eingabe an den deutschen Kaiser und bat um eine Unterstützung für ein deutsches evangelisches Versammlungslokal, mit Angabe der einzelnen oben genannten Zwecke, denen dieses dienen sollte, unter Anderm auch: Beschaffung eines „Unterrichtszimmers, in dem deutsche Sprache, deutsche Geschichte und deutsches Volkslied an dem hier schulfreien Donnerstag den Kindern unserer Gemeinde nahe gebracht, also ein kleiner Ersatz für die fehlende deutsche Schule geschaffen werden soll.“ Auf diese Eingabe hin gewährte S. Majestät, während gleichzeitig eine vom Konsul erbetene Erhöhung des der Gemeinde gewährten Reichszuschusses nicht bewilligt wurde, der Gemeinde „eine außerordentliche Beihilfe“ von 500 Mark, um „die geplante Erteilung deutschen Unterrichts an die Kinder der Gemeinde zu erleichtern.“ Die Auszahlung dieser Gabe erfolgte an das Kirchenkomitee. Am 30. April sandte der Beirat für innere Mission ein Dankschreiben an den Kaiser, wartet dagegen bis heute vergeblich und trotz seiner am 30. Mai schriftlich begründeten Bitte auf die Auszahlung der von dem Bureau des Komitees zurückgehaltenen kaiserlichen Gabe. Dagegen beabsichtigt Konsul Mayer als Präsident des Kirchenkomitees, wie er einem Mitglied des Beirats in längerer Unterredung eröffnete (und wie dieses es zu Protokoll gegeben hat) an die Seemannsmission in Berlin zu schreiben, daß die dem Versammlungsheim gewährten 300 Mark Zuschuß zu viel seien, ein Zuschuß von 100 Mark genüge, und diesen werde er dann dem englischen Seemannsheim zuwenden. Freilich deutsche Zeitungen können nach Ansicht des Herrn Konsuls Mayer auch dann aus politischen Gründen im englischen Seemannsheim nicht aufgelegt werden! Die von S. Majestät für den deutschen Unterricht gewährte Gabe werde er dazu verwenden, ein anderes Lokal zu mieten, in dem der Nachfolger von Herrn Pfarrer Bäumler Schule halten könne. Das allgemeine Versammlungszimmer für die deut-

schen Familien und jungen Leute nannte der Herr Konsul eine Bierkneipe. Dieses Versammlungsheim hat Herr Konsul Mayer auch trotz aller Einladungen noch nie selbst besucht, ebenso wie er auf alle schriftlichen und mündlichen Bitten des Beirats seine Bedenken gegen das Heim doch schriftlich mitteilen zu wollen, damit es möglich sei, eventuelle Mißstände abzuschaffen, nicht eingegangen ist. In Wirklichkeit hat sich das Heim bis jetzt gut bewährt und freudigen Anklang gefunden und wird mit der Zeit der deutschen Gemeinde und der deutschen Sache in Bordeaux immer bessere Dienste leisten können.

Jedenfalls in diesen Ereignissen und den ihnen zu Grunde liegenden tiefgehenden und grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten liegen die eigentlichen, teils mittelbaren, teils unmittelbaren Ursachen des so bedauerlichen Konflikts. Das ist die Wirklichkeit. Alles Uebrige ist nur der Schein oder höchstens äußere Formfrage.

Immerhin haben wir zur Erwidmung auf die Antwort des Bureaus des Komitees der deutsch-evangelischen Kirche zu Bordeaux noch Einiges zu sagen.

Wir hielten es seiner Zeit für eine Pflicht der Höflichkeit, eine Abschrift unseres öffentlichen Protestes zur gleichen Zeit, wo derselbe an die Redaktion der betreffenden Zeitschriften abging, an das Komitee der deutsch-evangelischen Kirche in Bordeaux einzusenden. Und zwar Wir Unterzeichnete, nicht einige zufällig bei diesem Anlaß zu gemeinsamem Handeln zusammentretende Amtsbrüder, sondern die Mitglieder der Konferenz der deutsch-evangelischen Pfarrer in Frankreich, die sich im Jahr 1905 zufälligerweise gerade in Bordeaux und unter den Augen des dortigen Kirchenkomitees konstituiert hat. Als solche ist die Konferenz z. B. auch vom Zentralvorstand der Gustav-Adolf-Stiftung mit freudlichem Wohlwollen begrüßt und anerkannt worden (s. die Berichte des Zentralvorstands der Gustav-Adolf-Stiftung). Die Mitglieder des Kirchenkomitees in Bordeaux haben im Jahr 1905 an mehreren Veranstaltungen der Konferenz selbst teilgenommen und damals ihrer Sympathie für deren Aufgaben zum Teil recht lebhaften Ausdruck verliehen. Ebenso hatten drei der Unterzeichner des Protestes damals Gelegenheit, an Ort und Stelle einen Einblick in die Verhältnisse der Gemeinde von Bordeaux zu gewinnen, und erinnern sich noch heute mit herzlichem Dank der gastfreundlichen Aufnahme, die sie in Bordeaux gefunden haben. Außerdem hielten es die Unterzeichner des Protestes für ihre Pflicht, nach dem Grundsatz Audiatur et altera pars, alle diesbezüglichen Aktenstücke, wie z. B. den ganzen Briefwechsel zwischen Pfarrer Bäumler und dem Komitee, das Protokoll der Sitzung vom 26. März und den Wortlaut der für Pfarrer Bäumler eintretenden Petitionen, zur Kenntnisnahme zu erbitten, ehe sie ihren Protest veröffentlichten. Auch erkundigten sie sich in Bordeaux selbst bei Mitgliedern der Gemeinde und des Komitees über den Streitfall. Darum ist der Protest fast zwei Monate nach jener Sitzung vom 26. März erst der Öffentlichkeit übergeben worden. Inwiefern es also richtig ist, daß „die in dem Protest aufgeführten einzelnen Punkte mit den Tatsachen in völligem Widerspruch stehen“ oder „von einer absoluten Unkenntnis der Verhältnisse in Bordeaux zeugen“, wird sich aus dem Folgenden ergeben. Wie kann man es eine rein innere Angelegenheit einer Gemeinde nennen, wenn ein in seinem Amte nach bestem Wissen und Gewissen sich ehrlich müühender Pfarrer in solcher Weise von seinem Komitee behandelt wird? Uns gebietet es unser Gewissen für diesen Amtsbruder öffentlich einzutreten und, was an uns liegt, zu tun, um ihn gegen solche Vergröberung zu verteidigen. Und darf uns, den Seelsorgern der übrigen deutschen Gemeinden in Frankreich, das Recht und die Würde, der Friede und das Wohlergehen einer durch solches Unrecht bedrohten Schwestergemeinde völlig gleichgültig sein? Die Zeiten sind hoffentlich für immer vorüber, wo die deutschen evangelischen Gemeinden in Frankreich nebeneinander erlebten, als ob eine die andere gar nichts angehe. Zumal bei diesem traurigen Streitfall hat sich gezeigt, wie eben die bisherige Verfassung der Gemeinde in Bordeaux in keiner Weise den heutigen Ansprüchen einer Auslandsgemeinde genügt, sondern die Gemeinde sogar in den entscheidendsten Fragen zu völliger Rechtlosigkeit herabwürdigt und der Willkür einer zufälligen Majorität des Komitees ausliefert, das nicht einmal als wirkliche Vertretung der Gemeinde betrachtet werden kann, wie es auch von dieser nicht gewählt wird. Um die Wiederholung solcher Vorkommnisse zu vermeiden, was auch unser sehnlichster Wunsch ist, müßte die Gemeinde in Bordeaux sich auf neuer Grundlage organisieren, etwa mit einer ähnlichen Verfassung wie die deutsche Gemeinde in Cannes*) oder sonst eine der jetzt zum Teil als Association culturelle neuorganisierten Schwester-

gemeinden. Wir bemerken noch, daß auf unsern an das Komitee eingesandten Protest nicht dieses, sondern nur das aus drei Herren bestehende Bureau geantwortet hat. Im Einzelnen haben wir auf diese Antwort noch Folgendes zu erwidern.

Ad 1. Am 1. Oktober 1902 trat Pfarrer Bäumler zunächst für ein Probejahr sein Amt in Bordeaux an. Im März 1903 wurde er definitiv angestellt und verpflichtete sich vertragsmäßig zunächst vom 1. Oktober 1903 bis zum 1. Oktober 1906, wobei die Möglichkeit der Rückberufung durch das bayrische Oberkonsistorium in München, seine vorgesetzte Behörde, eingeschlossen war. Im März 1906 schloß Pfarrer Bäumler einen Kontrakt mit dem Kirchenkomitee auf ein weiteres Jahr vom 1. Oktober 1906 bis 1. Oktober 1907 ab. Der dazu nötige Urlaub wurde ihm durch Mitteilung vom 8. März 1906 vom bayrischen Oberkonsistorium mit dem Bemerkten bewilligt, daß er die ihm jetzt noch zu Gebote stehende Urlaubszeit zur Bewerbung um eine Pfarrstelle in Bayern benutzen möge. Denn trotz des herrschenden Kandidatenmangels bereitet die definitive Anstellung innerhalb der bayrischen Landeskirche große Schwierigkeit.

Auf diesen genannten und auch dem Komitee bekannten Bescheid des bayrischen Oberkonsistoriums, der ihm seine Rückberufung auf 1. Oktober 1907 in sichere Aussicht stellte, mußte Pfarrer Bäumler die Absicht haben, seine Stelle in Bordeaux am 30. September 1907 aufzugeben. Von dieser Absicht kann also das Komitee nicht erst durch unsern Protest erfahren haben, dagegen suchte das Komitee damals selbst eine Aenderung dieser Absicht herbeizuführen, indem es Pfarrer Bäumler unter dem 23. März 1906 Folgendes schrieb: „Das Komitee ersucht Sie gefälligst bei dem Oberkonsistorium in Bayern um Verlängerung Ihres Urlaubs einzukommen, und zwar in der Weise, daß Ihnen der Urlaub anstatt für 1 Jahr (bis September 1907) verlängert wird für drei Jahre, also bis September 1909... Bei Darlegung der Verhältnisse wollen Sie gefälligst besonders die von Ihnen angeführten Gründe hervorheben... Das Komitee ist auch gern geneigt, wenn Sie es für ratsam halten, Ihr Gesuch an das bayrische Oberkonsistorium durch ein besonderes Gesuch in demselben Sinne seinerseits zu unterstützen.“

Diese gewünschte Aenderung war herbeigeführt durch den Bescheid des bayrischen Oberkonsistoriums vom 19. April 1906, in welchem es ihm die Zusicherung weitem Urlaubs über den 30. September 1907 hinaus in Aussicht stellte. Die Mitglieder des Komitees nahmen mit Befriedigung von dem Bescheid Kenntnis und auch nach seinem Schreiben vom 2. Mai 1906 verhandelte Pfarrer Bäumler auf einer Reise nach Deutschland im Herbst 1906 mit Wissen und Willen seines Komitees noch mündlich mit dem Oberkonsistorium in München und erhielt die Zusicherung weitem Urlaubs. Diese Reise war zugleich eine Kollektentreise im Auftrag seines Komitees und im Interesse seiner Gemeinde, sie hat dieser eine bedeutende Erhöhung ihres Budgets eingebracht, was die erste Petition zu seinen Gunsten ausdrücklich hervorhebt. Bis dahin erfreute sich Pfarrer Bäumler also des völligen, offiziell zum Ausdruck gebrachten Vertrauens seines Komitees und hatte somit allen Grund, die formelle Wiedererneuerung seines Vertrags im Frühjahr 1907 für gesichert zu halten und die ihm von seiner Behörde zur Bewerbung um eine Pfarrstelle in Bayern zur Verfügung gestellte Frist nicht auszunützen. In dem angezogenen Schreiben vom 13. Februar 1907 stellte nun Pfarrer Bäumler an das Komitee formell den Antrag auf Erneuerung seines Vertrages, und zwar für unbestimmte Zeit mit dem Recht sechsmonatlicher, gegenseitiger Kündigung. Am Kardienstag, den 26. März, beriet das Komitee über diesen Antrag. Von 9 Mitgliedern waren 8 anwesend. Von diesen stimmten 4 für, 4 nach allem Vorhergehenden ganz unerwartet gegen den Antrag. Da Stimmengleichheit vorlag, gab der Präsident, Herr Konsul Mayer, den Ausschlag, und zwar gegen Pfarrer Bäumler. Das Bureau des Komitees erklärt nun den von uns in der Einleitung unseres Protestes gebrauchten Ausdruck „kündigen“ für unrichtig und nicht den Tatsachen entsprechend. Wenn aber der eine vertragschließende Teil, wie in diesem Fall Pfarrer Bäumler, in einem formellen Antrag um die Erneuerung des Vertragsverhältnisses bittet und nach allem Vorhergegangenen mit derselben als sicher rechnet, der andere vertragschließende Teil aber, also das Komitee, den alten am 30. September 1907 ablaufenden Vertrag nicht erneuert, so ist das mit andern Worten und entsprechenden üblichen Ausdrucksformen soviel, als daß das bisher bestehende Vertragsverhältnis vom 1. Oktober des Jahres 1907 an aufgelöst oder gekündigt wurde. Die erste Petition aus der Gemeinde gebraucht sogar den viel stärkeren Ausdruck „Entlassung“. — Uebrigens ist das nur ein Streit um Worte. Der Ausdruck „kündigen“, den wir selbst für die Beziehungen zwischen einem Pfarrer und seiner Gemeinde lieber vermeiden wissen möchten, ist hier völlig am Platze. Denn er entspricht der ganzen Art und Weise, in der das Komitee völlig im Widerspruch mit seinen eigenen früheren Beschlüssen und Wünschen plötzlich seine Stellung zu der Frage geändert hat, ohne jede Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des Pfarrers Bäumler und der sonst dem geistlichen Stand gegenüber üblichen Gewohnheiten. Diese Rücksicht hat das Komitee, wie wir hier beifügen, auch nach dem Beschluss vom 26. März 1907 völlig außer Acht gelassen: z. B. einer von Pfarrer Bäumler am 20. April an das Komitee gegebenen schriftlichen Rechtfertigung gegenüber den zu Protokoll gegebenen Äußerungen der Komiteemitglieder in der Sitzung vom

*) Zum Beispiel lautet § 8 c der Gemeindeverfassung von Cannes: Der Pfarrer ist berechtigt, sein Amt nach sechsmonatlicher Kündigung niederzulegen. Dem Kirchenvorstande steht das Recht der Kündigung nur in dem unerwarteten Falle zu, wenn seiner gewissenhaften Ueberzeugung nach ein längeres Verbleiben des Pfarrers im Amte dessen segensreiche Amtstätigkeit aufheben würde. Ein solcher Beschluß kann aber von dem Kirchenvorstande nur mit einer Majorität von mindestens Dreiviertel der Stimmen gefaßt werden, ist von den Antragstellern schriftlich eingehend zu motivieren und bleibt wirkungslos, bis er von der Gemeindeversammlung bestätigt ist. Auch darf solche Kündigung nur in der Zeit von Neujahr bis Ostern erfolgen.

26. März 1907 wurde die Aufnahme ins Protokoll, um die Pfarrer Bäumler ausdrücklich bat, einfach verweigert. Ist das etwa nach dem Grundsatz gehandelt: „Audiatur et altera pars?“

Ein unter dem 22. April 1907 an das Komitee adressierter Brief, in dem Pfarrer Bäumler mitteilte, daß er frühestens auf 1. Januar oder gar 1. März 1908 eine Pfarrstelle in Bayern werde antreten können, so daß er im günstigsten Falle drei Monate durch Schuld der einander widersprechenden Beschlüsse des Komitees ohne Amt und ohne Brot für seine Familie sein werde, wurde in der nächsten Sitzung des Komitees vom 26. April vom Präsidenten gar nicht verlesen. Später hat dann das Komitee unter für Pfarrer Bäumler unannehmbaren Bedingungen für die amtlöse Zeit eine Entschädigung angeboten. Endlich wurde Pfarrer Bäumler der von ihm erbetene Urlaub zu der um seiner Sache willen so früh einberufenen Pfarrkonferenz in Marseille, obwohl keine amtliche Verhinderung vorlag, vom Komitee verweigert.

Ad 2. Mit welcher Motivierung die einzelnen Mitglieder am 26. März 1907 für oder wider den Antrag des Pfarrers Bäumler gestimmt haben, kommt zunächst und für uns nicht in Betracht. Jedoch können wir dem Protokoll der betreffenden Sitzung, das Pfarrer Bäumler zur Begründung des Beschlusses auf seine Bitte hin zur Verfügung gestellt wurde, durchaus nicht entnehmen, daß von den vier Mitgliedern, die für den Antrag Bäumler stimmten, „drei völlig anerkannten, daß die durch Herrn Pfarrer Bäumlers Verschulden herbeigeführte Lage etc. unmöglich fortauern könne und nur beantragten, den Kontrakt auf weitere 6 resp. 12 Monate zu verlängern als einen letzten Versuch.“ Außerdem kommt in Betracht, daß das neunte in der Sitzung vom 26. März abwesende Mitglied des Komitees für den Antrag Bäumler gestimmt hätte, in Wirklichkeit also 5 gegen 4 Stimmen für den Antrag gewesen wären, denn dieses neunte Mitglied hat nachher die Petition zu Gunsten des Pfarrers Bäumler mit unterschrieben und, als diese abgelehnt wurde, mit zwei andern Mitgliedern des Komitees seine Demission eingereicht. Auch wird es jedem billig urteilenden Menschen klar sein, daß in solchen Fällen auch der Präsident eben nur eine Stimme in die Wagschale werfen darf und nicht zwei: Denn es kann nicht die Rolle eines Präsidenten sein, zumal wenn er das verantwortungsvolle Amt eines deutschen Konsuls bekleidet, so einseitig Partei zu ergreifen, anstatt über den Parteien zu stehen und sogar die eigenen Wünsche und Ansichten dem Wohl und Frieden des Ganzen unterzuordnen, zumal wenn er sich nicht vorher des Genauesten vergewissert hat, daß er wirklich die Wünsche der Gemeinde vertritt.

Ad 3. Es kann nach den Statuten der Société civile keinem Zweifel unterworfen sein, daß allein das Komitee auch in den die Besetzung der Pfarrstelle betreffenden Fragen zu entscheiden hat. Auch darüber kann kein Zweifel sein, daß nach dem Buchstaben dieser Statuten der Beschluß vom 26. März 1907 rechtsgültig war. Das Aergernis dieses Beschlusses bleibt aber trotzdem nach Allem, was ihm vorangegangen war, bestehen; nicht nur für die Majorität der Gemeinde zu Bordeaux, sondern auch für jeden evangelischen Christen. Es liegt in diesem Beschluß zwar kein formelles, aber doch ein sachliches Unrecht gegen Pfarrer Bäumler; denn selbst wenn mit Rücksicht auf den Frieden der Gemeinde das Bleiben Pfarrer Bäumlers nicht wünschenswert gewesen wäre, so hätte man sich doch auf gütlichem Wege auseinander setzen können und müssen. Das unerwartete, einer Entlassung aus seiner Stellung gleichkommende Verfahren muß ihn in den Augen seiner vorgesetzten Kirchenbehörde herabsetzen und das ganze Ansehen des Pfarramtes in der Gemeinde zu Bordeaux aufs schwerste schädigen. Das Komitee wäre zwar nicht rechtlich, umso mehr aber moralisch verpflichtet gewesen, in irgend einer Form die Zustimmung der Gemeinde einzuholen, beziehungsweise als ihm diese Zustimmung durch die Petition der Achtzehn vom 11. April 1907 verweigert wurde, seinen Beschluß rückgängig zu machen. Gewiß ist diese Petition in einer Sitzung des Komitees Gegenstand einer eingehenden Debatte gewesen, aber durch den am Ende dieser Debatte gefaßten Beschluß hat sich das Komitee in Wirklichkeit über die Petition einfach hinweggesetzt. Und dieser mit 5 gegen 4 Stimmen gefaßte Beschluß ist nur dadurch möglich geworden, daß eines der Mitglieder, das am 26. März für Pfarrer Bäumler gestimmt hat, nun merkwürdigerweise gegen die Petition seine Stimme abgab. Wegen dieser Behandlung der Petition sind, wie schon früher bemerkt, drei Herren des Komitees ausgetreten und ein Vierter hat sein Amt als Schriftführer im Komitee niedergelegt. Die 18 Petitionisten repräsentieren aber nach den Verhältnissen und der Zusammensetzung der Gemeinde von Bordeaux zweifellos die Majorität derjenigen Gemeindeglieder, die es wirklich im vollen Sinn des Wortes sind; denn außer den Mitgliedern des Komitees, die ihre Stellungnahme schon in der Sitzung vom 26. März kundgegeben hatten, außer einigen wenigen Ansässigen und alleinstehenden Personen, die zur Unterschrift gar nicht aufgefordert wurden, ist die Petition von allen denjenigen Gemeindegliedern, die sich wirklich am kirchlichen Leben beteiligen, unterzeichnet worden. Solche Mitglieder der Gemeinde, die sich nicht am kirchlichen Leben beteiligen, wurden absichtlich nicht zur Unterschrift aufgefordert. Wie in den andern deutschen Gemeinden Frankreichs, gibt es auch in Bordeaux eine beträchtliche Anzahl von Freunden der Gemeinde, die, teilweise der deutschen Sprache nicht mächtig, teilweise einer andern Konfession angehörig, doch durch jährliche Spenden ihre Sympathie

bezeugen. Daß diese in wichtigen Fragen des Gemeindelebens nicht als Gemeindeglieder betrachtet werden können, ist zweifellos.

Wir werden aber gerne die zum Beweis des Gegenteils in Aussicht gestellten Ziffern und Namen entgegennehmen. Eine zweite von 21 Personen unterschriebene Petition vom 3. Mai d. J. bezeichnet ausdrücklich den Beschluß des Komitees als im Gegensatz zu der Ansicht der Majorität der Gemeinde gefaßt und wünscht, um die Wiederholung solcher Vorkommnisse zu vermeiden, eine Neuorganisation der Gemeinde.

Ad 4. Auf seine Bitte um Begründung des Beschlusses vom 26. März 1907 wurde dem Pfarrer Bäumler endlich unter dem 12. April d. J. Folgendes geschrieben:

„Die von den Herrn, welche gegen den Antrag stimmten, als maßgebend angeführten Gründe sind darin zusammenzufassen: Daß leider Herr Pastor Bäumler einen großen Teil der Sympathien, welche ihm während der ersten Zeit seines Wirkens allseitig entgegengebracht wurden, durch mannigfache Zwischenfälle, welche in seinem Verkehre eingetreten und welche eine merkliche Verstimmung hervorgerufen, verloren hat. Daß dadurch das Verhältnis zwischen dem Pfarrer und einem Teil der Gemeindeglieder, welches ein harmonisches sein muß, an verschiedenen Stellen gestört worden und infolgedessen der Kirchenbesuch namentlich in letzter Zeit zurückgegangen ist. Daß eine Fortsetzung dieses Zustandes eine Zersplitterung der deutschen Gemeinde, resp. das Ausscheiden mancher Mitglieder aus unserer deutschen Kirche und ein Anschließen derselben an die hiesige französische Kirche zur Folge haben könnte.“

Diese Art der Begründung ist für Pfarrer Bäumler geradezu beleidigend. Denn nicht Verschuldungen in seiner pastoralen Amtsführung werden ihm zum Vorwurf gemacht, auch nicht Tatsachen angeführt, die seinen Charakter und seine persönliche Ehrenhaftigkeit in ein schlechtes Licht setzen könnten, sondern es wird ganz einfach von „mannigfachen Zwischenfällen“ geredet, durch die er die Sympathien eines Teiles der Gemeindeglieder verloren habe. Es handelte sich hier um ganz persönliche Verstimmungen, die überall vorkommen können. Wie sehr von solchen Verstimmungen der Kirchenbesuch, besonders im Auslande, abhängig ist, wissen alle Kenner der Verhältnisse. Und man wird es unter den obwaltenden Umständen kaum für angemessen finden können, dem Pfarrer aus der übrigen sehr geringen Verminderung des Kirchenbesuches einen Vorwurf zu machen. Wenn aber in der Begründung eines solch schwerwiegenden Beschlusses von einzelnen Zwischenfällen die Rede ist, so kann ein Ehrenmann verlangen, daß ihm solche Zwischenfälle bekannt gegeben werden, daß er Gelegenheit findet, sich zu verteidigen. Insbesondere ist ein Kirchenkomitee seinem unbescholtenen Pfarrer so viel Achtung und Rücksicht schuldig, daß es ihn nicht mit unbestimmten Zwischenfällen abspieist, sondern ihm eingehend die Motive seiner Entscheidung darlegt. Und wenn der Befürchtung Ausdruck gegeben wird, daß manche Mitglieder der deutschen Gemeinde ausscheiden und sich der französischen Gemeinde anschließen könnten, so ist das so lange eine ebenso allgemeine wie grundlose Behauptung, als nicht ganz bestimmte Kundgebungen oder Willensentschlüsse vorliegen. Es ist nicht angängig, daß ein Pfarrer persönlicher Gereiztheit und kleinlichen Zwischenfällen zum Opfer fällt. Da sich Herr Pfarrer Bäumler also mit solcher Begründung nicht begnügen konnte, bat er am 17. April um eine genauere Darlegung der Gründe. Dieser Bitte wurde nicht entsprochen; freilich wurde er aufs Protokoll verwiesen. Da aber dieses durchaus keine Tatsachen enthält und insbesondere die am 17. April von ihm erbetenen Aufklärungen nicht bietet, so war dieser Hinweis bedeutungslos. Als Genugtuung für das ihm widerfahrne Unrecht darf Pfarrer Bäumler von Seiten des Komitees zum mindesten Folgendes verlangen:

1. eine schriftliche unzweideutige Bezeugung seiner gewissenhaften Amtsführung;
2. eine unter annehmbarer Bedingung gewährte und ausreichende Entschädigung für den ihm während einer etwaigen amtlösen Zeit entstehenden materiellen Schaden;
3. eine eingehende Beantwortung der beiden Gemeindepitionen.

Ad 5. Es entspricht nicht den Tatsachen, daß die Gemeinde in Bordeaux erst in letzter Zeit uneinig geworden ist; sondern sie krankt seit Jahren an dieser Uneinigkeit, und auch der Vorgänger des Pfarrers Bäumler ist während der 27 Jahre seiner Amtsführung nicht im Stande gewesen, diese Uneinigkeit auszurotten und allen Wünschen gerecht zu werden. (Siehe die Berichte des Zentralvorstandes der Gustav Adolf-Stiftung und den weiter unten abgedruckten Brief des Pfarrers Bäumler an das Komitee vom 20. April 1907.) —

Die in Marseille vom 2. bis 5. Juni d. J. tagende Konferenz der deutsch-evangelischen Pfarrer in Frankreich hat die vorstehende Erklärung beschlossen nach gründlicher Prüfung des gesamten offiziellen und eines reichhaltigen Privatmaterials. — Als Herr Pfarrer Bäumler aufgefordert wurde, den Konferenzteilnehmern den Sachverhalt darzulegen, begann er mit folgenden Worten: „Ich werde mich selbst nicht schonen und übrigens streng sachlich reden.“ Dies Wort hat er redlich gehalten und auch den kleinsten Mißgriff und jede Aufwallung seines Gemütes bekannt. Durch diese völlige Offenheit hat er auf neue unsere Achtung und Liebe gewonnen und wir halten unsern öffentlichen Protest nicht nur

aufrecht, sondern rechtfertigen und bekräftigen ihn auch einmütig durch die vorstehende Erklärung.

Marseille, den 22. Juni 1907.

F. Bansa, Pfarrer an der Hügelkirche in Paris; **Gutjahr**, Pfarrer der Deutsch-Evangelischen Kirche in Mentone; **A. Koerber**, Pfarrer der Deutsch-Evangelischen Kirche in Lyon; **H. Fr. Schmidt**, Pfarrer der Evangelischen Kirche Deutscher Zunge in Cannes; **G. Streng**, Pfarrer an der Christuskirche in Paris; **P. Walter**, Pfarrer der Deutschen Evangelischen Kirche in Marseille; **R. Lampp**, Vikar in Lyon; **J. Merz**, Vikar in Paris; **J. Steinweg**, Vikar in Cannes; **H. v. Wicht**, Vikar und Seemannspastor in Marseille; **H. Wolf**, vormals Vikar in Nizza.

Beilage 1: Die erste Petition.

Unterzeichneten, zum Teil Familienvätern oder sich zur Kirche haltenden, seit Jahren hier ansässigen Deutschen, ist mitgeteilt worden, daß in einer kürzlich abgehaltenen Komiteesitzung unserer hiesigen Deutsch-Evangelischen Kirche der Entschluß gefaßt ist, den Kontrakt mit unserem Pastor, Herrn W. Bäumler, nicht zu erneuern.

Hierzu erlauben sie sich, dem hochwohlwolllichen Komitee höflichst die große Gefahr nahe zu legen, die unserer Kirche unzweifelhaft bei den deutschen kirchlichen Obrigkeiten durch eine zu schnelle Entlassung des genannten Herrn Pastor erwachsen würde. Außerdem erlauben sie sich, ein hochwohlwollliches Komitee darauf aufmerksam zu machen, daß die Gründe, die man für die Entlassung des Herrn Pfarrers angeführt hat, ihrer Meinung nach unmöglich als ausschlaggebend angesehen werden dürfen. Denn wenn der Kirchenbesuch in der Gemeinde wesentlich geringer geworden ist, so müssen sie die Abnahme der Gläubigen in der Kirche allerdings neben andern Gründen hauptsächlich durch Fortzug und Todesfälle von Gemeindemitgliedern, die durch keinen neuen Zugang ersetzt sind, begründen. Hat der Herr Pfarrer hier und da in gesellschaftlicher Beziehung verletzt, so ist dies sicherlich sehr zu bedauern, darf aber unseren Gefühlen nach nicht bei der Amtsentsetzung eines evangelischen Geistlichen in Betracht kommen. Dagegen möchten Unterzeichnete ein hochwohlwollliches Komitee daran erinnern, daß Herr Pfarrer Bäumler viel Gutes erstrebt, wohl manches auch durchgeführt hat. Das kürzlich erst ins Leben gerufene Deutsche Versammlungs-Heim verdankt Herrn Pfarrer Bäumler seine Entstehung, und ist es zu befürchten, daß dies so ganz deutsche Unternehmen mit dem Abgang des Herrn Pfarrers, der an dessen Gründung, wie überhaupt an jegliches Werk der inneren Mission seine beste Kraft und große Energie setzte, in sich zusammenfällt. Sie erlauben sich daher, ihre Ansicht dahin zu äußern, daß die deutschen Mitglieder des Komitees diesem deutschen Unternehmen eine schwere Schädigung anfügen würden, wollten sie auf die beschlossene Entlassung des Herrn Pfarrers Bäumler bestehen. Auch der Anfang einer deutschen Schule, die jeden Donnerstag 14 bis 16 deutsche Kinder vereint und für welche die interessierten deutschen Familien besonders dankbar sind, verdanken wir Herrn Pfarrer Bäumler. Ueber das Fehlen einer solchen Schule hörte man seit langen Jahren mit besonderem Bedauern sprechen. Daß die Deutsch-Evangelische Kirche der letztjährigen Kollektenreise des Herrn Pfarrers eine bedeutende Erhöhung ihres Budget verdankt, darf schließlich nicht unerwähnt bleiben.

Indem sie zum Schluß allen den guten und vortrefflichen Eigenschaften unseres jungen Pfarrers die wärmste Anerkennung zollen, als da sind: seine Uneigennützigkeit, sein unermüdliches Sorgen für die Alleinstehenden und Verlassenen, sein Bemühen um die Kinder, erinnern sie auch an seine warmen überzeugten Predigten.

Da nun der Entschluß, Herrn Pastor Bäumler zu entlassen, mit Stimmgleichheit gefaßt und nur dadurch seine Gültigkeit erlangt hat, daß die Stimme des Herrn Präsidenten ausschlaggebend war, so fühlen sich die Unterzeichneten gedrungen, dem hochwohlwolllichen Kirchenkomitee die ebenso aufrichtige wie dringende Bitte zu unterbreiten, den gefaßten Entschluß der Entlassung des Herrn Pfarrers Bäumler rückgängig machen zu wollen.

Bordeaux, den 11. April 1907.

Beilage 2: Die zweite Petition.

Endesunterzeichnete haben von dem abschlägigen Bescheid der Petition durch das Komitee der Deutsch-Evangelischen Kirche in Bordeaux Kenntnis genommen und geben sie ihrem tiefsten Erstaunen darüber, daß ihr geäußelter Wunsch bezüglich des Hierbleibens des Pastors, Herrn Bäumler, keine Berücksichtigung fand, lebhaften Ausdruck.

Um in Zukunft bei ähnlichen wichtigen Fragen das Recht der Mitbestimmung zu haben und somit zu vermeiden, daß derartige wichtige Beschlüsse im Gegensatz zu der Ansicht der Majorität der Gemeinde gefaßt werden, wünschen dieselben dringend die Organisation der Gemeinde und ersuchen das Komitee resp. die Société civile die hierzu nötigen Schritte möglichst umgehend zu tun.

Bordeaux, den 3. Mai 1907.

Beilage 3: Austritt eines Mitglieds aus dem Komitee

Dem Verehrlichen Komitee der Deutsch-Evangelischen Kirche zu Bordeaux

Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus dem Komitee der Deutsch-Evangelischen Kirche.

Die Gründe meines dahingehenden Entschlusses sind die folgenden: Ich bin durch die letzten Komitee-Beschlüsse zu der Ueberzeugung gelangt, daß ich der Deutsch-Evangelischen Sache hier in Bordeaux nützlich sein kann, wenn ich nicht einem Komitee angehöre, dessen Mitglieder nicht von der Gemeinde (d. h. von den sich zur Kirche haltenden und für dieselben zahlenden Gläubigen!) gewählt werden, sondern sich durch Cooption ergänzen, demzufolge also auch in ihren Beschlüssen die Wünsche und Interessen der Gemeinde nicht wiedergeben!

Ganz besonders ist dieser Uebelstand in der letzten Komiteesitzung vom 26. April ac. hervorgetreten, in welcher sogar eine von der Mehrzahl der Gemeindeglieder unterzeichnete Petition, unsern Pfarrer Herrn Bäumler im Amte zu belassen, mit 5 gegen 4 Stimmen abgelehnt wurde, sodaß die Wünsche und Ansichten der bei weitem größeren Anzahl der Gemeindeglieder dieser einen Stimme unterlagen! — Durch eine klare, sich gleich bleibende Behandlung der betreffenden Frage, vom christlichen Standpunkte und im Interesse der ganzen Gemeinde, wäre ein solcher Beschluß nicht gefaßt worden! — Hatte doch diese eine ausschlaggebende Stimme, die in der letzten Sitzung gegen ein weiteres Verbleiben des Pfarrers Bäumler stimmte, in der vorletzten Sitzung vom 26. März ac. für die Erneuerung des Vertrages mit Herrn Pfarrer Bäumler gestimmt. — Persönliche Empfindlichkeiten hätten bei Lösung der Seelsorger-Frage nicht die Rolle spielen sollen, die sie in Wirklichkeit zum Nachteil der Gemeinde gespielt hatten! Das Komitee hat aber nicht nur gegen die Interessen und gegen die Wünsche der Gemeinde die Seelsorger-Frage erledigt, sondern es hat eine schwere moralische Verantwortung auf sich genommen, indem es dem seit 5 Jahren in unserer Gemeinde mit großem Eifer und Erfolg wirkenden Pfarrer durch die späte Entscheidung, ihn vom 1. Oktober an seines Amtes zu entsetzen, mit Frau und 3 Kindern für eine Reihe von Monaten brotlos macht.

Die Einreichung meiner Entlassung ist mein Protest gegen diesen jeglichen menschlichen Wohlwollens entbehrenden Komitee-Beschluß!

Mit Hochachtung!

Bordeaux, den 3. Mai 1907.

Paul Braunschweig

Beilage 4: Aus dem Brief des Herrn Pfarrers Bäumler an das Kirchen-Komitee vom 20. April 1907

Aber nicht umgehen kann ich, gegen die Äußerungen des Herrn Konsul Mayer mit aller Entschiedenheit zu protestieren; denn

1. Herr Konsul Mayer weiß selbst sehr gut, daß die Uneinigkeit in der Gemeinde, die mancherlei Feindschaften zwischen Familien derselben schon bei meinem Antritt dahier eine traurige Tatsache waren, und er weiß dies umso mehr, als er ja selbst darin schon verquickt war und den ersten Bericht des Pfarrers an den Gustav-Adolf-Verein über die Zeit vom 1. Oktober 1902 bis 1. Oktober 1903 mit folgendem Passus unterschrieben hat: „Es ist offen zu bekennen, daß neben manchem Erfreulichen im Einzelnen das Ganze an einem nicht geringen Schaden leidet. Die kleine Gemeinde — nicht wenig Deutsche und die Schweizer insgesamt halten sich ja fern, so daß wir nur ca. 20 Familien zu uns zählen dürfen — krankt, woran hier die ganze deutsche Kolonie krankt, — an der Uneinigkeit, ein Merkmal, wie weit unser Gemeindeleben vom Ideal eines wahrhaft christlichen Gemeinschaftslebens entfernt ist.“

2. Herr Konsul Mayer weiß selbst sehr gut, daß der „Verlust der Sympathien“ des Pfarrers in einigen Familien das Verhältnis der Familien der Gemeinde unter einander nicht gestört hat.

3. Herr Konsul Mayer weiß selbst sehr gut, daß die alteingewurzelten Feindschaften zwischen den Familien weiter bestehen werden, daß also es auch weiterhin an Friede und Eintracht fehlen wird, auch wenn ich Bordeaux verlassen habe.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. III, 4. „Der Ursprung des Buddhismus und die Geschichte seiner Ausbreitung.“ III, 5. „Der südliche Buddhismus und der Lamaismus.“ III, 6. „Der Buddhismus in China, Korea und Japan.“ Von Licentiat H. Hackmann-London. Preis jedes Bändchens 50 Pfg. Kart. 75 Pfg. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

In der Anzeige aus Bradford Sp. 652 bitte zu lesen „Samstagschule“ statt Sonntagschule.

Freunde der Christlichen Welt

Plauen i. V. Dienstag 9. Juli 8 Uhr im Theaterrestaurant: Naturalistische und religiöse Weltanschauung.

Statt besonderer Anzeige!

Die Geburt eines kräftigen

Söhnchens

nach 9 jähriger Ehe zeigen tief erfreut an

Pastor von Broedter und Frau Margarete geb. Maaß

Halle a. S.

Jüngerer Theologe, seit 1 Jahr erzieherlich tätig, sucht von Mitte Juli bis Ende August Stellung als Reisebegleiter oder Ferienlehrer. Anerbieten unter E. St. an den Verlag.

Stud. theol. (5. Sem.)

sucht Stellung als Hauslehrer oder Reisebegleiter für August und September oder auch bloß August. Angebote unter K. S. an den Verlag.

Missionsfest-

Predigten

herausgegeben von

Fr. Conrad, Sup. in Berlin

Band III Heft 1 von:

„Im Reich der Gnade“

Preis 1.— Mk.

Verlag

C. Ludwig Angelenk, Dresden A. 1

Gott schenkte uns heute unser erstes Kind

einen gesunden Knaben.

Pastor Herz und Frau

Chemnitz, den 24. Juni 1907

Pianino,

vorzüglich im Ton, moderne Bauart, kurze Zeit gespielt, ist mit Garantiechein sehr preiswert abzugeben. Schriftliche Anfragen unter Z. I. 80 befördert die Expedition dieses Blattes.

Das viel bewunderte und umstrittene von Naumann, Nebergall usw. hochgepriesene Predigtbuch der D. D. Geier-Bittelmeyer:

Gott und die Seele

ist in 2.—4. Aufl., 613 Seiten gr. 8°, schön ausgestattet erschienen. Preis 6 M. br., 7 1/2 M. geb., 9 M. Prachtband.

S. Herler, Verlags-Gto., Hfm.

Man verlange

Probenummern

der Christlichen Welt vom Verlag.

Gesucht

wird für den neu einzurichtenden Haushalt eines großen Landhauses in klimatisch und landschaftlich bevorzugter Höhenlage des Martales (25 Km. von München) ein gelundes tüchtiges junges Mädchen von durchaus heiterem Wesen und angenehmem Äußern (nicht über 26 Jahre) als

zweite Helferin

der noch jugendlichen Hausfrau. Das junge Mädchen würde hauptsächlich die Pflege der zwei jüngsten Kinder (20 und 3 Monate) zu übernehmen, sich aber auch an gemeinamen häuslichen Arbeiten (Kindergarderobe, Wäscheausbesserung usw.) zu beteiligen haben. Gehalt bei vollständig freundschaftlicher Stellung für den Anfang monatlich 25 Mk.

Ferner wird für die beiden älteren Kinder desselben Hauses (gutgeartete Mädchen von 11 und 9 Jahren, welche gegenwärtig eine höhere Töchterschule besuchen) eine

junge Lehrerin

(nicht „Gouvernante“) gesucht, die nicht nur den genannten Unterricht zu erteilen, sondern auch Körperpflege und -Ausbildung (Turnen, Sport, Spiel, Gartenarbeit) sich selbst beteiligend zu fördern hätte. Die Lehrerin müßte bei erwünschter Fröhlichkeit des Wesens doch auch eine ernste und strenge Auffassung von Pflicht und Leben selber besitzen, um sie in den Kindern zu pflegen und diese wenn möglich allmählich auf irgend einen Lebensberuf hinzuleiten. Gehalt den Anforderungen und Leistungen entsprechend.

Angebote unter H. B. durch den Verlag der Christlichen Welt Marburg (Hessen)

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörtrich, Bensheim a. d. Bergstraße

Beste Referenzen. Näheres und Prospekte durch den Vorsteher.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Soeben erscheint und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die Verhandlungen des 18. Evangelisch-Sozialen Kongresses abgehalten in Straßburg vom 21. bis 23. Mai 1907. 11 Bogen Preis 2 Mk.

Inhalt: Prof. Dr. v. Schulze-Gaevernitz: Kultur und Wirtschaft. Die neudeutsche Wirtschaftspolitik im Dienste der neudeutschen Kultur. — Beigeordneter Dr. Leoni (Straßburg): Die Aufgaben der Städte als Arbeitgeber. — Pfr. Hans Wegener (Verf. von „Wir jungen Männer“) und Frau Prof. Marianne Weber (Heidelberg): Die Bekämpfung der Unfruchtbarkeit mit besonderer Beziehung auf den Schutz der Jugend.

Debatterende von Fr. Naumann, E. Troeltsch, G. Baumgarten, M. Rade, Hans Thoma, Ad. Wagner u. A.

Göttingen

Vandenhoeck & Ruprecht

EVANGELISCHER VERLAG, HEIDELBERG.

Brauchen wir ein neues Bekenntnis? Evangelische Gottesdienste. * * * Erlösung vom Dogma. * * * *

3 Vorträge

von Ernst Baars, Pastor in Begefac.

Preis 1 Mk.

Freimütig offen, mit voller Ueberzeugung behandelte dieses Frühjahr der bereits bekannte Verfasser in drei Vorträgen diese Themata; er führt uns klar vor, wie notwendig unsere kirchlichen Einrichtungen einer Aenderung bedürfen und zeigt in höchst anregender Weise den Weg, auf dem man zu diesem Ziele gelangen kann. — „Am liebsten hätte ich Baars Vorträge in 100 000 Exemplaren verbreitet; es würde mancher aufwachen, der bis jetzt einen sanften Schlaf geschlafen“, schrieb ein Berichtsteller nach dem zweiten Vortrag.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Chronik

der Christlichen Welt

Nr. 26. Konfessionelles aus Bayern — 25. Deutsche Protestantenzeitung. Erste Hälfte — Verschiedenes: Plus X. und die Tierchutzbestrebungen.

Theologische Literaturzeitung

Herausgegeben von Harnack und Schürer

Verlag: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig

Jährlich 26 Nummern. Preis 18 Mark

Nr. 13. Klostermann, Der Pentateuch (Steuernagel) — Briggs, A critical and exegetical Commentary on the Book of the Psalms, vol. II (Frankenberg) — Huck, Synopse der drei ersten Evangelien, 3. Aufl. (H. Holtzmann) — Bolland, Het eerste Evangelie in het licht van oude gegevens (H. Holtzmann) — Bolland, Gnosis en Evangelie (H. Holtzmann) — Kölbinger, Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus (Wernle) — Niederhuber, Die Escha-

tologie des heiligen Ambrosius (Dräseke) — Regesta Pontificum Romanorum, congestit Kehr. Italia Pontificia vol. I. Roma (Keller) — Schmidlin, Die geschichtsphilosophische und kirchenpolitische Weltanschauung Ottos von Freising (Keller) — Bullingers Gegensatz der evangelischen und der römischen Lehre herausg. von Kugelgen (Wernle) — Goetz, Das Centrum eine konfessionelle Partei (Bruckner).

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 28

Marburg i. H., den 11. Juli

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeipaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inzerates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Legter Annahmetermin für größere Inzerate Freitag früh.

Inhalt: Ein Naturgesetz im Reiche Gottes — Die moderne positive Theologie. Erstes Stück — Die Marburger Ergänzungsprofessur — Der Kampf wider den toten Schell und seine Freunde — Wir Pfarrer (Kutter) — Mein Militärjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Drittes Stück — Verschiedenes: Charakterbildung durch Gedankenfräfte (Crine); Das Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart (Ragaz); Der eiserne Landgraf (Frank); Der Schneider von Ulm (Cyth); Dreiviertel Stund vor Tag (Voigt-Diederichs); Der Rosen doktor (Finckh); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Ein Naturgesetz im Reiche Gottes

Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, das er hat. Matth. 13, 12.

1

Seit meiner Kinderzeit hat dies Wort mir zu schaffen gemacht. Andern nicht auch? Ja wenn Jesus einen Tadel hinzufügte! „So ist's in der Welt, aber so soll es unter euch nicht sein.“ Statt dessen verweist er darauf, als wäre es ganz in Ordnung.

Der Spruch kommt in den drei ersten Evangelien fünfmal vor. Zweimal am Schluß des bei Matthäus und Lukas erzählten Gleichnisses von den anvertrauten Kapitalien, sonst in ganz verschiedenem Zusammenhang. Es muß ein Lieblingswort des Herrn Jesus gewesen sein, oder sich den Jüngern ganz besonders fest eingeprägt haben.

Jesus stellt Etwas fest, das im gemeinen Leben die Regel bildet, und will damit Verständnis wecken für Etwas, das auch im Reiche Gottes gilt. Für ihn gibts keinen Bruch zwischen den beiden Welten. Es ist Ein Gott über beide und darum Eine Ordnung, die beide zusammenbindet. Jesu Gleichnisreden beruhen ganz und gar darauf.

Es gibt Leute, die sind voll Sorge, das Christentum wolle ihnen die Einheit des Denkens und Handelns, die Einheit ihres Daseins nehmen. Und es ist wahr, in die Realität unserer Weltverlorenheit leuchtet es hell hinein und zeigt uns den innern Zwiespalt, in dem wir uns befinden, zeigt uns die Unwahrhaftigkeit, der wir dienen, wenn wir unsre Menschenwürde an die vergängliche Erde verkauft haben um ein Linsengericht. Aber indem der christliche Glaube uns siegreich durch Sünde und Tod hindurchführt, macht er uns eins mit unsrer wahren Natur und mit dem, der sie uns von Ewigkeit her gegeben. Dann bekommen wir den Sinn dafür, daß Ein Wille beides trägt, das gemeine Leben und das Himmelreich.

Aber was ist's nun insonderheit um dies Naturgesetz im Reiche Gottes: „Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch genommen, das er hat“?

P M

Die moderne positive Theologie

Die letzten Jahre haben eine theologische Sensation gebracht: das Auftreten einer Theologie, die beides zugleich sein will, modern und positiv, oder die — nach anderer Formulierung — bei Festhaltung des alten Glaubens doch als Theologie entschieden modern sein will. Reinhold Seeberg und Theodor Rastan haben die neue Parole ausgegeben, Seeberg

in jener, Rastan in dieser Fassung. Andere haben sie weiter ausgeführt; außer Richard Grüzmacher neuestens besonders Karl Beth in einem umfangreichen Buch „Die Moderne und die Prinzipien der Theologie.“*) Und zugleich hat die Diskussion über das neue Programm in Zeitschriften, Broschüren und Konferenzvorträgen nachdrücklich eingeseht.

Handelte es sich um eine innertheologische, rein wissenschaftliche Methodenfrage, so wäre an dieser Stelle kein Anlaß, darauf einzugehen. Aber gerade die Frage der Modernität der Theologie interessiert nicht nur im engen Kreise der Fachgenossen; es handelt sich ja dabei um die Verbindung von Theologie und Leben, gegenwärtigem, uns Alle in Anspruch nehmendem Leben. Und noch ein Andres will beachtet sein. Kaum je noch hat eine wissenschaftliche Methode bei ihrer Einführung zugleich so bestimmte kirchliche Ansprüche geltend gemacht. Auch das zwingt weitere Kreise zum Aufmerken. Beschäftigen wir uns also auch hier etwas mit der neuen Lösung!

1

Von einer modernen Theologie spricht man schon lange. Wer hat den Namen zuerst aufgebracht? Das weiß zur Zeit kein Mensch. Was hat er bezeichnet? Auch dies ist nicht leicht zu sagen. Sein Inhalt war reichlich unbestimmt; prinzipiell, mit wissenschaftlicher Genauigkeit hat man den Namen nie gebraucht, nie untersucht.

Gemeint war mit der modernen Theologie eine ganze Reihe von Jahren hindurch eine zwar nicht eng geschlossene, aber innerlich zusammengehörige Gruppe. Es war diejenige, welche sich von Albrecht Ritschl beeinflusst wußte. Sie unterschied sich in charakteristischer Weise von den bis auf Ritschl herrschenden theologischen Strömungen: von der erneuerten Orthodoxie, die, wenn auch mit manchen Abstrichen, doch im Wesentlichen bei den Fragestellungen und Antworten der alten lutherischen Theologie verblieb, — von der Vermittlungstheologie, die ein schönes Ziel, die Versöhnung von Glaube und neuzeitlicher Bildung in sehr unzureichender Weise, mehr in Form von Einzelkompromissen, ohne grundsätzliche Schärfe und ohne geschichtliche Klarheit zu erreichen suchte, — und endlich von der vielfach sogenannten altliberalen Theologie, die mit starkem philosophischem Einschlag und in spekulativer Kühnheit die Heilsgeschichte gegenüber dem christlichen Prinzip zurücktreten ließ. Die „moderne“ Theologie war vor allem geschichtlich orientiert; die Offenbarung Gottes in Christus bildete ihr so stark den Mittelpunkt ihres Denkens, daß man ihre Methode sehr wohl als christozentrisch anprechen konnte. Sie war zugleich ganz energisch religiös interessiert; alles Theologisieren ohne religiöse Bedeutung lehnte sie ab. Sie ging in dieser absolut religiösen Bestimmtheit sehr weit; hatte sie dem Glauben sein Recht und sein Gebiet gesichert, so ließ sie das Welterkennen im Uebrigen seine Wege

*) Berlin, Trovitzsch und Sohn 1907. 347 S. 5,50 Mk.

ziehen; die Verbindungslinien vom Glauben nach dem Welt-erkennen hin, nach der Seite der Naturwissenschaft wie nach der der Philosophie hin, zu ziehen lag ihr nicht mehr an, wenn sie die Grenzlinien gezogen hatte.

Das war lange in der theologisch-kirchlichen Diskussion (in der wissenschaftlichen Diskussion kam das Wort kaum vor) der Inhalt des Begriffs der modernen Theologie. Doch ist das Wort niemals klar auf diesen Inhalt beschränkt gewesen. Gleichzeitig errang ja in der Theologie eine Strömung gewaltige Bedeutung, deren Hauptinteresse die gründliche geschichtlich-kritische Erforschung des Alten wie des Neuen Testaments war. Obwohl diese kritische Arbeit mit jener dogmatischen Stellung keineswegs notwendig zusammenhing, so wurden nun doch von ihren Gegnern die Männer, welche jene Arbeit pflegten, einfach mit zur modernen Theologie gerechnet. Richtig war ja, daß auch jene dogmatische Methode ein starkes historisches Interesse einschloß. Aber zugleich war die merkwürdige Folge, daß auch Männer der geschichtlichen Arbeit, die mit ihrer dogmatischen Stellung gar nicht an die Öffentlichkeit kamen, so in engste Verbindung mit einer Gruppe systematischer Theologen gebracht wurden, deren dogmatische Ansichten sie oft garnicht teilten.

Die theologischen Gruppierungen wandeln sich. In den letzten Jahren bildete sich neben diesen Gruppen eine weitere, die religionsgeschichtliche. Sie teilte manche Meinungen der bisherigen modernen Theologie, aber sie trat ihr in Andrems scharf entgegen. Sie bildet auf alle Fälle etwas für sich. Die Religionsgeschichtler wollen nicht für die Aufstellungen der älteren Ritsch'schen Schule verantwortlich sein; und das Gleiche gilt umgekehrt. Aber die Gegner kümmerten sich um diese Tatsache wenig. Sie bezogen die neue Gruppe ganz einfach mit in den an sich schon so sehr unbestimmten Begriff der modernen Theologie ein. Sie gewannen damit für die größere Polemik eine sehr vorteilhafte Position. Sie bekämpften (wenigstens in Zeitungen und Kirchenzeitungen) „die“ moderne Theologie, als sei sie eine klare Größe, — und sie nahmen die Farben zur abschreckenden Zeichnung dieser Größe lediglich von den Ansichten der Religionsgeschichtler her, als ob die Anderen diese Ansichten teilten.

Die also Bezeichneten haben, wie erwähnt, den Begriff ihrerseits niemals in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt. Praktisch haben Manche von ihnen, wenn auch nicht, ohne gelegentlich ihre Abneigung dagegen zu erkennen zu geben, ihn schließlich auf sich angewandt. Es war ja auch ohne lange Erörterungen ganz klar, daß er etwas Nichtiges enthielt. Die Theologie muß Fühlung halten mit den Bedürfnissen, den Anschauungen, der Denkweise der Zeit. Das unterschrieben sie Alle, darum konnten sie sich wohl „modern“ nennen lassen und nennen. Ich glaube, daß diejenigen zu zählen sind, die den Ausdruck mit Freude von sich gebraucht haben. Das wurde ja einem Jeden verleidet durch die Art, wie die kirchliche Presse das Wort als ein Schimpfwort zu benutzen pflegte. In ihren Spalten klang es beständig so, als wolle die so bezeichnete Theologie die rasch vorübergehenden Zeitströmungen zu maßgebenden Prinzipien der Theologie machen. Modern wurde dabei meist mit Mode in Verbindung gebracht. Das war ja ein gutes Mittel, diese Theologenkreise zu diskreditieren. Nun gar in den letzten Jahren, in denen der Ausdruck immer mehr recht verschiedene Stimmungen bezeichnen mußte, in denen er darum zu einem gänzlich mißverständlichen, nur für skrupellose Polemik noch recht brauchbaren Schlagwort wurde, sind wohl fast Alle, die sich seiner früher bedienten, seiner nahezu überdrüssig geworden. Hätte man es vermocht, man hätte gern an seine Stelle einen anderen gesetzt.*)

2

Und nun meldet sich eine theologische Gruppe, die sich für

*) Wie jung der Begriff „moderne Theologie“ ist, kann man daraus sehen, daß er noch gar keine Rolle spielte, als wir in der Christlichen Welt 1897 einen Wettbewerb ausschrieben um die beste Charakteristik des modernen Menschen. Wir empfanden „christlich“ und „modern“ damals als zwei Begriffe, die sich ebenso abtiefen wie suchten. Bgl. 1897, 51. 1898, 1 und 5. Hefte zur Christlichen Welt 34/35 und 49.

D S

positiv erklärt und die zugleich das Prädikat modern für sich in Anspruch nimmt. Das muß Aufsehen erregen. Was bisher in den strengkirchlichen Kreisen ein Schimpfwort für die freiere Theologie war, wird als Ehrenname für eine andere beansprucht.

Wir begrüßen in dieser Tatsache zunächst eine Ehrenerklärung für die bisher so genannte moderne Theologie. Ist es etwas Gutes, wenn die Theologie mit der Zeit Fühlung halten will, so ist eben dieses Bestreben, zum mindestens als prinzipielles Bestreben, doch auch der bisherigen modernen Theologie zur Ehre zu rechnen. Die schweren Beschuldigungen, als hieße „moderner Theologe sein“ soviel wie der Mode in der Theologie folgen, müßten nun füglich dankbarer Anerkennung für die Geltendmachung eines richtigen Grundfahes folgen. Ich habe von solcher leider in den Schriften der neuen Gruppe nicht recht etwas finden können.

Nun ist freilich richtig, daß die bisherige moderne Theologie diese Forderung zwar als selbstverständlich stets vertreten hat, daß sie dieselbe aber kaum irgendwo eingehend formuliert und theoretisch umgrenzt hat. Sie hat sich mit dem Bewußtsein begnügt, tatsächlich jene Fühlung mit der Zeit zu halten. Nötig hatte sie für sich selbst eine Darlegung hierüber kaum; die Forderung war ihr selbstverständlich. Anders die jetzige moderne positive Theologie mit ihren verschiedenen Arten. Sie muß für die Kreise, aus denen sie erwächst, für die Menschen, an die sie sich wendet, ja sie muß für sich selber und vor sich selber eine bis dahin ebendort stets heftig bekämpfte Programmformulierung erst einmal rechtfertigen. Aber ich lasse es gern als Verdienst gelten, daß sie gerade diese Frage energisch angefaßt und nach mehreren Seiten hin erörtert hat.

Auf die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Theologie und Moderne haben die einzelnen Vertreter der neuen Gruppe nun freilich recht verschiedene Antworten gegeben. Daß richtige moderne Theologie eine solche ist, die aus der Vermählung des ungebrochenen Christenglaubens mit dem Geistesleben unserer Zeit entsteht, — darüber sind sie sich einig. Darin ist mit ihnen aber auch zum mindesten die ältere Strömung der bisher sogenannten modernen Theologie einig. Im übrigen gehen sie auseinander. Recht äußerlich hat Grünmacher die Frage behandelt:

Wir nehmen vom Modernen nur soviel an, wie mit dem alten Evangelium vereinbar ist, alles Andre in ihm lehnen wir mit bewußter und begründeter Kritik ab.

Positiv will er also eine „Assimilation der in der Moderne dem Evangelium entgegenkommenden Momente.“ Er faßt die Moderne wesentlich auf als eine Sammlung einzelner „Momente“ und „Elemente“. Selbstverständlich gelangt er dabei zur Ablehnung der meisten dieser Momente. So kommt es, daß Beth ihm ziemlich energisch erklärt, eine in dieser Weise um die einzelnen Partikeln moderner Welt- und Lebensanschauung mit der Moderne martende Theologie sei um dieses ihres Verhaltens willen nicht geradezu und in besondrem Maße eine moderne zu nennen (S. 170). Das ist bitter für Grünmacher, der seinerseits im stolzen Bewußtsein der Modernität bereits der bisherigen modernen Theologie den Charakter des Modernen leicht hin abgesprochen hatte.

Nicht um einzelne Ideen oder einzelne Dogmen handelt es sich nach Beth, sondern um „die Methode der wissenschaftlichen Betrachtung und Erkenntnis.“ Seeberg formuliert: „Modern ist, wer die Aufgaben empfindet, die die geistige Konstellation der Zeit mit sich bringt, die den geistigen Ertrag der beiden letzten Menschenalter in sich vereinigt.“ Und Th. Kaftan: „Die moderne Theologie ist die durch die Eigenart des modernen Geisteslebens bestimmte Theologie.“ Die Theologie hat — nach Seeberg — den wissenschaftlichen Ausdruck und Beweis für die christliche Offenbarungsreligion in einem besonderen Zeitalter herzustellen. Es handelt sich darum, welches die das Christentum in seinem Wesen erschöpfende und der Zeit verständliche Formel der christlichen Religion ist, und wie diese Formel als absolute Wahrheit in diesem Zeitalter wissenschaftlich erwiesen werden kann.

3

Diese Feststellung drängt weiter. Nur der Theologe kann

die so bezeichnete Aufgabe lösen, der unsere Zeit verstanden hat, der „sich ein Verständnis von den geistigen und kulturellen Tendenzen und Mitteln seiner Zeit“ verschafft hat. So versuchen denn die modernen positiven Theologen, die Moderne zu verstehen und ihre Grundlinien zu zeichnen. Fast ganz läßt dabei wieder Grüzmacher im Stich; — so sehr, daß Beth ihm bescheinigt, er habe sich von den prinzipiellen Grundtrieben des modernen Geisteslebens eine klare Anschauung nicht erworben. Was natürlich wieder recht bitter für den also Beurteilten ist, der dafür seinerseits bereits der „liberalen“ Theologie (er liebt diesen durchaus unzutreffenden und total unbestimmten Ausdruck nun einmal) in Bezug auf ihr Verständnis der Moderne das Prädikat Ungenügend erteilt und dabei recht selbstbewußt erklärt hatte: so wie die Gegner den modernen Menschen — als durch Kants und Goethes Denkart bestimmt ansehen, — das könne man nur vom Standpunkt des kleinen deutschen Professors, der da meint, was er und die Kollegen denken, das denke auch die ganze Welt. Grüzmacher will im modernen Menschen statt Goethe'scher und Kant'scher Einflüsse vielmehr andere wirksam sehen; er erinnert an Nietzsche, Tolstoi, Ibsen, Gorki, Wilde, R. Wagner. Sozialistischer Pessimismus, Erkenntnis sündiger Gebundenheit, Verzweiflung an Selbsterlösung, lebhafteste Zuneigung zu Allem, was Offenbarung irgend welcher mystischen Kräfte aus der oberen Welt verspricht — das seien die Charakteristika unserer Zeit. Man liest die Seiten, welche das bei Grüzmacher ausführen, mit gelindem Erstaunen. Wie merkwürdig, daß er hier ein Entweder-Oder konstruiert! Als ob nicht durch unsere Zeit recht verschiedene Strömungen hindurchgingen, — Strömungen, die oft genug mit einander in Widerspruch geraten! In einer Umwertung gibt er dann selber zu, daß die Gedankenwelt Goethes und Kants selbstverständlich auch heute noch einen weitgehenden Einfluß besitze. Nun ja, dann wird es eben nicht falsch sein, sie auch zur Charakteristik dieser Zeit zu benützen! Wir brauchen darum, was Grüzmacher bringt, garnicht abzuweisen: das sind Rüge, die das Bild ergänzen (noch lange nicht vervollständigen). Abzuweisen müssen wir nur die jeden Kenner modernen Lebens sonderbar anmutende Anschauung von der klaren Girtheitlichkeit modernen Wesens, abweisen auch die Zuversicht, mit welcher Grüzmacher einige gelegentlich und vereinzelt auftretende Tendenzen Anderen gegenüber als das spezifische Eigentum der Moderne bezeichnet.

Im übrigen gibt Grüzmacher selber dieser seiner Zeichnung der Moderne so gut wie gar keinen Einfluß auf sein Programm der modernen positiven Theologie. Er begnügt sich damit, das Problem Entwicklung und Offenbarung als das Problem der modernen positiven Theologie zu behandeln, und zu erklären, es kämen dabei auch alle anderen Merkmale der Moderne zu ihrem Recht. Da es aber keine Schwierigkeit mache, zwischen diesen Merkmalen und der Moderne die Verbindungslinien zu ziehen, so nimmt er diese Aufgabe garnicht in Angriff, sondern — führt mit einem Male „den theoretischen Hauptbegriff der modernen Weltanschauung“, den der Entwicklung, in die Erörterung ein. Eine solche Luft zwischen der prinzipiell-theoretischen Grundlegung und eigener positiver Ausführung hat die theologische Wissenschaft wohl noch selten erlebt. Natürlich macht sie eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesem Programm einfach unmöglich; Grüzmacher entzieht sich ja selber schlaunweg der Aufgabe, die er gestellt hat. An dem Buche von Beth ist gerade der Umstand erfreulich, daß es der mit anmaßender Polemik auftretenden, aber sachlich ganz unzulänglichen Position Grüzmachers eine oder auch mehrere sehr energische Abfagen gibt.

(Fortsetzung folgt)

Martin Schian

Die Marburger Ergänzungsprofessur

1

Ueber die jüngste Berufung nach Marburg zu schreiben hat für den Unterzeichneten begreiflicherweise seine besonderen Schwierigkeiten. Aber wenn der Fall sich an einer anderen Universität ereignet hätte, würde die Christliche Welt sicher dazu Stellung

nehmen: wie soll sie es unterlassen, weil es sich gerade um Marburg handelt? Und wenn ich die Erörterung einer andern Feder überlasse, was wäre mir geholfen? Die Verantwortung trüge ich doch.

Der Sachverhalt ist der. Lic. Karl Bornhäuser, außerordentlicher Professor der Theologie an der Greifswalder Universität, zur Zeit mit besonderem Auftrag in Halle tätig, wurde ohne Wissen der Marburger Fakultät und ohne daß ein vakantes Ordinariat vorhanden war, zum ordentlichen Professor der Theologie in Marburg ernannt.

Bornhäuser, 1868 geboren, ist 1902 aus seinem Militärpfarramt zu Rastatt in die außerordentliche Professur zu Greifswald berufen worden, die er zur Zeit noch inne hat. Er las dort über Dogmatik und Ethik, daneben auch über Praktische Theologie. Als Reichle erkrankte, wurde er Herbst 1905 „auftragsweise“ nach Halle versetzt, um dort Kitzert, der für Reichle eintrat, in exegeticis und Hering in practicis zu unterstützen. Er gehört der Gremerschen Schule an.

Von Veröffentlichungen aus seiner Feder ist uns bekannt: Wollte Jesus die Heidenmission? Eine moderne theologische Frage für die Missionsgemeinde beantwortet. Gütersloh, Bertelsmann 1903. 80 S. 80 Pf. — In den „Beiträgen zur Förderung christlicher Theologie“ (Gütersloh, Bertelsmann) Jahrgang 1899: Das Recht des Bekenntnisses zur Auferstehung des Fleisches (Kizientianschrift). Jahrgang 1903: Die Vergottungslehre des Athanasius und Johannes Damascenus. Ein Beitrag zur Kritik von A. Harnacks Wesen des Christentums. — In den „Theologischen Studien Martin Rähler dargebracht“ (Leipzig, Deichert 1905): Die Versuchungen Jesu nach dem Hebräerbrief. — In der Sammlung „Was ist Christentum? Aufsätze über Grundwahrheiten des Christentums“ (Gütersloh, Bertelsmann 1907) ein Aufsatz über das Wesen der Sünde. — In dem Vortragszyklus „Natur und Christentum“ (Berlin, Fr. Zilleßen 1907) ein Vortrag: Die Vollendung der Natur.

2

Es handelt sich selbstverständlich für uns nicht um die Person des Professors Bornhäuser. Es handelt sich um das in dieser Berufung zum Ausdruck gekommene Prinzip und um das dabei angewandte formelle Verfahren.

Wir haben eine der letzten Amtshandlungen des preussischen Kultusministers Studt vor uns, vielleicht die letzte. Schon die Preussische Kirchenzeitung verwandt mit Recht zu ihrer Beleuchtung die Rede, die der Minister am 10. Mai im Herrenhause gehalten hat. Auf den Vorwurf des Freiherrn von Durant — wenn wir nicht irren, unlängst von der Greifswalder Fakultät ehrenhalber zum Doktor der Theologie ernannt —: er, Studt, habe in letzter Zeit bei Beförderungen von akademischen Theologen die kritische Richtung bevorzugt, antwortete der Minister wörtlich:

Herr Freiherr von Durant hat die Güte gehabt, meine programmatische Erklärung, die ich in diesem Hohen Hause am 7. Mai 1902 abgegeben habe, hier zu erwägen; zur Klarlegung der Situation gestatte ich mir, dieselbe dem Wortlaute nach hier noch vorzulesen.

Ich habe damals auf die bezügliche Frage geantwortet:

„Wie mein Herr Amtsvorgänger halte auch ich an dem Grundsatz fest, daß den verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen in der evangelischen Theologie Lust und Licht an den Universitäten nicht verwehrt werden darf. Das erfordert die ausgleichende Gerechtigkeit und dient auch dem Wohl unserer evangelischen Kirche, die zweifellos stark genug ist, aus sich selbst heraus alle Irrtümer zu überwinden. Das ist denn auch der Standpunkt, den alle die früheren Unterrichtsminister, insbesondere auch der bekannte Minister von Altenstein, auf diesem Gebiete vertreten haben.“

Ich kann diese damalige programmatische Erklärung heute nur in vollem Umfang aufrechterhalten. Meiner Ansicht nach kann die Unterrichtsverwaltung die Verantwortung nicht übernehmen, daß durch eine einseitige Begünstigung wissenschaftlicher Richtungen innerhalb der theologischen Fakultät eine Differenzierung in dem allgemeinen wissenschaftlichen Werte dieser Fakultät gegenüber den anderen Fakultäten einer Universität eintritt. Ich glaube, daß dieser Standpunkt ein durchaus gerechtfertigter ist; er ist auch damals von vielen Seiten dieses Hohen Hauses gebilligt worden und hat Zustimmung gefunden. Nun liegt eine besondere Schwierigkeit darin, die speziellen Aufgaben der einzelnen Lehrstühle der Theologie eben gerade hinsichtlich ihrer besonderen Ziele in den einzelnen Fällen zu berücksichtigen. Wegen

eine derartig mechanische Parität, wie sie im Abgeordnetenhaus von einem Redner in diesem Jahre noch hervorgehoben wurde, daß nach den Grundsätzen der iustitia distributiva jetzt ein Vertreter der kritischen Richtung und dann wieder, sobald irgendwo eine Vakanz eintritt, ein Vertreter der positiven Richtung berufen werden sollte, muß ich mich mit voller Bestimmtheit verwahren. Erstens würde dies zu dem Ergebnis führen, daß durch Zufall an einer Universität lediglich Vertreter der kritischen Richtung, an einer anderen Universität wieder nur Vertreter der positiven Richtung sich zusammenfinden würden. Das würde ein Zustand sein, der sich gar nicht vertreten läßt. Andererseits kommt bei der Frage der Berufung zunächst in Betracht die Beurteilung der Vorschläge der evangelisch-theologischen Fakultäten selbst sowie die genaue Prüfung der wissenschaftlichen Leistungen der Vorgeschlagenen und für die einzelne Stelle in Aussicht zu Nehmenden. Es handelt sich ja außerdem, wie ich mir schon hervorzuheben gestattet habe, um mindestens fünf bis sechs Kategorien von verschiedenen Lehraufträgen einer und derselben Fakultät. Die Sache muß von Fall zu Fall und mit der größten Sorgfalt geprüft werden. Der allgemeine Gesichtspunkt muß aber dabei als Richtschnur dienen, den ich vorhin schon angeführt und in der programmatischen Erklärung vom 7. Mai 1902 vor diesem Hohen Hause abzugeben die Ehre hatte. Die Schwierigkeiten sind ja außerordentlich groß. Ich kann Niemandem ins Herz sehen, ich weiß nicht, ob er in dem Augenblick, wo er für die Besetzung der einzelnen Stelle in Betracht kommt, eine positive oder eine kritische Richtung für die Dauer einzunehmen gewillt oder in der Lage sein wird. Auch nach dieser Richtung sind Änderungen schon eingetreten. Ich beschränke mich deshalb auf die Erklärung, daß im einzelnen Falle mit der größten Gewissenhaftigkeit die Qualifikation und auch die im konkreten Falle in Betracht kommende Qualifikation geprüft werden soll. Ich gebe auch zu, daß der Bekenntnisstand der evangelischen Kirche dabei eine wesentliche Rolle spielt. Ich habe auch nie ein Geht daraus gemacht, daß meiner persönlichen Auffassung nach gerade in dieser Beziehung eine ganz besonders strenge Prüfung erforderlich ist. Ich glaube im Uebrigen nicht, daß durch die bisherige praktische Handhabung der Dinge ein solcher Schaden angerichtet sein kann, wie ihn Herr Freiherr von Dürant hier geschildert hat. Ich bedaure, daß ich mich in der Beziehung in einer grundsätzlich anderen Auffassung befinde. Es darf nicht Aufgabe der Unterrichtsverwaltung sein, ausschließlich gewisse Wünsche einer bestimmten Richtung maßgebend sein zu lassen. Die Uebelstände, die sich innerhalb der evangelischen Kirche wohl zu unser aller Betrübnis im Laufe der Zeit herausgebildet haben, liegen meines Erachtens auf anderem Gebiete. Die Schulfrage will ich heute nicht weiter erörtern, das würde zu weit führen. Im Uebrigen bitte ich, aus dem Umstände, daß aus dem Abgeordnetenhaus sehr entschiedene Vorwürfe wegen einseitiger Bevorzugung der positiven Richtung erhoben worden sind, zu entnehmen, daß es mein Bemühen ist, nach den Ausführungen der damaligen programmatischen Erklärung die theologisch-evangelischen Fakultäten vor allem auf der Höhe ihrer wissenschaftlichen Leistungen zu erhalten, daneben aber auch, soweit wie irgend möglich, denjenigen Wünschen Rechnung zu tragen, die sich auf die Grundlage unserer evangelischen Kirche stützen und die ich schon aus meiner inneren Ueberzeugung heraus als durchaus berechtigt anerkennen muß.

Das ist die Rede ganz. Wir haben nichts im Druck hervorgehoben, den Lesern selbst überlassend, was ihnen des Unterstreichens wert schien.

3

Und nun zuerst die formelle Behandlung des Marburger Falles.

Dienstag den 18. v. M. erfuhr die hiesige Einwohnerschaft durch Anzeige in einem Lokalblatt, daß Professor Bornhäuser in Halle ein Wohnhaus in Marburg suche. Bis Samstag bekam weder die Universität (der Rurator) noch die Fakultät Nachricht aus Berlin über die Ernennung eines Mitgliedes, die der König inzwischen längst vollzogen hatte. Am Samstag wandte sich der Prodekan der Fakultät telegraphisch an die Regierung um Auskunft und erhielt sie. Wie lange wäre sie wohl sonst noch ausgeblieben? — Aber so wenig ich diese Episode verschweigen wollte, so wenig Bedeutung möchte ich ihr doch beilegen. Es waren die Tage des großen Ministerwechsels. Auf alle Fälle kann doch nur ein Versehen im Geschäftsgang vorliegen.

Um so ernster nehmen wir die Tatsache, daß die Fakultät vor der Ernennung des neuen Ordinarius nicht befragt worden ist. Und zwar vor allem deshalb, weil die Fakultät vermutlich gegen das neue Ordinariat gar keinen Widerstand geleistet haben würde, möchte sie immerhin seine Gründung mit ihren Bedenken, Vorstellungen und Wünschen begleitet haben. Die Sache liegt doch geschichtlich so.

Im April 1895 wurde Johannes Weiß zum Ordinarius für Neues Testament in Marburg ernannt. Gleichzeitig fand

Ernst Gremer, der Sohn des Greifswalder Professors, als außerordentlicher Professor in Marburg Anstellung. Er sollte als Systematiker neben Herrmann wirken. Es war eine ausgesprochene Richtungsprofessur, oder um den terminus technicus dafür zu gebrauchen, eine Ergänzungsprofessur. Die Fakultät hat Gremer nicht gerufen, aber sie war von seiner Ernennung vorher verständigt. Als Gremer 1902 als Pfarrer nach Rehme ging, wurde der Kirchenhistoriker Friedrich Wiegand, bis dahin Privatdozent in Erlangen, jetzt Ordinarius in Greifswald, sein Nachfolger. Die Fakultät war diesmal aufgefordert worden, Vorschläge zu machen, und hatte neben Andern Wiegand vorgeschlagen. Seit Wiegands Ueberfiedlung nach Greifswald (Herbst 1906) ruhte die Ergänzungsprofessur. Wenn sie wieder ins Leben gerufen werden sollte, — wie hätte das die Fakultät überraschen sollen? Welche Gründe hätte sie haben, welche Mittel in Bewegung setzen sollen, um die Absicht der Regierung zu hindern? Ein Widerstand, ein Protest, wäre sicher nicht erfolgt, und wenn die Regierung sie sogar aufgefordert hätte ihre Vorschläge zu machen, so würde sie sich zwar kaum zu einfachen Richtungsvorschlägen verstanden haben (das kann ich ihr wegen des bedenklichen Prinzips, dem sie damit gehuldigt haben würde, nicht zutrauen), aber sie würde wie einst bei dem Vorschlage Wiegands bei ihren Nennungen die Richtung gewiß mit Berücksichtigung haben.

Aber was weiß ich, wie die Fakultät sich verhalten haben würde? — die Möglichkeit, sich zu äußern, mußte ihr die Regierung umso mehr vergönnen, als es sich um einen Ordinarius handelte. Das heißt, wie ich für die minder akademisch geschulten Leser erläutern möchte, um ein Glied der eigentlichen Fakultät, die da examiniert, promoviert (d. h. Doktoren ernannt) und nach altem Privileg auch bei der Besetzung erledigter Lehristühle durch ihre Vorschläge mitwirkt. Daß man bei einer so wichtigen Berufung der Fakultät kein beratendes Wort gestattete, ja sie von der bevorstehenden Gründung des neuen Ordinariats und seiner Besetzung nicht einmal unterrichtete, war für die Fakultät überaus kränkend, und kränkend für die ganze Universität.*) Um so kränkender, weil so ganz unnötig. Es fehlt den Regierungshandlungen in Preußen so unendlich oft an aller Anmut!

4

Vielleicht scheint Fernerstehenden die formelle Behandlung einer solchen Sache von geringer Wichtigkeit. Zumal wenn die Fakultät dem Wunsche der Regierung schließlich doch nachgegeben hätte! Aber gleichviel: die Form macht das Zusammenleben der Menschen erträglich, Formlosigkeit verdrückt und erbittert. Und hier handelt es sich um das große Gut der Selbstverwaltung eines Körpers, der nur unter ganz besonderen Bedingungen gedeiht. Wir möchten gewiß die Universitäten auch in Berufungssachen niemals so isolieren und privilegieren, daß die Staatsregierung nicht mehr die Macht behielte, einzugreifen und gelegentlich sogar gegen den Willen der Professoren zu berufen. Senil gewordene, in Oliquenwirtschaft verfallene, eigensinnige Fakultäten mögen die Oberhand des Staates zu fühlen bekommen. Aber gilt dergleichen von unsrer Fakultät? Und wird nicht gerade der Ernst in Berufungssachen bei den Fakultäten gestärkt, wenn sie Verantwortung tragen? Man kann dies an nichtpreussischen Fakultäten sehr wohl studieren.

Aber doch ist das nicht der Punkt, um des willen wir unsre Feder rühren. Es handelt sich um die Sache, um die Ergänzungsprofessur selbst.

Soll die Marburger Fakultät und Universität, soll mit ihnen nicht die heftige Landeskirche sich freuen, daß wieder

*) Wir haben in Marburg neuerdings das Gefühl, als ob wir von oben schlecht behandelt würden. Keine Polikliniker mehr, weder für innere Medizin noch für Chirurgie — einige Tage dieses Semesters hatten wir überhaupt keinen Chirurgen!! Kein Sanitätsrat, kein Ordinarius für alte Geschichte in diesem Semester. Die Bibliothek auf knappe Rationen gesetzt. Früher hat der preussische Staat viel für Marburg getan. Nun wächst die Studentenzahl unablässig, aber nicht das Wohlwollen. Daß unsre unschuldige Erwärmung für die „akademische Freiheit“ Ursache sein sollte, kann ich schlechterdings nicht glauben.

eine solche Ergänzung da ist? Und jetzt in vollkommener Gestalt, nämlich der eines Ordinarius? Ist dies nicht das Prinzip, das man aufstellen muß, das Ideal, dessen Verwirklichung man allerwärts anstreben muß: daß an den theologischen Fakultäten „beide Richtungen“ vertreten sein sollen? Nur daß man eben dann auch für die ausgesprochen konservativen Fakultäten die Ergänzung durch einen oder mehrere Theologen der kritischen Richtung zu fordern hätte? So quittierte die Preussische Kirchenzeitung die Ernennung Bornhäusers in Marburg sofort mit der Frage: Wo bleibt der entsprechende („liberale“) Ergänzungs-theologe für Greifswald?

Hier möchten wir mit allem Nachdruck zur Geltung bringen, daß und weshalb wir das System der Ergänzungsprofessuren überhaupt verwerfen. Mit drei Einschränkungen, die im voraus erledigt werden mögen:

Erstens: Solange das System gegenüber den sogenannten liberalen, modernen oder historisch-kritischen Fakultäten befolgt wird, ist es in der Tat billig, daß der Staat es auch gegenüber den sogenannten positiven, konservativen oder reaktionären Fakultäten anwendet. Stellen wir uns auf den Boden der preussischen Fakultätenpolitik, die im Fall Bornhäuser zu Tage kommt, so fordern wir mit der Preussischen Kirchenzeitung eine „liberale“ Ergänzungsprofessur für Greifswald. Nach dem preussischen Spruch *Suum cuique* und gemäß den programmatischen Erklärungen des Kultusministers Studt vom 7. Mai 1902 und 10. Mai 1907.

Zweitens: An großen Universitäten wie Berlin und Halle, wo jedes Fach selbstverständlich doppelt besetzt ist, finden wir eine Berücksichtigung verschiedener Richtungen in der Theologie durchaus gut und geboten. (Wir sagten: verschiedener Richtungen und nicht: der beiden Richtungen, weil es bei größerer Sorgfalt nicht angeht, die theologischen Akademiker nur unter zwei Hüte zu bringen. Aber dabei wollen wir uns nicht aufhalten.)

Drittens: Sollen die kleineren Fakultäten um einen Extraordinarius (oder Privatdozenten) bereichert werden, der andern Charakters ist als das Kollegium der Ordinarien, so wird das kaum Schaden anrichten und vielleicht Nutzen stiften.

Unter diesem dreifachen Vorbehalt fordern wir die geistige Einheit und Harmonie der theologischen Fakultäten, d. h. also des Kollegiums der Ordinarien. Gerade ein Staat wie Preußen, der nicht weniger als neun evangelische Fakultäten hat, kann und soll dies als obersten Grundsatz befolgen. Er kann es am leichtesten ertragen und durchführen, daß sich an den verschiedenen Fakultäten ein unterschiedlicher Gemeingeist entfaltet. Er kann zusehen, ob sich das von selber in glücklicher Weise macht, kann seinen Einfluß darauf richten und im Notfall auch einmal solche einheitliche Fakultät schaffen, wie er das in Greifswald mustergültig geleistet hat. Ich halte die planmäßige Umwandlung der Greifswalder Fakultät in das, was sie mit Gremer und unter Gremer gewesen und auf dem damals gelegten Grunde noch heute ist, für eine geniale Schöpfung des preussischen Regimes. Mag das Motiv, mag die Entstehungsgeschichte nicht eben in der Linie des Ideals liegen, das mir vorschwebt — genug, ich kann für mein Ideal auf diese Greifswalder Fakultät exemplifizieren. Wir bekommen dann für Preußen das Bild: Berlin und Halle Sammelorte tüchtiger Lehrkräfte von jeder theologischen Richtung; Greifswald, Königsberg, Breslau, Göttingen, Kiel, Bonn, Marburg in einer teils von der Geschichte teils von einer weisen Regierung durchgeführten Mannigfaltigkeit Stätten einheitlicher harmonischer Gruppen von besondrer Richtung. Der Ausgleich für das Ganze des preussischen Staats und für seine Landeskirchen liegt in der reinen Durchführung der Freizügigkeit für die Studierenden: jeder Student darf studieren, wo er will.

Was würde dadurch gewonnen?

Daß unsere Fakultäten lebendige Organismen werden oder bleiben, daß ein wahrhaftes und erfpriechliches Zusammenarbeiten der Professoren stattfindet, daß die Studierenden von dem Einen Geiste des Ganzen sich getragen fühlen. Wir haben das bisher in Marburg gehabt; ich nehme an, daß es in Greifswald auch der Vorzug ist. Will man das Gegenteil studieren, so sehe man nach Bonn. Ich habe noch nie einen Studenten der

Theologie aus Bonn gefunden, der nicht unter der Zusammenfassung der dortigen Fakultät mehr oder minder gelitten hätte. Bei 60/70 Studenten 9 Ordinarien der Theologie, möglichst von jeder der „beiden“ Richtungen die Hälfte. Künstlich und gewalttätig ist dieser Zustand von der Regierung geschaffen worden. Nun hören im Allgemeinen die freieren Studenten bei der einen, die gebundneren bei der andern Hälfte der Professoren. Fast zerfällt die evangelische Fakultät in zwei, und das neben der katholischen! Es ist ein Monstrum, was die Regierungsweisheit da zustande gebracht hat. Eine stete Spannung lastet auf dem Betribe. Alle Teile leiden darunter, auf keiner der beiden Seiten ist man zufrieden. Ich habe es oft von den Studenten gehört: wer nicht muß, geht nicht nach Bonn. Nur daß zuweilen den einen oder andern ein geschätzter oder geliebter Lehrer wieder hinzieht; aber um so mehr verdrückt ihn das Ganze.

Wie kam der preussische Kultusminister darauf, die rheinisch-westfälische Fakultät so mutwillig zu ruinieren? Das Geschrei der Bekenntnisfreunde mußte gestillt werden. Wohl, aber warum auf diese Weise? Hätte man in Münster eine „positive“ Fakultät errichtet, dafür die Bonner Fakultät zu einer innern Harmonie kommen lassen, und im übrigen die akademische Freizügigkeit gefördert: es wäre heut mehr Friede in Rheinland und Westfalen, mehr Lust zur Theologie und mehr Liebe zur Landeskirche.

Nun ist die Gründung unsers neuen Ordinariats für einen „positiven“ Richtungsprofessor der erste Schritt dazu, aus Marburg ein zweites Bonn zu machen. Die Macht dazu hat ja die Regierung. Und Motive dafür wird sie immer finden. Aber ungewarnt wenigstens soll sie nicht sein. Was die eigentliche Fakultät ihr sagt, kann und will ich nicht wissen. Aber sie soll die Wahrheit nicht nur in den Akten lesen, sondern auch öffentlich hören. Wir haben jetzt in Marburg eine blühende Fakultät. Ich denke nicht an die Zahl der Theologie Studierenden: die mag nachprüfen, wer will. Ich denke an den Betrieb. Ich denke an die Vorlesungen, die gehalten werden, an die Studierenden, die sie hören, an den Geist und die Stimmung unter diesen. Gerade weil ich nicht zur engeren Fakultät gehöre und an den Vorlesungen nur in bescheidenem Maße beteiligt bin, darf ich das aussprechen: es geht ein fühlbarer Zug der Befriedigung durch unsre jungen Theologen, und der ist nicht nur dem Ernst der wissenschaftlichen Darbietungen, sondern vor allem der Harmonie des Betriebes, der Gemeinschaft in Handhabung der Methode und Auffassung der Theologie als Wissenschaft überhaupt zu danken. Nur für die fernstehenden Leser füge ich hinzu: das beruht nicht auf Verabredungen und Konferenzen, auf Schul- und Claque-Zusammenhang. Unsre Ordinarien sind schlechterdings jeder ein Mann für sich; es ist eher zu wenig persönliche Fühlung als zu viel vorhanden: aber die religiösen Gesinnungen, die Lebensideale, die Lehrziele, die Begriffe und Arbeitsweisen sind verwandt und Jeder begegnet dem Andern mit wissenschaftlicher Achtung. So ist das Geheimnis nicht groß, weshalb unsre Studenten, gerade die ernstesten, älteren, gerade solche, die andre Fakultäten bereits kennen gelernt haben, ja selbst solche, die sich ihre eigne Theologie abseits von den hiesigen Lehrern gebildet haben oder bilden, sich hier besonders wohl fühlen. Hier übt eben nicht nur der einzelne Professor, hier übt tatsächlich die Fakultät als Ganzes ihren erziehenden, fördernden Einfluß, ohne daß er irgend von autoritativer Seite her künstlich gestört würde.

Hier liegt ein Teil der Anziehungskraft Marburgs auf die Kommilitonen, die nicht aus Kurhessen stammen und die drei Viertel unsers Bestandes auszumachen pflegen. Wie aber, wenn der eine oder andre kurhessische Vater mit uns unzufrieden ist und seinen Sohn nach Greifswald schickt? Ja, warum soll er nicht? Kommt der Sohn von dort doch noch zu uns, so kann er wählen. Wir aber haben die Harmonie einer in sich wohl zusammengesetzten Fakultät.

Nun, weshalb soll die uns nicht bleiben? Was kann der eine neue Ordinarius uns tun? Die leicht hin so reden, verstehen sich zum teil nicht auf die Empfindlichkeit akademischer Organe. Aber freilich braucht es mit Marburg um des einen neuen Mannes willen nicht aus zu sein. Es ist doch zunächst

nur der Eine. Und es kommt doch auch auf ihn an! Er kann sich doch auf sehr verschiedene Weise zur bisherigen Fakultät stellen. Das muß man erst abwarten! Und darum gilt all unser Bedenken ja vorerst nicht ihm persönlich. Aber es gilt der preussischen Regierung, es gilt dem System. Es soll uns wahrhaftig nicht reuen, diese Ergänzungsprofessur in Marburg erlebt zu haben, wenn es gelänge, bei diesem Anlaß die maßgebenden Instanzen in Berlin zu einem Nachdenken darüber zu bringen: ob nicht Gefahr da ist, die kleinen Fakultäten ihres Charismas zu berauben, wenn man nach dem Muster von Bonn auf ihnen die „Gleichberechtigung“ der „beiden Richtungen“ durchführen wollte — und ob nicht im Gegenteil die für unsre Wissenschaft und für unsre Kirche gesunde Regel so lauten müsse: an unsern kleinen Universitäten harmonische Fakultäten aus Einem Geist!

Mit den „programmatischen Erklärungen“ eines preussischen Staatsministers vom 7. Mai 1902 und vom 10. Mai 1907 wäre eine solche Praxis sehr wohl zu vereinigen. R

Der Kampf wider den toten Schell und seine Freunde

Den Lesern der Christlichen Welt ist durch die hervorragenden Artikel Alfred Heglers einst der „Fall Schell“ in seiner Bedeutung für die Geschichte des Katholizismus und die allgemeine Geistesentwicklung klargelegt worden. Im Juni 1906 ist Hermann Schell, der Würzburger Dogmatiker, gestorben. Und jetzt, kaum ein Jahr nach seinem Tode, erlebt die Welt das Schauspiel eines neuen Kampfes wider Schell!? Trotzdem — wie man damals vielfach bedauerte, aber dem Einsichtigen kaum zweifelhaft sein konnte — Schell sich der kirchlichen Zensur gehorsam unterworfen hatte?! Muß man dem toten Löwen auch noch Fußtritte versetzen?

Als im Jahre 1904 der Kardinal Sarto zum Papste gewählt wurde, hofften wir auf ein langjames Einlenken von der Bahn des schroffen, intransigenten Non possumus gegenüber Staat und Kultur. Der um seiner sozialen Fürsorge willen geliebte und geachtete venetianische Bischof schien ein Friedenspapst werden zu sollen. Die ersten Kundgebungen, mehr noch das im Einzelnen schwer kontrollierbare Gerede, stärkten unsere Hoffnungen; es wird als historische Wahrheit wohl behauptet werden dürfen: die Bahn zum Frieden sollte ernstlich betreten werden. Allmählich verstummte das Gerede vom „Friedenspapste“ oder gar „liberalen Papste“, es wurde stiller und stiller, umgekehrt wurden entgegengesetzte Kundgebungen der Kurie immer lauter, und heute liegt es offen zu Tage: Pius X. ist nicht der erhoffte Reformpapst, er wandelt in den Wegen seiner Vorgänger, Pius IX., nach dem er sich nannte, und Leo XIII., ohne freilich die umfassende Größe des Gesichtskreises und Klarheit der politischen Auffassung, wie sie diesem eigen war, zu besitzen. Späterer Zeit bleibt es vorbehalten, den Wandel in der Politik Pius' X. — denn ein Wandel liegt vor — nach seinen Ursachen zu zergliedern; für jetzt können wir nur das „Daß“ konstatieren. Der furiale Amtsgeist, die Macht der Tradition, oder wie man es nennen will, haben den Zug der Freiheit erstickt.

Die jüngsten Ereignisse haben nun unmittelbar uns Deutsche betroffen. Langsam, gewiß planmäßig, rückte man vor. Der Papst wandte sich gegen den Reformkatholizismus, da mußte früher oder später auch sein deutscher, lebenskräftiger Zweig an die Reihe kommen, eine edle Blüte aber an ihm war Schell gewesen. Am 18. April 1907 entwickelte Pius X. in einer Motution den allgemeinen Plan zur gänzlichen Unterdrückung aller fortschrittlichen, reformkatholischen Bestrebungen in Theologie und Philosophie; als die Mittreiter im Kampfe rief er die Bischöfe auf — natürlich, denn sie sind die Spezialaufseher über die katholische Herde. An die Motution knüpfte sich alsbald die Zensurierung der neu begründeten, versöhnungsvollen italienischen reformkatholischen Zeitschrift Rinnovamento, die die von edelster Begeisterung und warmer Liebe zur Kirche

getragenen Ideen Fogazzaros, wie er sie in seinem Giovanni Selva plastisch verkörpert hat (s. Christliche Welt 1907 Nr. 23), in die Wirklichkeit umzusetzen sich bemüht. Ruhig, aber bestimmt wies die Redaktion der Zeitschrift den Angriff ab und betonte ihre kirchliche Korrektheit.

Inzwischen zogen sich über Deutschland die Wolken zusammen. Das Vorpiel begann in der Würzburger theologischen Fakultät — ein Streit um die Nachfolge Schells. Ernannt wurde der Professor am Mainzer bischöflichen Seminare Philipp Kneib. Zwischen den beiden Professoren Valentin Weber und Sebastian Merkles kam es zu einer heftigen Preßfehde, ihr folgte die gerichtliche Klage Merkles — ein bischöflicher Sühneversuch war gescheitert —, sie endigte schließlich mit einem Vergleich, in dem Weber Abbitte leistete und die Kosten des Verfahrens auf sich nahm. Der Reformkatholizismus hatte hier gesiegt — zum zweiten Male; schon einmal hatte Merkles in seinem mannhaften Urteile über die Vorträge des Ex-Jesuiten von Berlin mit sicherer Hand Kugengewebe zerrissen. Aber die zertretene Schlange stach in die Ferse — mit doppelter Wucht.

Im April dieses Jahres erschien von dem Wiener Professor der katholischen Theologie Ernst Commer ein Buch: Hermann Schell und der fortschrittliche Katholizismus (Wien, Kirch, 3 Mk.). Es erregte in reichsdeutschen Kreisen nach Form und Inhalt das peinlichste Aufsehen, man nannte es — und mit Recht — ein Pamphlet. Der Verfasser war zynisch genug, zu sagen, er habe mit Schell in Verkehr gestanden, so lange seine Werke noch nicht kirchlich verboten waren! (Vgl. Köln. Zeitung Nr. 667.) In ehrlichem Zorne nahm der Münstersche Domherr W. G. Schwarz im westfälischen Merkur gegen diese Verunglimpfung eines allseitig geachteten Gelehrten Stellung. Er schloß mit den schönen Worten: „Bisher hat es in der katholischen Kirche nur einen Index gegeben, welcher die den Glauben gefährdenden Bücher enthält. Sollte aber jemals diesem Verzeichnisse ein anderes folgen, welches die die Liebe verletzenden Schriften der Welt bekannt gibt, so wäre Professor Commer's Buch wert, an erster Stelle zensuriert zu werden.“ (Vgl. Münchener Neueste Nachrichten Nr. 295.) An den Aufsatze von Schwarz schloß sich eine Debatte; sie wurde bedeutungsvoll durch das Eingreifen des Kölner Erzbischofs Kardinal Fischer — die päpstliche Motution tat ihre Wirkung! Der Kardinal schrieb an das westfälische Zentrumsblatt: „Ich finde es höchst beklagenswert und Aergernis gebend, wenn hier und da nach dem tragischen Tode des Gelehrten nicht sowohl die Person desselben in Schutz genommen — das ist gerechtfertigt — als seine Doktrin, wenn auch nur indirekt verteidigt wird. Das ist irreführend und gefährlich und ist nicht nach dem kirchlichen Geist.“ (Münchener Neueste Nachrichten Nr. 295.) Damit war also in Baufach und Bogen eine Verteidigung Schellscher Doktrin, auch per indirectum, verboten. Von einer derartigen totalen Zensurierung des Würzburger Dogmatikers war ehemals niemals die Rede gewesen!

Es war Ehrensache dem verstorbenen Kollegen gegenüber, wenn nunmehr der Würzburger katholische Theologe Professor Kiefl das Wort ergriff. Ruhig, aber deutlich. Mit vollem Rechte betonte er, daß die Kirche zwar einige Schriften Schells auf den Index gesetzt habe, aber er lehnte es ab, daß damit „jede auch nur indirekte Verteidigung der Doktrin Schells höchst beklagenswert und Aergernis gebend sei.“ Eine ganze Reihe Schellscher Schriften ist kirchlich nicht beanstandet, die Anklagen Commer's aber richten sich zum großen Teile gerade gegen diese nicht zensurierten Arbeiten!! Ferner: „Auch die Doktrin der zensurierten Schriften ist durchaus nicht in dem Sinne vogelfrei, daß die gelehrte Diskussion zwar alles gegen den Autor Ungünstige vorbringen, aber Niemand den Autor gegen tatsächlich unbegründete Vorwürfe verteidigen dürfte.“ Kiefl zeigte, daß das Dekret der Inbetragskongregation vom 15. Dezember 1898 nur die öffentliche rechtliche Wirkung habe, daß die Katholiken ohne Erlaubnis Schells Werke nicht lesen dürfen. Eine Zensurierung der Lehre Schells sei nicht erfolgt, wie kann Kardinal Fischer sie jetzt vollziehen?! „Ich habe in der ganzen Sache nur einen Toten gegen unberechtigte Angriffe verteidigt und werde mich auch fernerhin in der Aus-

übung dieser ritterlichen Pflicht von Niemand behindern lassen. Ich stehe damit auf dem Boden des kirchlichen Rechtes." (S. das Schreiben Riefls in den Münchener Neuesten Nachrichten Nr. 295.)

Aber schon hatte die Gegenpartei die Fäden weiter gesponnen. Der Papst griff ein, in dem bekannten Briefe vom 16. Juni 1907. Er ist durch alle Blätter gegangen, ich setze ihn hier als bekannt voraus. Um ihn ganz würdigen zu können, muß man zwischen den Zeilen zu lesen verstehen. Daß der Papst über das minderwertige Buch Commers „höchst erfreut“ war, könnte uns nur ein Rächeln abnötigen; dieses Privatvergnügen an dem Werke gönnen wir ihm gern. Schlimm aber war, daß Pius X. sich jetzt dem Votum des Kölner Kardinals angeschlossen, zwar nur „mehrere“ Schriften Schells als „öffentlich verworfen“ (man vergleiche damit Riefls Votum über das Dekret der Indexkongregation!) erklärte, aber von den Katholiken verlangte, „daß Niemand . . . eine nach vorsichtiger Aufdeckung der Gefährlichkeit in dieser Richtung unbeforgt fort arbeitende Lehre als rein betrachten, geschweige als dem Fortschritt dienend ansehen werde.“ Am schlimmsten aber war der Ausfall gegen die lebenden Freunde Schells, vor allem gegen Merkfe. Denn gegen Merkfe geht es, was über den Vergleich Schells mit dem Apostel Paulus gesagt wird — Merkfe hatte in seiner warmen Gedächtnisrede auf den verstorbenen Freund und Kollegen (Mainz, Kirchheim 1906), anknüpfend an den letzten Plan des Verstorbenen, ein Lebensbild des Völkerapostels zu schreiben, die Kongenialität zwischen Meister und Schüler zu zeigen gesucht durch den Nachweis, „daß der große Tote stets eintrat für den Universalismus der evangelischen Wahrheit und für den Universalismus der christlichen Liebe.“ Merkfe nun und der Kreis der Freunde Schells, die ihm ein Denkmal errichten wollen, wie es berühmten Akademikern gegenüber seitens der Kollegen doch vielfach Sitte ist, müssen es sich gefallen lassen, zu gelten „als Leute, die von Unkenntnis der katholischen Lehre befangen sind oder der Autorität des Apostolischen Stuhles Widerstand leisten, unter dem verleumderischen Vorwande, daß derselbe längst veralteten Anschauungen anhängen, dem Fortschritt der Wissenschaften entgegen sei“! Wir sehen uns die Liste der Freunde an, die dem Freunde ein Denkmal setzen wollen. An der Spitze steht der Erzbischof Albert von Bamberg, ein früherer Kollege Schells, es folgen der Bischof Henle von Passau, der bekannte Augustiniker und geschätzte Prediger D. Obilo Rottmann in München, die Professoren Ehrhard, Finte, Knöpfner, Merkfe, Meßner, Pöhle, Sdralek, Sickenberger u. A. — mit einem Worte die Elite katholischen Geisteslebens in Deutschland! Und die Alle sind „von Unkenntnis der katholischen Lehre befangen“, deutlich ausgedrückt: Ignoranten! Leute sogar, denen derselbe Papst die Fürsorge für seine Herde selbst anvertraut hat?! Wie ist das möglich?

Auf den Papst möchte man das Lutherwort anwenden: „Indes siehest du, heiliger Vater Leo, wie ein Daniel unter den Löwen.“ Der Papst kennt die deutschen Verhältnisse nicht; er steht, wie auch anderweitig, ganz im Banne seiner Umgebung, man hat ihm den Brief eingeblasen. Und die Einbläser sitzen in Deutschland, des Näheren in Bayern, vielleicht noch näher in Würzburg. Ein schon seit Jahren geführter Feldzug gegen die Würzburger katholische theologische Fakultät hat hier zum entscheidenden Schlage losgelegt. Vor dem Erzbischofe scheut man dabei nicht zurück, im Gegenteil, man will ihn treffen; Erzbischof Albert hatte vor kurzem in Erinnerung an seine Würzburger Dozentenzeit ermunternde Worte zu frischem, freiem Geistesleben an die katholische Jugend gerichtet; die Gegenpartei hatte sofort die Preßfehde begonnen. Und wie geschieht hat man die Instanz des Münchener päpstlichen Nuntius auszuschalten gewußt! Die Münchener Neuesten Nachrichten fragten mit Recht: Gibt es denn keinen Nuntius mehr, daß der Papst über ihn hinweg solche schwerwiegende Urteile fällt?

Der ganze neue Kampf wider Schell und seine Freunde ist nichts Anderes als ein ultramontanes Kesseltreiben der schlimmsten und niedrigsten Art.

Aber was geht das dich an? Können wir Evangelische nicht die Rolle des Tertius gaudens duobus certantibus spielen? Nein, wir dürfen es nicht. Es handelt sich um die höchsten Güter, die auch uns angehen. Der geführte Schlag ist ein Angriff auf die Wissenschaft, die deutsche Wissenschaft; den dürfen wir nicht hinnehmen, er trifft uns mit. Viele unserer protestantischen Theologen sind mit den gemäßregelten Katholiken zur Arbeitsgemeinschaft verbunden, das Solidaritätsgefühl verlangt die Pflicht des Beistandes. Aber weiter: wer von der katholischen Kirche noch Etwas erhofft, wer ihren Bestand wünscht, wer in der Erkenntnis der Kräfte, über die sie verfügt, sie zum lebendigen Faktor in Kultur und Geistesleben gemacht sehen möchte, der kann der Vergewaltigung dieser Bestrebungen im innerkatholischen Lager nicht teilnahmslos zusehen. Wir haben für die religiösen und ethischen Kräfte des Katholizismus Verständnis zu gewinnen gesucht, unerachtet aller Angriffe, wir wollten gleichsam die Luftlöcher zeigen, in die hinein und aus denen heraus der Zug der Geisteskraft innerhalb des katholischen Dogmengefüges strömen kann und tatsächlich strömt: sollen wir angesichts dieses brutalen Schlages nun schweigen und ruhig den Gegner die Klappen schließen lassen? Wer die reichen Kräfte des Katholizismus auch in der römischen Kirche erhalten und gefördert wissen möchte, wird ihn nicht der Erstigung preisgeben wollen.

Aber was tun? Wie die Dinge laufen werden, ist noch nicht abzusehen. Professor Merkfe soll in München beim Nuntius sein; vielleicht daß diesem die Vermittlung gelingt, vielleicht auch nicht. Richtig ist, daß die Angegriffenen sich streng auf den Boden des kirchlichen Rechts stellen; das hat der Rinnovamento getan und Professor Riefl auch. Sie dürfen ihn nicht verlassen, wollen sie nicht Alles verlieren; in diesem Sinne, rechtlich, muß die Sache eine katholische bleiben. Wir aber können und müssen die Geisteskämpfer unserer Sympathie offen versichern; das ist nicht Phrase: Freundeswort in schwerer Stunde stärkt. Und wenn es laut wird, wenn es jenen Angreifern gegenüber zum ruhigen, aber bestimmten Protest wird, sollte es dann in Rom ganz ungehört verhallen? Der römische Kurs kann doch nicht steuern, wie er allein will; er hat Rücksicht zu nehmen auf die Welt, in der er steht. Temporum ratione habita nennt man es in Rom, wenn das unfreiwillig geschieht. Wir können aber ein solches „Rechnungstragen den Zeitumständen“ mitschaffen, wenn wir zeigen, daß eine Macht hinter jenen Gemäßigten steht, die man nicht ungestraft verachtet. Das deutsche Ehrgefühl und der gemeindeutsche Zusammenschluß der edelsten nationalen Kräfte, interkonfessionell, geeint im Kampfe für die Wahrheit und Geistesfreiheit, sind eine solche Macht. Will man wirklich das Alles in Rom preisgeben? Es bedeutete doch nicht weniger als den Selbst-Ausschluß von der Nation. Das klar und sicher zu zeigen, das können wir leisten, es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Pflicht.

Walther Köhler

Wir Pfarrer

Als ich vor der Veltüre des neuen Werkes von Hermann Kutter (Leipzig, Haessel, 2 Mk.) auf sein wohl bekanntes Wort an die christliche Gesellschaft „Sie müssen“ zurückgriff, um in seine Gedankenwelt hineinzukommen, da war ich doch erstaunt, wie schnell dies Buch alt geworden und von den Ereignissen der Zeit überholt worden ist. Der Kampf gegen das Christlich-soziale Ständischer Obervang war doch nur ein Kampf gegen Windmühlenslängel, die übrigens ungerechte Ablehnung der jüngeren Christlich-sozialen ist längst erledigt durch Raumanns folgerechte Entwicklung, nun gar seit 1903, und die Verherrlichung der Sozialdemokratie, die den Stempel des lebendigen Gottes an sich trage, in der sich Gottes Verheißungen erfüllen, scheint heut eine seltsame Prophetie, wenn man den Dresdener Parteitag dagegen hält und Alles, was seither in der Sozialdemokratie geschehen ist! Das Buch, so aufrichtig gemeint und so bringlich geschrieben, vergewaltigt die Wirklichkeit denn doch allzusehr,

malt hier zu rosig und dort zu schwarz, als daß die Ereignisse den gewünschten und geweisagten Gang nehmen könnten, und darum ist es heute schon veraltet, macht es heute schon einen unwirklichen, unwahrscheinlichen Eindruck.

Ich fürchte, daß es auch dem neuen Appell des Züricher Propheten — denn ein Prophet ist und bleibt Hermann Kutter — nicht viel anders gehen wird. Er richtet sich diesmal nicht an die christliche Gesellschaft, er geht nur die Pfarrer an als die Amtsbrüder, die als solche immer wieder ermahnt und angerebet werden. Im Besonderen ist er wohl an die Großstadtpfarrer gerichtet, die hier denn auch eine interessante Lektüre finden werden, die ihnen Vieles geben, die sie in Vielem zur Anerkennung und zum Widerspruch reizen wird. Denn einen zwiespältigen Eindruck hinterläßt das Buch: wunderschöne tiefe Partien, von einer echten Frömmigkeit durchweht, bereiten reine Freude, und dann wird man von der rückichtslosen Einseitigkeit, die sich hier und da in grobe Ungerechtigkeit umsetzt, geärgert und gestoßen, bis man aufatmend das Ganze beiseite legt.

Vom Inhalt des Buches sage ich nur dies: es ist zuerst und vor allem eine Kritik der Kirche, der kirchlichen Verkündigung, des kirchlichen Lebens und der kirchlichen Moral. Diese Kritik ist scharf und manchmal ägend scharf, oft übertrieben, im Grunde aber tief religiös und zu begreifen und zu billigen. Was Kutter hier vorbringt, mit erregtem eiligen Wort hervorschleudert, das trägt durchaus Prophetenart an sich, wie sie einst in Amos ihren ersten grandiosen Vertreter gefunden hat. Es ist der Protest des religiösen Gewissens gegen die Massivierung der religiösen Gedanken in der organisierten Kirche, und das haben wir Alle gefühlt und das fühlen wir Alle immer wieder neu, die wir mit der Lust am Wirken in unserm Amte auf Schritt und Tritt uns gehemmt, gehalten, mißverstanden, mißbraucht fühlen von derben, ungarten, unterchristlichen Auffassungen unserer religiösen Innenwelt. Ich verstehe und billige vollkommen, was Kutter sagt über Sakramente und Konfirmation, über die Not der Predigt und ihr Verhältnis zum frommen Erleben, über die Rolle der Moral in der kirchlichen Verkündigung — der Pfarrer, der Büttel der christlichen Gesellschaft —, indem ich die Form, in der er es sagt, als prophetische Lizenz betrachte und entschuldige. Und ich habe meine helle Freude daran, wie er den Pfarrern den Kopf wäscht, den Großstadtpfarrern mit ihrem so unheilvollen Personalgemeindetum, mit dem ängstlichen Wachen über dem persönlichen Ansehen und Einfluß, das sie an das p. t. Publikum verkauft und vernechtet, mit der geistlichen Vielgeschäftigkeit, die damit verbunden ist, mit der oft bedenkl. unterwürfigen Gebundenheit an die reichsten Gemeindeglieder, mit all dem Unwesen der Sporteln und Liebesgaben — wer wollte sich nicht freuen, wenn er hier hell und laut Töne hört, die auch im Evangelisch-sozialen Kongreß oft genug angestimmt sind, einst von Sulze, neuerdings von Baumgarten, und in uns Allen immer wieder nachhallen. Daß auch da Manches karikiert und übertrieben ausgedrückt ist, was tut's? Man hat doch Freude daran, und die Verteidiger des hergebrachten Systems übertreiben in ihrer Weise auch.

Aber wenn wir nun fragen, was Kutter auf die Hauptfrage seines Buches: Was sollen wir nun tun? zu antworten hat, dann erhebt sich mein Widerspruch, der vorher schon nicht stillgeschwiegen hat, und protestiert und will den Gedankengang des Propheten nicht weiter mitmachen. Das Kapitel, Mammon betitelt, fordert solchen Widerspruch am meisten heraus. Es baut sich auf auf der Ueberzeugung, daß „der Unterschied zwischen reich und arm . . . entscheidend ist für unsere Stellung zum Reiche Gottes, während ihm gegenüber gut und böse nicht von grundlegender Wichtigkeit ist. Jesus, der Stifter des Reiches Gottes auf Erden, hat die Bösen nicht anders behandelt als die Guten, ja, er hat bei ihnen durchschnittlich mehr Empfänglichkeit angetroffen als bei den Guten. Dagegen schleuderte er furchtbare Worte gegen die Reichen und umschloß er die Armen mit seinem liebevollsten Wort.“

Ich habe die Meinung, daß in diesen Sätzen der Herr gründlich mißverstanden ist, und berufe mich dabei auf Herrmann, Jülicher und Johannes Weiß, bei denen Kutter freilich „allerhand zweifelhaftes Auslegungsstille“ vermuten wird. Aber

auch angenommen, daß Kutter Recht habe mit seiner Auffassung und daß für Jesus der „Gegensatz von reich und arm, im Lichte des Reiches Gottes betrachtet, entscheidender ist als der von gut und böse“ — was müßte er von hier aus antworten auf die Frage: Was sollen wir nun tun?, die er den im Gewissen beunruhigten Pfarrern zu lösen unternimmt? Ich weiß nur eine Auskunft, die des heiligen Franz: Arm diene den Armen! Laßt Amt und Brot der Kirche, die ja so entsetzlich verdorben und verkommen ist, und gebt euch ganz den Armen, werdet wie sie und so predigt das Evangelium der Armut! Das ist eine Antwort, die Hand und Fuß hat, die klar und einfach ist, die keine Kompromisse kennt, vor denen Kutter so ernst zu warnen versteht. Und diese Antwort finden wir bei ihm nicht. Er weiß nur dies zu raten, daß der Pfarrer ganz und ungeteilt auf die Seite der Armen treten soll, ihnen das Beste geben soll, was er innerlich besitzt, daß er andererseits das Wehe Jesu gegen die Reichen auf die Lippen nehmen und sich zur Sprache Jesu bekennen müsse u. s. w. Manch guter Gedanke über die Mängel heutiger Armenpflege und über den Einfluß des modernen Reichtums wird dabei ausgesprochen, und doch wird man das Gefühl einer großen Inkonsequenz nicht los: allzu schwächlich nehmen sich diese Ratschläge aus nach dem Furor, der vorher an die Kritik der Kirche und ihres Systems gewendet worden ist.

Daß mit der Regel: Arm diene den Armen! auch in unserer Zeit nichts Neues gefordert würde, ist bekannt. Theodor von Wächter hat vor zehn Jahren etwa in Berlin den praktischen Versuch gemacht, der freilich nicht gelingen wollte. Etwas Ähnliches ist in unsern Tagen durch den Pastor Wangemann im Entstehen begriffen. Wir haben den Ruf des heiligen Franz wohl alle einmal als Forderung des reinverstandenen Evangeliums in der Seele brennen gefühlt, und manch einer von uns hat die Sehnsucht in Wirklichkeit umgesetzt und ist in die Arbeitervereine, unter die Arbeiter gegangen, um sich ihnen ganz wie einer der Ihren zu geben. Wer da sehen will, wie ernst die Frage unter den Theologen erörtert wird, der lese in Harnacks Wesen des Christentums die herrliche sechste Vorlesung, und wer erfahren will, warum nicht Jeder dem Ruf des heiligen Franz folgen können wird, der studiere unter dem Gesichtspunkt Raumanns Asia. Aber wir haben, nützen wir selbst uns praktisch dazu verhalten, wie wir innerlich genötigt sind, viel übrig für ein so verstandenes protestantisches Mönchtum, das einmal reinen Tisch macht auf diesem Punkte und mit Enthusiasmus in den Dienst der Armen und der Besitzlosen tritt. Kutters Antwort lehnen wir ab als schwächlichen und innerlich unwahren Kompromiß. Ein Pfarrer, der allmonatlich sein Gehalt bekommt, Dienstwohnung hat und Alterspension erwarten darf, und der mit diesen Besitztümern in Kutters Weise auf Seite der Armen tritt, ist ein Widerspruch in sich. Auch die Armen werden ihn nie als den Ihrigen betrachten.

Noch eine Anmerkung möchte ich zu dem interessanten Buch machen: ich vermisse in ihm den Hinweis auf die grundlegende Bedeutung dessen, was man christliche Gemeinde nennt. Daß Kutter in dieser Gemeinde — gleichviel ob sie da ist oder nicht — ein Gut, ein Ideal sieht, tritt nirgends hervor. Seine obige Anweisung für die Pfarrer würde sie ja sofort sprengen, da nun doch einmal Reiche und Arme in der Gemeinde zu sein und also an den Pfarrer Ansprüche zu haben pflegen. Aber darum kümmert er sich nicht; in dem mangelnden Gefühl für einen Gemeindezusammenhang ist er durchaus Großstadtgewächs. Dagegen hat er für die „Kirche“ solche Wünsche und Forderungen, daß man sich manchmal an die — Kreuzzeitung gemahnt glaubt. In der Tat: dieser Schweizer Pfarrer, der die Sozialdemokratie verherrlicht, hat hochkirchliche Anwendungen, die unsereinen ganz sonderbar anmuten. Ich glaube auch zu wissen, wie er dazu kommt: von der Partei her kennt er den Wert der Organisation, und da ihm der heutige Staat absolut unerträglich ist, spielt er die Kirche gegen ihn aus. Ich glaube, daß wir da nicht mitmachen werden. Für uns steht doch die lebendige christliche Gemeinde in erster Linie, und wenn wir auch nicht Alle immer mit Sulze gehen können, darin stimmen wir doch mit ihm überein, daß ein großes Stück der Last, die heute auf dem kirchlichen Leben und auf uns Pfarrern liegt, daß auch

ein großes Teil der Vorwürfe und Anklagen, die Kutter mit Recht erhebt, schwinden würden, wenn wir an lebendigen Gemeinden arbeiten könnten. Auch das hat der Evangelisch-soziale Kongreß oft genug hervorgehoben, Bornemann und von Soden haben das in sehr eindrucksvollen Schriften vertreten und jubelnden Beifall gefunden, und wir Jüngern sehen ein Ziel unserer Pfarrtätigkeit darin, anstatt des zufälligen Hausens in der Großstadt, anstelle der nur Zerteilung wirkenden Personalgemeinden auf kleinere, übersehbare, in der Arbeit zusammenfassende, innerlich mit einem Gemeinschaftsgefühl zu füllende Gemeinden zu bringen, denen wir fröhlich das Beste geben wollen, von denen wir uns auch! so gern das Beste mehrten lassen wollen, was wir haben.

Nur ein Weniges habe ich herausheben können aus dem quellenden Reichtum der Gedanken, Wünsche und Forderungen, die Kutters Buch in sich birgt. Ich bitte dringend, daß man es in dem Kreise, an den es gerichtet ist, liest und sich mit ihm auseinandersetzt. Mag man ihm zustimmen oder, wie ich, es ablehnen, es bringt doch eine Förderung, für die man dankbar sein wird, weil es im Grunde ernst, fromm und aufrichtig geschrieben ist.

Rudolf Hermes

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Freitag, den 12. Dezember 1890

Der Dienst war seither nicht sehr anstrengend. Am Mittwoch habe ich beim Schießen ungewöhnlich schlechte Ergebnisse, ich bin darüber sehr deprimiert und spendiere nachher dem Schießunteroffizier nichts. Ich suchte mir bisweilen schon den Gedanken, den Vorgesetzten, insbesondere dem genannten Unteroffizier keine Geschenke mehr zu machen, innerlich zu begründen mit dem sittlichen Unwillen, den das brutale Benehmen des Leutnants gegen einige Kameraden in mir erregte, aber bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich ihn wieder wüten sah und hörte, war der Entschluß wieder weg, und ich war wieder gern bereit, mir eine bessere Behandlung zu erkaufen. Uebrigens hatte ich vor meinem Eintritt beim Militär so vielfach gehört, daß man den Unteroffizieren kleinere und größere Geschenke machen müsse, daß ich dies für ganz selbstverständlich ansah. Und wenn ich auch moralische Bedenken gehabt hätte — ich war so sehr überzeugt, daß man wehr- und rechtslos der Willkür der Vorgesetzten ausgeliefert sei, daß bei meiner ängstlichen Natur die Beforgnis vor Schikanen und Quälereien doch überwogen hätte. —

Habe diese Woche mit großem Interesse (aber wohl zu flüchtig!) Sipe: Kapital und Arbeit, gelesen. — Es ist heute bitter kalt. Mein „Kamerad“ ist für mich auf Nachtposten gezogen gegen 5 Mark Entschädigung. Auch ein Sieg des Kapitals!

Sonntag, den 21. Dezember 1890

Dienstag Nachmittag Schießen. Der Schießunteroffizier zeigte selbst an: alle schossen „Spiegel“. — Die Woche war sehr kalt. Das Exerzieren fand meist in der Kaserne statt.

Lese in Hettingers Apologie des Christentums (Kirche und Bildung), treibe Französisch (Molière, l'avare, les femmes savantes), Lektüre, Kunstgeschichte. Gestern schrieb ich bis spät in die Nacht Briefe an Univeritätsfreunde, darunter einen sechs Seiten langen (seltsamen) an Alten. Ob er wohl darauf antworten wird?

Samstag, den 27. Dezember 1890

Montag Nachmittag sehr fideles Schießen unter Aufsicht des Bijefeldwebels Sch. Nachher Alles zur nahen Wirtschaft, ich spendiere den Vorgesetzten Wein, den Soldaten Bier und Zigarren — nicht ohne Gewissensbedenken, aber der Jahresluß muß doch gefeiert werden. — Dienstag und Mittwoch brauche ich keinen Dienst mitzumachen: ich leite die Ausschmückung des Christbaums. Der Feldwebel ist recht freundlich, wohl in Erwartung des Weihnachtsgeschenks. Dieses, bestehend in Wein und Zigarren, gelangt Mittwoch in seinen Besitz und wird, wie es scheint, gut aufgenommen. Er fragt mich nochmals nach-

drücklich, wie lange ich Weihnachtsurlaub haben wolle. Ich erkläre mich, bis zum 2. Januar zu verlangen. Er ändert den schon unterschriebenen Urlaubspass danach um.

Freitag Vormittag großer einsamer Spaziergang, mache Pläne, Französisch und Englisch zu betreiben, zur Ergänzung meiner klassischen Philologie, mir überhaupt eine ausgebehrte Literaturkenntnis zu erwerben. Nachmittags beginne ich Rousseaus Confessions im Original zu lesen, ich gewinne sofort daran das größte Interesse.

Ich habe mich in der letzten Zeit wieder vielfach Glaubenszweifeln überlassen; ich fühle mich innerlich ganz von Gott entfremdet. Ich bin entschlossen, vorläufig einem vernünftigen Materialismus zu huldigen, dabei allen Geboten der guten Sitte und der Ehre nachzukommen. Eine tiefere Begründung dafür fehlt mir freilich noch zur Zeit, sie wird sich aber wohl finden lassen.

Sylvesteraabend 1890

Wie mächtig wirkt doch auf mich noch die Konvention, die Sitte! Schon mehrmals sagte ich mir diesen Abend, daß an sich dieser Tag doch ist wie jeder andere, und daß es für das kosmische Geschehen und den Weltlauf an sich im Grunde sehr gleichgültig sei, wenn ein Teil der Bewohner der winzigen Erde meint, heute schließe ein altes Jahr und ein neues beginne dann. Aber immer wieder habe ich das Gefühl, als müsse in diesem Moment ein ahnungsvoller Schauer durch das Weltall gehen, und ich fühle mich versucht, Abrechnung zu halten mit einer höheren Welt. Und nun da die Glocken der nahen Kirche so feierlich erklingen, sind solche Stimmungen und Gedanken besonders mächtig in mir, aber ich will lieber auf eine Schlußbetrachtung für dieses Jahr verzichten; sie würde wenig Erfreuliches bieten.

Freitag, den 2. Januar 1891

Heute habe ich Rousseaus Konfessionen zu Ende gelesen. Das Buch hat den größten Eindruck auf mich gemacht. Ich bin dem inneren Entwicklungsengang und dem äußeren Schicksal des Mannes mit derselben Teilnahme gefolgt, wie ich sie früher bei der Lektüre von Goethes Dichtung und Wahrheit und von Stillingers Jugendgeschichte empfunden hatte.

Rousseau erscheint in seiner Selbstdarstellung durchaus als Gefühlsmensch. Er handelt eigentlich nur nach Gefühlen und Stimmungen, er läßt sich dadurch oft zu ganz unvernünftigen Handlungen fortreißen. Dahin gehört auch seine wechselnde Beschäftigung: er ist geistig für die mannigfachsten Anregungen offen, und wenn sein Interesse für irgend einen Gegenstand erweckt ist, so wird es stets zur Leidenschaft. Selbstzucht, einen konsequenten Kampf gegen das Sinnliche vermiße ich sehr in diesem Lebensgang.

Sein Uebertritt zur katholischen Kirche, obwohl hauptsächlich aus äußeren Gründen erfolgt, wird doch einigermaßen entschuldigt durch die Zwangslage, in der er sich befand. Er behandelt übrigens die dabei beteiligten Geistlichen sichtlich mit gewissem Mißbehagen, aber unter dem Tatsächlichen, das er berichtet, ist doch eigentlich Nichts, woraus man mit Recht der Kirche einen Vorwurf machen könnte.

Psychologisch rätselhaft ist mir die Persönlichkeit der Madame de Warens geblieben. Sie ist Katholikin, kommt den Geboten der Kirche nach, hat einen Jesuiten zum Beichtvater, von dem Rousseau mit der größten Hochachtung spricht, und dabei ihr Verhalten in sexueller Hinsicht! Es gibt ja wohl Beispiele, daß Menschen sich ihre Religion und Moral gewissermaßen selbst zurecht legen und dabei doch fest überzeugt sind, gute Katholiken zu sein. Daß aber in diesem Falle, bei der fortwährenden Verletzung einer so grundlegenden Vorschrift der Moral, dieser Glaube bestanden habe, ist schwer anzunehmen. Man liest aber auch nicht, daß Rousseau, der doch über die Ehe anders denkt als sie, aus religiösen Gründen sich irgendwie beunruhigt habe über sein Verhältnis zu ihr.

Auch in den Réveries habe ich gelesen. In der dritten erzählt er, wie er etwa in seinem vierzigsten Lebensjahre seine religiöse Ueberzeugung erkämpft habe, die er dann festhält, weil sie ihm notwendig ist in dem vielen Unglück, das ihn verfolgt,

ohne weiteren Anfechtungen dagegen Gehör zu geben — ganz wie ein Katholik seinen Glauben festhalten soll. Den Inhalt dieses Glaubens hat er in dem Glaubensbekenntnis des Savonarischen Vikars im „Emil“ bargelegt. Die Beurteilung desselben, die ich bei Stöckl finde, erscheint mir viel zu hart, wenn man bedenkt, wie redlich und aufrichtig Rousseau gerungen hat um diesen Glauben. —

Wie schön und wahr ist auch seine Schilderung von seinem Aufenthalt auf der Insel im Bieler See! Ganz von der Welt abgeschieden, lebt er hier, sich selbst genug, hingegeben der Betrachtung der Natur oder versunken in seine Träumereien, am Gestade gelagert oder im Rahn sitzend, der, von keinem Ruder gelenkt, auf der ruhigen Fläche des Sees dahinschwimmt. Wäre das nicht ein Leben, wie es meinem Sehnen entspricht?! — Freilich meine ich doch schon in gewisser Weise über diese Sentimentalität hinaus zu sein. Gewiß, ich träume gerne, besonders wenn ich mich ganz hingeben kann dem zauberhaften Eindruck einer weltabgeschiedenen schönen Landschaft, aber auf die Dauer kann dies das Leben nicht ausfüllen, zur Tätigkeit drängt doch zu mächtig die menschliche Natur. Aber wenn man einen längeren Zeitraum hindurch gewirkt hat, dann mag der Wunsch berechtigt sein, sich wieder einmal loszureißen von der gewohnten Umgebung und Betätigung und am Busen der Natur in einsamer Beschaulichkeit sich wieder selbst zu finden, sich wieder zu befreien von den kleinen egoistischen Strebungen und von der Ueberschätzung der irdischen Dinge, in die wir inmitten des gewöhnlichen Tagestreibens allzu leicht verfallen. In diesen erquickenden Unterbrechungen der gewohnten Tätigkeit will ich es aber mit Rousseau halten, der auch so begeistert ist etwa für eine Fußwanderung durchs Gebirge und der so von Widerwillen erfüllt ist gegen die Langeweile der von der Sitte geforderten Geselligkeit und Unterhaltung. —

Geschmerzt hat es mich, daß meine Freunde meiner an Neujahr so schlecht gedacht haben. Ist es ja doch eines meiner tiefsten Bedürfnisse, in vertrautester geistiger Gemeinschaft mit den paar Menschen zu bleiben, die mir in meinen Universitätsjahren nahe getreten sind. Mein lieber Karl hat erst auf die Karte, die ich meinem Brief folgen ließ, mit einigen Worten geantwortet; freilich wären diese für mich sehr tröstlich, von einer mir überaus sympathischen Milde und Ruhe. Allen hat auf meinen „schönen“ langen Brief gar nicht geantwortet; auch Andere schweigen sich aus. Eine rühmliche Ausnahme macht der Jude F. M., der mir einen ausführlichen Antwortbrief gesandt hat. Gar gut gefällt mir an ihm die ruhige, sich selbst beschränkende Besonnenheit, mit der er sich seinem Lehrerberuf hingibt. Er hält sich fern von einem Hinauswollen über diese bescheidene Tätigkeit, die er seiner Begabung entsprechend findet; auch ist er frei von der verbreiteten Sucht, lediglich an den umgebenden Personen und Verhältnissen nörgelnde, übelwollende Kritik zu üben, in ihnen nur das Tadelnswerte und Lächerliche zu sehen — einer Sucht, der ich bisweilen, meist um ein „Unterhaltungsthema“ zu haben, selbst verfallte. Und doch immer mehr erkenne ich, wie sehr über aller Negation und aller Kritik das positive Wirken steht und die freudige Anerkennung eines solchen.

Sonntag, den 4. Januar 1891

Der wieder beginnende Dienst hat mich in sehr peinlicher Weise aus meinem stillen Lesen, Sinnen, Träumen herausgerissen. Ich bin dabei in einem äußerst unerquicklichen, nervös erregten Zustand. Schon kleine Unbequemlichkeiten reizen mich zu heftigem Zorn; wie ich größeren gegenüber bestehen würde, kann ich mir gar nicht vorstellen: ich suche deshalb an die Möglichkeit solcher überhaupt nicht zu denken. Für mein Verhalten zu meinen Mitmenschen habe ich auch keine regelnde Norm: Launenhaftigkeit und traffer Egoismus, nur äußerlich im Zaume gehalten durch Rücksicht auf Anstand und Sitte, sind hier die wirkenden Faktoren. Zu geistiger Tätigkeit fehlt mir auch die rechte Lust, und doch läßt mich eine gewisse unruhige Hast, die ich schon so vielfach in meinem Leben konstatiert habe, auch nicht untätig sein. Heute war ich übrigens nicht einmal in der heiligen Messe.

Ich habe in meinem Zustand Nichts, woran ich mich halten

kann: keine Norm für meine Lebensführung, kein Trost in Widerwärtigkeiten, kein Lebensziel, keine Hilfe gegen meine Leidenschaften. In den Tagen einsamer Beschaulichkeit hatte ich mich in ideale Höhen hineingeträumt und nun, da ich wieder hineinmüßte in das tätige Leben, versage ich so gänzlich. Ich denke, ich hätte jetzt genugam den Beweis, daß es ohne Religion nicht geht. Um ein solches Leben fortzusetzen, müßte ich mich eben alles Reflektierens, aller Selbstbeurteilung entschlagen, stumpfsinnig dahinleben — und selbst dann ginge es wohl nicht einmal!

Hier soll, hier muß ein Wendepunkt sein! Meine Stimmung ist in diesem Augenblick durchaus keine andachtsvolle, zur Bekehrung geneigte, aber ich überwinde mich und bete.

(Fortsetzung folgt)

Verschiedenes

Charakterbildung durch Gedankenkräfte. Von Ralph Waldo Trine. Uebersetzung aus dem Englischen von Dr. Max Christlieb. 6.—10. Tausend. Stuttgart, J. Engelhorn 1906. 72 S. Kartoniert 1 Mark.

Also im Reiche des Dollars und der unbegrenzten Möglichkeiten ist hoher sittlicher Idealismus nicht nur möglich, sondern helle Wirklichkeit. Dieser Amerikanismus ist uns auch in Deutschland lieb. Es hat mich lange nichts innerlich so gehoben und froh gemacht, wie dieses schlichte, tief ernste Büchlein in Christlichs vortrefflicher Uebersetzung. Christian Balzer

Das Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart. Von A. Nagaz. Basel, C. F. Vondorff. 1906. 66 S. 80 Pf.

Ueber daselbe Thema hielt der Verfasser auf der vorjährigen Jahresversammlung der schweizerischen Predigergesellschaft einen Vortrag. Mißverständnisse veranlaßten ihn, seine Ausführungen in stark erweiterter Form in vorliegender Schrift erscheinen zu lassen. Ich möchte sie angelegentlich zur Lektüre empfehlen. Nicht weil sie ganz neue Gedanken enthielte. Ähnliche Gedanken sind schon von Anderen, z. B. Kutter, ausgeführt worden. Aber weil diese Gedanken in ihr einen durch Klarheit und Sachlichkeit hervorragenden Ausdruck gefunden haben, ohne daß der Verfasser gegen die mit dem Sozialismus verbundenen Gefahren blind wäre. Sie gipfeln in dem Sage: „Die soziale Bewegung enthüllt sich als der wahre Weg zu Gott für unser Geschlecht.“ Allen Evangelisch-Sozialen wird die Lektüre der Schrift eine Erquickung und eine Befestigung in ihren Anschauungen sein, denen, die es nicht sind, eine willkommene Quelle, sich über den Gedankenzusammenhang des evangelischen Sozialismus zu unterrichten, und ein Anlaß, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Paul Röhlig

Der eiserne Landgraf. Kulturgeschichtlicher Roman aus dem vierzehnten Jahrhundert. Von R. Francke. Gießen, Roth 1906. 332 S. 3, gebunden 4 Mk.

Der vorliegende Roman des durch seine Darstellung der christlichen Liebestätigkeit in Kurheßen auch weiteren Kreisen bekannten Verfassers bildet den sechsten Band der Bibliothek vaterländischer Sagen und Erzählungen und behandelt die Zeit des eiserne Landgrafen Heinrichs II. von der Schlacht bei Wehlar bis zur Rückkehr Ottos des Schützen und zur Grundsteinlegung der nachmaligen Martinskirche, umspannt also den Zeitraum von 1327—1345. Die geschichtliche Darstellung, die im allgemeinen dem Rommelschen Werke folgt, wird belebt durch kulturgeschichtliche Schilderungen aus dem aufblühenden Leben der heftigen Städte (Gießen, Kassel, Frankenberg), deren Hebung die alten Heßengrafen sich besonders angelegen sein ließen. Die heftige Landgrafschaft hat in ihrem Werdegang viel Ähnlichkeit mit Brandenburg-Preußen. Eingeleitet zwischen mächtigen und stets lüsterne Nachbarn, an deren Spitze die edlen Herren der Kirche zu Mainz als Meister der politischen Bäderlei sich hervortaten, hat das mädere Heßenvölkchen mit seinen trefflichen Landgrafen in steten Kämpfen nicht nur Freiheit und Land sich bewahrt, sondern auch nach und nach sein Gebiet zur ersten Militärmacht in Mittel- und Süddeutschland erhoben. Daß unter solchen Umständen Fürst und Volk so schnell für die Reformation reif wurden, wen darfs wundern? — Die geschmackvolle Ausstattung sei noch besonders erwähnt.

Christian Balzer

Der Schneider von Alm. Von Max Eyth. Zwei Bände. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 1906. 398 und 455 S. Gebunden 10 Mk.

Einer, der zugleich Dichter und Ingenieur war, schildert hier mit liebevoller Ausmalung das Schicksal eines, der auch beides, zwar kein Ingenieur, aber ein Baustiler und Erfinder, und kein Dichter, aber doch ein Künstler- und Träumersele war. Der Schneider von Alm ist eine historische Figur, einer von den Vielen, die das Fliegen lernen und Flugmaschinen bauen wollten und dabei zugrunde gingen. Jedoch braucht sich der Leser um diesen geschichtlichen Hintergrund kaum zu kümmern, und er wird es dem Erzähler schwerlich verübeln, daß er mit dem gegebenen Stoff in größter Willfür umgesprungen ist. Das Beste ist freie Fiktion: die Schilderung von den Freuden und Leiden des Erfinders, von immer wiederholten Versuchen, das Ziel zu erreichen,

und immer neuen Enttäuschungen, von dem mühsamen Ringen mit dem Stoff. Wir verstehen es, daß das Traumbild den nicht wieder los läßt, der einmal davon gepackt ist, daß er, hundertmal entschlossen, ihm den Rücken zu kehren und praktischere und rentablere Dinge zu unternehmen, doch ebenso oft dazu zurückkehrt. Wir freuen uns, daß der Mann, dessen Lebensarbeit unter Jahn und Spott zu nichte wird, schließlich doch noch sein Leben für ein bleibend wertvolles Gut einsetzen darf. Uebrigens ist das Buch trotz dieses ernsten Themas als Ganzes genommen mehr eine heitere Lektüre. Der Verfasser erzählt mit bebaglicher Breite, er setzt Leser voraus, die etwas Muße haben und denen es Freude bereitet, sich gründlich von der Armut der Reichen und der schabigen Herrlichkeit der freien Reichsstadt Ulm, von der Klosterschule und dem Ulmer Münster und von der Franzosenzeit berichten zu lassen. — Daß der Verfasser inzwischen verstorben ist, wissen unsere Leser aus den Zeitungen. **Erich Foerster**

Dreiviertel Hund vor Tag. Roman aus dem niederländischen Volksleben. Von Helene Voigt-Diederichs. Jena, Eugen Diederichs 1905. 4, gebunden 5 Mk.

Tief und reich, slicht und herb, ernst und gütig, lebenswahr und voll leuchtender Poesie. Das Leben eines Landmädchens, ein enges, empfindungsprödes, aber doch zur Helle des Seelentages sich mühsam fortbildendes Leben. Viel Unbewußtes und Selbstbistnichtsverstehen, dann aber kommt das Leuchten des Morgenrots: dreiviertel Hund vor Tag. — Köstliche Kunst und tiefes Menschheitswissen durchschauern und entzünden einem die Seele. **Gerhard Heine**

Der Fesendoktor. Von Ludwig Finckh. Dritte Auflage. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 1906. 172 S. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

Wie soll man dies Buch titulieren? Es hat etwas (aber nur etwas) vom Entwicklungsroman; es ist so knapp gehalten und geht in so starken Schritten, daß man es zur Novelle stempeln möchte; es liest sich in ganzen Partien wie ein Gedicht voll zarter Lieblichkeit, gelegentlich auch wie ein Hymnus. Stimmung, feinste, reinste Stimmung, Gefühl, inniges, heißes Gefühl, strömt uns aus ihm entgegen. Eines einfachen Gastwirts Sohn schildert seine Kindheit, sein Studium, seine Liebe. Seine große, reine, glückliche, entsagende Liebe. Eine Liebe, die sein Leben füllt. Wer zu sezieren pflegt, wird finden, daß die Psychologie zu wünschen übrig läßt. Eine Frau, die zwei Männer liebt, auf die der Eine aus großer Liebe verzichtet und der sein Herz trotzdem weiter gehört in anbetender Verehrung — muß dies Thema nicht tausend Einwänden begegnen? Aber wir lesen es wie ein Gedicht, wir genießen die wunderbare, tiefe Kraft dieser Liebe. Wir fühlen sie mit. Wir halten den Atem an, wenn wir lesen, wie der Entsendende die Frauen preist. Den Namen Frauenlob hat sich Ludwig Finckh verdient! Schöneres habe ich lange nicht gelesen, als die Seiten 144 bis 151, die den Hymnus auf die Frauen enthalten. Wer Kritik und Realismus will, wird natürlich auf andere Seiten der Sache hinweisen. Aber laßt uns doch auch einmal einseitig sein! Laßt uns einmal jubeln und jauchzen, danken und preisen! Wohl dem, der es kann! **Martin Schian**

Kleine Mitteilungen. Wir möchten der Annahme Unkundiger vorbeugen, als sei unsere Forderung harmonischer Fakultäten für die kleineren Universitäten ein Einfall ad hoc. Wir haben sie schon längst, z. B. 1894, 49, 1173, mit aller denkbaren Deutlichkeit vertreten. Fast müssen wir uns anklagen, daß wir den Vorgängen in Bonn gegenüber unsere Meinung nicht schärfer geltend gemacht haben. Nun wohl, so hat inzwischen das Bonner Experiment selber um so lauter geredet. Auch wie an andern Fakultäten, freilich mit geringerem Aufwand an Menschen und Geldern, das Paritätsprinzip anders und doch ebenso schädlich durchgeführt wird, wäre der Beleuchtung noch wert. Man redet ungern genug von diesen Dingen. Schiel's Forderung, daß der Staat gar nicht nach der Richtung, sondern nur nach der Tüchtigkeit fragen soll, ist die ideale; aber vielleicht zu ideal; jedenfalls gestattet auch das Prinzip der Gerechtigkeit gegen die beiden Richtungen eine Anwendung, die dem pädagogischen Zweck der Fakultäten besser entspricht.

Zu dem Artikel Walthers Köhlers vergleiche man noch Königlich Volkszeitung Literarische Beilage 1907 Nr. 16 und Königlich Volkszeitung 1907 Nr. 576. Hier findet man auch die sämtlichen 162 Namen, die den Aufruf für das Grabdenkmal Schells unterzeichnet haben.

Die Verhandlungen des 18. Evangelisch-sozialen Kongresses sind erschienen. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1907. 173 S. 2 Mk. Sehr des Kaufes wert. — Die Vorträge von Missionar Pfarrer D. Haas auf dem Berliner Kurkurs sind ebenfalls zu haben: Japans Zukunftreligion. Berlin, C. Curtius 1907. 164 S. 2,40 Mk. Wir kommen darauf zurück. — Troeltsch hat in Heft 5 und 6 der Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft auf Warners Broschüre (vgl. Nr. 17 Sp. 412) geantwortet. Die Hefte sind einzeln zu haben vom Evangelischen Verlag in Heidelberg. Ueber die Sache bei nächster Gelegenheit.

Die Tagesordnung der Herbstzusammenkunft der Freunde der Christlichen Welt (s. Anzeigenteil) hat eine wichtige Veränderung erfahren. Die christlich-soziale Politik ist abgesetzt und dafür der Bremer Radikalismus aufgenommen worden. Es handelt sich dabei nicht um die kirchenpolitische Seite der Sache, sondern um die innere, theologische, geschichtliche und rein geistige Würdigung der Erscheinung selbst: darüber wollen wir uns austauschen und unser Urteil klären. Wie konnte dieser Radikalismus auf evangelischen Ranzeln

aufkommen? Wie konnten ganze evangelische Gemeinden ihm zufallen? Inwieweit ist ein Zusammenhang mit Kirche und Christentum doch noch da? Inwieweit nicht mehr? Wie haben wir innerlich auf das ganze Phänomen zu reagieren?

Zum Prozeß Peters schreibt der Schwäbische Merkur: „Man kann in Afrika nun einmal nicht kolonisieren mit Knigges Umgang mit Menschen in der einen und Kants Kritik der reinen Vernunft in der anderen Hand.“ Diese beiden Bücher nimmt wohl Niemand mit, der in Afrika kolonisieren will. Wohl aber nehmen die christlichen kolonisierenden Völker ein anderes Buch mit: das Neue Testament. Kann man kolonisieren mit der Bergpredigt in der einen und den Missionsbriefen des Paulus in der andern Hand? Das ist die Frage. **F. M. S.**

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rabe in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. — 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referent Professor Titius in Göttingen. — Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Wobbermin in Breslau und Professor Scheel in Tübingen.

Freunde evangelischer Freiheit (Mittelheingruppe). Coblenz. Mittwoch 17. Juli 6 Uhr im Restaurant Aliza 3. Diskussionsabend: Ist die Wanderfrage eine religiöse Lebensfrage? Pfarrer Kräger-Deltkewitz-St. Goar. Gäste willkommen.

*****

Die Geburt eines Söhnchens Wolfgang

zeigen hocherfreut an

Divisionspfarrer Lic. Dr.
M. Brückner und Frau Frieda
geb. Kindler

Berlin, den 6. Juli 1907
S. 53, Bärwaldstraße 14 II.

*****

Cand. theol.

sucht für August und September
Arbeit als Gehilfe eines Theo-
logen der ihn als Sekretär, Vor-
leser u. s. w. gebrauchen könnte.
Anfragen unter G L an den Verlag.

Stud. theol. der schon als Haus-
lehrer tätig war, sucht von Mitte
August bis Weihnachten d. J.
wiederum Haus- oder ähnliche
Lehrerstelle. Anfragen unter
E. W. 1907 an den Verlag erbeten.

Chronik der Christlichen Welt

Nr. 27. Seeberts Kirchenpolitik — Preussisches
Herrenhaus. Kultusetat. Eßes Bild — Minister-
wechsel in Preußen — Die Katakismfrage in Baden
— Verschiedenes.

Gesucht

wird für den neu einzurichtenden Haushalt eines großen Landhauses
in klimatisch und landschaftlich bevorzugter Höhenlage des Jartales
(25 Km. von München) eine

junge Lehrerin

(nicht „Gouvernante“), die den beiden älteren Kindern [gutgearteten
Mädchen von 11 und 9 Jahren, welche gegenwärtig eine höhere
Töchterchule besuchen] nicht nur den gesamten Unterricht zu erteilen
(nicht vielerlei, aber das notwendige gründlich), sondern auch
deren Körperpflege und -ausbildung (Turnen, Sport, Spiel, Garten-
arbeit) sich selbst beteiligen zu fördern hätte. Die Lehrerin müßte
bei erwünschter Fröhlichkeit des Wesens doch auch eine ernste
und strenge Auffassung von Pflicht und Leben selber besitzen,
um sie in den Kindern zu pflegen und diese wenn möglich allmäh-
lich zu irgend einem Lebensberuf anzuregen. Gehalt den An-
forderungen und Leistungen entsprechend.

Angebote unter H. B. durch den Verlag der Christlichen Welt
Marburg (Hessen).

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire.

Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Zeitungsnachrichten

in Original-Ausschnitten
über Politik, Handel,
Industrie, Kunst und
Wissenschaft sowie über
alle sonstigen Themata
liefert zu massigen
Preisen das

Nachrichten-Bureau

Adolf Schustermann

BERLIN O. 27.

Illust. Broschüre, Referenzen
etc. gratis und franko.

Man verlange
Probenummern
der Christlichen Welt vom Verlag.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

titel der theologischen Professoren; Gesangbuchfächer in Schlesien — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Sachsen-Meinungen — Mancherlei.

Bremer Beiträge

zum Ausbau und Umbau der Kirche

Hrsg.: Julius Burggraf

Verlag Alfred Kämpfmann, Gießen

Charakter von J. Käbel. — Romane als Sprachrohr von W. Hartwich. — D. Rade und der kirchliche Liberalismus. — In den Weiten einer neuen Geburt.

Nr. 26. Worte, die ihre Zeit überdauern — Der § 166 und unsere Stellung zu Rom — Das Recht der Landeskirche: 3 — Die Bewegung gegen die Konfessionen im Elsaß — Aus Preußen: Zum Kaiserlichen Reichstagen in Schlesien — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Sachsen-Meinungen — Mancherlei.

I. Jahrg. 4. Heft. Die Mythen der deutschen Theologie von D. O. Pfeiderer. — Das Wesen des Monismus von Dr. W. Grosse. — Kalthoffs Rede von Dr. O. Deed. (Schluß). — Nietzsche's Radikalismus von K. Köfener (Schluß). — Jesus Christus und der deutsche Volkscharakter von J. Käbel. — Romane als Sprachrohr von W. Hartwich. — D. Rade und der kirchliche Liberalismus. — In den Weiten einer neuen Geburt.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

XXIII. Jahresversammlung des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins in Osnabrück

Montag den 23. September: 7 Uhr abends erste Sitzung des Zentralvorstandes im kleinen Saale des Zentralhotels.

Dienstag den 24. September: 9 Uhr vormittags zweite Sitzung des Zentralvorstandes — 3 Uhr nachmittags Delegiertenversammlung. Im Anschluß daran Generalversammlung des hannoverschen Hauptvereins — 6 Uhr nachmittags Festgottesdienst in St. Marien. Predigt: Pfarrer Dr. Rittelmeyer aus Nürnberg — 8 Uhr abends Begrüßungsversammlung. Ort für alle Versammlungen: Großer Klub.

Mittwoch den 25. September: 9 Uhr vormittags öffentliche Generalversammlung. Eröffnung durch den Präsidenten D. Kind; Offizielle Begrüßungen; Jahresbericht; Vortrag von Professor D. Bousset aus Göttingen über Mission und Religionsgeschichte — 8 Uhr abends öffentlicher Familienabend im Festsaal am Schlosswall. Ansprachen von Pastor Burggraf aus Bremen, Pfarrer Dr. Pfister aus Zürich.

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, War Jesus ein Nasiräer? Vierte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 1 Mark.

Inhalt: 1. Vorwort. 2. Einiges über Essen und Trinken. 3. War Jesus ein Nasiräer? 4. Neues Testament und Enthaltsamkeit. 5. Der Abendmahlswein. 6. Die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls. 7. Anhang. a) Das letzte Mahl kein Passahmahl. b) Die Hochzeit zu Kana. c) Los von dem Kirchenchristus und hin zum wahren geschichtlichen Jesus!

Aus dem reichen Inhalt sei noch hervorgehoben, daß der Verfasser auch zu der jetzt durch den Maler Ludwig Fahrenkrog wieder aktuell gewordenen Frage der bildlichen Darstellung Jesu Stellung nimmt.

Zu beziehen gegen Einsendung des Betrages in 5 Pfg. Marken (10 Pfg. Porto) von der Verlagsbuchhandlung von Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Die Christlich-soziale Frauenschule des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes, gegründet im Jahre 1905, bietet gebildeten Frauen und Mädchen eine theoretische und praktische Ausbildung für berufliche und ehrenamtliche soziale Hilfstätigkeit.

3. Jahreskursus

von Mitte Oktober 1907 bis Ende September 1908.

1. Teil. (Mitte Oktober bis 30. Januar.) Theoretischer Unterricht. Lehrfächer: Volkswirtschaftslehre, Bürgerkunde, Erziehungslehre, hauswirtschaftliche Buchführung, Einführung in das Gebiet der Inneren Mission und christlichen Liebestätigkeit, in die soziale Frauenarbeit und in den sozialen Geist und Gehalt der Bibel.

2. Teil. (1. Februar bis 30. April.) Praktische Arbeit in Anstalten der Inneren Mission und der Wohlfahrtspflege (Kranken-, Rettungs- und Erziehungshäuser, Arbeiterinnen-, Wöchnerinnen- und Säuglingsheime, Krippen u. l. w.).

3. Teil. (1. Mai bis 30. Juni.) Vormittags: praktische Wohlfahrtspflege (Gemeindepflegen, Fürsorgestellen, Polikliniken u. l. w.); nachmittags: Vorträge über Einzelgebiete sozialer Arbeit.

4. Teil. (1. Juli bis 30. Sept.). Praktische Anstaltsarbeit. Während des 1. und 3. Teiles finden Beschäftigungen von Anstalten, Wohlfahrtsanstalten, industriellen Unternehmungen u. l. w. statt.

Aufnahme-Bedingungen: Das vollendete 20. Lebensjahr und höhere Mädchenschulbildung.

Honorar Mk. 350.

Auskunft und Prospekte durch die 1. und 2. Vorsitzende der Frauenschule: Frä. A. v. Benniglen-Benniglen und Frä. H. Bulch-Hannover, Sedanstr. 19 I.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb: M. 6.—

Bitte!

Drei Lieder finden sich in den meisten evangelischen Kirchengesangbüchern Deutschlands, über deren Entstehung und Dichter, trotzdem der eine dem 19. Jahrhundert angehören dürfte, wenig zu finden ist. Es sind dies:

1. Th. Lieth; sein Lied beginnt: „Du bist die Liebe, guter Gott, mir sagt es was ich schau.“ Wann und wo ist derselbe geboren und gestorben? Wo wirkte er und in welcher Stellung?

2. „Trachtet nicht nach hohen Dingen“ von Joh. Christian Rube. Wo ist derselbe 1665, vermutlich am 20. November, geboren? Sein Geburtsort ist wahrlich in Helsen-Nassau oder Oberhessen. Er starb zu Battenberg als künftlicher Amtmann am 30. Mai 1746, 80 Jahre, 6 Monate, 10 Tage alt. Er verfaßte ein nicht mehr aufzufindendes Werk: „Frühlingsblumen aus der deutschen Erde.“

3. „Wie lieblich ist, o Herr, die Stätte, wo deines Namens Ehre wohnt,“ das irrtümlich Cramer zugeschrieben wurde, jedoch von Johann Georg Ruths gedichtet ist, der als Pfarrer zu Michellau in Schlesien am 18. März 1787 (54 Jahre 1 Monat und 18 Tage alt) starb. Die Akten zu Michellau gingen 1832 bei einem Pfarrhausbrande verloren. Wo ist dieser Ruths wohl am 31. Januar 1733 geboren und wo wirkte er vor 1762?

Wer aus dem verehrten Leserkreis etwas Näheres über diese 3 Dichter mitzuteilen vermag, wird höflichst gebeten, dies Pfarrer Paul zu Colgenstein bei Grünstadt (Pfalz) gütigst bekannt geben zu wollen.

Kunstwart

Rundschau über Dichtung, Theater, Musik, Bildende u. angew. Künste

Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.

Mit Bildern und Notenbeilagen.

Herausgeber: FERDINAND AVENARIUS.

Was ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor allem meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Hausfreund für Gebildete, der ihnen und den Ihrigen Erhebung und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt am Wollen und Schaffen der deutschen Kunst. Gleichviel, ob sich mit Wort oder Ton betätigt oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunstwart weiß aber: das Reden darüber thut nicht allein, deshalb zeigt er auch, was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten deutschen Dichter, Tonsetzer und bildenden Künstler darf er den Lesern mit seinen „Losen Blättern“, seinen Bildern und seinen Noten auf den Tisch legen, und daneben solche, die irgend eine Erscheinung im Kunstleben erläutern oder kennzeichnen.

Abonnementspreis Mk. 3.50 f. d. Vierteljahr

bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und beim Verlag. — Probenummern unentgeltlich und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callway, München.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gilligte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 303 537 250 M. Vermögensbestand 105 720 000 M. Zehberschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Vertrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Anbei als Beilage das Programm des religiös-liberalen Kongresses in Boston

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 29

Marburg i. H., den 18. Juli

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag J. Inland 2,90 M., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 M.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 M. — Anzeigengebühr: 0,30 M. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inzerates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 M. Letzter Annahmetermin für größere Inzerate Freitag früh.

Inhalt: Die Wichtigkeit der Elemente — Bekehrungen — Gilt die Moral auch in Afrika? — Die moderne positive Theologie. Zweites Stück — Helmbrecht. Eine alte Novelle und ein neues Drama — Die Verschwörung wider den Indeg. Aus Italien — Verschiedenes: Ein Blick in die russische Volksseele; Das Buch vom Kinde (Schreiber); Kleine Mitteilungen — Quittung — Anzeigen

Die Wichtigkeit der Elemente

Vgl. Nr. 28: Ein Naturgesetz im Reiche Gottes

Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, das er hat. Matth. 13, 12.

Was Jesus da sagt, ist zunächst eine einfache Lebenserfahrung. Er öffnet nur die Augen dafür, daß es so zugeht: Jeder kann es sehen und mit Händen greifen. Fängt einer ein Geschäft an und er kann eigenes Kapital hineinstecken, so gedeiht das Geschäft; begann er mit unzureichenden Mitteln, so gerät er bald in Räte, und im Zusammenbruch geht ihm auch das verloren, was er hatte. Und wie im Erwerbsleben, so ist auch in Sachen der Bildung und Erziehung. Wo tüchtig Grund gelegt worden ist, wo die Elemente recht zum festen Eigentum geworden sind — da lernt sich gut weiter, Stockwerk baut sich auf Stockwerk, leicht und ohne Gefahr; wo es aber an den Anfangsgründen fehlt, da mag später Eifer und Eifer redlich einsetzen, es ist zu spät, auch das wenige Erlernte verliert allen Wert: „Den verlorenen Augenblick bringt kein Gebet, kein Flehn zurück.“

Für diese schlichte Beobachtung, die ein Jeder machen kann, schärft Jesus den Blick, und alsbald wird es ihm zum Gleichnis. Geradeso, sagt er, ist im Reiche Gottes auch. „Euch ist gegeben, daß ihr das Geheimnis des Himmelreichs vernehmet, diesen aber ist nicht gegeben.“ Ja, warum ihnen, und diesen nicht?

Weil für das Glaubensleben dasselbe Gesetz herrscht. Guter Grund gelegt, die Elemente wohl angeeignet, und ein freies fröhliches Wachstum ist gesichert. Weshalb verstanden denn die Jünger ihres Meisters Parabeln? weshalb konnte er sie ihnen jedenfalls ohne Schwierigkeit zum Verständnis bringen? Weil sie dafür vorbereitet waren. Weil in ihnen die Anknüpfung da war. Sie hatten Jesu Einladung erlebt: Folge mir nach! Sie hatten ihn selber im täglichen Umgang immer weiter kennen gelernt. Sie wußten, daß er Worte des Lebens für sie hatte. Wie anders merkten sie drum auf, wie anders behielten sie, als flüchtige oder widerwillige Gäste in diesem Kreis! Auch redeten sie mit einander über das, was sie vernommen hatten, und getrauten sich wohl, den Meister zu fragen, wenns ihnen nicht einging.

Die Elemente des Glaubens, die Prinzipien, die Anfänge! Darauf kommts an. Auf die ersten Schritte, den ersten Schritt. Einen Zug an Jesus, eine Seite an ihm begriffen, angeeignet, festgehalten — ehrlich, innig, treu — und wir gewinnen zu ihm ein Verhältnis, er wird uns ganz lebendig, vertraut, notwendig, — es gibt ein Wachstum dieses Verhältnisses zu ihm, das ins ewige Leben quillt. Aber allerlei Kenntnis von ihm, historische oder dogmatische, vielleicht ein ganzer Haufen, aber die niemals ein rechtes Haben war — und das Wachstum bleibt aus, ja auch das Wissen, das man hatte, sinkt in ein Nichts zu-

sammen. Einen Bibelspruch verstanden, und Vieles wird helle, die Fülle des Lichts strömt aus Blättern, von denen wir uns das nicht vermuteten; Nichts in der Bibel recht verstanden, nämlich mit dem Herzen und mit dem Gewissen, und das ganze Buch verliert seinen Wert. Luther, der seine deutsche Bibel nicht ohne Randbemerkungen ausgeben ließ, hat gemeint, daß auch unser Spruch eine Erläuterung bei den Leuten wohl brauchen könnte, und hat die Glosse hinzugefügt: „Wo das Wort Gottes verstanden wird, da mehret es sich und bessert den Menschen. Wo es aber nicht verstanden wird, da nimmt es ab und ärgert den Menschen.“

Fragen wir heute einmal nicht, wie wir denn zu einem solchen Anfang kommen, der tragfähig ist fürs ganze Leben, dem die Fülle folgt. Der Glaube, der ihn erfährt, weiß es nicht anders, als daß Gott den Anfang gibt. Aber solchen Anfang muß man hegen und pflegen, in Liebe und Dankbarkeit, muß nach Mehr verlangen, damit die Fülle, die hinter dem Anfang unser wartet, nicht ausbleibe. Seinem innern Menschen soll man Ernst zumuten und Zeit lassen, wenns die Elemente gilt!

P. M.

Bekehrungen

1

Im Juniheft der Deutschen Revue erzählt Professor von Schulte von einem Gespräch, das er mit Windthorst im Juni 1870 über die in Aussicht stehende Unfehlbarkeitserklärung des Papstes gehabt habe. Windthorst war voller Entrüstung und verhielt sich der Angelegenheit gegenüber unbedingt ablehnend. „Wenn das Dogma proklamiert wird, so werde ich in sechs Wochen exkommuniziert. Das kann ich nicht glauben und glaube es auch nicht.“ Diese Haltung Windthorsts, die er allerdings später in der Reichtagsitzung vom 31. Januar 1873 nicht auf das Dogma selbst, sondern nur auf seine unzeitgemäße Proklamation bezogen wissen wollte, und anderer hervorragender Mitglieder seiner Partei war durch frühere Veröffentlichungen von altkatholischer Seite bekannt, ebenso, daß sie ihre Hoffnungen auf die Widerstandsfähigkeit der deutschen Bischöfe und namentlich Kettlers setzten, die aber im entscheidenden Augenblick versagte und die katholische Laienwelt in die allgemeine Unterwerfung mit sich riß. Im März 1874 trifft v. Schulte mit Windthorst im Foyer des Reichstags zusammen und bemerkt ihm im Auf- und Abgehen: „Sie können mir doch nicht zumuten, daß ich wirklich glauben solle, daß Sie an diese neuen Dogmen glauben und daß andre Herrn [deren Namen nicht genannt sind] daran glauben.“ Hierauf erwiderte Windthorst: „Sie haben Recht; aber sehen Sie, man wird älter, dem Einen stirbt der Sohn, dem Andern die Tochter, da geht man in sich.“

Dies ist die Geschichte einer Bekehrung. Ob sie bei Windthorst für religiös wichtig zu nehmen ist, mag dahingestellt bleiben. Leider gewährt auch seine eben erschienene Biographie nicht die geringste Möglichkeit, sich ein Bild seines inneren Lebens zu machen, das er vielmehr aufs ängstlichste verborgen, und dessen Dokumente, Briefe, Notizen usw. er systematisch vernichtet hat. Doch könnte es, wenn nicht ihm, so Andern ernst gewesen sein, und er wäre nur der Sprecher für Viele gewesen, die dem ursprünglich abgelehnten Unfehlbarkeitsdogma treu, hold und gewärtig wurden. Wir wußten dann, warum sie es wurden, nämlich nicht in blinder Unterwerfung unter das *Roma locuta est*, sondern weil innere Erlebnisse sie dazu führten. Es wäre das ein neuer Beweis dafür, wie berechtigt die Warnung vor einer Polemik ist, die durch konfessionelle Gereiztheit irregeleitet überall nur ein rein äußeres Disziplinarverhältnis des katholischen Christen zu den Lehren seiner Kirche annimmt, während man auch dort mit der Seele beteiligt ist und sich so gut wie der Protestant auf Erfahrungen versteht, obwohl in dem geringeren Umfang und mit der begrenzteren Wirkung, die die katholische Frömmigkeit zuläßt. Wir heißen diese Möglichkeit herzlich willkommen und suchen uns in den dargebotenen Gedankengang hineinzuversetzen, können es gut begreifen, daß man mit zunehmendem Alter Welt und Leben anders ansieht als in jungen Jahren, und empfinden vor Allem mit, was der Tod eines Sohnes und einer Tochter grade dann, wenn sie uns in den Mühsalen und Schwachheiten des Lebens zum Trost und zur Stütze geworden sind, an Umwandlungen des Gemütslebens nach sich ziehen kann. Da geht man wirklich in sich, nachdem man bisher überwiegend, oder mehr als man sollte, in Reizung und Gefinnung nach außen gerichtet war, um fortan das Unsichtbare und die in ihm enthaltenen bleibenden Werte, die uns Niemand nehmen kann und die auch nicht altern können, aufzusuchen und festzuhalten. Dies Alles bewegt sich auf dem Boden des Gemüts, das Gewissen hinzugenommen. Es schlägt wohl auch über auf die ganze Gedankenwelt. Was groß schien, wird kleiner, geringer Geschätztes erlangt Bedeutung, die Proportionen des Denkens klären sich, und das Ideal des Weisen aller Zeiten taucht auf, der selbst im Verlieren und Verzichten noch eines Gewinnes sicher ist.

In dem vorliegenden Fall reichen die Wirkungen weiter. Windthorst faßt ausdrücklich ins Auge, daß die gemachten Erfahrungen zu einem ganz bestimmten Schluß in ganz bestimmter Richtung drängen, daß sie den Anschluß an Lehrräte ermöglichen, die man bis vor Kurzem verworfen hatte, hier die Unfehlbarkeitserklärung. Wir sagen ermöglichen, nicht erwirken; denn das hat Windthorst nicht behauptet, hat es auch nicht bewiesen. Ueber die Art des Anschlusses wird keine Erläuterung gegeben. Der Uebergang bleibt unanschaulich. „Da geht man in sich.“ Aber vom In sichgehen als einem inneren Erlebnis zum Bekenntnis einer positiven, noch dazu eben erst proklamierten und kurz vorher abgelehnten Lehre dünkt uns ein weiter Weg, dessen einzelne Anläufe wir begierig wären kennen zu lernen. Leider nur lernen wir sie nicht kennen. Im Gegenteil hüllt der Vorderatz „Sie haben ganz Recht“ den Nachsatz in desto tieferes Dunkel. Selbst der katholische Beurteiler wird zugestehen müssen, daß hier nicht gewirkte Ueberzeugung zu Grunde liegt. Aber was tut's? so wird er vermutlich fortfahren. Es handelt sich ja nicht um eine zufällige, beiläufige, auch nicht um wissenschaftliche Wahrheit, sondern um eine solche des Seelenheils. Da denn das Seelenheil in Frage kommt und der katholische Christ dies nie für sich erwirbt, sondern im Anschluß an die Kirche, so muß es genug sein, wenn Lebenserfahrungen diesen Anschluß ermöglichen, ihn wieder und aufs neue ermöglichen, wo er gefährdet war. Genug, daß Windthorst nicht mehr Nein sagen wollte. Nicht Nein sagen ist zwar noch lange nicht Ja sagen, und Ja sagen noch lange nicht wirklich überzeugt sein, aber Eins kann aus dem Andern erwachsen, die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. So hätten wir den gewünschten Uebergang. Zunehmendes Alter und Tod von Kindern machen die Menschen in sich gehen. Sie denken mehr als bisher an ihr Seelenheil. Das Seelenheil steht bei der Kirche. Befiehlt diese, eine neue Lehre anzunehmen, wofür sie ja Gründe

haben wird, die ich mir aber nicht aneignen kann, so mag sich Alles in mir dagegen sträuben von wegen dieser Aneignungsunfähigkeit, bis hart an die Grenze des Gedankens, „in sechs Wochen werde ich exkommuniziert“: schließlich bleibt mir doch nur die Wahl zwischen der Zurückstellung meiner Einsicht in diesem bestimmten Fall und der Gefährdung meines Seelenheils, das heißt zwischen dem geringeren und größeren Uebel, ja einem unendlich kleinen und einem unendlich großen Uebel, — also wähle ich, wie geschehen. Daß ich so wähle, wie ich getan habe, ist aber nicht, wie die Protestanten sagen, ein bloßes *sacrificium intellectus*. Was sich der zu Tage tretenden Erscheinung nach als *sacrificium intellectus* darstellt, ist auf den Grund gesehen und auf den Ausgangspunkt zurückgeführt, das persönliche Erlebnis einer Bekehrung.

So kann man versuchen, zu verstehen, selbst auf die Gefahr hin zu idealisieren. Aber auch in der vollkommensten Idealisierung wäre dafür gesorgt, daß das entworfen Bild auf religiöse Charaktere von einiger Selbständigkeit mehr abstoßend als anziehend wirkt, daß vollends ein protestantisch erzogenes und geübtes Gewissen sich nur mit tiefem inneren Erschrecken von der Psychologie einer solchen Bekehrung abwendet, die niemals nachahmungswürdig wäre. Als ob Gott Gefallen an Etwas haben könnte, woran nicht einmal der fimpelste Pädagog auf Erden Gefallen finden kann, „Unverstandenes lernen zu lassen“ und dies mit dem Heil der Seele zu belohnen. Religion, Scholastik, Kirchenrecht — Alles auf eine Fläche gezeichnet. Es ist unnötig, darüber weiter zu reden.

2

Hingegen drängt sich eine Frage auf, die über die bloße Abwehr des gegnerischen Standpunktes hinaus zur Prüfung und Befestigung des eignen Standpunktes dienen kann. Gibt es für den Windthorstischen Gedankengang, wenn wir ihn richtig gedeutet haben, evangelische oder sonstige Parallelen? Haben wir Beispiele dafür, daß auch sonst äußere Lebensführungen, indem sie die Bedürfnisse des Gemüts und des Gewissens steigerten, einen Umschwung der Ansichten herbeiführten, natürlich ohne Dazwischentreten des Kirchenbegriffs in dem ausgeprägt katholischen Sinne? Wir wollen die Frage noch etwas vertiefen, indem wir sie zerlegen. Aendern sich überhaupt positive Ansichten auf Gründe äußeren und inneren Lebens hin? Kommt es vor, daß diese Aenderung eintritt bei dauerndem intellektuellen Widerstreben? Tritt sie vielleicht in der Form ein, daß man im Behaupten der bisherigen Erkenntnis und im Verneinen der entgegengesetzten grundsätzlich Zurückhaltung übt? Der letzte Fall begegnet am häufigsten. Jemand küßt im Alter oder bei großem Unglück den festen Wagemut des Denkens ein, den er in seiner Jugend hatte. Die Sachen sind ihm zu schwierig und doch auch zu ernst geworden. Dann behält er vor, es könne Wahrheiten geben, die er bisher nicht erkannt und darum nicht anerkannt habe. Der Mensch braucht etwas Festes, und wer es hat, dem soll man es lassen, denn er ist zu beneiden. Auch die menschliche Gesellschaft braucht Sicherheiten. Der Autoritätsgedanke erhebt sich. Göttliche und menschliche Ordnung tritt in den Vordergrund. Wir schildern damit im Allgemeinen konservative Entwicklungsgänge, die zwar durch persönliche Erlebnisse bedingt, aber nicht notwendig persönlich verwertet sind, sondern sich auf das Ganze beziehen, etwa im Sinn der Erkenntnis: Es ist besser, Bestehendes gelten zu lassen, Gegebenes festzuhalten, dem Subjektiven das Objektive beizugesellen, die Freiheit durch das Geleg zu bändigen. Solche Entwicklungsgänge sind verständlich, aber nur wenig fruchtbar. Sie erneuern schon darum kein Vertrauen, weil sie skeptisch angehaucht sind und mehr vom Rückzug als von einem Fortschritt an sich haben, mehr die Schwäche als die Reife des Alters verraten. Schwieriger liegt der andre Fall eines Umschwungs der Ansichten bei dauerndem intellektuellem Widerstreben, da im Gebiet des Protestantismus dafür kein Raum zu sein scheint. Und doch stellt er sich in modifizierter Form in den religiösen Kämpfen der Gegenwart ein, wenn freireligiöse Gedankenbildungen, die aus innerer Notwendigkeit erwachsen sind, auf hochheilige Rückfichten stoßen, durch die sie zur Selbstbeseidung, ja zur Umkehr bewogen werden sollen.

Wie oft hat man uns, als wir jung waren, gesagt, mit dieser Denkart würden wir niemals die Kämpfe und Versuchungen des Lebens, geschweige denn des Sterbens, bestehen. Wir sollten im Blick auf diese künftigen Erfahrungen die schon gewonnene Ansicht ändern und uns bemühen, das dauernde intellektuelle Widerstreben zu bekämpfen und, wenn uns das nicht gelänge, es wenigstens niederzuhalten, jedenfalls aber die Vernunft unter den Glauben beugen. Man sieht, der Unterschied ist der, daß, während vorhin von bereits gemachten Erfahrungen die Rede war, jetzt die noch künftige zu machenden den Ausschlag geben sollen. Das mag nun für Manchen ein unvermeidlicher Durchgangspunkt sein. Als End- und Zielpunkt gedacht würde es zu schwächlicher Halbheit führen, ein zerbrochenes geistiges Rückgrat und ein besetztes Gewissen zur Folge haben. Furcht ist nicht in der Liebe, auch nicht in der Liebe zur Wahrheit.

Daß dagegen Ansichten überhaupt unter dem Einfluß von Lebensführungen ehrlicher Weise sich ändern können, muß zugegeben werden. Namentlich die Geschichte der Mystik erbringt dafür Belege. Jemand gewinnt eine bestimmte Ansicht vom Wunder, weil er Wunder erlebt hat. An Sterbebetten erwacht der Gedanke des Wiedersehens und daran sich haftend eine konkrete Vorstellung des Jenseits mit weitergehenden Folgerungen bis zum Rückgang auf die Erscheinungen Christi und seine leibliche Auferstehung. Sehr lehrreich hat Dilthey darüber in einem Aufsatz über Novalis (Das Erlebnis und die Dichtung S. 214) gehandelt. Er findet es vom höchsten Interesse, wie aus den originalen Impulsen der menschlichen Natur unsere Denkart von den höchsten Dingen sich bildet, wie gewaltige Erschütterungen des Lebensbestandes in den Umwandlungen religiöser Stimmungen eine Rolle spielen. Er unterscheidet aber genau:

Nicht daß dann in solchen Lagen immer ganz neue Überzeugungen entstünden. Indem das Gemüt in ihnen alle Bewegungen, die der Tag mit sich bringt, weit unter sich fühlt, indem es sich durch seinen Schmerz wie in eine absolute Einsamkeit versetzt fühlt, hinausstarrend in eine grenzenlose Debe, sieht es sich nunmehr ganz allein sich selbst gegenüber und in den wesentlichen Bestimmtheiten seines Daseins; die ewigen Bezüge seines Daseins treten aus diesem Dunkel. So geschah das einer Natur wie Augustin, welche Leidenschaften und Weltverhältnisse so gewaltsam umspinnen hatten. Das Schicksal gab nun seiner Seele Freiheit, Einsamkeit und das Bedürfnis, ihre Gestalt und ihre wesentlichen Verhältnisse wahrzunehmen.

Aber nun die andere Seite der Sache, die für unsern Zusammenhang entscheidet:

In andern Fällen bestimmt ein solches erschütterndes Geschick auch den Gehalt der religiösen Denkart. Wüßten wir Nichts von einem Mann, als daß dies bei ihm geschah: so würde dies allein schon eine genügende Probe davon sein, daß ihm das Höchste, die Objektivität, versagt gewesen sei. Das Schicksal seines Lebens war für Novalis (er verlor durch den Tod seine Braut) nicht, wie für groß und rein intellektuell angelegte Naturen, nur ein Motiv zu umfassender Kontemplation. Es nahm ihn gefangen. Es gab seiner Denkart ihre Farbe; es bestimmte den Inhalt seiner religiösen Welt. Nur teilweise hat er sich später davon befreit. Sein Schicksal schnitt die Entscheidung darüber ab, ob er vermocht hätte, sich zu reinerer Objektivität, von diesen übermächtigen Eindrücken sich befreiend, zu erheben.

Diese überaus liebevolle und ebenso gerechte Beurteilung kann als die beste Antwort zu unserer Fragestellung gelten. Nichts herrlicher im ganzen Evangelium, als die Geschichte vom Schächer am Kreuz und seiner Bekehrung sozusagen in der letzten Stunde. Aber es wäre schrecklich zu denken, er hätte sich zu einem dogmatischen System bekehrt.

3

Wie eine Bekehrung streng protestantischen Gepräges zustande kommt und aussieht, auch wenn sie unter der Regel steht: Not lehrt beten, und zwar äußere Not, Nöte der Lebensführung — dafür möchten wir dem aus Dithen Angeführten noch ein andres Zeugnis an die Seite stellen. Heinrich v. Treitschke gibt in den Preussischen Jahrbüchern 1871 (Band 27 S. 181) einen Rückblick auf die Kriegsjahre 1870/71 und deren Wirkungen auf die deutsche Volksseele, und indem er zu den religiösen Wandlungen übergeht, findet er dafür folgenden Ausdruck:

Auch eine altväterische, von den starken Geistern des Radikalismus oft verspottete Wahrheit kommt wieder zu Ehren: die Einsicht, daß nur fromme Völker frei und tapfer sind. Wie ein Naturlaut

691

brach der Name Gottes aus hunderttausend Lippen, als die Blüte unserer Jugend in dichten Haufen gleich gemähten Palmen hinsank. Und wahrlich, nicht blöde Unfreiheit des Denkens, nicht jene knechtliche Angst, die noch in allen schweren Zeiten die Franzosen schaarweis zum Beichtstuhl trieb, sprach aus dieser deutschen Frömmigkeit. Katholiken und Protestanten, Schriftgläubige und philosophische Köpfe — alle die zahllosen persönlichen Glaubensbekenntnisse, die das freie Geistesleben unseres Volkes mit edler Duldsamkeit umschließt, beugten sich andächtig vor der göttlichen Vernunft, die über den Schreden und Nöten dieser Tage sinnvoll waltet. Ohne den männlichen Glauben an das Ewige, das über die niederen Sorgen des Einzeldaseins hinausreicht, konnten unsere tapferen Heere nicht schlagen wie sie schlugen, nicht leiden wie sie litten.

Treitschkes Stellung zur religiösen Frage ist sich nicht immer gleich geblieben, sie ist auch, wie seine Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert hinlänglich zeigt, an sich keine einheitliche gewesen. Was er hier sagt, umfaßt überdies beide Bekenntnisse in unserm Vaterland und mag, was seine Tragweite anlangt, erheblicher Einwendung unterliegen. Denn unmittelbar nachher folgten die Gründerjahre berücksichtigten Angedenkens. Und doch hat er den Ton getroffen, der damals in uns Allen anklang, und hat ihm auf eine Weise Ausdruck gegeben, die nur einem Protestanten so zu Gebote stand. Not lehrte wirklich beten, nicht beten um dies und das, was sich ein Volk in schweren Kriegszeiten wünschen mag, und was man in manchem Nachep salm des Alten Testaments nachlesen kann, nicht beten, um zu zaubern, auch nicht beten, um wohlfeile Glaubensopfer darzubringen, sondern beten als die freie und offene Hinwendung einer nach Erhebung über sich selbst verlangenden Seele zu dem, was größer ist als wir, zum Ewigen und seiner Kraft und seinem hohen Walten.

In gleicher Linie hält sich die neulich hier besprochene Rektoratsrede Sells über das religiöse Moment in den Freiheitskriegen. Mit Recht hebt Sell hervor, daß zwar die Not der Zeit den nächsten Anlaß bildete, unser Volk aufzurütteln, aber nicht um es irgend einem Glauben blindlings in die Arme zu werfen, der sich als Notanker darbot, sei es ein aushilfsweise ergriffener Kirchenglaube oder verwegener Aberglaube. Die Bedingungen lagen tiefer, die Richtung ging ganz nach innen, ging dahin, daß unser Volk fähig wurde, den deutschen Idealismus der klassischen Epoche mit seinem religiösen Stimmungsgehalt aus dem Alleinbesitz der oberen Zehntausend zum Gemeingut der Nation, zu etwas Allen Verständlichem und für Alle Segensreichem zu machen.

Wie schließlich dieser deutsche Idealismus gerade zu unserm Thema gedacht hat, sobald man ihm mit Bekehrungen unction Ursprungs kam, haben Lessing und Schleiermacher jeder auf seine Weise unübertrefflich bewiesen. Lessing, als er den Hauptpastor Goeze auf dessen Bedenken, er würde vor seiner Sterbestunde zittern, wenn er an der Bekanntmachung der bewußten Fragmente den geringsten Anteil hätte, erwiderte:

Ich werde vielleicht in meiner Todesstunde zittern, aber vor meiner Todesstunde werde ich nie zittern. Am allerwenigsten deswegen, daß ich getan habe, was verständige Christen jetzt wünschen, daß es die alten Bibliothekare zu Alexandria, zu Caesarea, zu Konstantinopel mit den Schriften des Celsus, des Fronto, des Porphyrius, wenn sie es hätten tun können, möchten getan haben.

Und Schleiermacher in den Monologen, wo er von Blüte und Frucht, von Jugend und Alter redet und in ungestümem Gedankenfluge jedes Vorrecht und jeden Nachteil des Alters in der Sphäre des inneren Lebens abweist:

So soll mir bleiben der Jugend Kraft und Genuß bis ans Ende — die Jugend will ich dem Alter vermählen, daß auch dies habe die Fülle. — Was ist denn, worüber sie klagen im Alter? Es sind nicht die notwendigen Folgen der Erfahrung, der Weisheit und Bildung. — Was sie klagen, ist nur, daß ihnen die Jugend fehlt. Und die Jugend, warum fehlt sie ihnen? Weil in der Jugend ihnen das Alter gefehlt hat. — Wie sie es teilen, soll gar nicht das Leben geteilt sein. Es erniedrigt sich selbst, wer zuerst jung sein will, und dann alt, wer zuerst allein herrschen läßt, was sie den Sinn der Jugend nennen, und dann allein folgen, was ihnen der Geist des Alters scheint; es verträgt nicht das Leben diese Trennung seiner Elemente.

Uns könnte ein Buch der Bekehrungen nach protestantischer Weise gut tun. Die alte Erbauungs- und Traktatliteratur wurde nicht milde, sie zu erzählen. Ueberwiegend pietistisch gerichtet und auf dramatische Zuspitzung bedacht, ließ sie die

692

schlecht hin Gottlosen, die Lasterknechte, die Spötter sich bekehren, wofern sie nicht vorzog, sie als warnendes Exempel dem Verderben zu übergeben. Wie aber Christen sich bekehren, wäre des Wissens wert. Hermann Scholz

Gilt die Moral auch in Afrika?

Nein, so haben wir dieser Tage immer wieder von freiwilligen Beiständen, die in einem berühmten Münchener Prozeß sich haben vernehmen lassen, gehört, in Afrika gilt die Moral nicht, wenigstens nicht dieselbe Moral, die in Deutschland gilt.

Das ist ja nun in einem gewissen Sinne ohne Zweifel wahr: die Schwarzen in Afrika legen andere Maßstäbe bei der Würdigung ihrer Handlungen und Beziehungen an, als wir es in Deutschland tun. Geschlechtliche Verhältnisse, die hier vor dem Forum der Moral verurteilt, die selbst von solchen, die in diesem Stück nicht grade sich und Andere mit rigorosen Maßstäben messen, für schamlos angesehen werden würden, erregen dort keinerlei Anstoß. Und so werden Sklavenjagden drüben zwar als ein Mißgeschick für diejenigen, die davon betroffen werden, aber kaum als unmoralisch empfunden, wie denn auch Mißhandlungen der Untertanen durch die Häuptlinge als ein Selbstverständliches hingenommen werden, worüber sich Niemand moralisch aufregt.

Also, so scheinen die Anwälte der afrikanischen Moral zu folgern: wer nach Afrika geht, hat das Recht oder wohl gar die Pflicht, seine alte Moral zu Hause zu lassen und die drüben geltende Moral mit ihren andern Maßstäben bei seinem Verhalten wenigstens gegen Schwarze anzuwenden. Auf keinen Fall kann und darf er für das, was er drüben tut, nach den in Deutschland oder in Europa geltenden Richtmaßen beurteilt werden. Mit der Moral stände es hiernach nicht anders als mit dem Recht: sie gilt nur innerhalb der Landesgrenzen. Wer in Frankreich tut, was dort durch kein Gesetz verboten ist, wer mit einigen Würzen und Säften aus Zuckerwasser Wein macht, der kann dafür in Deutschland nicht belangt werden. Ebenso, wer in Afrika mit Weibern und Männern es hält, wie es die Schwarzen dort halten, den kann man nicht vor Moralbegriffen, die drüben nicht anerkannt sind, verantwortlich machen. Ländlich — sittlich: was des Landes Brauch ist, das ist sittlich erlaubt für Jeden, der seinen Fuß auf den Boden des Landes setzt.

Siegt die Sache wirklich so? Ich kann mich einiger Bedenken doch nicht erwehren. Ja mir will vorkommen, daß diese Lehre, die die Gültigkeit der Moralgesetze auf den Bereich der Landesgrenzen einschränkt, wie sie aus einer Verwirrung der sittlichen Begriffe hervorgeht, so auch geeignet ist, sittliche Verwirrung in den Köpfen hervorzubringen. Und da wir Aussicht haben, sie noch oft zu hören, so scheint es mir nicht ganz überflüssig, ihr ausdrücklichen Widerspruch entgegenzusetzen.

Ich behaupte also jener Lehre gegenüber: die sittlichen Forderungen, wie sie in meinem Gewissen gegründet sind, gelten für mich ohne alle Rücksicht darauf, ob meine Umgebung dieselben oder andere oder gar keine derartigen Forderungen erhebt und anerkennt.

Zunächst: um meiner selbst und meiner Selbstachtung willen. Meine Moral ist meine Moral, ist der Ausdruck meines sittlichen Wesens und Willens, nicht etwas mir von Außen durch Zwang oder Konvention Auserlegtes. Mag sie zunächst dem Unmündigen so eingeprägt worden sein: seit ich ein mündiges Wesen bin, sind meine sittlichen Grundsätze das Eigenste, was ich besitze. Ich nehme sie mit, wohin ich immer komme; Rock und Hut mag ich nach Landes Brauch ändern, die Ablegung meiner moralischen Grundsätze wäre gleichbedeutend mit dem Verlust meiner Persönlichkeit. Mögen schwarze Männer, meinetwegen auch weiße, mit schwarzen Mädchen Intimitäten haben, welche sie wollen, meine Selbstachtung gestattet es mir nicht. Mag die Ehre jener schwarzen Mädchen dabei verlieren oder gewinnen: mich geht zunächst meine eigene Ehre als sittliche Persönlichkeit an. Mögen Andere es für einen Entschuldigungsgrund halten, daß alle Uebriegen es ebenso machen, mögen

sie auch mir diese Entlastung zu gute kommen zu lassen noch so bereit sein: sie können mich nicht vor mir selber entlasten. So wenig allerlei Straßenverhältnisse in Berlin dadurch sittlich oder würdig werden, daß sie in weiten Kreisen „Sitte“ sind, so wenig werden es jene schwarzen Verhältnisse. Ja vielleicht erniedrigen sie doch noch etwas tiefer; die Natur selbst scheint vor solcher Vermischung und ihren Folgen die vornehmere Rasse instinktiv zu warnen; freilich oft genug vergeblich.

Ganz dasselbe wird aber auch für die anderweite Behandlung der Schwarzen gelten: sie zu prügeln oder prügeln zu lassen, sie zu hängen oder hängen zu lassen aus einer Anwendung despotischer Laune: gewiß, der schwarze Häuptling macht sich nicht das geringste Gewissen daraus; aber das hat mit meinem Gewissen nicht das Mindeste zu tun. Durch mein menschliches Gefühl, durch mein Gewissen, durch meine Einsicht in das Mögliche und Notwendige werden meine Handlungen reguliert. Allerdings, auch durch meine Einsicht in das Notwendige und Wirkame: und hier spricht denn freilich das Landesübliche mit; ist die Mißferdigkeit ein dort übliches und darum wirksames Mittel, das Autoritätsverhältnis aufrecht zu erhalten, so werde ich sie nicht darum verschmähen, weil sie in Deutschland weder üblich noch wirksam ist. Aber das hat wieder mit dem Gewissen nichts zu tun; das gehört zu den mit Ort und Zeit wechselnden Dingen. Was nicht wechselt, ist mein Grundsatz: Keinem Menschen ein Leid zuzufügen, es sei denn durch das strenge Gebot der Notwendigkeit gefordert. Mag die Landesitte es harmlos finden, Köpfe abzuschneiden und sie als Zierrat zu verwenden, dadurch werde ich vor mir nicht gerechtfertigt, wenn ich mein Jagdvergnügen auf schwarze Menschen ausdehne. Ob das irgendwo geschehen ist, weiß ich nicht und kann ich nicht feststellen; es kommt hier auch nicht darauf an, sondern allein auf die Frage: ob es durch die Landesüblichkeit auch vor meinem Gewissen gerechtfertigt wird? ob die in Afrika geltenden Moralbegriffe für die Zeit meines dortigen Aufenthalts auch für mich gelten? — Ich sage Nein, und abermals Nein. Durch die Weite des schwarzen Gewissens wird mein christliches und deutsches Gewissen nicht salviert: was mich hier vor mir selbst erniedrigt, das tut es auch drüben.

Das wäre die grundsätzliche Betrachtung. Dazu kommen nun aber andere Momente; und sie sind für ein Volk, das eben seine Laufbahn in der Kolonialpolitik antreibt, doch wohl auch der Erwägung wert.

Zuerst: ob nicht durch jenen Grundsatz „In Afrika gilt eine andere Moral, auch für den Europäer“ der Gefahr einer Einschleppung afrikanischer Sitten in die Heimat einigermaßen Vorbehalt geleistet wird? Wer sich drüben gewöhnt hat, sein Handeln mit einem andern Maßstab zu messen, mit dem der niederen sittlichen Kultur, wird der erworbenen Gewohnheiten und herabgesetzte Maßstäbe draußen lassen, wenn er die deutsche Landesgrenze wieder überschreitet? Wer seinen wilden Trieben dort freien Lauf gelassen hat, wer sich gewöhnt hat als „Herrenmensch“, als Angehöriger der Herrenrasse sich über die bei uns geltenden Gebote der Menschlichkeit hinwegzusetzen und Menschen als Mittel für seine Lust, als Opfer für seine Launen zu gebrauchen, sollte der nicht auch in der Heimat etwas leichter über Gewissensbedenken hinwegkommen, die sich der gleichen Behandlung von Volksgenossen entgegenstellen? Ja ob nicht schon das Hören und Lesen von solchen Dingen in renommierten Seelen, die sich an der Hand der Zeitungsberichte in afrikanische Verhältnisse hineinträumen, allerlei perverse Triebregungen auszulösen und allerlei Hemmungen zu schwächen geeignet sind? Ich fürchte es beinahe; wir leben ja ohnehin in einem Zeitalter des Aufstands gegen die Moral: die alte „tantenhafte“ Moral, so klingt es bei Nietzsche, so klingt es bei Frenssen, so klingt es mit tausend Stimmen aus der deutschen Literatur der Gegenwart, was hat sie für ein Recht, was hat sie für eine Legitimation, wo stammt sie her? Von den Schwächlichen, den Brechhaften, den Feigen und Aengstlichen ist sie erfunden, sich selbst gegen die Starren und Wilden und Edlen zu schützen. Also fort mit dem alten Kram, fort mit den alten Tadeln: die Naturtriebe haben Recht; Selbstüberwindung ein dummes Wort; Macht gibt Recht, jedes Recht, vor allem das zum Gebrauchen und Verbrauchen, zum

Verachten und Niedertreten der Schwächeren, der Minderen, Brüder nennt sie die Sklavenmoral des Christentums: wir kennen keine Brüder und Schwestern, wir kennen überhaupt nur Beutetiere und feindliche Konkurrenten. Es lebe die „blonde Bestie“, hier wie jenseits des Wassers!

Sicherlich, für den Bestialismus war die Verführung mit niederen Rassen immer eine gute Schule. Sie wird es doppelt sein, wenn wir uns gewöhnen, auch in der Theorie die Sache zu rechtfertigen und diejenigen zu beschimpfen, die rückständig genug sind, auch an Handlungen, die in Afrika geschehen, die fittlichen Maßstäbe christlich-europäischer Gesittung anzulegen.

Schließlich noch Eins: ich weiß nicht, ob nicht eine zu weitgehende Anpassung an ihre Sitten auch für das Verhältnis der Weißen zu den Schwarzen selbst verhängnisvoll wird. Es fehlt doch auch in der schwarzen Welt nicht nur nicht an gewissen, wenn auch dunklen, moralischen Gefühlen und Vorstellungen, an Vorstellungen von Recht und Unrecht, es fehlt auch nicht an einer gewissen Achtung vor der moralischen Ueberlegenheit der Weißen, da nämlich, wo sie sichtbar vorhanden ist, wie bei Wikmann, bei Emin Pascha, bei Gordon Pascha. Sie besaßen eine anerkannte Autorität, ja eine sicher gegründete Herrschaft über die Gemüter, eben dadurch, daß sie als eine Art höherer Wesen Respekt einflößten: ihre höhere Selbstbeherrschung, ihre höhere Einsicht und Tapferkeit, ihre höhere Gerechtigkeit, das Alles macht sie in den Augen ihrer gelben oder schwarzen Umgebung zu erhöhten Wesen, denen man sich mit dem Gefühl der Scheu und Schuldigkeit unterordnete. Es waren wahrhaft vornehme Menschen, und solche zu erkennen und anzuerkennen scheint Gott Lob eine Gabe zu sein, die nicht auf einen bestimmten Himmelsstrich oder eine bestimmte Hautfarbe eingeschränkt ist. Die Kennzeichen aber des vornehmen Menschen sind: er ist, wo immer und in welcher Umgebung er sich befinden mag, gegen die Minderen gütig, so weit es möglich, streng, soweit es notwendig ist, und immer gerecht.

Ich denke, über diese simplen Wahrheiten sollte das deutsche Volk durch kein nationalstiftisches Geschrei, wie es jetzt in einem Teil der Presse erhoben wird, sich hinwegtäuschen lassen. Das Nationalitätsgefühl wird zur krankhaften Entartung, wenn es dahin führt, die fittlichen Maßstäbe zu verrücken oder überhaupt bei Seite zu legen, sobald ein wirkliches oder ein vermeintliches nationales Interesse ins Spiel kommt. Was wußte dieselbe Presse, die uns jetzt einen neuen Nationalhelden aufdrängen möchte, zur Zeit des Burenkriegs über Engländer und Englische Politik zu moralisieren und zu lästern! Wirklich, wenn nicht etwas mehr Gewissen, — etwas mehr Logik sollte diese „patriotische“ Presse doch haben, und nicht mit demselben Atemzug die Engländer beschimpfen, daß sie es angeblich mit dem Sprichwort halten: Right or wrong, my country, und uns empfehlen, ja als dringendste patriotische Pflicht anbefehlen, es ebenso zu machen.

Friedrich Paulsen

Die moderne positive Theologie

4

Erheblich tiefer ins Problem hinein führen die Darlegungen von Seeberg, Raftan und Beth. — Seeberg charakterisiert die Moderne, indem er auf die letzten Gründe schießt, durch Zweierlei: durch die Entwicklungs-idee und durch den „Impressionismus“. Erstere steht in engster Verbindung mit dem historischen, letzterer mit dem psychologischen Zug des modernen Geisteslebens. Damit sind wirklich Ideen gegeben, die für die theologische Methode wichtig sind; eine moderne Theologie muß beides sein, geschichtlich und psychologisch. — Th. Raftan faßt die Sache etwas anders an. Der erste Grundzug der modernen Gesamtentwicklung sei das Vordringen des Individuellen, des Persönlichkeitsideals, der zweite die Neugestaltung des Denkens, das nun seiner Grenzen und seiner Art sich bewußt wird, der dritte der starke Wirklichkeitsinn. Demnach werde eine Theologie modern sein, wenn sie keiner nur äußeren Autorität sich beugt, die Bahnen des modernen (eben charakterisierten) Denkens geht und aller

Wirklichkeitskenntnis sich erschließt. — Beth erörtert die ganze Frage nach dem Wesen der Moderne weitaus am genauesten, sicher auch am gründlichsten. Er versucht zugleich (und, soweit ich über diese geschichtlichen Partien zu urteilen vermag, keineswegs ohne Erfolg) der Frage auch in größerem geschichtlichem Zusammenhange nahezutreten. Er führt die charakteristischen Eigenschaften der Moderne auf einige wenige Grundtriebe zurück, die sich kurz als Individualismus und Empirismus bezeichnen lassen. Individualismus nicht bloß in der Form des individuellen Selbstständigkeitsbedürfnisses gegenüber dem Außerindividuellen, sondern auch in dem Triebe zu allgemein menschlicher Selbstständigkeit gegenüber dem Außer menschlichen. Also in der Form der Autonomie des menschlichen Denkens. Empirismus im Zusammenhang mit den Eigentümlichkeiten des Auffassens und Denkens, die aus seiner Einwirkung auf die Geisteswissenschaft sich ergeben haben, also mit Naturalismus und Positivismus. Vor allem berührt dabei angenehm, daß Beth nicht in einseitiger Schärfe alles Moderne unter wenige Grundzüge nach der Methode des Prokustes einzwängen will, sondern daß er die Gesamterscheinung zunächst ganz offen als verworren bezeichnet, um sie dann allmählich zu durchleuchten, — und ferner, daß er die oft im Zusammenhang mit den genannten Grundtrieben stehenden, aber schließlich zu ihnen in nahezu gegensätzliche Haltung geratenden Erscheinungen nicht verschweigt. Ich bin nicht in der Lage, das von Beth gezeichnete Bild als in allen Teilen zutreffend anerkennen zu können; aber ich halte es für einen recht beachtenswerten Schritt zu gründlicher Erforschung des Wesens des modernen Geistes.

Während Grünmacher einige bei einigen Schichten der modernen Menschheit sich findenden, auch bei ihnen oft im Zustande der Unklarheit, mindestens im Zustand einseitiger, ungeklärter Uebertreibungen auftretende Bewegungen zum Maßstab modernen Wesens machen wollte, während er ganz darauf verzichtete, eben von dieser Moderne aus die methodischen Verbindungslinien nach der Theologie hin zu zeichnen, haben Th. Raftan, Seeberg und Beth wirklich Grundzüge der modernen Art zu denken aufgeführt, welche auf das theologische Arbeiten von größtem Einfluß sein müssen. Man sieht auf den ersten Blick, daß sie in wesentlichen Punkten zu parallelen Erkenntnissen gelangt sind. Am klarsten liegt das Verhältnis von Th. Raftan und Beth. Einen Unterschied bildet hier nur, daß Raftan das seiner Grenzen sich bewußte Denken unter die Charakteristika der Moderne einreicht, also eine Abneigung gegen die Metaphysik, während Beth diese Bestimmtheit modernen Denkens ganz ablehnt. Der aufs Ganze sondernde Wirklichkeitsinn schließt das Verlangen nach Metaphysik ein. Die Abkehr vom Metaphysischen sei überlebt; unser Geschlecht sei geradezu auf Metaphysik gestimmt. In den von Seeberg behaupteten Grundlinien ist die Verwandtschaft mit Th. Raftan und Beth nicht ganz so leicht zu finden; vorhanden ist sie aber auch hier. Allerdings steht Seebergs eigene Formulierung, weil sie, statt zunächst die Moderne an sich zu charakterisieren, gleich zwei für die Theologie besonders wichtige, aber keine allumfassende Bedeutung besitzenden Punkte heraushebt, in Klarheit und Schärfe hinter denen der beiden Anderen zurück. Aber daß Individualismus und Wirklichkeitsinn die beherrschenden Grundtriebe sind, diese Erkenntnis wird man als die Grundlage auch seiner einschlägigen Ausführungen ansprechen dürfen.

Hinsichtlich dieser beiden Punkte wird jeder ernste Beobachter modernen Wesens mit den Genannten übereinstimmen. Aber wie nehmen wir Stellung, wo Th. Raftan und Seeberg-Beth auseinandergehen? Was ist modern? Abwendung von der Metaphysik oder Neigung zu ihr? Die Beobachtungen, welche Grünmacher und Beth anführen und die von dem Suchen nach Offenbarungen im Spiritismus und ähnlichen Erscheinungen ausgehen, genügen keinesfalls zur Beantwortung der Frage. Es sind recht enge Kreise, die solche Liebhabereien pflegen. Fürs Gesamt empfinden beweisen sie nichts. Höchstens zeigen sie wieder, daß man von völlig einheitlichen Grundtrieben nicht wohl reden kann. Aber andererseits glaube ich auch nicht, daß man mit Th. Raftan die Abkehr von der Metaphysik als spezifisch moderne Charakterart bezeichnen darf. Das ist viel zu viel gesagt.

Die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Der moderne Mensch mag keine uferlosen Spekulationen über göttliche Dinge; dafür hat er keinen Sinn. Eine Anzahl Eigenbrödlar mögen anders denken, aber das macht wenig aus. Für abstrakte Begriffsspekulationen hat die praktische Zeit gar keine Neigung. Sie will von der Religion etwas haben, ohne daß das Denken unnötig beschwert wird. Das ist das Richtige an Th. Raftans Behauptung. Aber andererseits will der moderne Mensch auch seine bestimmte Ansicht bilden; er will nichts in der Schwebe lassen; er mag nur religiös sein, wenn er Religion und Wissenschaft vereinigen kann. Das ist das Richtige an Beths Ansicht. Also an eigentlicher Metaphysik liegt ihm nichts, aber an klarem, konsequentem, einheitlichem Denken.

5

Indessen: die Hauptfrage ist doch nun, welchen Einfluß diese modernen Grundtriebe auf die Theologie haben sollen. Individualismus (Autonomie des Individuums) und Empirismus (Wirklichkeitsfönn) müssen solchen gewinnen. Alle bloß äußere Autorität ist unmöglich. Alles, was sich nicht als wirklich ausweist, desgleichen. Sehr gut, daß das festgestellt wird. Warum lange darüber reden? Hier ist einfache Zustimmung zu buchen.

Keine Frage, solchen Grundprinzipien bei positiven Theologen zu begegnen, tut wohl. Und es ist gegenüber einer andern Strömung der sich positiv nennenden Theologie sehr gut, daß sie von den Modern-Positiven ausgesprochen werden. Noch immer treibt ja die äußere Autorität in der Theologie ihr Wesen. Noch immer wird die Schrift als solche äußere Autorität angerufen. Vielleicht nicht einmal bloß die Schrift, sondern auch das Bekenntnis. Noch immer wird dem nach Vergewisserung Ringenden einfach diese Autorität entgegengehalten. Noch immer will man dem entschlossenen, rücksichtslosen Wirklichkeitsfönn in der Theologie nicht auf allen Seiten sein volles Recht geben. Zur Wirklichkeit gehört die Geschichte, das Leben, auch die naturwissenschaftlichen Ergebnisse, soweit sie wirklich diesen Namen verdienen. Daß dem entschlossenen Wirklichkeitsfönn nach diesen Seiten hin eine Bahn gebrochen wird, ist vortrefflich.

Allerdings: ob mit der Betonung dieser Grundsätze allzuviel erreicht ist, das steht dahin. Denn tatsächlich sind dieselben so allgemein, daß sie noch zu unzähligen Differenzen Raum lassen. Sobald man tiefer gräbt, zeigen sich die Schwierigkeiten. Individualismus! Persönliche Aneignung! Aber es fragt sich, was persönlich anzueignen sei, wieweit persönliche Aneignung gefordert werden kann, wieweit sie in wirklich persönlichem Sinne überhaupt möglich ist. Das Maß der Aneignungsfähigkeit ist verschieden, nicht bloß, weil die Einen übertrieben kritisch und die Anderen normal wären, sondern vielleicht auch, weil die Einen normal kritisch und die Anderen übertrieben überlieferungsgläubig sind? Wer bestimmt hier das Maß des Normalen? Wirklichkeitsfönn! Ausgezeichnet! Aber zwei Menschen mit demselben Wirklichkeitsfönn können wohl über irgend ein Stück Wirklichkeit recht verschieden urteilen. Sollte das nicht gerade dort leicht vorkommen, wo es sich um komplizierte Wirklichkeitskenntnis handelt? Also z. B. der Geschichte gegenüber? Und auch dort, wo die Naturwissenschaft ihre Arbeit tut?

Beth selbst zieht der Anwendung dieser modernen Grundprinzipien auf die Theologie Grenzen. Er will zwar die beiden Prinzipien selbst angewendet wissen, aber nicht ihre „Seitentriebe“, — als da seien historischer Relativismus, philosophischer Positivismus und der „zum Teil irgendwie auch“ zu den Voraussetzungen der bisherigen modernen Theologie gerechnete Naturalismus. Ueber die Frage, ob andere theologische Strömungen diese Seitentriebe Einfluß gewinnen lassen, später. Hier nur dies. Wo hört berechtigter geschichtlicher Wirklichkeitsfönn auf, und wo fängt historischer Relativismus an? Wo hört berechtigter philosophischer und naturwissenschaftlicher Wirklichkeitsfönn auf, und wo fangen Positivismus und Naturalismus an? Beth weiß schon, welche Antwort zu geben wäre; die Grenze ist einfach dort, wo die „Positiven“ aufhören und die „Nicht-positiven“ anfangen. Aber prinzipiell? Es gibt keine Mög-

lichkeit, grundsätzlich scharf zu scheiden. Und das nimmt der Festlegung jener modernen Grundprinzipien ein gut Teil von ihrem Wert. Nicht allen. Aber ein gut Teil.

Wir wollen den Wert des Bekenntnisses positiver Theologen zur grundsätzlichen Modernität nicht unterschätzen. Ihre Theologie wird auf alle Fälle dadurch gewinnen. Aber die anerkannten Prinzipien sind so allgemein, daß wir jenes Bekenntnis auch unmöglich überschätzen dürfen. Derartige ganz allgemeine Erklärungen sind für die theologische Wissenschaft trotz allem nicht von sehr großer Bedeutung.

6

Eine besondere kurze Erwägung fordert der dritte Grundsatz, den Th. Raftan geltend macht, während Grünmacher und Beth ihn abweisen: die Frage der Metaphysik und der Einfluß der bejahenden oder verneinenden Stellung zur Metaphysik auf die Theologie. Die besondere Streitfrage, welche der beiden Meinungen sich mit Zug auf Kant berufen würde, mag hier getrost ausgeschieden werden. An der Frage selber können wir nicht ganz vorübergehen. An ihr vor allem haben sich in lebhafter Auseinandersetzung in der Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung bereits Th. Raftan und Grünmacher geschieden. Muß sie wirklich zwei ganz verschiedene Richtungen scheiden? Mir scheint, daß die Differenz zwischen Th. Raftan und Beth auch hierin garnicht so groß ist. Denn auch Beth lehnt den Satz Grünmachers, daß eine Unterscheidung von Glauben und Theologie unmöglich sei, energisch ab; er beruhe auf Verwechslung. Wird aber Glaube und Theologie so scharf geschieden, so können auch die erkenntnistheoretischen Fragen garnicht grundlegend verschieden beantwortet werden. Dann ist eben der Glaube das Erste, die Theologie aber ist an den Glauben gebunden. Dann ist — und das konstatiert Beth für sich und Th. Raftan gleichmäßig — die Interessiertheit, die praktische Bedingtheit der religiösen Erkenntnis gewahrt. Dann ist jeder Spekulation, die nicht im Glauben ihr festes Fundament hat, einiegel vorgeschoben. Und damit ist das Hauptinteresse Th. Raftans gesichert — ich sage zugleich: auch das Hauptinteresse der Ritschischen Theologie. Es gibt kein Erkennen Gottes außerhalb der Religion; es gibt keine Theologie, die nicht an den Glauben gebunden wäre!

Auf der anderen Seite wird doch Th. Raftan — und die von ihm hinsichtlich der Erkenntnistheorie vertretene theologische Strömung — von Beth falsch verstanden, wenn dieser als Konsequenz von Raftans Erkenntnislehre die bezeichnet, daß die Glaubenssätze „den Anspruch auf objektive Gültigkeit und wissenschaftlich begründete Wahrheit preisgeben.“ Da sind zwei Dinge einfach zusammengemischt, die garnicht zu einander gehören. Anspruch auf den Charakter wissenschaftlich begründeter Wahrheit erheben nach Raftan die Glaubenssätze in der Tat nicht. Denn er scheidet das praktisch bedingte Erkennen vom „wissenschaftlichen“ Erkennen. Wenn Beth hier anders zu urteilen scheint, so beruht das auf einer anderen Auffassung des Begriffs „wissenschaftlich.“ Er faßt ihn nicht so eng, meines Erachtens nicht so scharf und exakt, wie Raftan. Aber auch er ist doch der Meinung, daß Glaubenssätze keinen Anspruch haben auf die Qualität einer im Wege des uninteressierten, nicht praktisch bedingten, theoretischen Erkennens gewonnenen Erkenntnis. Also hierüber besteht ein Streit wohl nur rücksichtlich der Terminologie. Ganz falsch aber ist die Behauptung, daß nach Th. Raftan Glaubenssätze keinen Anspruch auf objektive Gültigkeit erheben sollen. Daß solches Mißverständnis auch bei Beth noch begegnet, ist verwunderlich. Er hat sonst mit manchen Annahmen, welche die Bekämpfung Ritschls in Kurs gesetzt hatte, in erfreulicher Schärfe ausgeräumt, z. B. auch hinsichtlich der Werturteile. Hier aber ist er im Banne des herkömmlichen Irrtums geblieben. Th. Raftan und die ihm darin ähnliche theologische Gruppe denkt garnicht dran, den Glaubenssätzen den Anspruch auf objektive Gültigkeit zu versagen. Sie erklären, daß diese Sätze mit den Mitteln der theoretischen, vom Glauben unabhängigen Wissenschaft nicht beweisbar seien. Sie verzichten auch vielfach darauf, die Auseinandersetzung zwischen diesen Glaubenssätzen und dem übrigen Welterkennen

im Einzelnen zu vollziehen, — aber den Glaubensfäden den Charakter der objektiven Wahrheit zu nehmen, fällt ihnen nicht im Traum ein. Und Alles, was im Zusammenhang damit von „doppelter Wahrheit“ und ähnlichen schönen Dingen gesagt worden ist, gehört in ein Reich der Litteratur, für das ich die Bezeichnung der „theologischen Fabel“ vorzuschlagen mir erlaube.

Beachtet man alles dies, so schrumpft die anscheinend große Differenz zwischen Th. Raftan und Beth recht sehr zusammen. Ganz schwindet sie — auch abgesehen von den terminologischen Streitigkeiten um den Begriff der Wissenschaft — nicht. Denn etwas Richtiges ist doch an der Reihe von Sätzen Beths, in welchen der Raftanschen Stellung Isolierung des Glaubenslebens vorgeworfen wird. Es ist etwas an dem Vorwurf, daß diese Theologie ihre Anschauungen unter Ausschluß der Öffentlichkeit, in den Katakomben ihrer wohlummauerten Zwingburg fabriziere. Th. Raftan verzichtet doch wohl zu rasch auf die „Verarbeitung des Glaubens mit dem Weltbilde, das die Wirklichkeit gibt.“ Er ignoriert zu sehr die einmal von Pfleiderer ausgesprochene Forderung, zwischen Religion und Wissenschaft eine positive Vermittlung zu suchen, ein Verhältnis ehrlicher gegenseitiger Anerkennung, Achtung und Förderung. In dem ich dies betone, lasse ich all das Rankenwerk von anschließenden kleinen Einzelfragen absichtlich bei Seite, betone auch, daß bei dieser ausführlichen Auseinandersetzung Raftans eigentliches tiefstes (durchaus berechtigtes) Interesse von Beth nicht voll gewürdigt wird — aber Th. Raftans Formulierung ist hier wirklich unzureichend. Wir müssen über das Nebeneinander von religiöser und reinwissenschaftlicher Erkenntnis hinaus. Wir müssen die Verbindungslinien zwischen der Glaubenswelt und dem Welt-erkennen ziehen. Zwar, auch wo das nicht ausdrücklich geschieht, kann (zumal bei den vielen Christen, die nicht wissenschaftlich denken!) das Glaubensleben völlig stark, sicher und selbstgewiß sein; das verkennen Männer wie Beth, weil sie den theoretischen Trieb des schlichten Christen überschätzen. Aber die Theologie kann auf jene Arbeit nicht verzichten. Und Beth ist wohl im Recht, wenn er diese Arbeit gerade um des Wirklichkeitssinnes willen dringend fordert. Nur soll ihr dabei ja nicht verloren gehen, was die kritische Theologie mühsam genug erarbeitet hat: die klare Erkenntnis von der Interessiertheit, der praktischen Bedingtheit (ich brauche diese Ausdrücke mit Th. Raftan; gelegentlich braucht sie auch Beth) der religiösen Erkenntnis.

Soviel über das Verhältnis dieser Theologie zur Moderne.
(Fortsetzung folgt) Martin Schian

Helmbrecht

Eine alte Novelle und ein neues Drama

1

Gustav Freytag skizziert in den „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ eine Novelle Wernhers des Gärtners aus dem dreizehnten Jahrhundert, von der er urteilt, daß sie als Zeitgemälde von höchstem Wert, auch als Dichtung von größter Schönheit sei. In neuerer Zeit hat sie Ludwig Fulda übersezt unter glücklicher Wahrung der gemütvollen Breite und reflektierenden Naivität des alten epischen Stils. Und in allerneuerer Zeit hat Ernst Ege den alten Stoff aufgegriffen und dramatisiert.*)

Die Geschichte, die die Novelle erzählt, kann hier nur mit wenig Strichen angedeutet werden. Der hiedere Meier Helmbrecht hatte einen hübschen Sohn mit außergewöhnlich schönem blonden Haar. Dieses Haar steckten die Mutter Helmbrechts und die Schwester Gotelind in eine schöne seidene Haube, die mit Tauben und Papageien und vielen Figuren gestickt war. Und Alles verschafften sie ihm, was zu einem feinen Ritter gehört. Nun soll ihm der Vater noch einen Hengst geben, damit er zu Hofe reiten kann. Aber der Vater redet ihm ab:

Denn noch gar selten Glück empfand,
Wer abgeschüttelt seinen Stand ...
Ich schwör es dir, mein liebes Kind,
Du wirst dem echten Hofeskind
Am Ende nur zu Spott und Hohn ...

Aber die hiederen Lebensideale des Alten — auch die ihm in Aussicht stehende Tochter des Meier Ruprecht — locken den unternehmungslustigen Sohn nicht, der Etwas in der Welt erleben will und sich für die monotone Bauernarbeit zu gut findet. Auch die Träume, in denen der Vater des Sohnes schreckliches Los ahnt, können den nicht mehr warnen:

Nun heiß ich einen Stein entzwei,
Mein Mut ist so vermess'en,
Seht möcht ich Eisen fressen.

So ritt Jung Helmbrecht davon, und bald tat er es allen geborenen Edel Männern im Rauben zuvor. Die höfische Bildung, die er nach Jahresfrist bei einem Besuch auf seines Vaters Hof vorweist, besteht in der Geziertheit der mit welchen Broden gemischten Sprache und in den Verschrobenheiten eines Bramarbas, der um jeden Preis verblüffen will. Nachdem aber das ursprüngliche Infognito abgelegt ist und Helmbrecht es vorgezogen hat, einen untrüglichen Beweis seiner Echtheit zu geben, wird er fetiert wie im Gleichnis der verlorene Sohn bei seiner Heimkehr. Aber auch der Sohn läßt sich nicht lumpen: als ein gewiegter Räuber ist er in der Lage, die kostbarsten Reisepräsentate auszapfen. Leider dauert das Einvernehmen zwischen Vater und Sohn nicht sehr lange. Der Vater lobt das ehemalige Rittertum mit seinem edlen Spiel und Sport. Der Sohn bezeugt, daß das für die gegenwärtigen Ritter ein überwundener Standpunkt sei und jezt Lügen, Rauben und Saufen für ritterlich gelte, wie schon die Korpsnamen Helmbrechts und seiner Mitarbeiter beweisen. Dem Vater imponiert dieses Treiben nicht, und er hofft von der Gerechtigkeit Gottes, daß der Tag erscheine, wo der Scherz diese gemeingefährlichen Gesellen faßt. Sittlich entrüstet über des Vaters tränkenden Angriff auf die Ehre so frommer Gesellen stellt der Sohn in Aussicht, vor ihnen des Vaters Hab und Gut künftig nicht mehr hüten zu wollen. Seine Schwester Gotelinde aber nimmt er bei Seite und es gelingt ihm, ihr das Glück an der Seite seines Sturmgelassenen Rammerschling so plausibel zu machen, daß alsbald die zu einer würdigen Zurüstung der Hochzeit erforderlichen Raubzüge abgehalten werden können. Doch Frau Gotelind soll ihres Glückes nicht froh werden. Wie sie beim Hochzeitsmahl so unumäßig gierig einhauen, erinnert sie sich mit Entsetzen und Angst, wie einst ein kluger Mann sprach sein:

Bei jedem Menschen treff es ein,
Daß er noch hastig ißt und trinkt,
Wenn schon der nahe Tod ihm winkt.

und es fällt ihr ein ander Wort ein, daß sie einmal gehört:

Der werd am wenigsten erlangen,
Den nach zu Vielem es gelüftet,
Und wer in Gabsucht sich gebrüftet,
Den werde Gott verdammen.

Gotelindes Ahnungen erfüllen sich nur zu schnell. Noch während der geräuschvollen Mahlzeit erscheinen vier Häfcher, angeführt vom Richter. Helmbrecht selbst wird des Augenlichts, einer Hand und eines Fußes beraubt, mit neun Andern kurzer Prozeß gemacht. Von einem Geishirten geführt, erscheint Helmbrecht vor seines Vaters Haus, aber der ergreifende Gegensatz von Eink und Jezt reizt den Vater nicht zum Mitleid, nur zu bitterem Hohn und schroffer Ablehnung, ob ihm auch das Herz dabei blutet.

Die Mutter steckte noch ein Brot
Ihm zu wie einem Kinde.
Fort tappte da der Blinde ...
Ein Jahr verging in solchem Leid,
Bis endlich ihn der Strang befreit ...

Sie knüpften ihn an einen Ast.
Gut trafen ein, so dünkt mich fast,
Des Vaters Traumberge. —
Hier endet die Geschichte.

2

Eine simple Fabel, deren Pointe die im vierten und im siebten

700

*) Helmbrecht. Ein Volksdrama in fünf Akten. Stuttgart, Strecker und Schroeder 1906. 250 M. Bühnenvertrieb durch die Anstalt für Aufführungsrecht Schuster und Voßler, Berlin.

Gebot enthaltene Moral bildet. Was ist unter den Händen des modernen Dramatikers aus diesem Stoff geworden? Was konnte ihn daran zur dramatischen Gestaltung reizen? Beide Fragen hängen eng zusammen.

Zunächst sieht es so aus, wie wenn der moderne Dichter einfach den alten aus dem Epischen ins Dramatische überseht, d. h. eben die Vorlage so gestaltet hätte, wie es die Rücksicht auf eine stetig fortschreitende Handlung und eine stetig sich steigende Spannung von ihm forderten. Episoden wie der Besuch des Helden im Elternhaus erlaubten sogar einen engeren Anschluß an die Vorlage. Anderswo befähigen dann wieder den Dramatiker seine Darstellungsmittel, ein eindrucksvolleres Bild, besonders auch von psychischen Konflikten zu geben, als es dem Epiker möglich ist, der sich dafür in der anschaulichen Schilderung einer Faule ergehen und zeigen kann.

Da das Drama ungleich breiter angelegt ist als die Novelle mit ihrer fast übergroßen Prägnanz, begnügen wir dort einer Anzahl Figuren und Szenen, die der Phantasie des Dramatikers ihr Dasein oder doch wenigstens Fleisch und Blut verdanken. Personen, wie den pfäffischen Gärtner Wernher, dessen Gestalt aus literarischen Kombinationen geschöpft ist, hat der Dichter als Folie eingestellt. Vor allem sorgen der Schergenvogt, der Müller Ruprecht und seine Tochter Fridekun, Helmbrechts Geliebte, diese verträumte, verschämte und doch tief leidenschaftliche Maid des deutschen Volkslieds, Sibyll die wildbrünstige dämonische Freimagd mit ihrem Freiknecht, die als Individualitäten sämtlich Eges Eigentum sind, für Verschärfung der Gegensätze und Konflikte; an der Förderung und Verwicklung der Handlung hat jedes von ihnen den seiner Art entsprechenden Anteil.

Kleinere und größere Abweichungen vom Original, das in seiner Naivität auch manche innere Unwahrscheinlichkeit bringt, beweisen nur den sicheren Instinkt des dramatischen Dichters. Wohl tuend ist beispielsweise nach dem dramatisch so ungemein bewegten dritten und vierten Aufzug die weich-elegische, sanft-refugierte Stimmung, die wie Stille vor und nach dem Sturm über dem Schlußakt liegt und dadurch gerade dessen furchtbaren Härten die ergreifendste Wirkung sichert. Und der erschütternde Schluß ist um so wirkungsvoller dadurch, daß er von Rohheit frei bleibt, wie sie die moralisierende, aber im wesentlichen doch am Neukeren haftende Novelle nicht vermieden hat; auch dadurch, daß der blinde Held den Vater in all seiner herben Abkehrung noch versteht — wie ja überhaupt für die an ihm offenbare so furchtbare Justiz dem Blinden in einer Weise die Augen sich öffnen, die versöhnend wirkt; so sind auch die nach dem für immer verstorbenen, heimatlosen Blinden sich austreckenden Vaterarme ein Schlußbild, das die jynische Härte der in der Novelle sich vollziehenden Gerechtigkeit menschlich mildert.

Wichtiger ist, daß Rücken in der Motivierung und Komposition, die dem Epiker in seiner Harmlosigkeit nicht aufgefallen waren, vom dramatischen Dichter gewissenhaft verzäunt werden. So erlauben beispielsweise die grundsätzlichen Grundsätze des Meiers weder, daß der „Flitter“ für das Mutterböhnchen anders als hinter dem Rücken des Vaters angeschafft werde, noch daß die geraubten Reisepräsente auch nur eine Stunde unter dem Dach eines Ehrenmanns sich aufhalten. Das Erwachen der Romantik in Gotelindchen, die in der Novelle ziemlich unermittelt auftritt, wird im Drama (natürlich hinter dem Rücken des Vaters) vorbereitet und motiviert als Reaktion gegen die zunehmende, psychologisch wohlbegreifliche Härte des Meiers und den Einfluß Wernhers, des „finsternen Mönchs“.

Mit besonders feiner Kunst ist der Untergang Helmbrechts innerlich und äußerlich motiviert und vorbereitet: es ist, wie wenn ein Gewitter in vereinzelten Zuckungen und Donnerchlägen sich ankündigt und sich dann von allen Seiten die Wolken zusammenziehen, die Luft immer schwüler und gespannter wird, bis schließlich das Unwetter sich entläßt; eine wilde Dämonie von urgermanischer Kraft geht durch die Schlußszenen des vierten Aktes.

In welchem Maße bei aller Abhängigkeit vom Novellenstoff, dessen kulturgeschichtlich bedeutsame Elemente als Staffage

der Handlung sogar ganz besonders sorgfältig ausgebeutet sind, das Drama doch eigene Wege geht, ja eine Neuschöpfung heißen kann, würde erst deutlich, wenn wir eine nähere Charakteristik der zwei Hauptpersonen geben könnten. Auf diese beiden müssen wir uns ohnehin mit ein paar Strichen beschränken, obwohl es ein Vergnügen wäre, nachzuweisen, wie fein und scharf durch die Bank individualisiert wird und auch die nur in Gruppen auftretenden Personen, z. B. die Ritter und die Knappen, porträtiert sind: man sieht sie Alle.

Der Alte vertritt einen patriarchalischen, gefühllos-konservativen Standpunkt mit der ganzen, Kompromissen abgeneigten Zähigkeit, zu der ihn seine Scholle erzogen hat, aber auch mit unverkennbarer sittlicher Größe. Gerade dies Doppelwesen des Vaters wird zu einer Quelle von Konflikten mit dem Sohn und im Sohne selbst. Angesichts jener Härte, die den Standpunkt des Sohnes immer mehr auf die Spitze treibt, bedeutet es ein Opfer, wie es eben nur echter Größe und einer bis an die Grenze gehenden Selbstzucht möglich ist, wenn der Alte noch einmal die Hand zur Versöhnung bietet. Und wir spüren wohl, daß der stumme Trost, womit sie abgelehnt wird, jedes Recht an den Vater verliert, ganz abgesehen von der Entführung der Tochter, seines Lieblings, wodurch der Sohn den Alten aus Rache für die entrißene Geliebte mit Absicht bis ins Mark getroffen hat.

Der junge Helmbrecht fühlt den Beruf in sich, die natürlichen Schranken zu sprengen, die die Entfaltung schlummernder Kraft hemmen. Daß unter diesen auch Pietätswerte sind, von denen er innerlich trotz allem Trennenden und trotz allem Vorwärtsdrängen nicht loskommen kann, ist für Helmbrecht eine schmerzhafteste Entdeckung. Zwar entfesselt die schlimmste Attacke auf sein Ehrgefühl in ihm Geister, die ihn von der Heimat innerlich befreien könnten; er erschlägt der Fridekun den Vater, ist der Größe des ihm Versöhnung anbietenden Vaters keineswegs mehr gewachsen und entführt ihm die geliebte Tochter. Aber auf Burg Ratishof kommt beim nächtlichen Hochzeitsgelage der Ragenjammer über das, wozu er sich verfliegen; nun ist es zu Allem hin noch das Schuldgefühl, was ihn flügel-lahm macht. Er ist nun erst recht ein Gespaltener: er kann nicht vorwärts und nicht rückwärts, und beidemal ist sein Vater das Hindernis. Aber dasselbe, was seine innere Stellung unsicher macht, macht auch die nach außen wankend: mit dem Vertrauen der Gesellen, die vergeblich verlangen, daß er das Notbrüchlein hinter sich endlich abbreche, ist es aus, so gut wie mit dem Gehorsam der Knappen, die des Absolutismus ihres „Schlingsland“ überdrüssig geworden sind. Maßlos aber, das weiß er, ist der Haß der Bauern gegen den ehemaligen Bauern, der nun unter ihre Feinde gegangen ist. Fridekuns dem sterbenden Vater geschworene Rache und ihre Eifersucht auf Sibylla dienen der sich bildenden Verschwörung als willkommenen Bundesgenossen. Helmbrecht fällt den Schergen zum Opfer, aber im Grund fällt er über seine eigene Unfähigkeit, das „Herz im Leib“, das „Sehnen da drin“ zum Schweigen zu bringen und dem Neuen, was kraftvoll wenn auch noch ungeklärt sich in ihm vorbereitet, vertrauensvoll zu opfern. Inwiefern Helmbrechts tragisches Geschick im Einzelnen durchaus damit zusammenhängt, kann sich nur zu lebendiger Anschauung bringen, wer das Stück liest oder sieht.

So ist vor allem der neue Helmbrecht des Dramas ein völlig anderer als der alte des Epos und hebt sich von diesem so gewiß ab wie von dem oberflächlichen Ritteraffen Engelmar, der, die Züge des historischen Parvenu Helmbrecht tragend, vom Dichter absichtlich als Folie für seinen vertieften Helmbrecht gestaltet ist. Freilich gehört es zu dessen tragischem Geschick, mit jenem in Einen Topf geworfen zu werden. Eges Helmbrecht wirkt nicht sowohl lächerlich als vielmehr tragisch. Wenn Helmbrecht über sein Milieu hinauswill, so ist das, wenn es auch Spott erregt, doch zunächst ein Zeichen von Kraft, die in den gegebenen Verhältnissen sich nicht erschöpfen und betätigen kann. Diese ernsthafteste Seite der Sache steht der alte Dichter so gut wie gar nicht; darum wirkt der Untergang seines Helden, der gar kein Held ist, nicht tragisch. Des modernen Helmbrecht Geschick erschüttert uns wie eine Tragödie: da ist eine Kraft,

die ein Feld der Betätigung sucht, weil das Gegebene sie mehr lahmlegt als entwickelt; und doch hängen an diesem Gemüts-werte, mit samt diesen müßte es preisgegeben und geopfert werden — ein solcher Bruch ist schmerzhaft, und ihn zu vollziehen ist wieder die Kraft nicht stark genug. Was aber von Kraft da ist, das krankt an der Verschlossenheit ihres Ziels, an ihrer Heimatlosigkeit in einer Welt, die nur das ziellose Zerrbild von Kraft, Größe und Freiheit aufzuweisen scheint. Daher auch die verschrobenen und brutalen Formen, in denen die dem heimischen Nährboden entfremdete, aber nicht völlig entfremdete und nicht auf einem ihr entsprechenden Boden angewurzelte Kraft sich spreizt; daher andererseits die Unsicherheit, die „die Hand an den Pflug legt und schaut zurück“ und die Rücksichtslosigkeit gegen sich und Andre nicht aufbringt, ohne die es niemals schöpferische Kraft in der Welt gegeben hat.

Tragisch wirkt der Untergang von Egges Helmbrecht — eine tief erschütternde Szene — vor allem durch die unerkennbare Größe, die der Held gerade im Untergehen bei aller Schuldbeladenheit offenbart. Der Untergang eines Bramarbas und Eisenfressers, der die Welt mit Geschrei und Blutvergießen aus den Angeln heben will, wirkt nicht tragisch. Ein Mann, der so wie Helmbrecht die Verräterin verabscheut und angesichts des unausweichlichen Dilemmas: entweder dein Vater oder du mußt büßen, sich ohne Befinnen den Schergen ausliefert und selbst untergehend noch die Rettung der Schwester bedenkt, hat trotz Allem etwas von Helmbrecht in sich; und ergreifend ist, wie er sich durch Nichts davon abbringen läßt, seine Schuld als sein moralisches Eigentum festzuhalten.

Der alte Kampf zwischen einer teils bewährten, teils verjährteten Tradition und einer geschichtslosen, von ihrer schöpferischen Sendung im Gefühl ungemessenen Kraftbesitzes durchdrungenen, aber noch einzig dadurch legitimierten Einzelpersönlichkeit — dieser Kampf kann, so oft er sich auch wiederholt und welcherlei Formen er auch annimmt, eine Quelle tragischer Konflikte werden. Je konsequenter und kraftvoller beide Standpunkte auf einander plagen, desto heißer entbrennt der Streit. Tragisch wird der Konflikt aber erst, wenn auf einer der beiden Seiten oder auf beiden die aufgewendete Kraft nutzlos vergeudet erscheint und das nicht hält, was sie verspricht. Die Niederlage, mit der eine siegesbewußt in den Kampf ziehende junge Kraft oder Bewegung abschließt, hängt nicht selten daran, daß sie den radikalen Bruch mit dem Alten doch nicht fertig bringt und, was damit eng zusammenhängt, über ihre Ziele wackelt. Sie würde getroßt die Schiffe hinter sich verbrennen, tappte sie nicht bei aller Intensität ihres Strebens doch mit der Stange im Nebel nach dem Neuland. So steht sie, um ein andres Bild zu gebrauchen, zwischen Tür und Angel und geht teils an Kompromissen teils an Schwärmerei zu Grunde. Könnte dieser Typus tragischer Konflikte ergreifender und konkreter gestaltet werden als an dem Gegensatz von Vater und Sohn?

4

Mit wieviel Glück und Ueberzeugungskraft der tragische Konflikt, den ich eben anzudeuten und zu verfolgen versuchte, im Drama herausgearbeitet ist, und ob etwa der kulturgeschichtliche Stoff und Hintergrund für den Dichter ein Hindernis war, das Problem in seine tiefsten Wurzeln zu verfolgen: diese Hauptfragen zu entscheiden, muß ich dem Urteil des Lesers und — bald auch des Zuschauers überlassen, der hiermit auf das Drama nachdrücklich hingewiesen sei. Jedenfalls verstehe ich, daß und warum das Bühnenwerk auf die Riste zur engeren Wahl für den Volksschillerpreis gesetzt worden ist. Auf die Stilisierung ist sehr viel Sorgfalt verwendet. Mit großem Geschick wird der Dialog gehandhabt. Ege hat da nicht die maniert saloppe Art mancher moderner Hyperrealisten; manchmal ist es mir sogar etwas zu viel des Pathos und der Rhetorik. Wie der Stil den Virtuosen der Sprache, so verrät der Aufbau und die Gruppierung des Stoffs den technisch geschulten und geschickten Dichter und Regisseur, die Charakteristik die sichere Hand eines gewiegten Psychologen. Kein Faden ist angesponnen, der nicht wieder aufgenommen würde. Das mittelalterliche Kolorit ist ohne gefuchtes Archaisieren mit richtigem Takt gewahrt.

Wenn nicht alle Zeichen trügen, darf das Stück, das vom königlichen Hoftheater in Stuttgart zur Aufführung angenommen ist, trotz einer gewissen Entlegenheit des Stoffs einer bedeutenden szenischen Wirkung sicher sein, die durch die vom Autor eingestreuten, selbstkomponierten musikalischen Einlagen noch erhöht werden mag. Denn es ist Gewalt und Größe darin.

Goes

Die Verschwörung wider den Index

Aus Italien

Es ist das Verdienst der Democristiani (der Modernen), daß die führenden Zeitungen einen regen Sinn für die religiöse Frage gewonnen haben. Deshalb nahm eine in diesen Tagen aus vatikanischen Kreisen kommende Mitteilung sofort die öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch.

Die Corrispondenza romana, eine mit dem Vatikan in Beziehung stehende Zeitung, brachte am 5. Juli die Kunde von einer geheimen Verbindung der deutschen Katholiken nach Art der Freimaurer, zum unmittelbaren Zweck einer Massenpetition an den Papst wegen des Index, und zu dem weiteren Zweck einer dauernden „christlichen Kulturgesellschaft.“ Der hervorragend wohlinformierte*) Corriere della Sera von Mailand behandelte unter dem 7., 8., 9. Juli die Angelegenheit ausführlich und schließt mit einer maßvollen sehr einleuchtenden Besprechung.**) Das Bild, welches ich daraus gewinne, ist folgendes.

Die Hervorragenden und Führenden unter den deutschen Katholiken sind zur Ueberzeugung gekommen, daß die Kongregation des Index sie im Kampf mit der protestantischen Gelehrtenwelt dauernd hemme; in der Meinung der Gegner nicht minder als in der eigenen Initiative. Deshalb beschloßen sie, sich mit der Bitte um die Abschaffung oder Umbildung der Index-Behörde direkt an den Papst zu wenden. Hierfür schien eine Massenpetition mit den bedeutendsten und gewichtigsten Unterschriften nötig, die nur ungeföhrt gesammelt werden konnten, wenn man der tiefsten Verschwiegenheit sicher war. Offenbar lockte aber bei solchem Aufgebot der edelsten Kräfte der Gedanke, sie über den flüchtigen Augenblick hinaus nutzbar zu machen für den Bildungsgang des Volkes. So beschloß man eine breitere Basis zu schaffen, welche in die Zukunft dauern könne. Gemäß den in der Corrispondenza romana gedruckten Akten sollte es eine ausschließlich aus Laien gebildete Gesellschaft werden, deren Leitung nie in die Hände der Priester oder Mönche kommen dürfe, von denen man nötigenfalls nur Ratschläge zu erbitten habe. Zwar scheint man gegenwärtig nur auf die gebildeten Deutschen gerechnet, weiterhin aber einen Bund aller österreichischen, schweizer, englischen und deutschen Katholiken zu Bildungszwecken für möglich gehalten zu haben. Dem von der Corrispondenza mitgeteilten Material gemäß wurde das ehrenwörtliche Versprechen strengster Geheimhaltung gefordert, darauf die Statuten mitgeteilt und die Unterschrift geleistet. Die Petition selbst sollte schön gebunden von geeigneten Persönlichkeiten durch Vermittlung der österreichischen und bayerischen Gesandtschaften in des Papstes eigene Hand gelegt werden. Die lateinischen Gesinnungsgegnossen schloß man aus, einmal weil die Democristiani Vortreffliches für sich leisteten, und zweitens, weil die Gefahr der Indiskretion bei der Nähe Roms und einer noch erst werdenden Organisation zu groß sei.

Als Mitglieder des in Münster i. W. zusammengetretenen Komitees — Comitato centrale per l'organizzazione del laicato nennt es der Corriere della Sera — werden der Abgeordnete Schmieding, Geheimrat Hellrath, Professor Pfaffmann, Professor Dr. Schwering, genannt. Verfasser der auch vom verstorbenen Professor Schell gebilligten Bittschrift sei Dr. ten Hompel.

Besagte Bittschrift, welche eingangs den päpstlichen Wahl-

*) Unseres Wissens liberale.

D S

**) Die sämtlichen Aktenstücke sind abgedruckt Frankfurter Zeitung 190 Erstes Morgenblatt, 190 Abendblatt, 191 Erstes Morgenblatt. Vgl. unten kleine Mitteilungen.

D S

spruch des omnia instaurare*) zu einem renovare umbiegt, sei mehreren Laien wie Theologen zum Gutachten unterbreitet worden und habe sogar die Billigung des Freiherrn von Hertling gewonnen, ebenso wie die des Redakteurs des Hochlandes Karl Muth. Indessen während sie im Druck war, gelang es der Corrispondenza romana der Druckbogen habhaft zu werden und die Sache nach Kräften aufzubaufen und zu übertreiben. Andererseits macht der Leitartikel des Corriere della Sera mit Recht darauf aufmerksam, daß es sich um die Blüte des deutschen Katholizismus handele, um die treuesten und warmsten seiner Vertreter, an deren Ehrenhaftigkeit und Frömmigkeit zu zweifeln unmöglich sei. Deshalb bedauert er, daß man durch diese rücksichtslose Veröffentlichung nicht nur die Sache unmöglich mache, sondern auch die Männer selbst in eine peinliche Lage versetze; während es so leicht gewesen wäre, sie privatim wissen zu lassen, daß dieser Schritt nicht opportun sei. Aber es sei dieselbe Taktik, welche man in Frankreich gebrauchte, als 23 hervorragende Katholiken, u. a. Brunetiere und Denys Cochin an den Episkopat eine Bittschrift richteten, die Trennung von Staat und Kirche auf gesetzlichem Wege ehrlich zu versuchen. Diese nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Eingabe ward gedruckt und die Verfasser von der gesamten kirchlichen Presse verhöhnt.

Daß dies auch den deutschen Herren geschehen könne, scheint kaum denkbar, der Ton der Bittschrift ist so ernst und edel. Nach einem vom Giornale d'Italia (8. Juli) gegebenen Auszug heißt es zu Anfang: Die geistigen Führer hochentwickelter Völker fühlten sich gerade in dem heiligen Kampf für die Kirche gegen den steigenden Unglauben und die wachsende Kirchenentfremdung aufs schmerzlichste behindert durch den Ueberschuss, mit welchem der Index librorum prohibitorum gehandhabt werde, umso mehr, als die betreffende Kongregation gänzlich außer Stand sei mit ihrem summarischen Verfahren den verschiedenartigen intellektuellen Anforderungen und den so verschiedenen Reifegraden der Völker und Individuen gerecht zu werden. Uebrigens sei bei den deutschen Katholiken der Glaube ein so gefestigter und innerlicher, daß die freie ungehinderte Forschung keine Gefahr mit sich bringe. Deshalb bitten die Unterzeichneten um eine Neuordnung des Index im Sinne der Freiheit und Gerechtigkeit.

Der Osservatore romano hat noch nicht gesprochen**), aber ein anderes katholisches Blatt, der Corriere d'Italia findet, es sei nicht ersichtlich, wie die Beteuerung grenzenloser Ergebenheit an den heiligen Stuhl sich mit dem Geheimnis und der abschließlichen Valentätigkeit reime.

Uebrigens vernimmt man, bereits am 8. Juli sei an die deutschen und österreichischen Bischöfe die Weisung ergangen, der Bewegung mit möglichster Strenge entgegenzutreten.

Also wieder ein tragischer Konflikt, wo Charaktere zerbrechen, wo die Söhne entweder an der Mutter irre werden oder ihre höchste Erkenntnis opfern müssen. Wem Deutschland teuer ist, der muß mit Trauer einem so hoffnungslosen Kampfe zuschauen.

M. Sell

Verschiedenes

Ein Blick in die Seele des russischen Volkes. So nennt Professor Schiemann ein „wirkliches Gespräch“, das der Njetsch gebracht hat, und das er in der Kreuzzeitung wiedergibt. Es ist so ergreifend, daß wir uns gestatten, es für unsere Leser hier abzu drucken.

Vor mir stand Mikula Seljäninowitsch. Der Held war abgemagert und klein von Wuchs. Sein zerrissenes rötliches Hemd hing in Fäden über den schmalen, knöchernen Schultern. Aus den halbverkauften Stiefeln drängten sich große verküppelte, schmutzige Beine hervor.

Eine Kopeke, um Christi willen! so sang, sich tief verbeugend, dieser große Kämpfer des russischen Vaterlandes.

Wie, Bruder, ist es im Dorfe denn gar zu schwer geworden? Mikula Seljäninowitsch hob seine müden verbläuten Augen zu mir auf: Weshalb sollte es im Dorfe zu schwer sein? fragte er gleichsam erstaunt. Das Gras duftet — und Gottes Vöglein singen — das ist ihre Art, Gott anzubeten.

Weshalb dann bist du aus dem Dorfe fortgezogen?

*) So hat die Vulgata Eph. 1, 10: instaurare omnia in Christo. Der Unterschied scheint unbedeutend, es sind doch Synonyma. D. H.

**) Inzwischen am 9. Juli doch. Frankf. Zeitg. 191 Abendblatt.

Weshalb aus dem Dorfe? Das Bäuerlein traute sich den Hinterkopf. . . Ja, siehst du — sagte er, als dächte er laut — es gab nichts zu essen. Anfangs gab es noch Spelt. Aber als das alles auch aufgezehrt war und die Leute vor Hunger nicht nur zu schwellen, sondern zu sterben begannen, da haben wir das Dorf verlassen.

Und hattest du eine große Familie?

Ja, eine große Familie — sagte der Bauer mit Nachdruck —, aber jetzt, Gott sei Dank, sind es nur noch wenige, im ganzen zwei: ich und Grinka, meine Großtochter.

Und die übrigen?

Die übrigen? Wo sollen sie geblieben sein? Die sind gestorben . . . Vor Hunger?

Nein! Vor Hunger starb nur meine Alte. Sie lag fünf Tage, ohne etwas zu essen. Sie hatte Alles zernagt, was im Hause war, den Trog, die Holzlöffel, die Schüssel. Am sechsten Tage rief sie mich und sagte: „Hörst Du Mikulischka, wie es nach Brot riecht. Sieh nach im Ofen, vielleicht hat ein Engel Brot gebracht.“ Ich lief zum Bopen, damit er ihr die Sünden erlasse, denn ich sah, daß es mit ihr zu Ende ging. Aber als der Bope kam, hatte die Alte schon ihre sündige Seele Gott übergeben.

Mikula Seljäninowitsch schwieg einige Sekunden. Er kämpfte sichtlich mit sich, ob er sein Leid weiter erzählen solle oder nicht. Aber offenbar würgte ihn der Jammer zu sehr, und er beschloß seine Seele zu erleichtern.

Und meine Söhne sind auch gestorben, sagte er plötzlich und blickte zur Seite.

Woran sind die denn gestorben?

Meine Söhne? Sieh, das ist so gekommen. Es ist ja heute für einen Rechtgläubigen nicht so schwer zu sterben. Gar nichts ist heute leichter.

Aber es muß doch ein besonderer Anlaß gewesen sein!

Natürlich gab es einen Anlaß, wie sollte es anders sein! Ich habe nämlich drei Söhne gehabt. Der eine diente bei den Menschewiki und hätte sich gewiß noch zu den Bolschewiki (Minimalisten und Maximalisten) aufgedient, aber da hat man ihn erhängt. Der andere war zu den Gen darmen gegangen: „Ich — so sagte er manchmal — muß dem Zaren und dem Vaterlande dienen, dafür werde ich bezahlt, und das habe ich beschworen.“ Aber der ist in kleine Stücke zerissen worden, nur die Stiefel blieben übrig, und auch die waren zerlegt. Ich habe in der Stadt nur zwanzig Kopeken dafür bekommen können.

Und der dritte?

Der dritte hat das Wohnhaus des Herrn angezündet. Man hatte ihm gesagt, daß Alles uns, den Bauern, gehöre. Wenn es aber uns gehört, weshalb sollen wir es nicht verbrennen . . . So steckte er das Haus an, und ihn selbst streckte eine Kugel nieder. Dort auf dem Ackerselde hat er seine Seele Gott übergeben. . . So ist mir nur Grinka, meine Enkeltochter, geblieben, und für die hat sich, Gott Lob, ein Käufer gefunden.

Ein Käufer? Für Grinka?

Gewiß, der Herr vom Nachbargut hat sie gekauft.

Gekauft?

Ja, gekauft. Weshalb, Mikulischka, sagte er, soll das Mädchen bei dir Hungers sterben? Gib sie mir, sagte er, für 5 Rubel. Grinka war aber hoch gewachsen, obgleich eben erst 13 Jahre alt. So habe ich sie verkauft. Der Schreiber schrieb ein Papier, und der Älteste drückte ein Siegel darunter. Jetzt lebt sie gut. Der Herr hat sie als Kosaken gekleidet, und sie ist Tag und Nacht bei ihm. Er liebt sie sehr, ich selbst aber bin fortgegangen.

Und dein Land hast du aufgegeben?

Mein Land? — Der Bauer rückte näher zu mir heran. Er erhob seine Augen und ich erkannte sie nicht wieder, sie glühten von einem ganz sonderbaren Feuer. Das Land, sagte er mit leiser Stimme, kann man nicht aufgeben. Es ist heute nur krank — krank vor Kummer!

Was für ein Unfinn ist das?

Nein, Herr, das ist kein Unfinn! Die Mutter Erde ist krank und kann nicht gebären, und Nichts kann aus ihr reifen. Sie ist krank von dem Blut, das sie nun schon zwei lange Jahre trinken muß. — Er schwieg einen Augenblick, dann sagte er: die Einen sagen: das Land ist mein, gib her! die Anderen: es gehört uns, wir geben es nicht! Und dann fließt Blut und wieder Blut. Ihr aber, dem Mütterchen, sind alle gleich, alle sind ihre Kinder, und sie liebt alle gleichmäßig. Und weissen Blut die Erde auch trinken muß, immer ist es das Blut ihrer Kinder. Und dadurch ist sie vor Kummer krank geworden. Und sie stöhnt bitterlich, die arme, sie stöhnt.

Ich wollte etwas erwidern, aber der Bauer wehrte mit seiner schwieligen Hand ab.

Du glaubst es nicht, Herr, sagte er erregt, aber es ist wahr. Geh hinaus ins Feld, und wirf dich an die Brust unserer schmerzreichen Ernährerin, dann wirst du dieses Stöhnen hören. Nur wirst du dann weder trinken noch essen, und dein Herz wird verdorren — wie dieses Gras. Und du wirst weinen wollen, aber deine Tränen werden hineinfallen in dein Herz, und aus den Augen werden sie nicht fließen. Und du wirst schreien wollen, aber die Lippen werden deinen Schrei nicht durchlassen; auch er wird inwendig bleiben, und er wird deine Brust in Stücke zerreißen!

Der Bauer sprach leise, ganz leise. Seine Worte drangen mir wie Nägel ins Hirn und ins Herz . . . Mir wurde unwillkürlich bange.

Fast wider Willen drängte sich mir die Frage auf: Und wie lange wird sie denn stöhnen?

Sie wird stöhnen, antwortete derselbe leidenschaftliche Flüsterton, so lange die Tropfen heißen Menschenblutes die Brust der Mutter Erde versengen werden. Bis diejenigen sich erbarmen, die meinen ersten Sohn erhängt und meinen zweiten Sohn in Stücke gerissen haben. Bis sie Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen zeigen!

Er schweig. Es war eine peinvolle Pause. Plötzlich aber raffte er sich auf und sagte: Jetzt, Herr, lebe wohl.

Wohin? Er lachte. Wer kann wissen wohin, irgendwohin... leb wohl!

Witula Seljaninowitsch schritt schnell vorwärts, und eine Minute später hörte ich schon die Stimme des großen Kämpfers der russischen Vande: Um Christi willen eine Kopeke!

Und die Erde stöhnte.

Starobum

Das Buch vom Kinde. Ein Sammelwerk für die wichtigsten Fragen der Kindheit. Unter Mitarbeit zahlreicher hervorragender Fachleute herausgegeben von Adele Schreiber. Zwei Bände zu je 7, gebunden 9 Mk.; auch in 10 Lieferungen zu je 1,40 Mk. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner 1906.

1. Band: Einleitung, Körper und Seelenleben des Kindes. Häusliche und allgemeine Erziehung. 400 Seiten und 11 z. T. farbige Tafeln. 2. Band: Öffentlicher Erziehungs- und Fürsorgewesen. Das Kind in Gesellschaft und Recht. Berufe. 450 Seiten mit Abbildungen und Buchschmuck.

Es werden heutzutage in Anzeigen und Kritiken so viele Bücher als „unentbehrlich“ bezeichnet, daß jemand, der nur die „unentbehrlichen“ Bücher eines Jahres anschaffen wollte, eine stattliche Bibliothek damit füllen könnte. Und „Hausbücher“ gibt es so viele, daß man schon ein recht großes Haus haben müßte, um sie alle unterzubringen.

Wenn daher der Kritiker heute ein Buch als „Hausbuch“ und „unentbehrlich“ bezeichnet, so wird der Ausdruck vielfach wie eine abgegriffene Münze gewertet, die ihr Gepräge durch häufigen Gebrauch verloren hat. Und dennoch gerate ich in Versuchung, das von Adele Schreiber herausgegebene Sammelwerk, das Buch vom Kinde, als Hausbuch im edelsten Sinne des Begriffs zu bezeichnen, weil es tatsächlich alle Merkmale eines Hausbuchs an sich trägt. Ein Hausbuch insofern, als es immer von neuem dazu reizt, es herzunehmen, sich in seinen Inhalt zu vertiefen, aus ihm Anregung und Belehrung zu schöpfen. Es scheint, als ob das Kind sich seit einigen Jahren in den Vordergrund des literarischen Interesses drängt, als ob die Literatur über das Kind gerade jetzt, im „Z Jahrhundert des Kindes“ eine Periode der Hochflut zeigt. Da besteht die Gefahr, daß Ueberättigung eintritt, daß das Gute und Beste in dem Mittelmäßigen untergeht. Das Buch vom Kinde verdient aber, aus der Masse hervorgehoben zu werden. Schon deshalb, weil es sich nicht an einen begrenzten Leserkreis wendet. Es besitzt einen geradezu universellen Inhalt. Wir beobachten das Leben des Kindes im Kreise seiner Familie und der Schule und bei seinem Eintritt ins Leben; wir finden es als Gegenstand der häuslichen und der öffentlichen Fürsorge, wir werden über seine leibliche Pflege und seine Erziehung unterrichtet; wir sehen es als Subjekt und Objekt der Aesthetik und der Kunst, als Gegenstand des Rechtes und der Statistik; wir werden eingeführt in die religiöse und sittliche Welt des Kindes — es wird überhaupt dargestellt, wie es in allen Beziehungen des menschlichen Lebens erscheint. So wendet sich das Buch an alle Eltern, die nicht Zufallserzieher sein wollen, sondern die bewußt ihre Kinder als künftiges, ihnen anvertrautes Gut betrachten, für dessen Entwicklung sie sich verantwortlich fühlen, es wendet sich an Lehrer und Erzieher, die nicht als Handwerker an ihre Aufgabe herantreten, sondern als denkende, ihre Pflichten ideal auffassende Hüter des Volkswohls, es wendet sich an die Träger öffentlicher Gewalt, denen der Kinderschutz anvertraut ist, die nicht nach bürokratischer Schablone ihre Obliegenheiten erfüllen wollen, sondern sich der hohen sozialpolitischen Bedeutung ihres Amtes bewußt sind, — ja, es wendet sich an Alle, die es ehrlich mit der Zukunft ihres Volkes meinen, die im Kinde die Träger der Zukunft erblicken und zu der Einsicht gekommen sind, daß auch auf dem Gebiet der Jugendfürsorge Vorbeugen besser ist als Heilen, daß die Erhaltung und Fortbildung des heranwachsenden Geschlechts im Vordergrund jeder Politik stehen sollte.

Es ist unmöglich, im Rahmen einer Besprechung auf den reichen Inhalt des Werkes im Einzelnen näher einzugehen. Der Umfang des Buches, an sich schon nicht unbedeutend, läßt nicht ahnen, welch ungeheure Fülle von Stoff in ihm enthalten ist. In Kapiteln behandeln verschiedene Autoren ihren Gegenstand. Gelehrte aller vier Fakultäten, Volksschullehrer, Frauen, Künstler, Sozialpolitiker finden sich unter den Mitarbeitern. Für jedes Kapitel hat die Herausgeberin fachverständige Bearbeiter zu finden gewußt. Dadurch gewinnt das Buch besonderes Interesse. Nicht nur, weil man merkt, daß jeder Mitarbeiter wirklich Etwas zu sagen weiß, und aus eigener Erfahrung schöpft, sondern auch weil die Individualitäten der verschiedenen Bearbeiter deutlich hervortreten und jeder in seiner Eigenart sich geltend macht. Und wenn auch hin und wieder in einzelnen Fragen verschiedene Anschauungen zur Geltung kommen — natürlich konnte das große Arbeitsgebiet nicht so scharf eingeteilt werden, daß nicht die einzelnen Teile hin und wieder in einander übergreifen — so bleibt doch die Einheitlichkeit gewahrt insofern, als die Autoren auf dem Boden eines besonnenen Fortschritts stehen. Unter Abweisung radikaler, mit der historischen Entwicklung brechenden Forderungen tritt doch das Streben nach Ausgestaltung der Kinderpflege, des Kinderschutzes, der Jugend-erziehung auf Grund unserer Erkenntnisse auf medizinischem, psychologischen, ethischem, volkswirtschaftlichem Gebiete klar bei Allen hervor.

Sehr schön ist auch die äußere Ausstattung des Werkes in Papier und Druck. Fidus hat reizende Zeichnungen geliefert.

Johannes Petersen

Kleine Mitteilungen. Zum Proseß Peters wird man sich gern einige Zurückhaltung auferlegen, wenn man erwägt, daß die Tatsachenfrage auch für den gewissenhaften Zeitungsleser nicht völlig geklärt ist und daß voraussichtlich weitere Gelegenheiten kommen wird, zu erfahren, was wirklich geschehen ist. Zu dem aber, was oben grundsätzlich ausgeführt ist, und dem ich natürlich von Herzen beistimme, möchte ich für schwankende Gewissen doch Eins noch hinzufügen. Man kann, darf und soll Vieles verzeihen, historischen Persönlichkeiten und auch Tatumenschen der Gegenwart, um ihrer Größe, ihres Temperaments (auch wohl des pathologischen) und ihrer Lebensumstände willen. Aber man soll nicht entschuldigen. Das ist ein großer Unterschied. Beim Verzeihen bleibt das Sittengesetz in Kraft, das Ideal unbesiegt; beim Hinwegerklären und Leugnen der Schuld wird das sittliche Niveau, auf dem wir mit dem Beurteilten stehen, herabgebrückt.

Die Kreuzzeitung, die ich zu unsern anständigen Tagesblättern rechne, hat sich durch Herrn Pastor Bunte und seine Reformation verführen lassen, über die „Gefahr“ zu schreiben, die darin liegt, daß als Nachfolger von Bernhard Weiss auf dem Berliner Lehrstuhl für Neues Testament Jülicher in Betracht kommen könnte. Die Erörterung wird dadurch nicht besser, daß sie versichert, D. Weiss „erfreue sich noch solcher Frische und Rüstigkeit, daß die schon jahrelang fortgesetzten Spekulationen auf sein Erbe als wenig taktvoll erscheinen.“ Wer sind denn die Spekulationen? In unsern Spalten wird die Kreuzzeitung dergleichen Erörterungen, wie sie sie da aus der Reformation entnommen hat, niemals finden. Und ein Mann wie Jülicher hat zu solchen Velleitäten weder die Zeit noch den Charakter. Ich würde aber zu dem ganzen Gerede kein Wort verlieren, wenn mich nicht ein Satz empörte, der der Kreuzzeitung angehört. Sie schreibt von Jülicher: „es würde verhängnisvoll sein, auf einen exponierten Posten eine Persönlichkeit zu stellen, die stets das Parteiinteresse in so ostentativer Weise in den Vordergrund gestellt hat und in der Wahl der polemischen Worte gegen Andersdenkende niemals besonders wählerisch gewesen ist.“ Daran ist wahr, daß wir an Jülicher einen unserer schärfsten Richter in literarisch-gelehrten Sachen besitzen, der schonungslos das aufdeckt, was seiner Einsicht nach irrig und minderwertig ist. Dies empfindet nicht Jeder als angenehm; aber wohin soll unsere Wissenschaft kommen, wenn hervorragende Sachverständige nicht mehr über sie wachen? Und daß Jülicher's Kritiken aus überlegener Gelehrsamkeit und wissenschaftlicher Selbstzucht herkommen, könnte man wissen. Was aber soll es denn heißen, daß er „stets das Parteiinteresse in ostentativer Weise in den Vordergrund gestellt“ habe? So etwas kann man in unserm protestantischen Deutschland schreiben über einen Mann, der sich vom kirchlichen Parteileben zeitweilig „ostentativ“ ferngehalten hat, der nicht einmal einer besonderen theologischen Richtung zugehört. Ich hoffe von der Kreuzzeitung, daß sie nach besserer Erfindung ihren Irrtum widerruft und dem so grundlos Bezichtigten seine Ehre gönnt.

Das kirchlich merkwürdigste Ereignis der jüngsten Zeit ist ohne Zweifel die Trennung von Kirche und Staat im Kanton Genf. Im Reich der Calvinisten! Wir erwarten jeden Tag einen Artikel darüber. Heute freilich steht die Aufdeckung der Laienagitation gegen den Index im Vordergrund des Interesses. In Italien hat man die Enthüllung vollzogen und aus Italien kommt daher der Bericht, den unsere Leser in dieser Nummer finden. Die armen deutschen Katholiken! Wir sind selbstverständlich überzeugt, daß das ganze Unternehmen herzlich loyal und kirchlich gemeint war. Aber selbst das war zu viel! Der Jesuit machte und brachte den noch ungeborenen Freimaurerbund an die große Glocke. Und unsere führenden katholischen Blätter versichern zwar auch die Harmlosigkeit des Unternehmens; aber daß es eine bloße „Laienbewegung“ war, mißbilligen sie doch und haben es mißbilligt, seit sie von der Sache wußten. So unmündig, so der Führung durch die Hierarchie gewärtig wird die christliche Laienwelt in der katholischen Kirche gehalten, auch bei uns in Deutschland. Man weiß das ja, aber uns ist es immer wieder ein erstaunliches und unerträgliches Schauspiel. Und wie muß nun unsern deutschen Katholiken zu Mute sein, wenn sie bei dieser Gelegenheit wie angeführt des päpstlichen Beifalls an Commer vor aller Welt kund werden sehen, was für Geister in Italien den Papst umgeben! Als Pius X. aus dem Konklave hervorging, haben wir an dieser Stelle geschrieben: „Daß man einen religiösen Papst gewählt hat, freut uns um der Religion willen; die politische und konfessionelle Lage erleichtert es nicht.“ Wir haben Pius X. niemals als Reformpapst begrüßt, er ist es so wenig, wie an unsern deutschen Katholizismus, „Reformkatholizismus“ ist, was vielfach so heißt und scheint. Aber unsre intelligenteren Katholiken müssen doch hart daran tragen, wenn die Kirche von Rom her mit so wenig Klugheit regiert wird.

R

Quittung

Für das notwendige Liebeswerk: je 10 Mk. von W. L. Nagen; A. M. Zürich; je 5 von L. L. Bonn; G. R. Siegen; A. R. Herford; 2 von B. Magstadt; 2,60 von H. Debesdorf; 2,50 von A. R. Bihlstein; je 2 von A. R. Paarpoff; F. Bucha.

Für den gleichen Zweck gingen bei Herrn Pfarrer Stier

in Alten bei Dessau ein: je 10 Mk. von H. Strahburg; R. Münster i. G.; G. Posen: S. Wittlensweiler; 7,50 von R. Höcht, Sammlung unter den Konfirmanden; 6 von C. Hamburg; 5 von R. Dornach; 4 von F. Rüffelsheim; je 3 von B. Flachheim; S. Leipzig.

Für die Mission in Ostafrika (MCPMB): 22,50 Mk. vom Missionsfest des evangel. Defanates Mainz in Groß-Winternheim; 10 von der Gemeinde Wald-Michelbach; 7,50 gesammelt im Jugendgottesdienst in Livorno (Italien); 3 von A. R. Herford.

Für die evangelische Bewegung in Oesterreich: je 20 Mk. von M. R. Bonn; G. G. Bonn; 10 von G. F. Frankfurt; je 5 von R. R. Eichberg; D in F; U. R. Klingenstein.

Geglichen Dank! D. S.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Gießen. Dienstag 23. Juli abends 7½ Uhr im Hotel Schäg, Bahnhofstraße: Die Schulreform der Weimarer Erziehungstage. Dr. Kiehe.

Kütringhausen. Montag 22. Juli 5 Uhr im Düringer Hof: Darf man von einer angemessenen seeligen Aufklärung der Jugend eine Förderung der stitlichen und gesunden Verhältnisse erwarten? Pfarer Heim-Kennep. Gäste willkommen!

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. — 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referent Professor Titius in Göttingen. — Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referent Professor Wobbermin in Breslau und Professor Scheel in Tübingen.

Freunde der Christlichen Welt in Ober-Schlesien,

die sich an regelmäßigen Zusammenkünften, etwa zweimal im Jahre, zu beteiligen geneigt sind, werden gebeten, sich mit Pfr. Burggaller in Groß-Strehlitz in Verbindung zu setzen.

Chronik

der Christlichen Welt

in Braunschweig; Borowitsch-Deutsch; Gegen Alfred Fischer; Janget aus die fache; Sum 80. Geburtstag von D. Bernhard Weiß.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder

Berlin

Aus anderen deutschen Landeskirchen: Bremen — Manchester: Schells Andenken.

Zeitschrift

für Missionskunde und

Religionswissenschaft

Evangelischer Verlag Heidelberg

Ar. 28. Die römische Kirche in Deutschland — Die Meininger Pfarer und der Fall Vogt — Die Babilische Katedraustrage — 23. Deutscher Protestantentag. Zweites Süd — Verzeichnis der Sum 80. Geburtstag von D. Bernhard Weiß.

Ar. 28. Worte, die ihre Zeit überdauern — Der § 166 und andere Stellung zu Rom — Die kirchliche Lage in Baden: 1. 2. — Die Zukunft des Papsttums — Aus Preußen: Kirchlich-Positiv — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Bremen — Manchester: Schells Andenken.

Heft 6: Missionsmotiv, Missionsaufgabe und neuerliches humanitätschristentum. Von D. Croelisch — Eine Stimme aus Chinas Reformkreisen. Von Lic. Hadmann — Die allgemeine Lage in Japan. Von Sup. Schiller — Die Häresie Chuen' atens. Von Dr. Kinday Martin — Das Seelenleben der Japaner. Von Pfr. D. Haas.

Cand. theol.

sucht Stellung als Hauslehrer für Mitte August bis Oktober; würde besonders gerne Anleitung im Zeichnen geben. Angebote unter P. R. an den Verlag.

Gesucht für Mitte September in eine aus 3 Personen bestehende Professorenfamilie in Gießen eine in allen häuslichen Arbeiten erfahrene ältere, einfache Stütze. Nur solche mit guten Zeugnissen wollen sich melden unter G G beim Verlag.

Das viel bewunderte und umstrittene von Raumann, Niebergall usw. hochgepriesene Predigtbuch der D. D. Geyer-Rittelmeyer:

Gott und die Seele

8° — 4. Aufl., in 2.613 Seiten gr. ist schön ausgestattet erschienen. Preis 6 Mk. br., 7½ Mk. geb., 9 Mk. Prachtband.

S. Kerler, Verlags-Gto., Mm.

Freudig bewegt zeigen die Geburt ihres Erstgeborenen

Wilhelm

an.

Gertrud und Hermann Schünke

Bergenhufen (Schleswig)

12. Juli 1907

Cassel,

Evangelisches Fröbelseminar

verbunden mit Erziehungsheim: Reformpensionat für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen - Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volkserzieherin und Kinderkrankenschwester. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „Fröbelkurse“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „Arbeit im Fröbelseminar Cassel“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt. Das Kuratorium.

Die 3. Pfarrstelle

an der Epiphaniien-Kirche zu Charlottenburg soll demnächst besetzt werden. Die Besetzung erfolgt durch Gemeinbewahl nach dem Pfarrwahlgesetz vom 28. März 1892. Das Gehalt richtet sich nach dem Regulativ der Berliner Stadtkirche vom 30. April 1903. Nebeneinnahmen sind mit der Stelle nicht verbunden. Bewerbungen sind bis zum 7. August 1907 an uns einzureichen.

Der Gemeinde-Kirchenrat
Mann, Pfarrer.

Für die deutsche evangelische Gemeinde zu Constanza in Rumänien wird zum 1. September d. J. ein tüchtiger, womöglich bereits ordinierter, unverheirateter

Hilfsprediger

gesucht. Gehalt 1800 fr. = etwa 1440 Mk. pro Jahr, dazu freie möblierte Wohnung mit Licht und Feuerung. Reiseentschädigung 125 fr. = 100 Mk., nach drei Jahren freie Rückreise.

Alles Nähere ist zu erfahren von dem Unterfertigten, an den Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Empfehlungen und Photographie möglichst umgehend zu senden sind.

Peisker

evang. Pfarrer zu Constanza (Rum.)

vom 12. Juli bis 30. August Liegnitz, Martinstr. 23.

Das Inspektorat am theologischen Stift zu Göttingen ist am 1. Oktober d. J. durch einen Cand. theol. oder min., welcher die 1. theologische Prüfung mit „gut“ bestanden hat, neu zu besetzen. Remuneration 1200 Mk. neben freier Wohnung, Feuerung und Licht. Bewerbungen bis zum 25. Juni an den Dean der theologischen Fakultät.

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörtrich, Bensheim a. d. Bergstraße

Beste Referenzen. Näheres und Prospekte durch den Vorsteher.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. IV. 3/4. „Das Papsttum“. Seine Idee und ihre Träger. Von Professor D. Krüger-Giessen. 1 Mk. Kartoniert 1.25 Mk. Feine Ausgabe in Geschenkbund 2 Mk. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen

Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Zum 4/5 Heft des III. Jahrgangs der Köstlin-Burkhardtschen Monatsschrift für Pastoraltheologie ist erschienen:

Moderne positive Theologie

von Ephorus Fr. Traub (Schönbühl)

(Jährlich 12 Hefte. Abonnementspreis Mk. 6.— Einzelne Hefte 0,75 Pfg.)

Verlag von Neutner & Reichard in Berlin W. 9

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. I. 14. „Paulus und Jesus“ von Professor D. Jülicher-Marburg. 50 Pfg. Kartoniert 75 Pfg. Feine Ausgabe in Geschenkbund 1.50 Mk. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar, Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Bütten! Verlobungsbrieve u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden schnell, billig und tüchtig in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbrieve im Format 22x35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portfrei gegen Kasse. Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 30

Marburg i. H., den 25. Juli

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,16 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeigspaltige Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengebote u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Der Segen des Fortschritts — Prädestination. Erste Hälfte — Buddhistisches — Mein Gott, nun ist es wieder Morgen — Gedanken zum Fall Vogl — Literaturbriefe. 12. Ricarda Huch — Mein Militärjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Viertes Stück — Wie muß man über Helen Keller denken? — Verschiedenes: Unkultur; Festspiele in Jena und Weimar; Indische Missionsgeschichte (Richter); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Der Segen des Fortschritts

Vgl. Nr. 28 und 29

Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, das er hat. Matth. 13, 12.

Wie dieser Spruch in der Stelle Matth. 13, 12 zu den Jüngern gesagt ist, bringt er ihnen die Wichtigkeit, den Wert der Anfangsgründe zum Bewußtsein, die sie im Glauben und Erkennen vor vielen Andern glücklich voraushaben. In andern Zusammenhang — Matth. 25, 29 und Luk. 19, 26 — dient die gleiche Sentenz dazu, auf die Notwendigkeit des Fortschritts hinzuweisen. Lerne du nicht weiter hinzu zu dem, was du kannst, nütze du nicht die Gaben und Kenntnisse, die dir schon zugefallen sind, so wirst du den Ernst dieses Gesetzes zu spüren bekommen: auch was du hast, wird dir genommen werden.

Es ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Zentnern, das unsern Spruch in solchem Zusammenhang hat. Man soll sein Pfund nicht vergraben! Man soll mit seinem Pfund wuchern. Das sind ja sprichwörtliche Redensarten geworden. Und wenn einem der arme Schlucker, der den Mut, die Initiative, nicht fand, mit dem anvertrauten Gut Etwas zu schaffen, fast leid tun will, und man dem Glücklichen, der das Meiste anvertraut bekommen und dafür das Meiste herausgewirtschaftet hatte, fast nicht gönnen möchte, daß er das unfruchtbar gebliebene Kapital nun auch noch dazu bekommt (weshalb gerade er, weshalb nicht der weniger Bedachte und ebenso Erne!) — Jesus kennt das Naturgesetz in der Geisteswelt, öffnet seinen Jüngern die Augen dafür und mutet ihnen zu, sich danach zu richten.

Und also nicht zu viel zurückzublicken! Vorwärts den Blick und vorwärts den Schritt. Hat Gott Grund gelegt, einen Anfang frommen guten Willens in dir gemacht, auch dir schon Etwas gelingen lassen: es gibt ein Gesetz der Stetigkeit und des Beharrens auch im Reiche Gottes — das mach dir zu nütze! Greif zu, hilf, diene! vielleicht gehört heute noch Selbstverleugnung dazu, morgen wird dir zur süßen Gewohnheit werden; bald tuft du von selbst, ohne viel Affekt dabei zu verspüren, und bekommst deinen Willen, dein Temperament, deine Freude frei für Weiteres, Größeres. Wie die böse Tat fortzeugend Böses gebiert, bis auch das bösen Gute, was da war, verschwunden und verfunken ist, so trägt die gute Tat zu immer neuen Siegen, sichert den ersten Besitz und erwirbt die Fülle dazu. „Rast ich, so rost ich,“ aber dem Müßigen gehört die Welt.

Gewiß, es gibt auch das Wunder der Umkehr, der Vergnabigung im Reiche Gottes. Da wird der, der Nichts hatte, plötzlich reich, so reich wie der Reichste, ja wir dürfen sagen, wenn wir die Kontrast-Empfindung mit in Rechnung ziehen, reicher als der Reichste. Dann freuen sich die Engel im Himmel

mit ihm, und zwar, ganz natürlich, weil auch sie unter dieser Kontrastwirkung stehen, mehr als über die neunundneunzig Gerechten. Aber daß dies Wunder, wie dem Schwächer am Kreuz, so auch noch heute Etlichen widerfährt, darf uns nicht darüber täuschen, daß wir Andern von Gott auf den Weg des stetigen Fortschreitens gestellt sind.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verließen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort geblieben
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein!

So sollst du sein.

Prädestination

1. Die Bedeutung der Prädestination für das bürgerliche Leben und religiöse Denken

Sobiel man in der heutigen religiösen Sprache von Gnade hört, so wenig hört man von der Prädestination. Aber der Vorherbestimmung aller Dinge durch Gott. Und doch waren beide einst eng verbunden. Jede erste Gnadenlehre, jedes Gute im Menschen nur zustande komme durch Gott selbst, angesichts der Tatsache, daß dieses Gute eben in vielen Menschen nicht zustande kam, hinzuweisen auf die Prädestination, welche die Einen zum Heil und die Andern zum Nicht-Heil bestimmt. Und jedes Zurückschrecken vor diesem Gedanken der doppelten Vorherbestimmung, das dann stets zur Verleugung jener Unterschiede aus menschlichem Tun und Willen schien der Gnade ihre reine Götlichkeit zu nehmen. Schenke religiöses Denken das europäische Leben bestimmte, waren die Streitfragen auch die großen Streitfragen der Denker, Philosophen und Theologen.

Aber die Lehre war nicht bloß ein aufregendes Problem des Denkens, sie war auch von hoher praktischer Bedeutung. Eine prädestinationistische Gnadenlehre steht im Gegensatz der Welt und ihres Geschehens als eine antiprädestinationistische. Die letztere, die Alle als zum absoluten Weltzweck der ethisch-religiösen Persönlichkeit berufen und bestimmt glaubt, wird schwerer unter der tatsächlichen Beschaffenheit und Zweckmäßigkeit der Welt, wo offenkundig Zahllose durch rein äußere Verhältnisse vom Heil ferngehalten sind, alle Verheißungen nicht bekannt Gemachten, alle geistig Unbegabten und Blöden, alle religiös-ethisch unempfänglich Beschaffenen, alle durch Genuß, Not und Schicksal von höherer geistiger Erhebung Zurückgehaltenen. Umgekehrt wird die erstere sich in die Unterschiede der Zeiten und Lagen, der Veranlassungen und Möglichkeiten nicht bloß leichter fügen, weil sie in ihnen den Gottes souveränen Willen gewollte Tatsachen sehen, sondern sie

wird auch sonst verzichten auf die Messung der Welt an menschlichen oder persönlichen Lebenszwecken und sich in ihre Tatsachen fügen als in Ordnungen des unerforschlichen Gotteswillens. Die Sorgen um Teleologie und Apologetik, die praktischen Grundfragen der religiösen Weltbetrachtung, stehen in beiden Fällen auf ganz verschiedener Grundlage; der prädestinarianisch denkende Mensch ist von tausend Sorgen und Unsicherheiten frei, die der antiprädestinarianisch denkende als unlösbar empfindet. Nach beiden Richtungen unterscheidet sich bis heute das calvinistisch und das lutherisch oder katholisch erzogene Denken, auch da, wo man beiderseits vom Christentum selbst sich gelöst hat oder gelöst zu haben meint.

Ein zweites Beispiel der praktischen Bedeutung zeigt sich in Auffassung und Gestaltung des sozialen Lebens. Die antiprädestinarianisch erzogenen Völker verbinden den Gedanken des höchsten Lebenswertes stets mit dem einer notwendigen Beteiligung Aller an diesem Werte und sind daher von Hause aus weicher, menschenfreundlicher, völker- und weltbeglückend geneigt, und allen Bestrebungen geneigt, die das Heil Allen zugänglich machen, dem Einzelindividuum den Anteil an den höchsten Lebenswerten erkämpfen möchten, eine Wirkung die auch dann noch übrig bleibt, wenn die höchsten Lebenswerte aus der religiösen und jenseitigen Sphäre in die diesseitige hinübergerückt sind; sie sind sozialistischen und Weltbeglückungsidealen geneigter als die, welche eine prädestinarianische Erziehung gehabt haben. Andererseits sind die Letzteren geneigt, zwar die Einzelperson aufs stärkste zu betonen, weil ihr in der Prädestination eine besondere Einzelbeziehung auf Gott unmittelbar gegeben ist, was — weil man äußerlich nicht erkennen kann, wer prädestiniert ist — Allen zu Gute kommt; andererseits aber sind sie ebendeshalb auch mehr gewöhnt, das Einzelindividuum seinen eigenen Weg gehen und sich selbst helfen zu lassen, die großen Unterschiede dieser Wege und die verschiedene Anteilnahme am höchsten Ziel ruhig hinzunehmen, wo doch im Wichtigsten, im Heil selbst, Gott die großen Unterschiede ewig geordnet und gewollt hat. Sie sind demokratischen und individualistischen Gedanken geneigt, aber bewahren in demokratischen Formen die großen aristokratischen Unterschiede und halten Nichts von der großen Weltbeglückung, die Jedem zum Anteil am Lebenszweck verhilft. Eben darum findet auch der Sozialismus keine tiefere Einwirkung in calvinistisch erzogenen Völkern, so lange die Wirkung dieser Erziehung nachhält.

Aber die praktische Bedeutung dieser Prädestinationsidee reicht noch viel tiefer in das innerste Wesen des religiösen Gedankens hinein. Sie wirkt bestimmend auf die Idee des Guten, indem sie es ist, die den so wichtigen Unterschied des nur pflichtmäßig Guten und des wahrhaft vollendet Guten, des religiösen Guten, hervorbringt. Das erstere ist das Gute, wie es aus der Anstrengung und Arbeit des Menschen stammt, auf den Wert und die Würde der sittlichen Persönlichkeit gerichtet ist und eben damit immer einen Rest der Sprödigkeit des Menschen gegen das Göttliche, einen Rest der Selbststellung der Kreatur auf sich selbst, enthält. Das zweite ist das Gute, wie es nicht mehr aus der Selbstbehauptung des endlichen Menschen, sondern aus der Selbsthingabe an den unendlichen Gotteswillen hervorgeht, auf den alleinigen höchsten Wert des göttlichen Willens und Lebens gerichtet ist und daher die Selbsttätigkeit des Menschen verwandelt in ein Gott-in-sich-wirken-lassen. Dieses zweite Gute ist das höhere und vollendete Gute, weil das absolut Gute nur der göttliche Wille selbst ist, bei dem man nicht mehr zu sagen braucht, warum und wozu er gut ist, weil er das Höchste und Absolute überhaupt ist, und weil die Hingabe an es mit dem höchsten Aufgebot des Willens und dem tiefsten Gefühl der Verpflichtung verbunden ist. Der Übergang von dem Einen zum Andern ist nun aber nicht anders möglich, als indem das um seiner göttlichen Absolutheit willen Gute, das die menschliche Endlichkeit und Sprödigkeit in der Allmacht Gottes aufzehrende Gute, auch gesetzt wird im Menschen durch den göttlichen Allwillen selbst. Weil das Gute in der Selbstverwandlung in den absoluten Allwillen besteht, kann es nur von diesem Allwillen selbst aus dem Menschen heraus gewirkt werden. Wie hierbei die vom Menschen im Pflichtgefühl an-

gefangene sittliche Arbeit der freien Selbstbestimmung durch die sittlichen Gedanken übergehen könne in die Selbstübergabe des Selbst an das in ihm wirkende göttliche Tun, das sich das durchschnittliche Denken nicht an; genug, daß es die psychologische Form der Gnade ist, aus der eigenen Arbeit des Selbst hervorzugehen. Wohl aber tritt die Folgerung hervor, daß, da dieses Endziel des göttlichen Wirkens nicht überall eintritt und bei der ganzen Anlage und den Verhältnissen nicht eintreten kann, der verschiedene Erfolg nur in einem verschiedenen Willen Gottes begründet sein könne: der Satz von der Prädestination, d. h. der Bestimmung des Einen zum Heil und des Andern zum Nicht-Heil; und das Nicht-Heil wird nur allzuleicht zur Verwerfung und Verdammnis, wo aus dem allgemeinen Zusammenhang her der Gedanke des Doppelausgangs der Geschichte in Himmel und Hölle wie selbstverständlich wirkt.

Indem aber so der Satz von dem alleinigen Wert der unendlichen Souveränität Gottes aus dem Gnadengedanken hervortritt und auch das Gute erst als Werk Gottes wahrhaft gut sein läßt, enthält sich der letzte und tiefste Sinn des Prädestinationsgedankens, der bloß am augenfälligsten veranschaulicht ist durch die gewöhnlich im Vordergrund stehende Zurückführung der verschiedenen Heilsverwirklichung auf Tun und Willen Gottes. Es enthält sich der letzte Grund und Kern des christlichen Gottesbegriffes, die reine Willensnatur Gottes, der reine Seizungscharakter der Welt. Gott kann an Nichts gemessen werden, und Alles, woran wir messen, ist nur durch ihn selbst. Der letzte Grund der Dinge, das absolut Heilige und Unbegreifliche, ist der grundlose Wille, die reine Seizung, durch die Gott selber ist und die Welt und Alles in der Welt. Die letzte Frage nach dem Grunde des Daseins und der Geltung der höchsten Wahrheiten und Werte, nach dem Grunde des Seins der Dinge, nach dem Grunde, warum überhaupt irgend Etwas ist, läßt sich nur beantworten durch den Hinweis auf den grundlosen Willen des Unendlichen. Der unendliche Wille ist das letzte Wort der Religion; und die Grundlosigkeit dieses unendlichen Willens, die vom Ganzen gilt, die spiegelt sich auch tausendfach im Einzelnen, das durch Vermittelung des Ganzen überall im Grundlosen und Unendlichen, schließlich Uebermenschlichen, wurzelt. Dieser Wille setzt mit sich selber erst alle höchsten Werte, und es steht seinem Wesen nach bei ihm, wie er dem Ganzen und Einzelnen Anteil gibt an diesen Werten. Die Kreatur liegt durch ihn vor in tausendfachen Stufen und in endlossem Werden, nur ein kleiner Teil ist feilsche Kreatur und unter dieser wieder ein kleiner Teil geistig-persönlichen Wesens. Niemand darf sich beklagen, der nicht zum höchsten Heil berufen ist; er könnte ebenfogut ein Hund oder Schwein sein und dürfte sich nicht beklagen, meint Calvin. Gott steht unter keinem Maße, sondern setzt selbst alle Maße, und daher versteht sich ebenso von selbst, daß alles Höchste nur in seinem eigenen Wesen und dessen Erschließung und Mitteilung gegeben sein kann, wie daß dieses Höchste keineswegs Allen zu Teil zu werden braucht. Darüber sind sich ein Paulus, ein Augustin, ein Luther und Calvin, ein Pascal völlig klar.

2. Prädestination und absoluter Weltzweck vereinigt in der christlichen Religiosität

Aber freilich steht nun neben dieser Hervorhebung des letzten Grundes der Gottesidee doch immer der andere Gedanke, daß vermöge der Einheit Gottes der von Gottes grundlosem Willen gesetzte höchste Zweck nun aber doch als wirklich höchster auch überall wirklich durchgesetzt werden müsse. Von diesem vom Gottesgedanken untrennbaren Einheitsgedanken, der mit dem Seizungsgedanken immer beisammen ist, geht dann folgerichtig die Vorstellung aus, daß der grundlose Wille doch auf mit ihm selbst notwendige Ziele und Werte bezogen sei und sich selber setzend auch die Beziehung des Ganzen auf diese Werte setze.

Es ist die uralte Antinomie alles menschlichen Denkens, daß zwischen dem unbegreiflichen Faktum und den gültigen Gesetzen und Werten hin und her geht und Beide nicht in einander auflösen kann. Die Antinomie ist hier nur in die religiöse Form transponiert und damit auf ihren höchsten Ausdruck gebracht. Aus dem Ersten geht die Unbegreiflichkeit und Allgewalt Gottes

und mit ihr auch die Unbegreiflichkeit alles Faktischen in der Welt hervor, und mit dem die Ergebung in die Unterschiede und Ungleichheiten. Aus dem Zweiten geht der Drang nach Beziehung des Ganzen und des Einzelnen auf die letzten Wahrheiten und Werte und die Unertüchlichkeit wahrhafter dauernder Unterschiede in der Beziehung auf diese Werte hervor.

Die Antinomie ist unauf löslich, aber ihre beiden Glieder sind gleich wichtig und unentbehrlich. Der Gedanke der Gnade als des höchsten Wertes der zur Teilnahme am göttlichen Leben erhabenen Kreatur ist unausdenkbar ohne den gleichzeitigen Hintergrund der absoluten Souveränität des göttlichen Handelns und der rein souveränen Setzung der Unterschiede in der Verwirklichung des höchsten Wertes. Alle Ausgleichsversuche tappen im Dunkeln; und auch wenn man in dem Gedanken des Werdens und Durchgangs durch verschiedene Stufen, vielleicht durch Wiederverkörperung oder Entwicklung nach dem Tode, schließlich Alle am höchsten Werte beteiligt, so bleibt doch in der Mühsal und Bedingtheit des Werdens und in der Verteilung der Einzelnen unter die Bedingungen des Werdens, in der Erleichterung und Erschwerung, in der Verlängerung oder Beschleunigung ein irrationales Moment des rein Tatsächlichen oder der Prädestination. Und auch wenn man das Werden selber aus der Idee des erst in sittlicher Tat und Arbeit zu erringenden höchsten Wertes begreifen wollte, so bleibt doch die Verteilung der Einzelnen auf die verschiedenen Punkte mit ihrer Gunst und Ungunst für den Einzelnen etwas rein Tatsächliches und Irrationales, eine Wirkung des souveränen Willens oder der Prädestination, und es ist völlig begreiflich, daß dieser Prädestinationsgedanke sich stets von neuem im religiösen Denken bemerklich macht.

Dabei ist die Zusammenfassung des Souveränitätsgedankens mit dem eines absoluten ethisch-religiösen Wertes der Persönlichkeit die eigentümliche Leistung des Christentums, das Beides nicht bloß zusammenfaßt, sondern von Einem auf das Andere gewiesen wird, vom Verständnis des Weltgrundes als Willens auf das Verständnis der Persönlichkeit und des Willens im Menschen, oder umgekehrt von der ethischen Wertung und Gestaltung der Persönlichkeit auf eine in sich notwendige Wesensrichtung des göttlichen Willens. In der nichtchristlichen Welt ist der Souveränitäts- und Willensgedanke aber immerhin ebenfalls weit verbreitet, nur fehlt ihm teils die reine Herausarbeitung zum absolut souveränen und grundlosen Willen, teils die Verbindung mit dem Ethischen in der Gestalt des Gnaden- und Liebesgedankens. Aber er ist deutlich genug vorhanden, um sich als ein Grundelement alles religiösen Bewußtseins zu bekunden. Er steckt in aller Furcht und Ehrfurcht, in aller Beruhigung bei der Zurückführung der Dinge im Ganzen und Einzelnen auf die Gottheiten, im Wunderglauben, der nur zum Teil anthropomorphe und mythische Erklärung, zum andern Teil aber Rückgang auf den Irrationalismus des religiösen Bewußtseins ist. Er ist enthalten in den Begründungen von Gesetzen, Geboten und Sitten, die im Götterwillen ihre letzte Sanction empfangen, er wird zum reinen Autoritätsglauben und zum Fatalismus im semitischen Orient, vor allem im Islam. Ueberall regt er sich auch in der populären Religion, deren Fügung in Natur und Schicksal nichts Andres als diese Beziehung auf den grundlosen Willen ist. Es ist also der Prädestinationsgedanke ein Grundelement aller Religion und geht verloren nur im reinen Pantheismus, weil hier zwar Alles bestimmt ist, aber kein Bestimmendes existiert und das Weltgesetz sich von selbst versteht, sowie im reinen indeterministischen Moralismus, weil hier der grundlose Wille statt in Gott in den Menschen verlegt ist und für Gott nur Sanctionen und Hilfen übrig bleiben. Der Semitismus streift gerne an die Willkür Gottes und schränkt diese dann durch Willkür des Menschen ein; die spätgriechische Humanitätsreligion verabsolutiert die menschlich-ethischen Zwecke und behauptet den Setzungscharakter des Göttlichen in der Betrachtung der ethischen Weltordnung als eines letzten sachlichen Faktums. Rein herausgearbeitet, frei von begrifflicher Spekulation und frei von moralistischen Nutzenwendungen ist der Prädestinationsgedanke erst in dem aus dem Semitismus entsprungenen Christentum, das ihn zugleich durch den Gnaden- und Liebesgedanken in

eine völlig originelle und doch tiefste innere Notwendigkeit besitzende Verbindung mit dem sittlichen Bewußtsein und dem Streben des Menschen nach ethischem Persönlichkeitswert setzt; damit vermochte es dann die spätgriechische Ethik in sich aufzunehmen. Wo der sittliche Wille an sich und Andern auf das höchste Ziel der Selbstbestimmung durch die notwendigen Werte oder durch die Freiheit gerichtet ist, da geht er in dieser Arbeit schließlich über in die Hingabe an den in uns handelnden Willen Gottes, der auch das Böse uns zum Heile wendet, indem dies aus der natürlichen Selbstheit folgende Böse uns eben aus unserem Selbst hinaustreibt in den Willen Gottes und dieser Wille uns mit der Gewißheit der Sündenvergebung zugleich erfüllt. So wird das Gute zur Gottes-Liebe und zur Liebe der Menschen zu einander in Gott, beides als Gegenliebe gegen den sich uns als Liebe offenbarenden absoluten Willen. Der grundlose Wille, der Kreaturen setzt und sie zur Einheit mit sich selbst emporhebt, ist die Liebe und wirkt, indem er den Menschenwillen in den Gotteswillen verwandelt, die Liebe; aber eben diese Liebe ist souverän und wirkt, wo und wie sie will, indem sie die Welt so setzt, wie sie ist.

Ernst Troeltsch

Buddhistisches

Durch die Arbeiten des Wiener Professors Karl Eugen Neumann erhalten wir Deutsche allmählich einen Einblick in die Quellschriften des Buddhismus, wie er in gleicher Vollständigkeit und Vorzüglichkeit bisher nur der englisch redenden Welt zur Verfügung stand. Diese Arbeiten sind eine Leistung, durch welche jedem ernstlich Wollenden bei uns nunmehr der Weg geebnet ist, um auch ohne Kenntnis des Pāli einen unmittelbaren Zutritt in die Gedankenwelt des Buddhismus zu gewinnen. Seit mehr als fünfzehn Jahren bemüht sich der genannte Gelehrte an Uebersetzungen aus dem buddhistischen Kanon; und wenn auch manche Andere vor ihm und neben ihm an derselben Aufgabe tätig gewesen sind, wenn wir auch manche andern Namen noch zu nennen hätten, die für Aufklärung über das Wesen des Buddhismus von hervorragender Bedeutung sind, Niemand kann bestreiten, daß Neumann ein ungewöhnliches Verdienst auf dem Gebiete zufällt, die Literatur des Buddhismus dem Abendländer zugänglich gemacht zu haben. Schon 1891 gab er in seiner Schrift „Innere Verwandtschaft buddhistischer und christlicher Lehren“ die Uebersetzung von zwei buddhistischen Sätzen. Es folgte die Buddhistische Anthologie, eine Reihe von Sūtra-Texten, die zum ersten Male übersezt waren, dann die „Lieder der Mönche und Nonnen Gotamo Buddhōs“, ferner der „Wahrheitspfad“, eine Uebersetzung des bekannten poetischen Wertes Dhammapadam. Mit 1896 begann das große Werk: „Die Reden Gotamo Buddhōs“ bei W. Friedrich in Leipzig zu erscheinen. In drei starken Bänden (je 30 Mk., gebunden je 33; Lexikonoktav) legte Neumann hier ein Material zur Kenntnis des alten Buddhismus vor, wie es wichtiger nicht gedacht werden kann, Material, von dem bis dahin nur ein kleiner Teil durch Uebersetzung ins Englische dem weiteren Publikum bekannt war.*)

Aber der unermüdbliche Arbeiter schafft weiter. Das Jahr 1905 hat uns eine wertvolle Ergänzung der bisherigen Uebersetzungen gebracht in dem Bande: Die Reden Gotamo Buddhōs aus der Sammlung der Bruchstücke Suttanipāto des Pāli-Kanons, übersezt von Karl Eugen Neumann. Leipzig, Johannes Ambrosius Barth, 420 S. Lexikonoktav. Gebunden 20 Mk. Und dazu fügte sich im Jahre 1907: Die Reden Gotamo Buddhōs aus der längeren Sammlung Dighanikāyo des Pāli-Kanons, übersezt von K. E. Neumann. Erster Band. München, R. Piper und Co. 356 S. Lexikonoktav. Gebunden 20, auch 24 Mk.

Um einem weiteren Leserkreise genauere Orientierung über die Tragweite dieser Arbeiten zu geben, sei ein Wort über Inhalt und Anordnung des buddhistischen Kanons gestattet.

*) Seit 1899 ist freilich Rhys Davids' Uebersetzung der Reden des Buddha (Digha- und Majjhima-nikāyo umfassend) daneben getreten.

Es ist bekannt, daß der heilige Kanon des Buddhismus sich in drei Abteilungen ordnet, wonach er seinen Namen Tripi-taka (genauer mit der Nominativ-Endung der Neutra Tripi-takam) „Dreifach“, dreifaches Verhältnis trägt. Diese Abteilungen sind das Vinayapitakam, das Sūtrapitakam und das Abhidharmapitakam. Unter diesen drei Abteilungen ist die weitaus wichtigste die mittlere. Sie bietet die eigentlichen Quellen für die Lehre des Buddha, während die erste vorwiegend die Regeln des mönchischen Lebens, die letzte eine Art buddhistischer Psychologie und Metaphysik enthält. Das Sūtrapitakam (oder Pāli: Suttapitakam) ist es, dessen Uebersetzung Neumann in Angriff genommen hat. Dies Pitakam nun besteht aus fünf „Sammlungen“ (Pāli: Nikāyo) von Reden des Buddha. Sie heißen: Dīgha-nikāyo (längere Sammlung), Majjhima-nikāyo (mittlere Sammlung), Anguttara-nikāyo (angereichte Sammlung), Samyutta-nikāyo (Gruppen-Sammlung) und Khuddaka-nikāyo (kürzere Sammlung). Der in diesen Sammlungen verarbeitete Stoff ist vielfach verwandt. Die „längere Sammlung“ enthält 34 umfangreichere Reden und Unterhaltungen des Buddha; die „mittlere Sammlung“ zählt 152 fester geschlossene Reden; die „angereichte Sammlung“ ordnet ihren Inhalt zu bequemerer Uebersicht nach Zahlklassen, eine auch sonst viel übliche asiatische Anordnung, bei der nämlich der Reihe nach alle Lehrlinge, die mit Eins, mit Zwei, mit Drei usw. in Beziehung stehen, so hinter einander aufgeführt werden; die „Gruppen-Sammlung“ ordnet den Inhalt gleichfalls sachlich an in 55 sogenannten Gruppen; endlich die „kürzere Sammlung“ umfaßt allerlei verschiedenartige (poetische, biographische, kommentierende) Werke, welche sich um die Reden des Buddha enger herumlegen.

Das dreibändige, bei W. Friedrich erschienene Werk Neumanns nun gab uns zunächst die Uebersetzung der zweiten unter den genannten fünf Sammlungen, des Majjhima-nikāyo. Dies ist jedenfalls die wichtigste Sammlung. Sie besteht, wie erwähnt, aus 152 Reden des Buddha, welche straffer zusammengefaßt sind als die häufig durch Einschaltungen in die Länge gezogenen Reden des Dīgha-nikāyo, und den Gedankengang des alten Buddhismus mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit und Vielseitigkeit auseinanderlegen. Wie eine Art Anhang ist diesen Reden des Majjhima-nikāyo sodann der bei Johannes Ambrosius Barth erschienene Band gefolgt, welcher Reden enthält, die mit der Ueberschrift „Bruchstücke“, Suttanipāto, bezeichnet sind. Der Suttanipāto ist ein Buch aus der fünften oben erwähnten Sammlung des Suttapitakam, aus dem Khuddaka-nikāyo. Dieser Nikāyo ist von sehr verschiedenartigem Inhalt. Er umfaßt fünfzehn verschiedene Schriften, darunter das bekannte Dhammapadam, eine Art buddhistischen Gesangesbuches, ferner die Thera-gāthā und Theri-gāthā, welche Neumann unter dem Titel „Lieder der Mönche und Nonnen Buddhas“ bereits früher übersezt hat, und auch die berühmten Jātaka-Erzählungen, welche die 550 früheren Lebensläufe des Buddha berichten. Unter all den Büchern des Khuddaka-nikāyo aber ist für die Kenntnis der Lehre des Buddha der Suttanipāto wohl das wichtigste.* „Bruchstück“ nennt der Titel, wie ich schon sagte, diese Reden. Es sind Dichtungen, die ohne systematischen Zusammenhang bei einander stehen, und von denen die meisten eine Beziehung aufweisen zu einem Ausspruch der Reden des Buddha im Majjhima-nikāyo. Eine Kenntnis der letzteren wird also vielfach vorausgesetzt. Der Uebersetzer hilft uns, indem er überall die Parallestellen der „Mittleren Sammlung“ andeutet. Wer in dieser schon einigermaßen heimisch ist, wird von der Lesart des Suttanipāto einen großen Genuß haben. Die bekannten Gedanken ziehen in neuen anschaulichen Formen, als „Selbstgespräche, Zwiegespräche oder auch dramatische Gänge“ an uns vorüber, nach der dichterischen Seite hin für den Abendländer ja manchmal befremdlich, oft aber auch außerordentlich reizvoll. Ich gebe ein kleines Stück als Beispiel (erster Teil, zweites Bruchstück).

* Eine frühere Uebersetzung, ins Englische, hat Professor Faus-boll, der Herausgeber des Textes, dargeboten, aber in prosaischer Form. Oxford 1881. 2. Auflage 1898.

Vor dem Gewitter

Der reiche Landwirt:

Der Reis ist gar gekocht, der Rahm ist abgeschöpft,
Am Flusse weil ich in der Au gemeinsam hier,
Ein Dach bedeckt mich, Feuer flammt am Herd:
Wohlan, o Wolke, willst du, riesle, regne recht.

Der Herr (Buddha):

Der Reis ist gar gekocht, der Gram ist abgeschöpft,
Am Flusse weil ich in der Au alleinam hier,
Kein Dach bedeckt mich, Feuer flammt nicht mehr:
Wohlan, o Wolke, willst du, riesle, regne recht.

Der reiche Landwirt:

Gemach verschwunden ist der Mücken Schwarm,
Am Werder weiden Kühe dort im dichten Gras.
Die Güsse, gehn sie nieder gleich, sie schaden nicht:
Wohlan, o Wolke, willst du, riesle, regne recht.

Der Herr:

Gebunden war das Bündel ja geschickt,
Entronnen bin ich, angelangt am Ufer hier,
Kein Bündel nützt mir heute noch:
Wohlan, o Wolke, willst du, riesle, regne recht.

Der reiche Landwirt:

Mein Weib ist willig und mir tren vertraut,
Im langen Beisein mir geworden lieb und wert,
Vernommen Uebles hab ich nie von ihr:
Wohlan, o Wolke, willst du, riesle, regne recht.

Der Herr:

Mein Geist ist willig, haftet nirgend an,
In langer Übung ist er worden mildgemut,
Nichts Uebles find ich aus an ihm:
Wohlan, o Wolke, willst du, riesle, regne recht.

So wird noch weiter in einer Reihe von Gegenüberstellungen das Empfinden des Weltumfanges und des Welterlöses an einander gemessen, und sicherlich gewinnt dabei der buddhistische Gedanke durch seinen Hintergrund eine ganz eigene Resonanz. Das „Bündel“ in der vierten Strophe wie die ganze Situation dort findet Erklärung aus der Stelle der Mittleren Sammlung der Reden des Buddha:

Gleichwie, ihr Mönche, wenn ein Mann auf der Reise an ein ungeheures Wasser käme, das diesseitige Ufer voller Gefahren und Schreden, das jenseitige Ufer sicher, frei von Schreden, und es wäre kein Schiff da zur Ueberfuhr, keine Brücke diesseits, um das jenseitige Ufer zu erreichen. Da würde dieser Mann denken: „Das ist ja ein ungeheures Wasser, das diesseitige Ufer voller Gefahren und Schreden, das jenseitige Ufer sicher, frei von Schreden, und kein Schiff ist da zur Ueberfuhr, keine Brücke diesseits, um jenseits hinüberzugelangen. Wie, wenn ich nun Röhrich und Stämme, Reisig und Blätter sammelte, ein Floß zusammenfügte und mittelst dieses Floßes, mit Händen und Füßen arbeitend, heil zum jenseitigen Ufer hinübersekte?“ Und der Mann, ihr Mönche, sammelte nun Röhrich und Stämme...

Es ist die bekannte später so oft wiederholte Darstellung von der Rettung aus der Weltverflochtenheit in die Weltfreiheit (Nirvana) durch das Floß der Lehre des Buddha, an welche auch die Felseninschriften der chinesischen Buddhisteninsel Putu noch heute erinnern, wenn sie den einsamen Wanderer plötzlich anrufen mit den Worten: Pao fa tu mi. „Auf dem kostbaren Floße seht man hinüber über den Schein (die Welt des Scheins).“

Die Probe, welche ich gab, bietet zugleich einen Eindruck von der Sprache des Uebersetzers. Es ist keine runde, im gewöhnlichen Sinne gefällige Sprache, sondern der eigenartige Ausdruck eines Mannes, der oft in den Grund der Gedanken hinabsteigt, um sich da seinen besonderen Ausdruck zu holen. Wer an der Sprache das Leben liebt, der kann sich an der lebendigen Wortmeisterschaft dieses Gelehrten nur freuen, selbst wenn einmal ein Satz knorrig oder dunkel ausfällt. Bemerkt man dann daneben noch, in welcher reichen Zusammenhang mit den besten Ideen aller Zeiten sich dem Uebersetzer die buddhistischen Lehren unwillkürlich stellen — wie es manche Winke und Zitate der reichen Anmerkungen zeigen —, so empfindet man mit tiefer Achtung, was für einen Schliff hier die Philosophie Gautamas (und wohl Schopenhauers) einem feinen Gemüte gegeben hat. Die Arbeiten Neumanns haben für mich, das gestehe ich gern, fast ebenso um der Persönlichkeit dieses

Bearbeiters wie um ihres alten Inhalts willen Anziehungskraft.

Ich muß noch von dem neuesten Werke sprechen, mit welchem der gelehrte Dichter in diesem Jahre seine früheren Bemühungen fortgesetzt hat, von dem ersten Bande der Uebersetzung des Digha-Nikāyo, der längeren Sammlung.

Diese Sammlung zerlegt sich in drei Abteilungen, deren erste in dem vorliegenden Bande wiedergegeben ist. Sie umschließt unter dem Gesamttitel „Buch der Tugendstärke“ dreizehn Reden des Buddha, von denen indes eine, die siebente, nur die wörtliche Wiederholung eines Teils der ihr vorhergehenden ist, sodaß man sachlich nur zwölf zu zählen berechtigt ist. Sie sind wesentlich länger als die meisten Reden der mittleren Sammlung, mit Ausnahme der zehnten, welche übrigens auch dadurch isoliert steht, daß sie nicht dem Buddha selbst, sondern seinem Jünger Ananda in den Mund gelegt ist. Inhaltlich wiederholt eigentlich eine jede der Reden die Grundgedanken des buddhistischen Systems, weswegen sie sich unter einander sowohl als mit den Reden der Mittleren Sammlung vielfach berühren, zum Teil in wörtlichen Wiederholungen. Es kommt einem bei der Lektüre öfter in Erinnerung, was Rhys Davids einmal entgegen der früheren starken Ueberschätzung des Umfangs des buddhistischen Kanons hervorgehoben hat, daß dieser Kanon, wenn man die zahlreichen Dubletten des Textes ausschaltete, wahrscheinlich noch nicht einmal völlig den Umfang unserer Bibel erreiche. (Die ganz interessante nähere Abschätzung des buddhistischen und christlichen Kanons findet sich in Rhys Davids Buddhism S. 20 f.). Aber trotz der Wiederholungen scheint mir grade für den, welcher schon bekannt ist mit den Grundzügen der Lehre, ein großer Reiz in der Weise zu liegen, wie die alte Wahrheit immer wieder in neuem Gewande heraufsteigt. Dabei spielen so viele seine eigenartige Dichter von allen Seiten hinein aus Natur und Kulturgeschichte und ewiger Menschenart, daß schon um deswillen die Beschäftigung mit diesem Inhalt immer wieder interessant ist.

An Anmerkungen gibt der Uebersetzer hier weniger als im Suttanipāto, aber doch noch immer viel, ganz abgesehen von den rein sprachlichen Bemerkungen und den Hinweisen auf Parallelen. Das Persönliche pulsiert sehr stark durch diese Beigaben am Fuße der Seiten hin.

Aufgefallen ist mir als eine Einzelheit, daß Neumann einen der wichtigsten Begriffe des buddhistischen Systems, den Pāli-Ausdruck samādhi, der bekanntlich den Schluß der acht Glieder des achthgliedrigen Pfades bildet, in seiner neuesten Uebersetzung anders wiedergibt als in den früheren. Er übersetzt jetzt: Einigung; früher: Vertiefung (z. B. Reden I S. 75 u. ö.). Es ist der Ausdruck, welchen Oldenberg mit „Eichersentzen“ wiedergibt, Warren (Buddhism in translations) mit concentration. Die alten indischen Jünger, welche den Buddhismus nach China trugen, haben den chinesischen Begriff tschy d. h. Hemmung, Aufhören, dafür gewählt. Sie sahen in der Hemmung aller äußeren oder inneren Eindrücke, in dem völligen Zurücktreten der Persönlichkeit in sich selbst das Wesentliche. Ähnlich ist auch gewiß Neumanns Ausdruck „Einigung“ gemeint, als Gegensatz zur „Zerstreuung“ durch irgend welche Eindrücke. Ob das aber dem Leser, welcher nicht schon mit der Sache vertraut ist, gleich klar wird, bezweifle ich.

Zehn verschiedene Register nach Art derer, die auch den Reden der Mittleren Sammlung schon beigegeben waren, helfen dem, der Einzelheiten auffuchen will. Die äußere Gestaltung sowohl bei dem Buche des Barthyschen wie bei dem des Piperischen Verlages ist ausgezeichnet. Man hat eine reine Freude daran.

Ob die Neumannschen Bücher wohl in vieler Theologen Hände kommen werden? Wie blutnützig wäre es! Hier spricht in ihren eigenen Tönen zu uns eine Religion, deren Studium der irgend dazu fähige Theologe nicht mehr verabsäumen darf. Er darf es nicht einmal um der sich uns immer mehr aufdrängenden Diskussion willen, um darin gut und ehrlich gerüstet zu sein; er darf es aber auch nicht um seiner selbst willen. Wer das religiöse Leben überhaupt mit tiefer Seele auffaßt, der kann nicht vorüber an der gewaltigen und merk-

würdigen Bewegung, die wir Buddhismus nennen. Und die Beschäftigung mit ihr fördert wahrlich unendlich mehr als so manches „theologische Problem“, das in meinen Augen oft nicht mehr Wert hat als Schachspielen: Geistesstärke, Berechnung, Gedächtnis, Ueberblick lassen sich daran erweisen, aber die Sache an sich ist leer. Manch ein Pfarrer, der still auf dem Lande oder in einer kleinen Gemeinde sitzt, könnte mit dem Segen seiner Einsamkeit und Muße besser wuchern, wenn er sich vertraut machte mit diesem Ringen an den tiefsten Lebensproblemen, das zugleich in so große Geschichtsfragen hineinführt, als wenn er wieder einmal ein Stück von den Kommentarien des Gregorius Abulfarag bar Obrya herausgäbe. Dort, im Buddhismus, steckt doch wahrlich Leben vom tiefsten Leben, wenn es auch andere Wege gefunden hat als unser christliches Leben. Daran achtlos oder verachtend vorüberzugehen, ziemt uns wahrlich nicht. Aber Achtlosigkeit oder Verachtung ist es (oder was sonst?), wenn in der „Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer Vorlesungen“ von Karl von Hase, dritter Teil, 2. Auflage, herausgegeben 1896, auf Seite 411/12 über den Stifter des Buddhismus und seine Lehre Sachen vorgetragen sind, die man einfach ohne sehr scharfe Ausdrücke nicht richtig bezeichnen kann. Nicht einmal das Jahrhundert und der Name des Buddha werden dort richtig angegeben. Er heißt: Magadha Cakya-muni, als ob Jemand unseres Heilands Namen wiedergäbe mit „Palästina Jesus“. Die Lehre wird so verkehrt wie möglich dargestellt:

Seine große Tat ist der Sturz des Kastenwesens, — die vier großen Tugenden Almofengeben, Keuschheit, Beförderung des Glücks Anderer, Liebe zu Andern wie zu sich selbst, — die Sittlichkeit war ursprünglich Askese, Entsagung jeder sinnlichen Lust, — der Mönch kann sich unter bestimmten Umständen aus der Genossenschaft zurückziehen, der Priester ist unbedingt gebunden. . . .

Man greift sich an den Kopf, wenn man dies und Anderes bei dem „Altmeister der Kirchengeschichte“ liest in einem in zweiter Auflage 1896 erschienenen Buche für Studierende und Gebildete! Und dabei war die erste Auflage von Oldenbergs Buddha schon 1881 erschienen! Dabei hatten Forscher wie Burnouf, Waffiliem, Spence Hardy, Köppen, Kern, Bigandet, Labastier und die Männer der Sacred books of the East schon seit Jahrzehnten gearbeitet!

Nein, es muß anders werden auf diesem Gebiete. Der Theologe, der nicht müde wird, immer wieder längst durchpflügtes Land zu bepflegen und jeden Stein und jede Scholle, die schon hundertmal umgedreht und betrachtet sind, wieder einmal umzudrehen und zu betrachten, möge doch endlich entschlossen hinaustreten auf dies und ähnliches Neuland, um es zu bebauen. Natürlich handelt es sich zunächst dabei um Lernen, emsiges, langes, ernstes Lernen. Dazu geben aber die Neumannschen Bücher neben manchen andern, die wir haben, die prächtigste Gelegenheit. Wer sie benutzt, wird es nicht bereuen.

Heinrich Hadmann

Mein Gott, nun ist es wieder Morgen

Dgl. Nr. 19 Sp. 456

Von vielen Seiten wurde der Redaktion dieses Blattes und dem Verfasser des Artikels „Zeugnisse katholischer Seelsorge vor hundert Jahren“ mitgeteilt, daß das eine der beiden Lieblingslieder Palmes das Lied sei: „Mein Gott, nun ist es wieder Morgen“ von Caspar Neumann, gestorben als Prediger und Professor in Breslau 1715.

Das ist unzweifelhaft richtig. Da das Gedicht die Stimmung und Lage des unglücklichen Mannes treffend wiedergibt, und es heute nicht mehr allgemein bekannt ist, so sei es hier abgedruckt. Nach Fischers Kirchenliederlexikon ist das Lied zuerst 1700 in Neumanns „Vollständiger Kirchen- und Hausmusik“ erschienen. Weder diese Ausgabe noch eine der späteren Ausgaben des seiner Zeit weitverbreiteten Gebetbuchs Neumanns „Kern aller Gebete“, in das ein Anhang geistlicher Lieder aufgenommen wurde, sind mir zugänglich. Die veränderte

Fassung: „Gott Lob, nun ist es wieder Morgen“ findet sich (nach Fischer) schon im Register der „Kirchenmusik“. Den ursprünglichen Text kann ich also hier nicht wiedergeben, wohl aber den aus „Evangelischer Liebeschaft, oder großes Württembergisches Gesangbuch“ II, 1731 S. 907. Palm war ein geborener Schorndorfer und hat das Lied wohl von seiner Jugendzeit her gekannt. Er führte es daher mit den Anfangsworten an, die das Lied dort hat und die Pöschel demnach genau wiederholt: Gott Lob usw. Im Nürnbergischen Gesangbuch von 1791, das Palm in Nürnberg gebrauchte, hat das Lied den Anfang: Mein Gott, nun ist es wieder Morgen, ist aber in Einzelheiten stark verändert. Mit denselben oder ähnlichen Veränderungen finden wir es noch heute in einigen Gesangbüchern; die dritte Strophe ist gewöhnlich an den Schluß gestellt (z. B. Baden, Königreich Sachsen). Die ursprüngliche Lesart „Mein Gott“, statt „Gott Lob“ paßt entschieden besser zum Charakter des Gedichtes: es ist nicht ein Dank-, sondern ein Bittlied.

Mein Gott, nun ist es wieder Morgen,
die Nacht vollendet ihren Lauf;
nun wachen alle meine Sorgen
auf einmal wieder mit mir auf;
die Nacht ist aus, der Schlaf dahin:
und ich seh wieder, wo ich bin.

Ich bin noch immer auf der Erden,
da jeder Tag sein Elend hat,
da ich nur immer älter werde
und häufe Sünd und Missetat.
O Gott, von dessen Brot ich zehr,
wenn ich dir auch was nütze wär!

Ohn Zweifel siehst du mich aufstehen,
regier mich auch in dieser Welt;
ich weiß nicht, wies mir heut wird gehen,
schaff alles so, wie dir gefällt;
schließ mich in deine Voricht ein:
dein will ich tot und lebend sein.

Vergib mir, Vater, meine Sünden,
die ich mit aus dem Bette bring
und laß mich bei dir Gnade finden,
erhöre, was ich bet und sing;
dann wann ich nur bei dir wohl steh,
so acht ichs gar nicht, wies mir geh.

Hilf du in allen Sachen raten,
denn ich bin selber mir nicht klug,
behüte mich vor Missetaten
fürs Teufels List und Menschen Trug:
laß mich den Tag wohl legen an
und Gutes schaffen, weil ich kann.

Erhalte mir mein Leib und Leben
freund, Eltern, Gschwistrig, Hab und Gut,
den Himmel laß viel Segen geben,
wann meine Hand das ihre tut.
Gib, daß ich alles wohl verricht,
du wirfst es tun, ich zweifle nicht.

Johannes Bauer

Gedanken zum Fall Vogl

Eine Stimme aus dem nichttheologischen Leserkreis

Die Anschauungen und Grundsätze, die bei dem Verfahren und Urteil über Vogl (vgl. Nr. 27) in Betracht kommen, scheinen mir von so großer Bedeutung für die evangelische Kirche, daß alle ihre Glieder, amtliche Diener wie Laien, ein klares Urteil darüber zu gewinnen suchen müssen. Mir persönlich drängen sich nach drei Richtungen hin Fragen und Bemerkungen auf, für deren Besprechung und Beantwortung ich sehr dankbar sein würde. Wie verhalten sich zu einander, oder sollen sich zu einander verhalten: 1. Christentum und Sozialdemokratie?

2. Kirche und Sozialdemokratie? 3. Staat (Staatskirche) und Sozialdemokratie?

1. Christentum und Sozialdemokratie

Kann ein Sozialdemokrat ein wahrer Christ sein? Kann ein Jünger Jesu Christi die wissenschaftlichen Anschauungen der Sozialdemokratie teilen, ihren im Programm niedergelegten, politischen Forderungen zustimmen? Oder sind diese so sittlich verderbt, daß, wer ihnen zustimmt, Nichts mehr vom Geiste Christi in sich haben kann?

Selbstverständlich wird jeder Christ, der einer andern Partei anhängt, den ehrlichen Anhänger der Sozialdemokratie in einem intellektuellen Irrtum befangen glauben. Daß dieser Irrtum aber notwendig auch in dem Maße ein sittlicher sein muß, daß er die echte Jüngerschaft Jesu Christi ausschließt, wagt Jemand das zu behaupten? — Wenn Menschen auftreten, die uns sagen, daß sie in Jesus ihr Heil finden und in ihm ihren Herrn sehen, und die zugleich die politischen Ziele der Sozialdemokratie für erstrebenswert halten, — will man ihnen sagen: Ihr seid keine Jünger Jesu, er will von euch nichts wissen? Stehen sie nicht vielmehr im Dienst des Königs der Wahrheit, wenn sie das, was sie in irdischen Dingen als Wahrheit zu sehen meinen, auch als Wahrheit vertreten, selbst wenn ihre Erkenntnis auf Irrtum beruht?

Jesu Jünger können in irdischen Dingen irren; aber sie können nicht unwahrhaftig sein. Und daß sie irren, muß man das nicht durch Gründe beweisen, statt daß man versucht, sie von Christus zu trennen?

2. Kirche und Sozialdemokratie

Kann ein Sozialdemokrat Mitglied der evangelischen Kirche sein? Nicht alle Christen können es; ich erinnere an Katholiken, Sektierer u. s. w. In der Praxis hat die Kirche diese Frage mit Beziehung auf ihre Laienmitglieder bejaht. Es ist kein einziger Fall bekannt, daß ein Laie aus der Kirche ausgeschlossen worden wäre, weil er sozialdemokratischen Anschauungen huldigt oder Mitglied der sozialdemokratischen Partei ist. Damit scheint die Kirche als solche auch entschieden zu haben, daß Sozialdemokraten Christen sein können; denn sonst müßte sie sie doch, da sie eine Vereinigung von evangelischen Christen sein will, von der Kirche ausschließen.

Aber wie steht es mit ihren amtlichen Dienern, den Pfarrern? Können Sozialdemokraten Pfarrer der evangelischen Kirche sein? In der Schweiz gibt es solche, in Deutschland meines Wissens nicht. Und das Urteil im Fall Vogl scheint sozialdemokratische Pastoren des Vertrauens für unwürdig zu erklären, das ihr Amt erfordert. Warum sollen sozialdemokratische Pastoren unwürdig sein des Vertrauens, das ihr Amt erfordert, wenn man anerkennt, daß Jemand zugleich Sozialdemokrat und Christ sein kann?

Die Begründung des Urteils im Fall Vogl spricht davon, daß Pfarrer Vogl die Bestrebungen der Sozialdemokratie einseitig und idealisierend dargestellt habe, d. h. nicht nach der Praxis, und scheint hierin ein Vergehen zu finden. Nun wird ja wohl kaum Jemand leugnen, daß die Praxis der sozialdemokratischen Bestrebungen voller Sünde, Unsitlichkeit und Widerchristlichkeit ist. Aber ist die Praxis anderer Parteien das nicht? Und soll das wirklich Grundsatz sein, daß wir die Parteien und ihre Bestrebungen nicht nach ihren Idealen und programmatischen Kundgebungen, sondern nach ihrer Praxis beurteilen müssen? Daß wir auch die ideale Sache verabscheuen müssen wegen der Sünden und Unsitlichkeiten ihrer Anhänger? Wo wäre da während der Jahrhunderte das Christentum geblieben, wo bliebe es jetzt hier und in fremden Erdteilen, wenn nicht immer wieder Menschen sich fänden, die es „einseitig und idealisierend“ in seiner ganzen, ursprünglich gewollten und in seinem Stifter verkörperten Reinheit darzustellen sich bemühten? Wenn es nur beurteilt werden dürfte nach dem, was seine Anhänger sind und aus ihm gemacht haben? Ist das nicht gerade das Große und Erhebende in der Weltgeschichte, daß, trotz des oft entgegengesetzten Anscheins, die Sünden und Laster der Menschen den Fortschritt nicht aufzuhalten vermögen,

sondern daß, trotz aller Hemmungen durch sie, das reine Ideal immer wieder siegreich alle Widerstände überwindet, alles Dunkel durchleuchtet und die Menschheit aufwärts führt?

Aber die Einseitigkeit und das Idealisieren des Pfarrers Vogl bei der Beurteilung der Sozialdemokratie konnte eine Ungerechtigkeit gegen die anderen Parteien sein. Und die Kirche ist eine Vereinigung aller Gläubigen ohne Rücksicht auf ihre politische Stellung. Darum darf ein amtlicher Diener dieser Kirche sich keiner solchen Ungerechtigkeit schuldig machen. Es ist ein Standpunkt, der mir billig scheinen würde, wenn von diesem Gesichtspunkt aus alle Pfarrer sich öffentlicher, politischer Parteinarbeit enthielten. Die Urteilsbegründung im Fall Vogl beschränkt sich aber darauf, Parteinarbeit für die Sozialdemokratie zu verwerfen. Wäre es für die Kirche nicht logischer, allen Pfarrern jede Parteinarbeit für eine politische Partei zu untersagen, auch eine solche für die Konservativen? Da das meines Wissens noch nie geschehen ist und wohl auch nicht geschehen wird, müßte sie nicht logischerweise auch bei einem sozialdemokratischen Anschauungen huldigenden Pfarrer sagen: Solange gegen ihn religiös und sittlich Nichts einzuwenden ist, findet die Behörde keinen Grund, sich mit seinen politischen Anschauungen und ihrer Vertretung zu befassen?

Warum lautet die Entscheidung im Fall Vogl anders? Antwort gibt mir die dritte Frage.

3. Staat (Staatskirche) und Sozialdemokratie

Die Sozialdemokratie ist eingestandenemmaßen Gegnerin der bestehenden Staatsordnung, des bestehenden Staatswesens. Sie erstrebt grundsätzlich eine Umwälzung des Bestehenden. Da ist es selbstverständlich und natürlich, daß der bestehende Staat in seinen Vertretern Gegner der Sozialdemokratie ist. Unsere Kirche ist mit dem Staat eng verbunden, ist Staatskirche. Der Staat besoldet zum Teil ihre Diener, die Pfarrer, und sieht sie demgemäß als zum Teil in seinem Dienst stehend an. Ist es da verwunderlich, wenn die Vertreter des Staates urteilen: Ein Pfarrer darf nicht Sozialdemokrat sein? darf nicht das Bestehende umstürzen und umändern wollen? — Das Urteil im Fall Vogl ist von lauter Staatsbeamten gefällt worden. Daß das Christentum und die Kirche als solche mit dem bestehenden oder einem andersartigen Staatswesen an und für sich Nichts zu tun haben, daß für sie Monarchie oder Republik, Privateigentum oder Vergesellschaftung der Produktionsmittel gleichgültig sind, — wer will es den Beamten des jetzigen Staates verdenken, wenn sie das vergessen? Aber dürfen wir als Christen, daß die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen es ungestraft vergessen? Kann der evangelische Pfarrer das Vertrauen seiner Gemeinde besitzen, wenn sie weiß, daß er ihr etwaige sozialdemokratische Gesinnung nicht zeigen darf, weil er zugleich Staatsdiener ist? Kann er durch sein Verhalten ihres Vertrauens würdig bleiben, wenn er sie ihr aus Angst vor Maßregelung verschweigen muß?

Und hat die Sozialdemokratie dann Unrecht, wenn sie behauptet, daß unsere jetzige Kirche ein Werkzeug der herrschenden Klasse ist?

Wollen wir, daß sie hierin Recht hat? G R

Literaturbriefe

12. Bericht über Ricarda Huchs Garibaldi-Buch und über das Geheimnis vom innigen Leben

Ricarda Huch halte ich für einen unserer stärksten eigentlichen Dichter. Es ist mir wie eine besondere Bestätigung dafür gewesen, wie wenig zuverlässig Bartels' ästhetisches Urteil ist, daß er dieser Kraft gegenüber keine Stellung zu finden gewußt hat.

Ich nenne Bartels, weil er dafür gilt, eine Art Monopol auf ernste Kunstkritik zu haben, während er meiner Meinung nach viel genießbarer ist, wenn man ihn ein wenig scherzhaft nimmt. Unter welcher Bedingung ich ihm dann ganz gern zuhöre. Es liegt mir übrigens fern, seine subjektive Ehrlichkeit

anzutasten. Auch wo er politische Geschmacksurteile für sachlich-ästhetische Urteile ausgibt, hält er zweifellos persönlich dafür, daß sie es seien; und da ein gütiges oder ungütiges Geschick ihm früh die Gelegenheit und allmählich wohl auch die Fähigkeit zur Selbstkritik erspart hat, so haben auch die übelsten Fanfaren auf die eigene Vorzüglichkeit und die eigenen Verdienste so sehr die rote Badenfarbe sorgloser und gesunder Kindlichkeit bekommen, daß man ihnen die naive Selbstüberzeugtheit und Ehrlichkeit sozusagen am glatten Gesicht abliest. Andererseits schreibe ich Bartels eine ganze Menge ursprünglich richtig gehenden Instinkt für Gesundheit der Kunst zu, nur daß er sich je länger je weniger die Mühe gibt und die Selbstüberwindung zumutet, seine Empfindungen gewissenhaft daraufhin zu sichten, was in ihnen wesentlich und sachlich und was oberflächlich und schematisch ist. Damit Sie mich nicht mißverstehen, will ich ausdrücklich hinzufügen, daß diese meine Ansicht über Bartels nicht durch seine Stellung zu Fresen bedingt ist. Hülligenlei hat auch mich enttäuscht, und die Maßlosigkeit der Bartelschen Kritik scheint mir durch die Maßlosigkeit der Fresenpossaune ausgeglichen und entschuldigt, in gewisser Weise sogar gerechtfertigt. Dasselbe Moment kommt seiner Heinekritik zu gute und erst recht seiner mindestens in der Form ja auch das Maß überschreitenden Sudermannkritik.

Was wirkt eigentlich so stark an der Ricarda Huch? Etwas Außerliches kann es nicht sein. Vielmehr sind ihre Schwächen gerade im verhältnismäßig Außerlichen so ausgesprochen, daß man sich beinahe schämt, davon zu reden. Ihr Stil ist eckig, ungelent, fast bürokratisch schlecht, zu stark nach der Geheimratsseite des Goethestils hinausgeführt, vielleicht durch italienische Spracheinflüsse noch verschlechtert — sie schreibt ja fast nur noch in Italien spielende Geschichten!*) Zwei Beispiele:

Befragt, wie er glaube, daß Garibaldi die Nichtbeachtung seiner Ansprüche aufnehmen werde, sagte er . . .

Sie näherten sich gerade einer Richtung, wo eine größere Ansiedlung war, als der Kleine vor Hunger so jämmerlich zu schreien anfang, daß sie ihn trinken lassen wollte, wozu Garibaldi ihr auch deshalb riet, weil man von den Bewohnern der Ansiedlung eines unfreundlichen Empfanges gewärtig sein mußte und sich darum vielleicht zunächst keine günstige Gelegenheit bot.

Ueberhaupt diese fortwährenden Anklängen sachlich selbständiger Sätze durch „wozu“, „zu welchem Zwecke“, „wobei“, „wodurch“, „wo“, „worin“, „wohingegen“! Manchmal erinnert es einen an den Stil der alten Taufendbundenacht-Üebersetzung, der sich auch wunderbar verschoben darstellte. Dabei wird der Huchsche Stil von einem ihrer Bücher zum andern schlimmer, dünnt mich.

Auch ihre Komposition erscheint als schwach. Das Geschehen ihrer Bücher ist in unendlich viele Einzelbilder aufgelöst. Es wäre mir historisch interessant, zu erfahren, wieweit dieser, daß ich so sage, Balladenstil im Roman durch das Auftreten der Nordländer überhaupt und das der Lagerlöf im besonderen bedingt ist; ich selbst kann eine solche Untersuchung nicht führen, nur auf sie hinweisen. Denken Sie an „Die Wunder des Antichrists“ von der Lagerlöf. So unterbricht auch die Huch ihre Erzählung in dem Garibaldi-Buche gern durch Anrufe an das Schicksal, die Stadt, die Historie, wie wir Derartiges aus der Lagerlöf kennen. In diesen Anrufen finde ich die Huch überwiegend ungünstig wirkend; etwas Unerfülltes, Ungestaltetes oder nicht zu Ende Gestaltetes. Das Stizzenhafte, das auch sonst öfter fühlbar wird, ist es hier am meisten und in einer am wenigsten angenehmen Weise. Will man aber unmutig werden über so Vieles, was man glaubt als Fehler einschätzen zu müssen, so scheint es auf einmal, als hinge die Besonderheit des ganzen Wertes doch auch gerade mit diesen Fehlern zusammen, als käme dieses unaufhörliche Wogen und Fluten der Ereignisse, Erscheinungen und Bilder, durch die die Hauptpersonen bald von dieser, bald jener Seite neu beleuchtet werden, kurz dieser

*) Besonders: Aus der Triumphgasse. Vena 1901. Das im Obigen näher besprochene Buch ist: Die Geschichten von Garibaldi in 3 Teilen. 1. Teil: Die Verteidigung Roms. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt 1906. 5. gebunden 6 Mk. — Gemeint sind die römischen Kämpfe um Mazzinis Republik 1848/9.

ganze Eindruck eines wirklichen Volkslebens, einer breiten Bewegung und eines einigermaßen breiten Widerstandes, als käme er zum Teil erst durch diese Komposition recht zu stande, ja durch diesen Stil, der unbefümmert das Notwendige nur schnell erledigen möchte, weil die Sache so groß ist. Etwas wie ein unaufhaltbares Vorwärtsdrängen, ein über die unwesentliche Einzelperson, das unwesentliche Einzelereignis hinwegsehen, um die ganze Breite der Bewegung nicht aus dem Auge zu verlieren.

Eine alte Cruz bei der Schilderung oder Vorführung größerer Massen handelnder Personen ist immer und wird wohl immer bleiben die Frage, wie man die einzelnen Figuren so von einander abheben könne, daß der Leser sie unterscheidet bei ihrem Auftreten. In der Wirklichkeit begegnen uns keine Namen. Es begegnet uns nicht Frau Müller, sondern es begegnet uns eine bestimmte, so und so sich kleidende Dame, die diese bestimmten Gesprächsstoffe bevorzugt, diese Haltung einnimmt, wenn sie lacht, so den Kopf wirft, so die Zähne zeigt, diese Redensarten liebt, dazu, die eine bestimmte uns mehr oder weniger bekannte Vergangenheit hat deren entscheidende Ereignisse uns im Gespräch mit ihr einfallen, diese bestimmte Zukunft hat oder erwartet, — alles Dinge, die nicht an ihrem Namen haften, sondern uns bei ihrem Anblick einfallen, blickartig und ohne daß wir unser Gedächtnis mit irgendwelcher Absichtlichkeit darauf zu richten brauchen. Auch wenn wir sie erwähnen wollen, sehen wir sie zuerst, und manchmal können wir ihren Namen nicht finden, während die ganze Person uns wie ein gegenwärtiges Bild vor Augen ist. Wird aber umgekehrt uns zuerst der Name genannt, so sagen wir wohl: „Ich muß sie kennen, wer ist es doch gleich?“ das heißt: es fehlt uns das Bild zu dem Namen. Auch in einer Erzählung ist es nicht anders: es stellt sich erst allmählich ein Bild der Personen in uns her, sodaß wir sie zu sehen beginnen, wenn ihr Name genannt wird. Dreht sich die Geschichte nun um eine, zwei Personen, so ist dazu nicht viel nötig: wir wissen zum mindesten, wer gemeint ist und nur gemeint sein kann. Treten aber viele Personen auf, so muß der Dichter besondere Vorkehrung treffen, damit wir die einzelnen Personen wirklich sehen, und wissen, von wem die Rede ist. Die Dichter von Geschichten mit vielen Personen haben sehr verschiedene Mittel ergriffen, um das richtige Bild zu sichern. Am eindrucksvollsten ist wohl das von Dickens, der die Personeneigentümlichkeiten in irgend eine charakteristische Eigenheit, eine Gebärde, Redewendung oder Handlungsweise zusammenfaßt, die stets zugleich mit dem Namen auftaucht, wie bei jener dünnen Frau, der beim Lachen ein Knopf abzuklappen pflegt. Hierher stammt auch die Vorliebe der Dichter zu bedeutungsvollen Namen. Ein hübsches Thema übrigens für eine literarhistorische Monographie! Am schlimmsten steht es, wenn die Geschichten in fremden Ländern spielen und mit einander ähnlich klingenden, uns fremden Namen operieren müssen. In diesem Falle zeigt sich, wie sehr wir für gewöhnlich den Dichter zu unterstützen pflegen: wir füllen die uns zunächst sozusagen leer gegebenen Namen mit eigenen Personenerinnerungen aus. Ob das wünschenswert ist, kann vorläufig dahingestellt bleiben: manchmal stören wir dadurch das Bild des Dichters, manchmal zerstören wir es geradezu. Aber das wird meist gesichert, daß wir die Personen auseinander kennen. Und allmählich mag der Dichter, ist er kräftig genug dazu, unser voreiliges Bild in unsrer Phantasie umschaffen. Dagegen nun diese Masina, Manara, Modena, — wie soll man sie auseinander kennen? Ricarda Huch versucht es so, daß sie uns mit jedem Einzelnen erst besonders bekannt macht, wenn sie ihn das erste Mal auftreten läßt. Sie gibt geradezu von Jedem einen kleinen Lebensabriß, und diese kleinen Charakterstudien oder „Skizzen“ sind außerordentlich fein und reizvoll. Aber ob sie ihren Zweck erfüllen? Dazu bleiben wir doch nicht lange genug mit ihnen allein. Es treten etwa zwei oder drei Mailänder neu in die Bildfläche. Wir erfahren ihre Namen und nun hintereinanderweg ihre Lebensgeschichten. Kurz darauf kommen Andere, die ähnlich vorgestellt werden. Nun fangen diese Figuren an, sich zu bewegen, — aber nein, nicht diese Figuren, ihre Namen; man weiß ja längst nicht mehr, welche dieser Charakteristiken auf Masina ging, welche auf Manara, welche auf Morosini, und welche auf Modena,

und wie sie alle heißen. Das sind gewiß starke Kompositionsfehler; dennoch, wenn man es aufgegeben hat, sich den Kopf über die Identitäten zu zerbrechen, die festzustellen man ja keine Verpflichtung hat, so wirken auch diese kleinen Charakterbilder abgelöst von ihrer Bedeutung im Lauf der Geschichte für sich zu dem Eindruck der Fülle und des Kommens und Gehens zusammen, des breiten Flusses, aus dem Köpfe auftauchen, um wieder zu verschwinden, wie die Kugeln treffen und die Schicksale gehen.

So bleibt man überall, wie genau man auch die Fehler zu sehen glaubt, in Verlegenheit, was man vom Dichter wünschen soll, was man wünschen darf. Dennoch ist dann wieder der Eindruck so stark: wer soviel kann, der kann noch mehr, als daß man das Wünschen ganz aufgeben dürfte. Möchte es der Dichterin doch vergönnt sein, ihre Phantasie und Hand länger über und in den Geschichten zu lassen, die sie uns schenkt! Denn dies Gefühl ist einem der Huch gegenüber stets lebendig: wenn man bei der Mehrzahl der Bücher, die erscheinen, den Seufzer auf den Lippen hat: Wieder eine Störung! wieder eins, das versucht, uns die Zeit zu stehlen! so hat, wer einem Buch dieser Dichterin begegnet ist, von da an beim Kennen ihres Namens die Erwartung wie von einem Geschenk, wie von einer Bereicherung.

Wenn nun so alles das, wodurch ein Schriftsteller am leichtesten das Urteil bestechen kann, ein leichter, gefälliger, etwa auch farbiger oder gar poetisch angehauchter Stil, eine durchsichtige, spannungsvolle Komposition ausfällt, was ist es, das die Kraft dieser Künstlerin ausmacht, das, um deswillen man ihr immer noch mehr zutraut, als sie geleistet hat, immer noch mehr Wünsche an sie hat, als befriedigt worden sind? Es gibt Bücher genug, die hoch im Kurs stehen, denen gegenüber man weder die Lust noch den Mut hat, mehr zu wünschen, als gegeben ist. Man wünscht weniger! Wenn das Feuerwerk der Romanefekte abgebrannt ist und die Nervenanspannung der aktuellen „Probleme“ nachgelassen hat, so mag vielleicht der für Kunst empfängliche Politiker seine politische Befriedigung mit einer ästhetischen verwechseln und der „moderne Mensch“ sich freuen, daß den neuesten Anforderungen Rechnung getragen ist, — wir Andern, wenn wir bis zu Ende lasen, sind froh, daß es aus ist, und höchstens unwillig, daß man uns von Kunst gesprochen hatte, von Ueberwältigung riesiger Probleme wohl gar, während wir einen leidlich guten Schmöcker fanden, der sich mit „Problemen“ behängt hatte. Diese Probleme wären wir gern los, damit der Schmöcker als solcher herauskommt, das Buch also echter wird; insofern wünschen wir hier eher weniger als mehr. Wir ging es den Sachen der Viebig gegenüber so, die ich zu lesen bekam. Bei der Huch ist es anders.

Was also ist es, das ihre Stärke ausmacht?

In erster Linie ist es gewiß dies, daß sie wirklich zu gestalten weiß. Es hat Alles Leben, was sie hinstellt und so wie sie es hinstellt. Man bekommt nach kurzer Zeit eine eigen tümlich starke Zuversicht darauf, daß sie uns Nichts vormachen wird. Ihre Sprache ist ungeschickt, edig, aber nie unehrlich, nie gemacht, nie auf irgendwelche gerade moderne Mäxchen hinausgearbeitet. Man merkt das besonders stark daran, wie sie das im italienischen Volksgeist so ausgesprochene pathetische, nach der Pose, ja dem Theatralischen hinneigende Element zum Ausdruck bringt. Es ist stets dafür gesorgt, daß das Pathos sich als echt erläutert. Und dem abenteuerlichen Garibaldi selbst hat sie verstanden so viel Größe zu geben, daß das Ganze nie einen Augenblick lang einer Farce nahe kommt. Um ihm das Allseitige eines Menschen zu wahren, der ganz Mensch ist, hat sie übrigens nicht verschmäht, die bekannte kleine Geschichte, wie Luther als Junker Jörg einem gejagten Hasen das Leben rettet, indem er ihn in seine weiten Rodärmel schlüpfen läßt, auf Garibaldi zu beziehen; das Geschichtchen sitzt sehr gut an seiner Stelle und tut seine Pflicht.

So zuverlässig sie nun die Gestalten herausbringt, so ganz bleiben sie doch andererseits in einem einheitlichen Stimmungston. Es gibt ungeschickte, aber nie falsche Töne bei ihr. Das ganze Buch ist wie eine große Welle. Hier steigt sie auf; hier spiegeln sich Wolken und Lichter und je nach der Stellung zum

Nicht die hinreißend klaren Farben; hier hat sie ihre Kammerhöhe erreicht; hier beginnt die weiße Schaumkrone sich zu trübseln; hier sinkt sie hinab; und hier schwimmen die letzten einsamen müden Schaumfäden, die zurückzubleiben, während der Wellengrund zu einer neuen Erhebung auszuholen scheint.

Ein zweiter Gegensatz, den die Dichterin innerhalb ihrer Kunst spielen läßt, ist der zwischen fester Gestalt und auflösender Reflexion. Zwischen rein künstlerischem wie traumhaftem Schaffen und heller Bewußtheit über ihre Gestalten und wahrscheinlich auch über ihre Kunstmittel. Ihr Stil ist ganz und gar reflektierend — das ist gerade das Ungeheuerliche an ihm —, aber die Gestalten wachsen so gar nicht aus dieser Reflexion heraus, haben so sehr ihr eigentümliches von der Reflexion unabhängiges Leben, daß gerade die Reflexion ist — sonderbar genug! — noch wirklicher zu machen scheint, statt ihre Wirklichkeit zu verächtlichen. So wirklich, daß es sich lohnt, über sie nachzudenken. Man hat nie, wie doch selbst bei einer Künstlerin wie der Ragerlöf so oft, den Verdacht, daß die Gestalt vielleicht nur eine sozusagen allegorische ist, die Verkörperung einer Idee der Dichterin. Man hat stets den Eindruck einer Reflexion über selbstständige und unabhängig von der Reflexion vorhandene Gestalten. Dadurch bekommt die Reflexion etwas Objektives; sie verlegt sich in die Dinge hinein, denkt aus ihnen heraus: die Dinge selbst scheinen über sich nachzudenken.

Ist ihre Kunst optimistisch oder pessimistisch? Ich bitte um Verzeihung für die triviale Frage; aber die Zeit stellt sie einmal. Hat man lange genug gemeint, die Kunst müsse optimistisch sein, so meint man nun lange genug, sie müsse pessimistisch sein. Der ernste Künstler legitimiert sich als ernstzunehmenden dadurch, daß er nicht nur ernst, sondern traurig mache, am sichersten dadurch, daß er quält. Aber es gibt eine Kunsthöhe, wo man Fröhlichkeit und Traurigkeit vergißt, weil die Dinge dafür zu groß geworden sind; und ich für mein Teil bin geneigt, erst von diesem Punkte an Kunst zu sehen im prägnanten Sinne des Wortes. So wie zwar alles Mögliche Religion heißt, aber Religion im starken Sinne des Wortes erst da ist, wo eine Menschenseele sich und die Welt gerechtfertigt fühlt und nicht mehr Trauriges und Lustiges oder Gutes und Böses, sondern nur noch der großen Gottheit ernstes Schaffen sieht und spürt, so ist starke Kunst erst da, wo über lustig und traurig und selbst über schön und häßlich hinweg oder durch sie hindurch — so doch, daß sie darüber verschwinden — das innere Wesen der Dinge sich zu formen und zu sprechen beginnt. In unserm Buche steht hinreißend Trauriges zu lesen: das Sterben von Helgen, der Untergang des Edlen, es macht uns nicht traurig, es quält nicht, — es macht nur ernst, und das Edle bleibt uns edel und sieht sich so in uns und durch die Dichtung gerechtfertigt.

In allem diesen liegt die Kraft der Dichterin, eine wirkliche Kraft, das heißt Etwas, das Gegenstände umspannen und zu einander in Spannung halten kann. Sehen wir aber genauer zu, so haben wir die Kraft, die das kann, noch garnicht genannt, erst nur beschrieben. Und damit könnten wir uns auch begnügen. Es geht aber durch das Buch eine Gestalt, die das Leben in ähnlicher Spannung lebt, als die Dichterin es dichtet, der Mönch Ugo Bassi, der das Leben so innig liebt, und den gerade diese Liebe zum Leben zum Mönch gemacht hat:

Ein rechter Mann (sagt einer der Soldaten) muß es mit dem Leben halten wie mit den Frauen, sich hineinschicken, wenn sie grausam sind, sie genießen, wenn sie einem lächeln, ohne warum? und wie lange? zu fragen, und ohne ihnen nachzublicken, wenn sie einen verlassen.

Ugo Bassi entgegnete lächelnd:

Ihr habt Recht, euch Heiden müßte man eher lehren, das Leben zu lieben, als den Tod nicht zu fürchten. Denn freilich ist es mit dem Leben wie mit den Frauen: je zärtlicher, leidenschaftlicher und getreuer wir sie anbeten, desto mehr Ueberfluß an Süßigkeit und Heiligkeit werden sie uns geben.

Und da wir das Geheimnis der Dichterin nicht wissen können, auch nicht wissen wollen, so wollen wir damit schließen, das Geheimnis vom innigen Leben des Mönchs Ugo Bassi zu geben. Es war ihm, als er halb noch Knabe war, ein geliebtes Mädchen gestorben:

Nicht das Mädchen hätte er nicht vergessen können, aber den Tod nicht; in allen Dingen der Natur, die er wahrgenommen, hätte er die Vergänglichkeit als etwas Süßes und zugleich untröstlich Trauriges empfunden und hätte sie lieben müssen wie kleine verfolgte Tiere, die in seinem Schoße Schutz vor den Geschossen des Jägers suchten. Durch diese Liebe und diese Trauer sei sein Herz empfindlich geworden und er hätte sehr unter dem Leben gelitten; da wäre das Mönchsleid ihm wie ein geweihter Bezirk gewesen, wo er mit seiner einsamen Empfindung unbehelligt hätte bleiben können; und wenn er es ablegte, würde ihm zumute sein wie einem, der nackt den Pfeilen der Mittagsonne ausgesetzt sei.

Georg Stoltzerfotb

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Sonntag, den 11. Januar 1891

Durch die innere Umkehr am letzten Sonntag wurde ich ruhiger und klarer, habe mich auch in dieser Woche ziemlich gut gehalten, freilich wenig gebetet.

Der Dienst war im Allgemeinen erträglich.

Die Rekläre der Jubelbeilage zu dem Korrespondenzblatt der katholischen Studentenverbindungen hat mich wieder mit schwärmerischem Interesse für unsern Verband erfüllt. Auch die darin enthaltenen poetischen Stücke habe ich heute Nachmittag gelesen und sie haben mich in eine seltsam bewegte, weiche Stimmung versetzt.

Ich habe jetzt das Bedürfnis zu schreiben, um meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Briefe an meinen lieben Freund Karl und an Alten möchte ich schreiben; auch einen Roman möchte ich verfassen. Als Gegenstand schwebt mir vor meine Freundschaft mit Karl, unsere gegenseitige Erziehung, unser Streben und Ringen im Dienste des religiös-sittlichen Ideals. Mein Wunsch wäre, mit voller Wahrheit und Treue die Gefühle und Strebungen zu schildern, die uns bewegten, unser innerstes Leben den Leser miterleben zu lassen, und zwar sage ich mir, ich möchte das schreiben zu Ehre der katholischen Religion und zur Besserung meiner Mitmenschen. Aber kann und darf ich auch unsere intimsten Zuanerlebnisse enthüllen, fehlt es mir nicht auch an Gestaltungskraft und an Energie, eine solche Arbeit durchzuführen?

So wird denn der Roman doch wohl ungeschrieben bleiben; viel leichter und bequemer ist es ja, wenn ich diese und jene Gedanken und Stimmungen meinem Tagebuch anvertraue. So sitze ich denn wieder bei stillem Lampenschein einsam da. Das Geläut des Domes klingt durch die klare kalte Luft des Winterabends zu mir herein. Zum Arbeiten habe ich keine Lust: träumen will ich, träumen von meinen Freunden und von der schönen Natur.

An Alten, der mir immer noch nicht geantwortet hat, habe ich noch eine ziemlich tolle Karte geschrieben.

Samstag, den 24. Januar

Die letzten Tage sehr traurig. Ueberaus düstere Stimmung. Innere Haltlosigkeit. Vergnüge mich meist, in Gedankenlosigkeit und einer Art stumpfsinnigem Stoizismus dahin zu leben; dabei wenig standhaft gegen sinnliche Anfechtungen.

Heute kein Dienst. Ich lese Bellamy, Rückblick aus dem Jahr 2000; bedeutender Eindruck. Ich bin aber unfähig oder zu träge, durch eignes Denken mir ein selbstständiges Urteil darüber zu bilden.

Gegen Abend gehe ich allein spazieren. Seit vorgestern ist nach langer Kälteperiode Lauwetter eingetreten. Die Luft ist mild, und große Wasserlächen stehen auf dem zugefrorenen Strom. Ich folge einem Zuge der Gnade, der mich zur Reichte treibt, und bereite mich auf dieselbe während meines Spazierganges vor.

Sonntag, den 1. Februar 1891

Dienstag war Kaisers Geburtstag. Morgens Parade bei dichtem Nebel. Für den Abend waren wir in die Kaserne befohlen. Kurz nach 7 Uhr holte der Feldwebel uns Einjährige in die Unteroffizierskuche. Sie ist schön dekoriert; die Offiziere

und Unteroffiziere der Kompagnie sitzen bei Tisch. Ein einfaches Nachtessen wird aufgetragen mit gutem Wein, später gab es Bier. Der Hauptmann bringt das Hoch auf den Kaiser aus. Die Unterhaltung ist teilweise recht einförmig. Die Mannschaften tanzen auf einigen Stuben; auch die Offiziere beteiligen sich gelegentlich am Tanz.

Der Feldwebel teilte mir mit, der Hauptmann habe viel Sympathie für mich, er habe mich in seinem Bericht als zum Referatbefähigt qualifiziert bezeichnet; am 1. April würde ich Gefreiter, am 1. Juli Unteroffizier. Ich habe bis jetzt noch Niemand davon etwas gesagt, um nicht blamiert zu sein, wenn es nicht in Erfüllung gehen sollte.

Am Freitag war bei regnerischem Wetter Schießen. Ich schoss die vierte Vorübung. Angezeigt wurde 9, 9, 10. Mein Puzkamerad, der bei den Anzeigen war, sagte mir später, beim letzten Schuß hätte ich eine 4 geschossen.

Die Woche über hielt ich mich leidlich; freilich war ich heute ziemlich unanständig in der heiligen Messe; auch macht sich meine Nervosität immer wieder bemerkbar. —

Da ich jetzt wieder in meinem Tagebuche geblättert habe, ergreift mich das Verlangen, hier noch einige warme Worte niederzuschreiben, damit ich später einmal nicht glaube, daß ich am heutigen Abend gerade so trocken und nüchtern gestimmt gewesen sei, wie der vorstehende Bericht anmutet. Gar mancherlei Gefühle und Ahnungen bewegen mich wieder, sie sind nicht neu, aber sie sind mir doch lieb. Wieder sitze ich allein beim Lampenschein in meinem traulichen Zimmer, und wenn ich so allein bin, nur dann bin ich doch eigentlich „ich selbst“! — Von dem, was mich heute innerlich bewegt, möchte ich nur eines aufzeichnen: es ist der Wunsch, mein Leben mehr und mehr in christlichem Sinne auffassen zu können als Vorbereitungszeit für die Ewigkeit, so daß ich die einzelnen Vorkommnisse immer mehr mit völligem Gleichmut über mich ergehen lasse, ruhig meine Pflicht tue und Alles aufopfere zur größeren Ehre Gottes.

O Gott, gib mir doch dazu deine Gnade auf die Fürbitte Marias!

Wie muß man über Helen Keller denken?

Vgl. Nr. 9, 15, 27 d. J.

In meiner Schrift „Wie soll man über Helen Keller denken?“ bei deren Abfassung mir einzig die „Geschichte meines Lebens“ von Helen Keller als Grundlage diente, habe ich die hohe Bildung Helen Kellers in Frage gestellt und bezweifelt, daß sie die alleinige Autorin des angeführten Werkes sein könne.

Zu dieser Ansicht führte mich meine praktische Erfahrung im Taubstummenunterrichte und die aufgrund derselben in jener Schrift angestellten theoretischen Erörterungen.

Seit dem Erscheinen meiner Schrift sind mir weitere Befundungen über Helen Kellers Bildungsgang und Bildungsergebnisse zugestellt worden, von denen „Helen Keller Souvenir II“ die erste Stelle einnimmt. Dieses Werk enthält genaue Berichte des Direktors des Mädchengymnasiums in Cambridge Gilman und von Helens Privatlehrer Mert. S. Keith, welchen Beiden die Vorbereitung auf die Universitätszulassungsprüfung oblag. Obwohl diese Berichte in mancher Hinsicht Anlaß zu Diskussion bieten, geht doch aus ihnen hervor, daß in der Tat Helen Kellers Bildungsstand ein außerordentlich hoher sein muß, und wollte man noch daran zweifeln, so müßte man annehmen, daß sich um Helen Keller ein ganzes Lügengewebe gebildet habe. Wer wollte und könnte das tun?

Kürzlich erschien eine Schrift „Die Taubstumm-Blinden“ von Taubstummenlehrer Riemann, der an einigen Taubblinden praktische Erfahrung gewonnen hat. Derselbe antwortet auf die Frage „Glauben Sie, daß der Inhalt der »Geschichte meines Lebens« im ganzen der Wirklichkeit entspricht?“ mit einem bedingten „Ja“. Was aber noch wichtiger ist, das ist ein in dieser Schrift angeführtes Zeugnis der Frau Direktor Anrep-Nordin in Venersborg, die gleichfalls praktische Erfahrung im Taubblindenunterrichte gesammelt hat. Dieselbe hat sich ganz allein mehrere Stunden mit Helen Keller über Kunst, Geschichte

und Poesie unterhalten und sich dabei mit gleicher Leichtigkeit der englischen wie der deutschen Sprache bedient. Sie hat Helen vorsätzlich irreführen wollen, es ist ihr aber niemals gelungen. Obwohl sie mit großen Zweifeln ihr begegnet ist, ist sie doch vollständig überzeugt von ihr gegangen und bezeichnet sie als ein Wunder von Intelligenz und Kapazität.

Alles dieses zeigt mir, daß die Annahmen, die ich aus meinen theoretischen Erörterungen ableitete, nicht aufrecht zu halten sind. Und wenn es einer Bestätigung der über Helen Keller gemachten Angaben nicht mehr bedarf, so ist es eine Aufgabe der Zukunft, eine ausreichende Erklärung dieser Erscheinung, die so weit vom Gewöhnlichen abweicht, zu finden.

Rudolf Brohmer
Taubstummenlehrer

Verschiedenes

„**Unkultur**“. Ich gehöre zu den Gegnern der „Sittlichkeitsbewegung“. Es kommt mir ungesund vor, gewisse Dinge im Namen des Ideals unergütlich breitzutreten. Manche Dinge sind vielleicht auch nicht so einfach, als sie im Rahmen jener Bewegung erscheinen.

Mit dieser Grundstellung kann man einigermaßen unparteiisch gegen die mancherlei Stimmen sein, die man unfreiwillig zu hören oder drüber zu hören bekommt. Freiwillig wird man sich ja nicht mit ihnen zu tun machen.

Da erscheint mir ein kleiner Artikel des Münchener „März“ über Hans Thoma's Auftreten auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß besonders bemerkenswert.

Schon wegen der sorgfältigen gedanklichen Zusammenhänge:

„Ein paar Pfarrer sprachen halbwegs vernünftige Worte über die Sittlichkeitsbewegung.“ Das ist natürlich „ohne Interesse. Ob die Herren Pastores die Naturalia begreifen oder nicht, ist für die denkende Menschheit bedeutungslos.“ — Aber Hans Thoma! Man sieht ihn „mit Unbehagen an diesem Treiben teilnehmen.“

Weshalb eigentlich? Weil „halbwegs vernünftig“ gesprochen wurde?

Oder weil „Bäffchenträger“ dabei waren? Mein Gott, irgendwas muß man doch sein; es kann nicht Jeder Kaffeehausliterat sein, wenngleich man natürlich als solcher für die denkende Menschheit von ungleich höherer Bedeutung ist.

Nämlich: Maler soll man auch nicht sein. Man wird „in seinem Atelier weltfremd“ und hat kein Recht zu öffentlichen Wahrungen. Man hat „in einem Karlsruher Atelier“ „über Moral und Unmoral eines Schizimillionenvolkes keine genügende Uebersicht“, zumal wenn man „im Alter von siebenzig Jahren“ steht; denn in diesem Alter „lernt man nicht mehr soziale Krankheiten und ihre tiefstehenden Ursachen verstehen.“

Wenigstens das aber hätte Thoma erkennen müssen, „wie Unkultur und Verrohung in Deutschland einreißten“, und wie das „unfreie Philisterium sich heute überall prozig in den Tisch hineinschleigt und unserer Zeit das Signum einer finsternen Moral aufdrückt“, sowie daß er mit seinem jetzigen Auftreten „nur der Dummheit und ihren pastoralen Nutznießern“ Dienste leistet.

Es ist immer gut zu erfahren, wie der Gegensatz von Unkultur, Verrohung, Prozigkeit und Stintigkeit aussieht.

Ich habe mich in meinem Leben bemüht, mit einiger Gerechtigkeit um mich zu sehen. Ich habe gefunden, daß „die Herrn Pastores“ das Leben allerdings sehr einseitig ansehen. Es ist manchmal, als wäre für sie die „Sittlichkeit“ ein sexuelles Problem; und es gibt geradezu eine „christliche Presse“, für die charakteristisch ist, daß sie sich für ihre Enthaltensamkeit auf dem Gebiet des Pflantes durch um so wüßtere Auschwweifungen auf den Gebieten der Denunziation und Verhetzung und der skrupellosten persönlichen Verleumdung erholt. Aber ich habe nicht gefunden, daß die Herrn Autoren interessanter Bücher und Bilder weniger einseitig sind. Weshalb darf denn kaum eine Nummer des Simplitzimus ins Land gehen ohne eines jener Lebemannerbilder, über deren Flachheit es doch auch unter Künstlern nur eine Stimme gibt? Sollten sie dazu da sein, das Unternehmen geschäftlich möglich zu machen? Sollte es auch in diesen heiligen Hallen intensiver Freiheit und Kultur „Nutznießer der menschlichen Dummheit“ geben?

Bonus

Festspiele in Jena und Weimar. Das Jenaer Unternehmen gehört bereits der Vergangenheit an. Der dortige Lutherfestspielverein, der sich einst mit den ersten Darstellungen von Debriens „Luther“ und „Gustav Adolf“ große Verdienste erworben hat, brachte neuerdings das vaterländische Festspiel „Stein“ (1806 bis 1813) von Eberhard König zur Aufführung (im Buchhandel erschienen bei Egon Fleischel und Co. in Berlin; 1,50 Mk.), ohne einen durchschlagenden Erfolg damit erzielen zu können. Das neue Schauspiel ermüdete trotz seines unlängbar vorhandenen dichterischen Wertes durch die Eintönigkeit der in ihrer Grundstimmung und in ihren langatmigen Reden sich sehr ähnelnden sieben Einzelbilder und dürfte schwerlich eine wirkliche Bereicherung der allzu kleinen Zahl wirkamer Volkschauspiele darstellen.

Der Weimarer Gedanke ist noch Zukunftsraum, aber einer, der unsere volle Teilnahme und Unterstützung verdient. Es hat sich dort ein deutscher Schillerbund gebildet, der für die deutsche Jugend jährlich Nationalfestspiele am Weimarer Hoftheater veranstalten will. Diese Spiele sollen in sechs Wochenzyklen von Meisterwerken der deutschen und der Weltliteratur bestehen und während der großen Ferien jeden Jahres etwa 5000 Teilnehmern, d. h. reiferen Schülern beiderlei Geschlechts der höheren Lehranstalten, umsonst zugänglich gemacht werden. Der Plan ist bis ins Einzelste wohl bedacht und dürfte sich bei einigermaßen tatkräftiger Förderung recht wohl verwirklichen lassen. Zur Verbreitung des Gedankens hat Adolf Bartels eine schwungvoll gestimmte und doch nüchtern rechnende Denkschrift verfaßt (Das Weimarer Hoftheater als Nationalbühne für die deutsche Jugend, Weimar 1906, zweite Auflage). Er tat es mit der Bitte: „Man trenne die hier vertretene nationale Sache von meiner in die Kämpfe der Zeit verstrickten Person.“ Und wir werden ihm diese Trennung um des trefflichen Gedankens willen gern zubilligen wollen. Richard Bärner

Indische Missionsgeschichte. Von Julius Richter. Gütersloh, C. Bertelsmann 1906. 466 Seiten mit 65 Abbildungen. 6, gebunden 7 Mk.

Dies Buch ist eine wertvolle Arbeit für Alle, welche an die Wirklichkeit und die Probleme der Mission in Indien näher herankommen wollen. Es beruht auf ausgedehnter Sach- und Literaturkenntnis und ist sichtlich aus einer langjährigen Beschäftigung mit dem Gegenstande hervorgegangen. Der Verfasser, bekannt als Herausgeber der Zeitschrift Die Evangelischen Missionen, dem wir auch mehrere instruktive Monographien aus dem Missionsgebiete verdanken (Die evangelische Mission im Nyassa-Lande; Bilder aus dem kirchlichen und Missionsleben Englands und Schottlands) führt uns in klarer sachlicher Weise nicht nur in die Geschichte der indischen Mission ein, sondern gibt auch eine deutliche Anschauung von den Problemen, mit welchen die Arbeit zu ringen hat, sowie von den Erfolgen, welche sie bisher begleitet haben. Eine allgemeine Einleitung (das Vorwort; die Völker; Religion und Rasse) eröffnet das Buch, in welcher auf 30 Seiten eine gute Gesamtcharakteristik gegeben wird. Dann folgt in der ersten Hälfte des Buches (S. 31—235) das Geschichtliche im engeren Sinne in drei Abschnitten: 1. Die indische Mission bis zum Eintritte der evangelischen Mission; 2. Die dänisch-holländische Mission; 3. Die Entwicklung der evangelischen Mission im neunzehnten Jahrhundert; der letzte Abschnitt (S. 129—235) weitaus am ausführlichsten. Die zweite Hälfte des Buches wird eingenommen von folgenden vier Kapiteln: 1. Die Probleme der indischen Mission; 2. Der Missionsbetrieb; 3. Der Missionserfolg, die indische Christenheit; 4. Der Kampf der Geister, in welchem letztem Kapitel die dem Christentum gegenüberstehenden religiösen Bewegungen der modernen Zeit, Brahma Samadhi, der Occultismus Olcotts und der Theosophie, Mrs. Besant und die Bestrebungen für Neubelebung des Hinduismus eine sehr zutreffende Würdigung erfahren.

Die Ruhe und Objektivität, mit der, bei festem eigenen Standpunkt, alle Persönlichkeiten und Bestrebungen beurteilt werden, bildet einen hervorragenden Zug des Buches. Richter hört die Zeugen ab, soweit sie irgend zugänglich sind, zieht die Verhältnisse als ein Sachkenner mit in Rechnung und kommt dann klaren Blickes zu seinem Resultat. Man vergleiche einmal die verständige Abwägung des Wertes der Missionsarbeit von Franz Xavier (S. 48—58). All das Bestehende, welches diese Gestalt hat, hindert den Beurteiler nicht (wie es Anderen wohl begegnet ist), das prinzipiell Verfehlete seiner Arbeit und das Kurzsichtige seiner Methode voll herauszustellen: Mission ohne Kenntnis der Landessprache, Mission, die in der unverhülltesten Weise allen Erfolg auf Eingreifen der Staatsgewalt, auf Dirigierung der höchsten Beamten durch den König gründet (Brief an den König Johann III. von 1548), Mission, die in zehn Jahren drei, vier große Missionsgebiete in Angriff nehmen will! Auch bei den evangelischen Missionen werden die Zerstörer, die schwachen Punkte, die Mängel der Persönlichkeiten oder des Systems nie verschwiegen. Das Buch ist gerade durch die offene Beleuchtung so mancher Fehler, die, wo es angebracht war, immer in Zusammenhang gestellt sind mit den historischen oder sachlichen Schwierigkeiten, ein sehr geeignetes Mittel zur Schulung des Missionsfinnes überhaupt, zur Erwerbung eines nüchternen, weiten Blickes. Zugleich bekommt man eine gute Einsicht in die geistige Seite der Entwicklung Indiens unter der englischen Herrschaft und streift manche sehr merkwürdige Lebensgeschichte (wie denn wohl überhaupt kein Stand relativ so viele merkwürdige Persönlichkeiten aufzuweisen hat wie der Missionsstand). Nur in dem Abschnitt über die älteste Mission bis 1498 scheint mir Manches ansehnlich. Bemerkte ich hier, daß Maabar für die Coromandelküste (bei Marco Polo) durchaus kein „sonderbarer Name“ ist (S. 42), sondern die gewöhnliche Bezeichnung dieses Gebietes bei den Mohammedanern des 13. und 14. Jahrhunderts? Das Zitat aus Marco Polo auf derselben Seite (42) ist ungenau. Richter sagt nicht, woher er es nimmt. Gute hat einen vielfach andern Text.

Der Stil ist fließend und einfach. Der Verfasser wiederholt sich indes bisweilen. Das Urteil S. 27, daß „kein Unfuss so groß, kein Brauch so abschreckend ist, daß sich in Indien um ihn nicht eine gläubige Schar sammeln ließe, wenn nur ein Mann da ist, der die Sache im Brustton tiefinnerlicher Ueberzeugung vertritt“, kehrt Seite 405 in fast gleicher Formulierung wieder. Ähnliches fiel mir noch öfter auf. An Druckfehlern ist das Buch leider nicht arm. Für eine etwaige zweite Auflage stelle ich dem Verfasser gern eine kleine Sammlung zur Verfügung. Trincomali S. 100 wird wohl auch

dazu gehören, der Ort heißt doch Trincomali. Zuweilen begegnen Worte, die dem Durchschnittsleser in Europa ohne Erklärung nicht verständlich sein werden: Bungalow (S. 101), Pandit (S. 140 u. ö.), Sanjai (S. 114, 146 u. ö.), Sipoy (S. 145 u. ö.), Dshaganath (S. 139) u. A. Es ist freilich in einem Buche wie dem vorliegenden schwer, die Grenze festzustellen, wo Worterklärungen hinzuzufügen seien. Mit Schreibungen wie Dshangel, Barma, Thags und dergl. (a für das sonst übliche u) kann ich mich nicht einverstanden erklären; man müßte konsequent auch Calcutta, Bungalow u. ä. schreiben; aber weder a noch u geben völlig den verlangten Laut, und da bleibt man wohl besser beim Herkömmlichen oder vielmehr bei der englischen Schreibung, da uns diese Worte doch aus dem Englischen zufließen. Der bekannte Theosoph Olcott schreibt seinen Namen mit c, nicht mit k. — Das Buch enthält 65 Illustrationen, die gut, zum Teil ganz vorzüglich sind, so die Landschaftsbilder des einleitenden Abschnitts. Gern hätte man eine Uebersichtskarte von Indien dabei gehabt: sie darf eigentlich in solch einem Buche nicht fehlen. Haemann

Kleine Mitteilungen. Ein Leser stellt uns zur Rede, weshalb wir nicht ganz anders wider den „Greuel im Heiligtum“ vorgehen, der von Bremen her die Gemüter bewegt. Wenn er wirklich unser Blatt aufmerksam liest, könnte er wissen, daß der Bremer Radikalismus uns fortwährend beschäftigt; aber so einfach zu greifen und zu begreifen ist es nicht, was da vorgeht. Auch gegenüber den sehr unterrichtenden Mitteilungen im Hamburgischen Kirchenblatt Nr. 21—23 und dem Vorhalt des Bremer Kirchenblatts Nr. 26 müssen wir dabei bleiben, daß dergleichen Predigtauszüge zc. von einer eigens zum Zweck feindseliger Beobachtung in die Kirche gegangenen Predikatterin keine genügende Grundlage für unser Urteil bieten. Nicht als ob wir den beiden Kirchenblättern ihr Vorgehen und ihre Haltung verdächtigen; wir können uns nur nicht damit begnügen, mit ihren Öhren zu hören und mit ihren Augen zu sehen. Wir stehen im Wesentlichen zu Burggrafs „Bremer Beiträgen“, die selber ein Stück Kampf wider den Radikalismus bedeuten und auf die wir uns interessierten Leser nur immer wieder hinweisen können, und wir erwarten weitere Klärung unsrer Einsicht von der weiteren Entwicklung der Tatsachen, die sich nicht lange im Schutze der Kirchenmauern vollziehen können.

Konservative Kirchenblätter haben gefragt, wie ich dazu komme, am „Kongreß der Unitarier“ in Boston teilzunehmen. Nun zunächst bin ich eingeladen, dräben eine Rede über die kirchliche Lage in Deutschland zu halten. Diese Rede werden unsere Leser zu ihrer Zeit vorgelegt bekommen und mögen darnach urteilen. Sobann ist die Einladung an mich ergangen vom Fourth International Congress of Religious Liberals. Daß die Unitarier den Ausgang und noch heute den Grundstock des Kongresses bilden, war und ist mir wohl bekannt. Aber die Unitarier sind heute nicht mehr die von einst, so wenig wir die alten Trinitarier sind. Und als der Unitarier Peabody vom Harvard College in Deutschland war, haben da nicht auch unsere konservativ-kirchlichen Blätter ihn freundlich begrüßt und sogar um seine literarische Mitarbeit geworben?

Ein wirklicher Schmerz ist mir, daß ich unsern Lesern nicht ganz anders mit Nachrichten aus den baltischen Provinzen Ruhlands dienen kann. Aber ich bekomme von dort die widersprechendsten Briefe und Darstellungen; will ich dann dem Widerspruch nachgehen, Fragen stellen, Verantwortung zuschieben, so verjagt man. Ja nicht selten ist den Briefen die Bitte beigelegt, ich solle nicht antworten, da für den Empfänger meiner Antwort damit Gefahr verbunden sei. Dergleichen zeigt ja nun freilich ernst genug, wie vermerken die Zustände dort sind. Aber die Christliche Welt hat den Schaden davon: bei allem guten Willen, auch die Vorgänge innerhalb der lutherischen Kirche des Baltikandes zu verfolgen, fehlt es ihr an zuverlässigen Verbindungen dahin. Einen Synodalvortrag über „das geistliche Amt und die soziale Revolution 1905/06“, der uns mit der Anregung ihn abzubilden zugeht, würden wir trotz seiner Länge gern unsern Lesern bieten, wollte nur der Verfasser oder sonst ein Kundiger den Rahmen von Tatsachen hinzuziehen, der uns die Rede erst völlig verständlich und bedeutsam macht.

Die Fortsetzung des Aufsatzes über die moderne positive Theologie folgt in nächster Nummer.

Von Ricardo Fuchs heute angezeigtem Roman ist die weitere Folge in den Süddeutschen Monatsheften zu lesen.

Die Zahl von Studierenden der Theologie oder Philologie, die durch unsre Vermittlung für die bevorstehenden Ferien Stelle sucht, ist so groß und an Befriedigung des Angebots gar nicht zu denken! Es gibt nur ganz selten ein Haus, das für so kurze Zeit einen Lehrer oder Reisebegleiter braucht. Aber oft kommt einem der Gedanke: weshalb tut sich solchen Studenten nicht öfter ein Landpfarrhaus oder sonst ein Haus auf, sie für zwei Monate zu sich zu nehmen? Wie oft würden beide Teile Freude und Gewinn davon haben! Oder der eine Teil täte ein gutes Werk! Es ist natürlich recht verantwortlich, die Vermittlung solcher Beziehungen zu übernehmen; vielmehr, die Verantwortung für etwelches Gelingen des Versuchs kann man redlicher Weise nur ablehnen: aber anbieten möchte der Herausgeber sich zur Herbeiführung der Verbindung doch. Und also bittet er Häuser, die solche Ferienplätze (zwischen Anfang August und Mitte Oktober) aufnehmen wollen, ihm ihren Wunsch mitzuteilen. Aber für diesen Sommer bedürfte es nun raschen Entschlusses. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Hannover. Dienstag 13. August 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstr. 1: Besprechung: Fr. Naumanns Briefe über Religion, Brief 6 usw.
Magdeburg. Mittwoch 14. August 1/4 4 Uhr im Stadtmissonshaus, Hasselbachstr. 1: Luther und Kant. Dr. Franz. Gäste willkommen.

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. — 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referent Professor Titius in Göttingen. — Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Wobbermin in Breslau und Professor Scheel in Tübingen.

Freunde der Christlichen Welt in Ober-Schlesien,

die sich an regelmäßigen Zusammenkünften, etwa zweimal im Jahre, zu beteiligen geneigt sind, werden gebeten, sich mit Hrn. Burggaller in **Groß-Strehlitz** in Verbindung zu setzen.

Freunde evangelischer Freiheit (Mittelrheinische Gruppe) **Neuwied.** Mittwoch 31. Juli 1907 abends 8 1/2 Uhr im Gasthof Stelling: 4. Erörterungsabend: Pfarrer Andreß-Remagen: Was heißt: Jesus war Gottes Sohn? Gäste wie immer herzlich willkommen.

Chronik

der Christlichen Welt

Ar. 29. Preussisches Herrenhaus. Sitzung vom 10. Mai. Schluß. — 23. Deutscher Protestantenkongress. — Bayern im Jahre 1906. (W. L.) — Anstellungs- und Gehaltsverhältnisse der Geistlichen — Verschiedenes: Das System Studt; Schweiz; frome

Preussische Kirchenzeitung

Berlag Alexander Dunder Berlin
Ar. 29. Zwiesache Bekenntnisnot, der Pfarrer und der Gemeinden — Der § 166 und unsere Stellung zu Rom — Die kirchliche Lage in Baden (Schluß) — Aus Preußen: Die evangelisch-lutherische Kirche in Preußen — Begriffsverwirrung — Theologische Professuren — Manchester: Rom und die deutschen Katholiken — Popularisierung der Wissenschaft.

*****

Heute wurde uns ein gesunder **Knabe** geboren.

Liverpool, den 18. Juli 1907
Pastor Lic. C. Grüneisen und **Frau Hedwig, geb. Martens**

*****

Stud. theol. der schon als Hauslehrer tätig war, sucht von Mitte August bis Weihnachten d. J. wiederum **Haus-** oder ähnliche **Lehrerstelle.** Anfragen unter **E. W. 1907** an den Verlag erbeten.

Venedig

Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Marseille

Die Stelle des **Seemannspastors** und **Vikars** der deutsch-evangelischen Gemeinde ist auf 1. Oktober d. J. zu besetzen. Anfangsgehalt 200 frs. monatlich mit freier Wohnung im Seemannsheim. Bewerbungen an Herrn Pfarrer P. Walter, rue Puget 14, Marseille.

Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, Herzog-Hauck, 3. Auflage in Originaleinband für 150 Mk. zu verkaufen, incl. Nachlieferung der noch erscheinenden Bände. Adresse unter G. B. 26 beim Verlag.

Man verlange

Probenummern

der Christlichen Welt vom Verlag.

Süddeutsche Monatshefte

Unter Mitwirkung von Josef Hofmiller, Friedrich Naumann, Hans Pfizner, Hans Thoma, Karl Voll herausgegeben von **Faust Nikolaus Gossmann.**

Die billigste unter den großen deutschen Monatschriften

Jahrespreis: 15 Mark (Quartal: 4 Mark)

In jedem Heft ein größerer Aufsatz von Friedrich Naumann

Abonnement durch alle Buchhandlungen

Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H. München

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch. Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Verlag von J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Soeben erschien Band 18 (Schwabacher-Artikel-Stephan II) der

Realencyklopädie

für

protestantische Theologie und Kirche

Unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

in dritter verbesserter und vermehrter Auflage

herausgegeben von

D. Albert Hauck

Professor in Leipzig

Vollständig in ca. 180 Heften zu 1 M. oder 18. Bdn. zu 10 M.; geb. 12 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, War Jesus ein Nasiräer? Vierte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 1 Mark.

Inhalt: 1. Vorwort. 2. Einiges über Essen und Trinken. 3. War Jesus ein Nasiräer? 4. Neues Testament und Enthaltsamkeit. 5. Der Abendmahlswein. 6. Die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls. 7. Anhang. a) Das letzte Mahl kein Passahmahl. b) Die Hochzeit zu Kana. c) Los von dem Kirchenchristus und hin zum wahren geschichtlichen Jesus! Aus dem reichen Inhalt sei noch hervorgehoben, daß der Verfasser auch zu der jetzt durch den Maler Ludwig Fahrenkrog wieder aktuell gewordenen Frage der bildlichen Darstellung Jesu Stellung nimmt.

Zu beziehen gegen Einsendung des Betrages in 5 Pfg. Marken (10 Pfg. Porto) von der Verlagsbuchhandlung von **Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.**

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar, Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billigste Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbetrag 303 537 250 M. Vermögensbestand 105 720 000 M. Lebensjahr im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch **Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.**

Bei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatt Bezug nehmen.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 31

Marburg i. H., den 1. August

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühren: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Ein Ausgleich — Prädestination. Schluß — Die Trennung von Kirche und Staat in Genf — Il Rinnovamento. Aus Italien — Schwarzwaldgedanken — Mein Militärfahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Fünftes Stück — Zum Fall Vogl — Verschiedenes: Einst und Jetzt (Stade); Aus einer kleinen Universitätsstadt (Bach); Luther im Lichte der neueren Forschung (Böhmer); Klerikalismus und Laizismus (Goeh); Der Syllabus (Heiner); Die Zukunft des Protestantismus — Anzeigen

Ein Ausgleich

Vgl. Nr. 28, 29, 30

Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch genommen, das er hat. Matth. 13, 12.

Es bleibt etwas Hartes in diesem Gesetz, das einen Ausgleich fordert.

Ich stelle mich auf den Standpunkt derer, die die Fülle haben. Gottes Lieblinge, hatten sie immer und empfangen ohne Unterlaß Gnade um Gnade. Und nun sehen wir Andre, die nicht haben und darüber immer ärmer werden.

Ach wie viele gibt es von der Art! Hast du dich schon um sie gekümmert? ihnen helfen wollen? Wie schwer, wie unmöglich ist es, ihnen beizukommen! Es mangelt ihnen die Fähigkeit, die Hilfe auf sich wirken zu lassen, an der Hilfe sich in die Höhe zu arbeiten. Gewiß, man glaubt ja gerne, daß in jedem Menschen noch etwas Gutes ist, das nach Befreiung, nach Kräftigung verlangt. Aber die Kraft will oft nicht wachsen unter aller erfahrenen Barmherzigkeit. Der vorhandene Funke, eben angefaßt, will immer wieder erlöschen; endlich, so scheint es, erlischt er wirklich.

Alle Rettungsarbeit an den armen, schwachen, gefallen Menschen ist eine Kette von Enttäuschungen. Wer dem widerspricht, hat sich nie ernstlich damit abgegeben. Besinnt man sich, wann und wie oft es gelungen ist, einen wirtschaftlich oder moralisch Heruntergekommenen zu wirtschaftlicher und moralischer Selbständigkeit emporzuheben: die Fälle sind selten. Und wenn wir sie zusammenzählen, wie leicht läuft noch ein Fall mit, in dem wir uns getäuscht haben.

Sollen wir, wenn wir hinter diesen traurigen Tatbestand kommen, den Mut verlieren? Das wäre ganz falsch.

Wir sollen uns im Gegenteil damit abfinden, daß es unter unsern Mitmenschen immer solche gibt, die moralisch minderwertig sind und bleiben. „Arme habt ihr allezeit bei euch.“ Sie sind Bäume, die ohne stützenden Stab nicht aufrechtstehen, nicht existieren können. Und Gott ist ihr Stab nicht, denn sie haben keinen Gott. Vielleicht hatten auch sie die Anlage, Gott zu erkennen und ihm zu dienen, aber sie haben sie verloren. Was sollen wir mit ihnen machen? Wozu sind sie da?

Sie sind dazu da, daß wir sie stützen. Dazu, daß sie von unsrer Fülle zehren.

Es ist ein prachtvolltes Ziel moderner Fürsorge, daß man jeden Hilfsbedürftigen auf eigne Füße stellen will. Die Erfolge sind groß überall da, wo man bei Zeiten hilfreich eingreift. Aber es bleibt ein nicht geringer Rest gefährdeter und gebrochener Menschen, die muß man einfach tragen und versorgen. Aus der Fülle heraus, die wir haben. In unerschöpflicher Liebe.

Hier könnten wir unsre Betrachtung schließen. Aber ein Seitenblick tut noch not.

Wir sprachen von der unerschöpflichen Liebe derer, die die Fülle haben. Nun gibt es heute, inmitten all der Humanität, so erschreckend viele wirtschaftlich und moralisch und sogar religiös wohl situierte Leute, die müde geworden sind, wohlzutun. Die mögen sich vorsehn! Wenn sie ihren Sinn nicht ändern, können sie merkwürdige Dinge erleben. Es gibt nämlich noch ein andres Gesetz im Reiche Gottes: „Viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein.“

P M

Prädestination

3. Das Zurücktretende der Prädestination in der modernen Welt

Wurzelt der Prädestinationsgedanke so tief in der Religion, wie ist es dann gekommen, daß er in der modernen Welt so gründlich verschwunden ist? Das kommt im Allgemeinen einfach genug davon her, daß in der modernen Welt der religiöse Gedanke überhaupt sehr stark zurückertritten ist, teils infolge unaufhaltbarer kritischer Zerlegung der überkommenen Christlichkeit, teils infolge der modernen Erhöhung des Menschen über Gott. Im Einzelnen aber hat das noch einige besondere Gründe.

Der erste Grund ist die moderne Humanitäts- und Persönlichkeitsidee, die durch einen leicht verständlichen Prozeß in die Idee der Gleichheit überging und an Stelle der in der Individualitätsidee liegenden Fälle von Differenzen die gleiche Anteilnahme aller an den Zivilisationsgütern setzte. Von der Rechtsgleichheit ging die Gleichheitsidee weiter zu der ganz Anderes besagenden und viel tiefer greifenden sozialen Gleichheit und wurde von der französischen Philosophie und Literatur der ganzen modernen Welt in steigendem Maße aufgeprägt. Die Regungen dieses Gedankens sind vom ersten Moment an begleitet von dem stärksten Kampf gegen die Prädestinationsidee als die gefühlrohe, vernunftwidrige und unmoralische Verkörperung der Idee der ewigen Ungleichheit, und dieser Kampf vor allem hat sie schließlich getötet.

Der zweite Grund ist der anthropomorphe Charakter der Lehre in ihrer dogmatischen kirchlichen Gestalt. Im Dogma ist ihr letzter Sinn nur von den schärfsten und klarsten Geistern entzückt worden, die Masse der Theologen fand niemals den Mut zu strenger Durchführung und versteckte sich hinter anthropomorphen Ausflüchten. Die Prädestination erschien dann als Ueberlegung und Beschluß der göttlichen Willkür vor der Schöpfung und als Ausführung der Schöpfung gemäß diesem Beschluß, der zum Voraus nur auf die Menschen sich bezog und eine Zahl der zum Heil Erwählten und der Nichterwählten unterschied. Und da man sich dabei zwischen Himmel

und Hölle als den selbstverständlichen zwei einzig möglichen Ergebnissen bewegte, so ward die Erwählung eine Erwählung zum Himmel und die Nichterwählung eine Bestimmung zur Hölle. Für dies letztere Uebermaß der Härte aber bedurfte man einen Grund und fand ihn im Sündenfall, der die ganze Menschheit mit Recht zur Hölle verdamme, und wobei dann die grundlose göttliche Willkür nur in der Herausnahme einiger aus diesem verdienten Schicksal bestehe; da Alle die Hölle verdient hätten, durfte sich Niemand beklagen, wenn es Etlichen besser ging, als sie verdienten. Bezüglich des Sündenfalls Adams aber waren die Meisten der Meinung, daß dieser aus dem freien Willen der Kreatur stamme, und nur Wenige ließen auch diesen determiniert sein, indem Gott seine grundlose Gnade überhaupt am besten an einer sündig gewordenen und daher überhaupt keinen Verdienstanpruch erheben könnenden Menschheit offenbare; hier hatte schon der Meister Augustin geschwankt. Das war nun freilich eine starke Verhüllung der Idee in einer theologisch-mythischen Vorstellung und wurde unhaltbar, sobald der Anthropomorphismus eines solchen Gottesbegriffes überhaupt der Kritik verfiel und von ihrer Uebermacht hinweggeschwemmt wurde.

In der positiven Richtung dieser Kritik liegt dann aber der dritte Grund. Denn in dieser Kritik trat nun nach der ganzen Neigung der auf allgemeine Vernunft- und Gesetzesbegriffe gestellten Zeit nicht etwa der tiefere logische und religiöse Sinn der Idee, die Heraushebung der Uebervernünftigkeit Gottes oder des radikalen Willens- und Setzungsmomentes, hervor, sondern gerade das entgegengesetzte Moment, der rationale Begriff der alle Wirklichkeit gleich und einheitlich befassenden gesetzmäßigen Ordnung. Dem von der Mathematik inspirierten Denken erscheint der Gedanke des Gesetzes und seiner Geltung selbstverständlich und aus der Rationalität des Gesetzes das Einzelne und Tatsächliche ohne Schwierigkeit hervorzugehen. So wird das rationale Gesetz zum Grund der Dinge, und die Uebermenschlichkeit und Allgewalt Gottes zeigt sich darin, daß er das Gesetz und die rationale Notwendigkeit der Dinge ist. Gott wird zum Naturgesetz der Welt, die Welt zur überall gleichen Verwirklichung des Gesetzes; und, indem mit begreiflicher Voreiligkeit zum Naturgesetz auch die Verwirklichung der höchsten Werte gerechnet wird, wird das gleiche Unterstehen Aller unter dem Naturgesetz zur gleichen Beteiligung Aller am Naturziel, an den Lebenswerten. Die Gleichheit der Geltung des Naturgesetzes verschmilzt mit der Idee der humanitären Gleichheit, und es scheint nun aus dem Weltgrund die Ungleichheit der Willkür ebenso ausgemerzt, wie aus dem Menschheitsideal die Ungleichheit der Beteiligung an den Lebenswerten. Damit war der Prädestinationsgedanke erledigt und fristete sein Dasein nur in den übrigbleibenden orthodox calvinistischen Kreisen, die man aber als nicht allzulein betrachten darf; in Amerika, Schottland und Holland üben sie noch heute eine beträchtliche Wirkung aus.

Mein inzwischen hat sich von den verschiedensten Seiten her der Prädestinationsgedanke wieder erhoben, nur daß er die alte anthropomorph-dogmatische Ausführung und den alten Namen „Prädestination“ nicht wieder aufgenommen hat. Nicht freilich ist das geschehen, wie oberflächliche Beurteiler oft meinen, durch den modernen metaphysischen Determinismus. Dieser Determinismus vielmehr arbeitet gerade mit dem letzten Begriff des allgemeinen, alles gleich umfassenden und gleich hervorbringenden Kausalgesetzes als letzter selbstverständlicher rationaler Idee; Rationalität und Gleichheit vor dem Gesetz sind seine Grundbegriffe. Demgegenüber ist das Wesen des Prädestinationsgedankens die Irrationalität des grundlosen Willens und die wesenhafte Ungleichheit in der Welt. Es ist völliger Mißverständnis, den Determinismus religiös annehmbar zu machen durch Hinweis auf Augustins, Luthers und Calvins Prädestinationslehre. Vielmehr alles Wiederauftauchen oder Beharren der Motive dieser Lehre geht von den Beobachtungen und Betonungen des Irrationalen und des wesenhaft Ungleichen in der Welt aus. Hier wirkt zunächst das Anschauliche und darum unmittelbar Ueberzeugende: die Wahrnehmung der verschiedenen Naturbedingtheit des Menschen und der darin liegenden Zivilis-

ationsgrenzen, die ganze immer weiter um sich greifende Rassenlehre; weiter die Einsicht in die Bildung der Arten der Lebewesen aus Anpassungen an die verschiedenen Naturgrundlagen und die damit begründete Aussicht auf unbegrenzte Differenzierung, die zur Anteilnahme an höchsten Lebenswerten durch Kampf und Ausrottung, aber nicht durch natürliche Bestimmung Aller für sie führt, der ganze Darwinismus; die aristokratische Abneigung gegen die Nivellierung und allgemeine Gleichheit, die ästhetisch-moralische Neigung zur Differenzierung und zum Individuellen, die Reaktion des politischen Machtgedankens gegen die rein soziale Auffassung des Lebens als befriedigende Gütererzeugung und -verteilung, schließlich der rein psychologische und psychopathologische Determinismus mit seiner Anerkennung verschiedener Befähigung, Veranlagung und Verantwortung auf Grund verschiedener psychophysischer Beschaffenheit. Alles das arbeitet an der Zerstörung des Gedankens der Gleichheit, zunächst in Beziehung auf das Verhältnis der Menschen zu den Lebenswerten, zuletzt aber auch mit der metaphysischen Wirkung, die Ungleichheit als im Wesen der Welt gesetzt zu betrachten.

Dazu kommt dann die eigentliche Metaphysik und Erkenntnistheorie selbst, die klar die Rationalität des Gesetzes und die Irrationalität des Faktums, die Begreiflichkeit des Zusammenhangs und die Unbegreiflichkeit des in diesem Zusammenhang gebildeten Individuellen erkennt, und die in der Frage nach der Geltung der allgemeinen Gesetze selbst entweder bei der grundlosen Setzung oder bei der Auflösung dieser Gesetze in angezüchtete nützliche Denkgewohnheiten ankommt. Die pessimistische Philosophie hat die Konsequenz gezogen, im grundlosen Willen den Kern der Dinge zu sehen, und dachte ihn dann freilich als blind und unterpersönlich. Aber er braucht nur als wirklich wollend und überpersönlich gedacht zu werden, um zum grundlosen Willen der Prädestination zu werden. Ungleichheit der wesenhaften Konstitution der Lebewesen und Irrationalität des Seins bringen von allen Seiten her wieder vor, und es darf nur eine Vertiefung und Belebung der religiösen Stimmung eintreten, um die Motive der Prädestinationsidee wieder zu beleben. Und so ist es kein Wunder, daß sie in der modernen psychologischen Analyse der Religion bereits wieder deutlich heraustreten: sie muß die Verschiedenheit der Anlage zur Religion anerkennen, also Verschiedenheiten in der Möglichkeit des Religion-Habens, und das bedeutet für eine Betrachtung, die nicht mehr bloß psychologisch, sondern selbst religiös ist, nichts Anderes als die Prädestination.

Je mehr wir den Glauben an absolute und gültige Persönlichkeitswerte behaupten, um so brennender wird die Frage, wie die Beteiligung des Individuums an diesen Werten beschaffen sei, und je mehr wir die tatsächliche Ungleichheit in ihren tiefen natürlichen und psychologischen Begründungen sehen, um so mehr gehört die Ungleichheit zum Wesen der Welt. Wenn wir vom einen Pol her im Werte-setzenden Willen den Grund der Dinge sehen müssen, so müssen wir vom andern Pol her die Ungleichheit der Anteilnahme an diesen Werten zum Wesen dieser Weltsetzung nehmen, und beides zusammen führt auf die Prädestination.

4. Die Neugestaltung des Prädestinationsgedankens

Der eigentliche Kern des Prädestinationsgedankens ist also nicht überwunden, sondern besteht im christlich-religiösen Erlebnis, im religiösen Gedanken überhaupt, in zahlreichen Motiven und Antrieben des Denkens und Lebens fort. Die Darlegung des christlichen Glaubens muß ihn nicht nur überhaupt anerkennen, sondern sie muß ihm eine grundlegende Bedeutung zuschreiben. Diese Bedeutung ist eine dreifache:

1. die, den Willens- und Setzungscharakter Gottes und den eigenen Grund nur im völlig Unbegreiflichen, im Grundlosen der Welt auszusprechen, die ihren Willen haben und mit diesem grundlosen Willen selbst erst der Grund aller Gründe sind;

2. die, die an sich unbegreifliche Vereinigung der absoluten Willensouveränität mit dem unbedingt Gültigen und Wertvollen zu vollziehen, indem das Letztere als der Ausfluß des Ersteren empfunden wird und damit auch das Erstere den Charakter der bloßen Willkür verliert und samt seinen Setzungen

als etwas in sich Notwendiges und Wertvolles empfunden wird; alle Gültigkeiten und Werte erhalten damit ihren letzten Grund im Religiösen, und die sittliche Arbeit ist eben darum die Selbsthingebung an das in allen Werten und Gültigkeiten sich uns offenbarende Göttliche, das dadurch den kreatürlichen Willen in den allein absolut wertvollen göttlichen Willen hineinnimmt;

3. die, die Unterschiede der wirklichen und aus den Verhältnissen heraus erreichbaren Teilnehmung an den höchsten Werten auf die im grundlegenden Weltwillen liegende reine Segung zurückzuführen, die mit dem Ganzen auch diese Unterschiede souverän setzt.

In allen diesen Fällen handelt es sich keineswegs um eine anthropomorphe Vorausbestimmung und Vorausberechnung, sondern um den Gesamtcharakter der mit der Selbstsetzung Gottes und der Welt gegebenen Wirklichkeit; auch handelt es sich nicht um eine irgendwie aus Wille, Sündenfall und Schuld der Menschen folgende Verechtigung Gottes zu ungleicher Verteilung seines Gnadengutes, sondern, da die Sünde mit als aus der Anlage des Geistes folgend zu betrachten ist, so handelt es sich um eine aus dem Wesen Gottes und der Welt heraus durch den grundlegenden Willen gesetzte Ungleichheit. So entstehen die Lehren von dem grundlosen Segungscharakter der Welt oder der Schöpfung der Kreatur, von der Emporhebung der Kreatur zur Einigung mit dem Schöpferwillen oder von der Gnade und Erlösung, von der Ungleichheit der Anteilnahme der Kreatur an diesem letzten Wirklichkeitswert oder von der Prädestination im engeren Sinne.

Freilich liegen nun in diesen drei Begriffen eine Reihe sehr schwerer Fragen, die das religiöse Denken sehr verschieden ausspinnen mag, die aber gestellt und in irgend einer Form der Lösung wenigstens nahe gebracht werden müssen.

Erstlich handelt es sich um das Verhältnis des von uns im religiösen Erlebnis empfundenen grundlosen Schöpferwillens zu der in demselben Erlebnis empfundenen unbedingt notwendigen Geltung von Wahrheiten und Werten. Sie mögen selbst ihren Grund im Grundlosen haben, aber, indem sie ihn hierin haben, erscheint uns doch tatsächlich dieser Wille als auf höchste Gültigkeiten gerichtet. Es ist die unauslöslliche Grundantinomie des religiösen Denkens, vermöge deren es zwischen dem Wunder und der Einheit und Notwendigkeit der Dinge stets hin und her geht und bei keinem allein stehen bleiben kann, die sich aber auch hinein erstreckt in die weiteste Peripherie auch des nicht-religiösen Denkens, das überall zwischen Faktum und Gültigkeit, allgemeinem Gesetz und unauslösbarem Individuum, absoluten Wahrheiten und Werten und der Abhängigkeit beider von der Weltkonstitution hin- und hergeht. Ein Ausweg ist hier unmöglich, und es scheint Nichts tunlich, als beides wenigstens in der Art zu vereinigen, daß der segnende Wille seine ganze Einheit bezieht auf die von ihm gesetzten Gültigkeiten und höchsten Werte, sodaß die Welt im Großen wie im Einzelnen ein Zusammensein von Faktum und Beziehung dieser Fakta auf letzte Einheiten und Werte ist. Es wäre die Ueberwindung im Gedanken eines ewigen, aus dem lebendigen Urwillen immer neue Bewegung empfangenden Werdens, das dann wenigstens zuletzt alles Faktische und rein Gesezte jedesmal zu einem letzten Ziele führte. Freilich bliebe dann aber, wie schon bemerkt, auch dabei der Unterschied der Anteilnahme oder die Prädestination in der Einreihung jedes Einzelnen an seinen besonderen günstigen oder ungünstigen Ort der tatsächlichen Wirklichkeit, die Erleichterung oder Erschwerung, die Beschleunigung oder Verzögerung seiner Anteilnahme.

Das zweite große Problem ist das Verhältnis des höchsten Guten als Gnade und mit Gott vereiniger Gotteswirkung zu dem Guten als Tat der Selbstgesetzgebung und Freiheit, zu der Idee der Persönlichkeit als Selbstsetzung der endlichen Kreatur, zum freien, selbstschöpferischen sittlichen Willen. Eine Lösung bietet sich insofern dar, als die zur sittlichen Freiheitstat bestimmenden Ideen selber aus dem im Subjekt denkenden Weltwillen stammen und die Freiheit nur da vorhanden ist, wo der Urwille diese Ideen in der Kreatur denkt und ihr damit die Möglichkeit der Selbstbestimmung durch diese Ideen gibt. Dann aber führt ein aufsteigender Entwicklungs-

zusammenhang von der ethischen Freiheit zur Gnade, indem die erstere immer mehr zur Selbsthingabe an das Göttliche wird und auf ihrem höchsten Gipfel das endliche Selbst zerbricht, um sich ganz als von Gott bestimmt zu erkennen. Dabei ist dann in der Kreatur, die so die Möglichkeit der Emporbildung empfängt, auch die Fähigkeit gegeben, sich durch die höhere oder die niedrigere Motivation bestimmen zu lassen und die Selbstübergabe aus der einen in die andre Motivation oder die kreatürliche Freiheit zu vollziehen, ein Uebergang von einem Grund zum andern, der selbst unbegreiflich und grundlos ist und das Enthaltensein des grundlosen Willens des Schöpfers auch in der Kreatur bedeutet.

Das dritte Problem liegt darin, daß eben hiermit die Verschiedenheit der Anlage und Bestimmung zur Freiheit und zu dem Hervorbringen des letzten Wertes aus ihr gegeben ist. Hier ist die große Frage, ob diese Unterschiedenheit eine absolute und endgültige oder eine relative und schließlich aufzuhebende ist. Prädestination, d. h. Segung durch grundlosen rein tatsächlichen Willen ist sie in beiden Fällen, aber im ersten ist die Prädestination eine absolute, im zweiten eine relative. Die Entscheidung ist schwer. Man kann wohl der Meinung sein, daß Gott Gefäße bilden könne zur Ehre und zur Unehre und daß der Ton den Töpfer nicht fragen dürfe. Und es bleibt ja auch im zweiten Falle wenigstens für die Wünsche der Kreatur hartes Schicksal genug; Ungleichheiten werden dadurch nicht aufgehoben, daß sie vorübergehen. Aber nicht um der Wünsche der Kreatur willen, sondern wegen der mit dem Gottesgedanken gesetzten Einheit des göttlichen Willens liegt es doch immer wieder nahe, ein Werden zu denken, das Werden nur ist um der aus dem Werden zu gewinnenden Arbeitswerte willen und das alle Kreatur schließlich erhebt aus ihrer bloßen Geseztheit zur Anteilnahme am Gotteswillen, die alles Irdische verwandelt in Seele und alles Seelische verwandelt in Geist und Person und mit dem höchsten Ziel des Werdens die Kreatur zurücknimmt in sich. Das würde eine Ergänzung unseres Erfahrungsausschnittes durch ungeheure Phantasiebilder von den Wandlungen des Wirklichen und von den Schicksalen der Seelen in Wiederverkörperung oder in Fortentwicklung nach dem irdischen Tod bedeuten, Gedankenmotive, die die spekulative Philosophie mit gutem Grunde ausbeutete. Aber ohne Phantasie ist kein Denken über letzte Ziele möglich, wo unsere Erfahrung nur ein Weltmoment von zahllosen Momenten und unser Seelenreich nur ein Reich unter zahllosen Reichen sicherlich ist. Eins von beidem muß sein für ein religiöses Denken, absolute oder relative Prädestination, und unmöglich für ein solches Denken ist der Ausweg der Hegelschen Lehre, der es nur auf die Auswirkung der Idee als des höchsten Weltwertes ankommt, gleichviel durch wen und für wen; denn entweder ist diese Idee ein wirklicher Wert, vom Willen gesetzt und für Willen verwirklicht, dann ist ihre Ausführung ein Wert der Prädestination; oder die Idee ist nicht vom Willen für Willen gesetzt, dann ist sie auch kein Wert, sondern nur ein allgemeiner Begriff, dessen Geltung selber völlig fraglich ist.

5. Die ethischen Folgen des Prädestinationsgedankens

Für das religiöse Denken ist die Prädestinationsidee ein unumgänglicher Gedanke, von der Erfahrung wird sie überall bestätigt. Wahrhafte Bedenken gegen sie können nur vom Interesse der Ethik aus erhoben werden, wie das auch stets geschehen ist.

Man sagt, der Prädestinationsglaube müsse Passivität und bloße quietistische Ergebung in Gottes Willen hervorbringen, er durchschneide insbesondere alle Antriebe zur Hilfe und Emporbildung gegenüber den Anderen, er mache gleichgültig gegen die Unterschiede und hindere, die Mitmenschen zu einem gemeinsamen Ziel emporzuführen. Beide Vorwürfe können gelegentlich mit Recht gemacht werden, wenn etwa die Religiösen sich nur der Beschauung und der religiösen Stimmungspflege widmen, was aber auch oft genug und noch öfter ohne Prädestinationslehre geschieht, oder wenn etwa die Regierklaverei von calvinistischen Theologen mit der prädestinierten Inferiorität der Rasse begründet wird, oder wenn aristokratische Selbstsucht lehrt, Gott habe die Vielen zur Arbeit bestimmt, damit die Wenigen herr-

schen, dichten, bilden und denken können. Allein in solchen Fällen wirken niemals die eigentlich religiösen Motive des Prädestinationsgedankens, sondern dient dieser zum Schild für nicht-religiöse Motive. Der streng religiöse Prädestinationsgedanke hat vielmehr da, wo er voll durchgedacht wurde, nie zur Passivität und nie zur Gleichgültigkeit gegen die konkreten, im Leben entgegenstehenden Unterschiede geführt. Vielmehr führt er in Wahrheit psychologisch zu einer verstärkten Energie und einer Vertiefung und Verstärkung des Individuums, zur Expansion seiner Kräfte. Der in der Gnade sich mitteilende Gott ist ja der Wille und die schaffende Kraft und kann sich gar nicht mitteilen, ohne die Kreatur in seine schaffende Tätigkeit hineinzuziehen; nicht religiöser Selbst- und Stimmungsgenuß, die sich vielmehr als Lohn und Abschluß indeterministisch empfundener Arbeit einstellen, sondern unbegrenzte Tätigkeit und Schaffenslust ist die Folge wahrhaften Ergreifens- und Verwandeltwerdens durch den schöpferischen Gotteswillen. Weiter ist die Form der Durchföhrung der Prädestination ja die allgemein psychologische des Hervortretens von Gedanken und Motiven in uns, der erziehenden Arbeit am eigenen Selbst und am fremden Selbst, und es ändert sich also an unsrer Arbeit, an unsrer Sorge für uns selbst und Andre nichts, da ja gerade durch diese Sorge die Prädestination sich vollzieht. Sie ertötet insbesondere die Liebe nicht, indem sie ja gerade in der von Gott gewirkten Gottesgemeinschaft die Liebe zu Gott und in Gott zu den Brüdern hervorbringt und uns die Liebe zu üben und zu zeigen nötigt, gleichviel was wir damit erreichen; auch dem Nichtprädestinierten zeigt sich doch damit das Göttliche und gibt ihm die Ahnung des wahren Wertes. Und vor Allem seine eigene Prädestiniertheit erkennt der Prädestinierte immer nur an der praktischen Kraft seines Glaubens und seiner Liebe, die zu betätigen er damit einen doppelten Antrieb bekommt; die Prädestiniertheit des Anderen aber vermag er nie mit Sicherheit zu erkennen und daher nie mit Sicherheit zu leugnen, muß daher Jeden behandeln, als ob er prädestiniert wäre für irgend wann und gerade für die Auswirkung dieser Prädestiniertheit seiner Hilfe bedürfte. Schließlich besteht ja die Prädestiniertheit in der Befähigung zum Freiheitsgebrauch, in dem Auftauchen der ethischen Idee im Subjekt, und ist diesem ebendamit in der Versagung gegen die Entfaltung jener Freiheit bis zum höchsten Gipfel der Gott-ergebung trotz Alledem die Sünde möglich, die er begehen kann in der Hemmung der Freiheit bei sich und bei Anderen. So empfängt die Ethik von der Prädestination nur die stärkste Konzentration des Individuums und die stärksten Antriebe des Handelns, auch den beständigen Antrieb zur Verwirklichung des Heils bei sich und bei Anderen. Und zwar gilt das bei der absoluten Prädestination wie bei der relativen; denn auch bei dieser letzteren bleibt kein Raum für die faule Erwägung, daß man selbst oder die Andern ja schließlich doch irgendwie zum Ziele kommen müsse. Jede Stunde, die wir durch unsere Schuld selbst versäumen oder Andere versäumen lassen, wird zur uns belastenden Sünde, zur Erschlaffung der religiösen Kraft, die, wo sie wahrhaft ernst ist, wirken muß, weil Wirkungslosigkeit das Gottwidrige ist. Nur zweierlei Eigentümlichkeiten bleiben solcher Ethik. Sie muß erstens nicht die Gleichheit um jeden Preis schaffen und braucht an der Welt und an sich nicht zu zweifeln, wenn die Gleichheit jetzt oder überhaupt nicht herstellbar ist. Sie muß zweitens von aller sittlichen Autonomie und allem Freiheitsstolz fortlassen bis zum Gipfel der Freiheit, wo die sittliche Idee sich enthüllt als der göttliche, den absoluten Wert nur in sich selbst enthaltende Wille, und wo der menschliche Wille wird zum Gotteswillen, das Gesetz zur Liebe und die Sittlichkeit zur Religion, wo dann aber der Weg wieder zurück zur Welt schwer zu finden ist, indem dann alle ihre Güter nur mehr in dem Maße Wert haben, als sie zu Gott führen. Das sind denn die beiden großen Probleme der religiösen Ethik, die dem rein rationalistisch und immanent gesinnten, die Bedeutung der Prädestination verkennenden Weltsinne der Gegenwart eben darum auch so schwer fallen. Ernst Troeltsch

Die Trennung von Kirche und Staat in Genf

Durch Volksentscheid ist am 30. Juni die Kirche Calvins vom Staate getrennt worden, mit dem sie nun bald vierhundert Jahre aufs innigste verbunden gewesen war. In der ganzen protestantischen Welt wird man die Bedeutung dieser Tatsache empfinden, und in der katholischen vielleicht nicht minder. Handelt es sich doch um die große Reformationskirche, die wie keine andere über die nationalen Grenzen hinaus gewirkt hat.

Die Annahme des Trennungsgesetzes bedeutet gerade in der Kirche Calvins einen scharfen Bruch mit ihrer eigenen Geschichte. Denn in dieser war eine so innige und eigentümliche Verbindung von Kirche und Staat gegeben, daß das Gemeinwesen dadurch ursprünglich einen geradezu theokratischen Charakter erhalten hatte. Wohl nirgends in protestantischem Gebiet hing die Bedeutung und Geschichte des Staates so eng zusammen mit der Kirche wie in Genf. Diese hat den Staat erst eigentlich geschaffen und ihm das Gewicht einer der großen geistlichen Hauptstädte von Europa verliehen. Wenn in andern protestantischen Ländern der Staat von jeher das Patronatsrecht über die Kirche beanspruchte, das im Kirchenregiment und in der Idee des Summus episcopus seinen Ausdruck fand, so bedeutete in Genf die Verbindung von Kirche und Staat viel weniger eine Unterordnung der geistlichen unter die weltliche Gewalt als eine Durchbringung der beiden Prinzipien, die der Kirche weitgehende Befugnisse ließ. Von einem Kirchenregiment war jahrhundertlang kaum die Rede. Die *vénérable compagnie* des Pasteurs als einzige kirchliche Behörde besaß Freiheiten und Rechte, auch politischer Natur, wie keine geistliche Körperschaft in irgend einer andern protestantischen Landeskirche. Erst in neuerer Zeit emanzipierte sich der Staat mehr und mehr von dem geistigen Einfluß der Kirche und brachte seine Oberhoheit nachdrücklicher zur Geltung.

Die Einsetzung eines eigentlichen Kirchenregiments, des Konsistoriums, die Loslösung der theologischen Fakultät von der Organisation der Kirche, die Beschränkung der Rechte der *vénérable compagnie*, die Einteilung der Stadt in selbständige Kirchengemeinden sind erst neuzeitliche Erfolge der modernen Staatsgewalt über die Kirche. Je mehr Kulturaufgaben der Staat von der Kirche übernahm, desto lockerer wurde die einst so innige Verbindung. Mit der kleinen Mehrheit von 800 Stimmen hat das Volk nun diese Verbindung ganz gelöst und damit die alte Reformationskirche an einen entscheidenden Wendepunkt ihrer Geschichte geführt.

Die Hauptbestimmungen des Gesetzes sind folgende: Der Staat und die Gemeinden unterdrücken alle Ausgaben für den Kultus. Niemand kann zu Kirchensteuern gezwungen werden. Die Kirchen haben sich nach dem Vereinsgesetz zu organisieren und können die Rechte einer juristischen Person erlangen. Sie können also gemäß dem schweizerischen Obligationenrecht Vermögen erwerben, Erbschaften und Vermächtnisse entgegennehmen und Verträge schließen. Die kirchlichen Gebäude behalten ihre bisherige Bestimmung. Sie können aus dem Besitz der politischen Gemeinde in den der Kirchengemeinde übergehen. Die jetzt im Amt stehenden Geistlichen erhalten eine dem Alter angemessene lebenslängliche Pension. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1909 in Kraft.

Wenn man dieses Gesetz mit dem französischen Trennungsgesetz vergleicht, so ist nicht zu verkennen, daß es von Härte frei ist und den neuen Zustand möglichst ohne Schrockheit und allzugroße Erschütterungen herbeizuführen sucht. Das Gesetz ist eben nicht wie in Frankreich gegen die Uebergriffe eines klerikalen Systems gerichtet, sondern ist hier, ohne polemische Spitze gegen die Kirche, aus der Ueberzeugung der leitenden Politiker hervorgegangen, daß es die einzige Lösung des problèmes politico-religieux sei. Denn zu einem brennenden Problem waren die kirchlichen Verhältnisse für die Staatsmänner Genfs in der Tat geworden.

Diese haben es trotz des Kulturkampfes nicht hindern können, daß im Kanton Genf, im protestantischen Rom, dank der starken Einwanderung aus Frankreich und Italien, das katholische Element numerisch das Uebergewicht erhielt. Die katho-

liche Majorität stand aber, soweit sie kirchlich interessiert war, seit dem Kulturkampf zur Zeit Mermillob's ganz außerhalb der Landeskirche. Sie hörte nicht auf, gegen die Ungerechtigkeiten der Folgen jenes Kampfes zu protestieren. Damals waren ihnen ihre Kirchen entzissen und den Altkatholiken übergeben worden. Diese verlieren aber hier immer mehr Boden, während die Zahl und der politische Einfluß der gut organisierten Römisch-Katholischen rapid wächst. Die katholische Kirche wieder an das staatliche Kultusbudget anschließen wollte man nicht, obgleich das allein den historisch eingegangenen Verpflichtungen und dem kanonischen Recht entsprochen hätte; und so sollte denn die protestantische Landeskirche die Sünden des Kulturkampfes büßen, indem man unter der Forderung der Gerechtigkeit auch sie von den Wohlthaten des Staatsbudgets ausschloß. Der Ursprung des Gesetzes ist damit gekennzeichnet. Er liegt nicht etwa in einer idealeren Konzeption des Wesens der Kirche, sondern in politischen Forderungen.

Trotz der verhältnismäßig günstigen Bestimmungen des Gesetzes, z. B. Pensionierung der jetzt amtierenden Geistlichen, die bisher keine Pension vom Staate erhielten, stieß das Gesetz doch auf heftigen Widerstand.

Die Majorität der Protestanten, der Landeskirche zugetan, sei es bloß aus historischem Sinn für ihre Größe und Bedeutung in der Geschichte, sei es aus lebendigem Interesse, wollte von der Trennung im jetzigen Augenblick nichts wissen. Schon zu wiederholten Malen hatte sie Trennungsvorschläge zurückgewiesen, ohne zwar damit den Gedanken der Trennung auch prinzipiell zu verwerfen. Festige Gegner des Gesetzes waren auch die Altkatholiken, denen es mehrere Kirchen zu Gunsten der römischen Katholiken entreißt. Sie werden diesen Schlag schwer verwinden können.

Die Freunde des Gesetzes bildeten eine höchst merkwürdige Bundesgenossenschaft. Da waren zuerst die Führer des religiös indifferenten politischen Radikalismus, die von der Annahme des Gesetzes, unter fortwährendem Schielen nach Frankreich, eine Stärkung ihrer etwas verfahrenen Politik erhofften. Ihnen leistete wie schon häufig die Sozialdemokratie Heeresfolge. Sie, noch stärker von Frankreich beeinflusst, hoffte, so der verhassten Kirche einen unheilvollen Stoß zu versetzen, und versuchte, auch während der Ausarbeitung des Gesetzes, es fortwährend zu Ungunsten der Kirche zu verschärfen. Mit ihnen vereinigten sich die Katholiken, deren wunderbar elastisches kirchenpolitisches Prinzip es zuließ, in Frankreich antiseparatistisch, in Genf separatistisch sich zu gebärden. Expedit. Für diejenigen unter ihnen, die die prinzipielle Aeußerung des heiligen Stuhles gegen jede Trennung von Kirche und Staat nicht vergessen konnten, stellte der Titel des Gesetzes als ein Wort zur rechten Zeit sich ein, das ihnen das Gesetz formell annehmbar machte: *Loi de la suppression du budget des Cultes*. So nennt sich nämlich das Gesetz und beseitigt damit die katholischen Bedenken gegen ein „Gesetz der Trennung von Kirche und Staat.“

Die Freien Kirchen waren selbstverständlich Freunde des Gesetzes, das nun endlich auch ihre protestantischen landeskirchlichen Brüder vom „Joch des Staats“ befreien sollte. Endlich — und das brachte Verwirrung in die protestantischen Massen — trat innerhalb der Landeskirche selbst eine starke Gruppe von Positiven für das Gesetz ein, vor allem siebzehn Pfarrer, die ein öffentliches Manifest an das Volk richteten. Kein Kirchenregiment hat sie wegen dieser Aeußerung ihrer Ueberzeugung zur Verantwortung gezogen, was in Deutschland angesichts einer kirchenpolitisch so tief eingreifenden Aeußerung wohl der Fall gewesen wäre. Die Kritik dieses Verhaltens konnte den Gemeinden überlassen bleiben, die sie auch reichlich geübt haben.

Das Resultat der Abstimmung erregte allgemeines Staunen. Man war so sehr auf eine Ablehnung des Gesetzes gefaßt, daß Viele in allzu großem Sicherheitsgefühl die Abstimmung versäumten, Andere, Ideologen, sich gefahrlos ihren theoretischen Kirchenträumen hingeben zu dürfen glaubten. In alten Genfer Familien herrschte nach der Abstimmung die tiefste Trauer über einen Volksentscheid, der eine alte ruhmvolle Vergangenheit, reich an erhebenden und noch lebendigen Erinner-

ungen, so schroff zum Abschluß brachte. Den Ausschlag hatten jene katholischen Landgemeinden gegeben, die auf dem Wiener Kongreß von Savoyen abgetrennt und zu Genf geschlagen worden waren. Sie wurden damals schon als eine Bedrohung des Protestantismus empfunden.

Die Freude der Katholiken mißt ohne Zweifel diesem äußern Erfolge über die Kirche der Reformation größere Bedeutung bei, als ihm zukommt. „Die Form ist zerbrochen, was hats denn für Not.“ Die protestantischen Kirchen sind weniger von ihrer Form abhängig als die katholische; der Geist und das Leben haben sich in ihnen immer aufs neue als die formbildenden Prinzipien erwiesen. Wohl sah man mit mancherlei Befürchtungen der Wirkung des Gesetzes entgegen. Wird die Kirche auch nach der Trennung eine Volkskirche auf demokratischer Basis bleiben können? Ist von der Trennung nicht eine Zerbildung des Protestantismus zu befürchten? Werden sich die verschiedenen Richtungen, die sich nach erbitterten Kämpfen endlich vertragen und anerkennen gelernt haben, nicht neuerdings auf ihre Gegensätze besinnen und sich spalten wie in Frankreich, wo die unheilvollen Mächte des Dogmatismus und des Geldes aus der Trennung neue Kraft gezogen haben? Werden wir eine freie weitherzige Volkskirche haben, in der Jedermann Heimatrecht besitzt — oder eine Anzahl von Kirchen und Kirchlein, bald um das Dogma, bald um ein Prinzip oder gar um eine Persönlichkeit sich krystallisierend, und im günstigsten Falle durch das lockere Band einer Föderation zusammengehalten?

Alle diese Befürchtungen sind laut und heftig geäußert und als kräftige Agitationsmittel benutzt worden. Der neueste Lauf der Dinge scheint ihnen nicht Recht zu geben.

In einer konsultativen Versammlung der offiziellen Körperschaften, des Konfistoriums, der Compagnie des Pasteurs und der Kirchgemeinderäte wurde einmütig der Gedanke als Richtschnur für die neue Organisation festgelegt, daß die bisherige Kirche für den neuen Zustand ihre Kontinuität aufrecht erhalten und den multitudinistischen Charakter einer demokratischen Volkskirche bewahren will. Die Spaltung der reformierten Kirchen von Frankreich steht als warnendes Beispiel den Protestanten Genfs vor Augen. Wenn dort die Einheit auf föderativer Grundlage als Ziel erst mühsam errungen werden muß, so ist sie hier als Grundstatut für die neu zu organisierende Kirche bereits festgelegt. Die orthodoxe Gruppe, die bei der Trennungsdiskussion vor dreißig Jahren noch separatistische Gelüste zeigte, hat, wenigstens *pour l'heure*, in diesem Sinne formell bindende Erklärungen abgegeben, ebenso die Liberalen und das Zentrum. Die Protestanten Genfs können daher, ohne die Zeit mit unfruchtbaren Kämpfen zu verlieren, nach außen und nach innen geschlossen, sofort an den Aufbau der neuen Kirche gehen, die möglichst ohne Risse und Erschütterungen aus der alten hervorzuwachsen soll. Die Bekenntnisfrage wird hier keine Entzweiung hervorbringen; denn Alle sind darin einig, daß nicht irgend eine dogmatische Formulierung, sondern nur ein religiös gefaßtes Bekenntnis im Sinne eines kurzen konstitutiven Prinzips der zukünftigen Kirche als Basis dienen darf. Dieses Prinzip wahrt der Kirche ihre Einheit und gewährt gleichzeitig den einzelnen Gruppen in ihrem Schoße Freiheit und Aktionsfähigkeit.

Was am meisten die Diskussion hervorrufen wird, ist die Frage: Wer wird in der neuen Kirche Wähler sein? Die beiden Gegensätze, die sich da finden, lassen sich am ehesten durch die beiden Fragen kennzeichnen: Gehören zur neuen Kirche alle die, die ausdrücklich ihren Beitritt erklären, oder alle die, die ihren Austritt aus der bisherigen Kirche nicht erklären?

Es wird die Arbeit einer neunzehngliedrigen Studienkommission sein, diese Fragen zu studieren und für nächsten Herbst eine konstitutive Versammlung vorzubereiten. Ob die Freien Kirchen sich der neuen Organisation anschließen und ihre Sonderexistenz aufgeben werden, bleibt abzuwarten.

Angeichts des erfreulichen Geistes der Einigkeit, der Weitherzigkeit und des Opferfinns wagt Niemand mehr seine Befürchtungen laut werden zu lassen. Wenn das Bewußtsein einer hohen Verantwortlichkeit für ein kostbares Erbe der Geschichte im protestantischen Volke, in den Massen, ebenso geweckt werden kann, wie es die leitenden Kreise und Körperschaften belebt und

zu ehrlicher Arbeit treibt, so darf die Kirche Calvins getrost in die Zukunft schauen.
 Adolf Keller

Il Rinnovamento

Aus Italien

In diesen Julitagen geht die Rede, der Kardinal-Erzbischof Ferrari von Mailand werde als Kardinal der Kurie nach Rom gehen — eine Beförderung, die in Mailand als Strafverfehung empfunden wird, weil es ihm nicht gelungen sei, die im Januar gegründete Monatschrift *Il Rinnovamento* zu unterdrücken. Diese von den Herren Nace Ant. Alfieri, Alessandro Casati und Grafen Tommaso Gallarati-Scotti, Milano Via Bigli 15, herausgegebene katholische Zeitschrift hat sich in den wenigen Monaten ihres Bestehens einen so hervorragenden Platz im Geistesleben der Nation erworben, daß sie sofort mit der Feindschaft der Kurie, oder der dort herrschenden Jesuitenpartei beehrt wurde. Der *Observatore romano* vom 4. Mai publizierte einen Brief an den Erzbischof von Mailand, welcher lautet:

Die erlauchten (eminentissimi) Väter dieser Indextongregation haben sich in ihrer letzten Versammlung mit einer neuerdings in jener Stadt unter dem Titel *Il Rinnovamento* veröffentlichten Zeitschrift befaßt müssen. Nicht gewohnt, es sei denn aus außerordentlichen Beweggründen, abgeordnete Stücke von umlaufenden Zeitschriften auf den Index zu setzen, haben die erlauchten Väter diese Art der Verurteilung in Bezug auf die bis dahin veröffentlichten Nummern jener Revue unterlassen wollen; aber sie können sich nicht enthalten, Ew. Eminenz das Mißfallen (disgusto) auszudrücken, welches sie empfunden haben, von sogenannten (sedicenti) Katholiken eine Revue veröffentlicht zu sehen, die dem katholischen Geist und der katholischen Lehre offenbar widerspricht. Sie beklagen besonders die Verwirrung, welche solche Schriftsteller in den Gemütern anrichten, und den Uebermut, mit dem sie sich zu Meistern und gleichsam Lehrern der Kirche aufwerfen. Und es ist schmerzlich, daß unter diesen, welche sich das Lehramt in der Kirche anzumäßen und den Papst selbst belehren zu wollen scheinen, sich Namen finden, die schon durch andere von demselben Geist eingeebete Schriften bekannt sind wie Fogazzaro, Tyrrell, von Hügel, Murri und Andere.

Und indem in dieser Revue derartige Namen mit solchem Eigendunkel von den schwersten theologischen Fragen und von den wichtigsten Angelegenheiten der Kirche sprechen, nennen die Herausgeber sie eine weltliche (laica), nicht konfessionelle, und unterscheiden zwischen einem offiziellen und nichtoffiziellen Katholizismus, zwischen Dogmen, die von der Kirche für Glaubenswahrheiten erklärt sind, und einer Immanenz der Religion in den Individuen. Ueberhaupt läßt sich nicht zweifeln, daß die Revue in der Absicht gegründet ist, einen sehr gefährlichen Geist der Unabhängigkeit vom Lehramt der Kirche und des Ueberwiegens des privaten Urteils über das der Kirche selbst zu pflegen und sich zu einer Schule zu machen, welche eine antikatolische Erneuerung (rinnovamento) der Geister vorbereitet. Die erlauchten Väter verurteilen streng diesen antikatolischen Geist, der sich unter offenbaren Irrtümern in jener Revue breit macht, und wünschen, daß Ew. Eminenz den Herausgeber (editore) besagter Revue rufen lasse, um ihn aufzufordern, von einem so verderblichen und eines wahren Katholiken unwürdigen Unternehmen Abstand zu nehmen, und sie wünschen ferner, daß Ew. Eminenz, sobald sie kann, dies Urteil der Indextongregation zur öffentlichen Kenntnis bringen möge.

Die von den drei Herausgebern unterzeichnete Antwort hierauf ward am 13. Mai dem Kardinal-Erzbischof überreicht. Darin heißt es:

Wir, die unterzeichneten Herausgeber des *Rinnovamento* sprechen als Katholiken der kirchlichen Obrigkeit unsere volle Verehrung aus, müssen aber gleichzeitig unsern tiefen Schmerz Worte leihen, daß man uns Absichten unterstellt, die uns gänzlich fremd sind und unser aufrichtigen Liebe zur Kirche widerstreiten; zumal verneinen wir aufs entschiedenste, daß wir uns irgendwie als Meister und Lehrer zu gebärden beabsichtigen. . . . Aber wir glauben nicht von der begonnenen Publikation absehen zu sollen, denn damit würden wir der Kongregation des Index ein Recht zugestehen, den Laien befehlen zu können, ihre religionsgeschichtlichen, ihre politischen und sozialen Studien zu unterbrechen, welche durchaus unabhängig bleiben müssen, damit nicht die Anlage berechtigt erscheine, daß sich nur außerhalb der Kirche eine leidenschaftslose strenge Geistesaktivität in freier Methode und ruhiger folgerichtiger Untersuchung entfalten könne. . . . Willig nehmen wir Einwände und Verbesserungen entgegen, nur seien diese wissenschaftlich, religiös und katholisch. . . . Aber wir können nicht darauf verzichten, unsern Danten Ausdruck zu geben, und vermögen unser Werk nicht zu unterbrechen, ehe wir nicht der geistlichen Obrigkeit sowie unsern redlichen Kritikern das nötige Material zu einem gerechten Urteil geliefert haben. . . .

Wir bitten Gott, daß durch diese Handlungsweise unsere warme

Liebe zur katholischen Kirche hindurchleuchte, von welcher wir uns nun und nimmer zu trennen vermöchten.

Fast gleichzeitig mit diesen Ereignissen kam eine Auslassung des eben a divinis suspendierten Romolo Murri in der *Rivista di Roma*, abgedruckt vom *Giornale d'Italia*, über seine Stellung zur Religion. Er wendet seine Worte mit großem Geschick so, daß er sich von allem „Modernismus“ scheidet ebenso wie vom Alerikalismus, sich aber in tiefster Seele katholisch nennt. Von einer riforma religiosa will er nur etwas wissen, wenn wohl verstanden werde, daß nicht die Religion zu reformieren sei, sondern nur die, welche sie bekennen, damit sie treuere Befenner werden:

Wir wollen auch nicht einmal hören, daß der Katholizismus sich den Zeiten anzupassen habe, denn er ist das tiefste und göttlichste Element des Lebens und Fortschrittes, und darf nicht sich an niedere Elemente anbequemen, sondern muß diese zu sich emporziehen. Auch widerstrebt es uns nicht im geringsten, den Katholizismus in seinen wesentlichen Zügen (Dogma, innere Konstitution, Sakramente usw.) für un wandelbar zu halten. Er ist von Gott, dem Ewigen und Absoluten, welcher in der Geschichte wirkt. Gott aber ist unwandelbar.

Diese Äußerung erregte starkes Befremden in weiten Kreisen, und wurde, wie es nicht anders sein konnte, als Schwankung und Abjage auch von den Freunden des *Rinnovamento* empfunden, die so ritterlich bei seiner Suspension zu ihm gehalten hatten. Die einzige, allerdings sehr stichhaltige Erklärung ist: è prete! er ist eben Priester! Wie anders dagegen das *Rinnovamento* mit seinem siegesfreudigen Glauben an eine katholische Kirche, welche alle Kämpfe der Jahrhunderte überstanden, die größten Gegensätze überwunden und stets den Ausdruck für die Ueberzeugung der Menschheit gefunden hat und dies sicherlich auch jetzt — sich erneuernd — vollziehen wird! „In der Beschränkung betätigt sich der Genius am wirksamsten,“ hat Michelangelo gesagt.

In den festen Grenzen des Katholizismus wollen auch diese kühnen Männer es versuchen. Die ihrige ist wirklich eine Zeitschrift großen Stils, überraschend der große Zug, der weltmännische Ton, die Fülle des Gebotenen, die Kenntnis der Quellen. Wer seit Lustren das italienische Geistesleben beobachtet, empfindet dabei eine mit Bewunderung gemischte Freude. Es ist ein hehrer Idealismus, der solches darzubieten wagt, wo bis vor kurzem Sprache und Begriffe fehlten, um die großen Bewegungen der Neuzeit zu fassen, und namhafte Gelehrte von einer cappa di piombo reden durften, in welcher theologischer Zwang das italienische Geistesleben gefangen gehalten. Die Mannigfaltigkeit der Verfasser ist ebenso erstaunlich als der Reichtum an Materien, noch erstaunlicher der Mut der Herausgeber. Der gemäßregelte Priester Murri behandelt die soziale Frage. Der ausgestoßene Jesuit Tyrrell schreibt einen hochinteressanten Aufsatz *Da Dio o dagli uomini über sacerdozio e sacerdotalismo*, das rechte Priestertum im Gegensatz zur versteinerten Kaste. Fogazzaro entwickelt seine Siblingsgedanken des Modernismus an Giovanni Selva.*) Der geniale Nationalökonom Luzzatti, ein Jude, bespricht die Arbeiterbewegung in Australien trotz des Schiedsgerichtes. Rudolf Eucken kommt zweimal schon zu Wort über Religion und Geschichte. Die Entwicklung der amerikanischen Presbyterianerkirchen wird ebenso ernst besprochen als Emerson und wiederum Gioberti. Die Höhenlage der Gedanken ist eine außerordentliche, die Sprache auf einen auserwählten Kreis berechnet. Dies Letztere liegt ganz besonders in der Absicht der Herausgeber. Sie sagen ausdrücklich in der Einleitung, daß sie für die wenigen Denkenden arbeiten, um sich ein Publikum erst zu erziehen, das in Italien gänzlich fehlt. Sie hoffen, die Einzelnen werden auf die Vielen wirken, die Schlafenden aufrütteln, die Vorurteile erschüttern, die Gewissen wecken, daß sie die Wahrheit suchen. Wohl kennen die Tapferen die Schwierigkeit ihres Unternehmens. Eine Welt von Erfahrung liegt in dem einen Satz: „Es ist nicht leicht, dem italienischen Leser begreiflich zu machen, wie Laien ohne Betonung der Konfession an der Vertiefung des nationalen Lebens im Geist des Christentums arbeiten wollen.“ . . . „Es soll ein aus der Fülle innerlich erfahrenen Glaubens quellendes,

*) Vgl. Nr. 23: Giovanni Selvas religiöse Ideen.

auf der Basis des Katholizismus fortschreitendes Wirken sein, ein Suchen der Wahrheit. . . . Doch da dies sich nicht in feste Formen gießen läßt, welche es immer wieder sprengt . . . gibt es für uns eine neue christliche Kultur nur um den Preis, daß der Geist Christi ein Geist der Freiheit sei, der das gesamte Leben zu immer höherem Fluge starrt."

Wie ernst dies genommen wird, wie innerlich diese Männer überzeugt sind, daß die geliebte katholische Kirche sich zu ihrem Weltberuf aufs neue strecken und zu diesem Zweck die freie Kritik ihrer Getreuen ertragen müsse und werde, geht am deutlichsten aus der monatlich wiederkehrenden Chronik des Lebens und religiösen Gedankens und aus der Bücherbesprechung hervor. Hier erst fühlt man den Herzschlag des Unternehmens ganz. Allerdings versteht man hier auch den Verteidigungsakt der offiziellen Kirche und fragt sich mit Herzklopfen, ob die Edeln diesem furchtbaren Feind werden Stand halten können, ob nicht menschliche Feigheit ihnen die Lebenswurzeln dennoch abschneiden wird. Jeder einzelne Artikel ist von höchster Bedeutung, und der Kreis der Bücherkritiken zumal wird sich gewiß immer mehr erweitern zum Nutzen der darbenenden Lesewelt in Italien. Uns interessierte dabei jedoch vorzugsweise, was das religiöse Gebiet streift, und da finden wir uns sofort mitten im Kampf der Geister.

Die Entscheidung der päpstlichen Kommission über den Pentateuch — Verwerfung der modernen wissenschaftlichen Resultate — wird in längerem Briefwechsel zwischen Herrn von Hügel und dem Rev. Briggs beleuchtet und beklagt; der Padre Minocchi, ein namhafter Kenner des Alten Testaments und Psalm-überseher, erleidet für seine Annahme dieser Entscheidung scharfen Tadel. La crise du clergé vom Abbé Houtin*) wird in der Sache gewürdigt, aber die unbeteiligte Rühle, die ironische Betrachtungsweise des Verfassers bedauert, welchem gänzlich die ideale Hoffnungsfreudigkeit fehlt, die sich deutlich auch in diesem Artikel ausspricht: „Vielleicht sind Pius X. und Alfred Loisy zwei gerade durch ihren Gegensatz an der katholischen Erhebung Frankreichs arbeitende Werkzeuge." Ausführlich hören wir von einer für die englischen Priesterseminare erscheinenden Sammlung von Lehrbüchern unter der Leitung des Mons. Ward und Rev. Thurston S. J., der Westminster Library, welcher wissenschaftlicher Ernst und Redlichkeit nachgerühmt wird. Merkwürdigerweise bekennt sich der das Alte Testament behandelnde Autor größtenteils zu den Resultaten der neuen Forschungen auf diesem Gebiet, so daß der Artikel mit dem Seufzer schließt: „Wann wird ein solches Handbuch in den italienischen Seminarien möglich sein? Würde es aber gedruckt, so würde es sofort auch als modern verdammt werden."

Ein Leitartikel der Times in guter Uebersetzung (7. September 1906) über die Intellektuellen und den Vatikan, führt die langer Hand vorbereitete Verfolgung der ganzen Richtung in erschütternder Weise vor, und stellt die Veröffentlichung des neuen Syllabus in nahe Aussicht, durch welche die Kirche von den „Intellektuellen" gründlich gesäubert werden wird. Er schließt mit der Aeußerung eines nicht liberalen französischen Prälaten: *S'ils veulent que nous mourrions hérétiques — ainsi soit il!*

Eine große Seelentragödie aber sehen wir uns abspielen in dem Fall Tyrrell, den gleich das erste Januarheft behandelt. Es war teilweise durch die Tagespresse bekannt, daß der angesehene englische Jesuitenpater George Tyrrell, als Seelsorger befragt, einen vertraulichen apologetischen Brief an einen katholischen Professor der Anthropologie geschrieben hatte, in welchem er unter Anderem den Glauben an die göttliche Offenbarung von der Theologie als deren Vermittlerin und Uebersetzerin scharf unterschied. Dieser Brief kam ganz oder stückweise in die Hände des Erzbischofs von Mailand, welcher Tyrrell daraufhin bei dem verstorbenen Jesuitengeneral Pater Martin verflagte. Die Folge war Ausstoßung aus dem Orden. Tyrrell selbst rechtfertigte sich in einer Broschüre,**) in welcher er besonders auf den vertraulichen

Charakter des Briefes und den Bildungsgrad des Empfängers aufmerksam macht.

Der Referent des Rinnovamento sieht in Tyrrell den größten katholischen Schriftsteller Englands nach Newman, dessen Schüler er war. Nicht ein so furchtbarer Dialektiker als jener, aber zarter, menschlicher, irenischer suchte er den inneren Zusammenklang allvertrauter Tradition mit der fortdauernden Offenbarung Christi in der Gemeinschaft der Gläubigen; ihm umfließte das warme Licht des Glaubens jegliche starre Formel. Ein im Sinne Platons „musikalischer Geist", quelle sein Denken aus der tiefen Stille seiner weltabgewandten Seele hervor zur Erquickung innerlicher Gemüter. In ihm vereinigen sich die drei den Katholizismus gegenwärtig bewegenden Strömungen: die philosophische, die kritische und die reformierende zu einer neuen religiösen Erfahrung. Er erhebe sich zur lauten Harmonie dessen, der Gott erfährt, nicht sowohl in Glaubensartikeln, als im Licht eigenen inneren Erlebens, welches Vision, Gefühl und Wirklichkeit zugleich ist. Von der Theologie verlangt er, daß sie veraltete Formen abtue, wie ein verschliffenes Gewand. Ihm sind Vernunft und Wollen die beiden Augen, mit denen wir das Göttliche wahrnehmen, darum möchte er beweisen, wie harmonisch beide Kräfte zusammengehen, wenn man sie nicht künstlich auseinanderreißt. Wohl mochte ein bedrängtes Gewissen sich zu einem solchen Seelsorger flüchten! Und weiter heißt es in der Besprechung:

Doch besteht das Vergernis von heute gar nicht in der Briefan-gelegenheit, sondern in der Verfolgung, die den Autor trifft. Der Ausstoßung aus dem Jesuitenorden folgte logisch die Verweigerung der Sakramente, an die er glaubt, die er begehrt, die auch dem ärgsten Sünder von der Kirche gespendet werden.

Ein französischer Bischof frug in Rom an, ob er G. Tyrrell seiner Dürse einverleiben dürfe, und erhielt zur Antwort: Nur, wenn Tyrrell niemals wieder ein Buch veröffentliche und auch seine Privatkorrespondenz einem geistlichen Zensor unterbreite. Soweit kann eine geistliche Obrigkeit kommen, wenn sie in falschem Herrscherdünkel, erfüllt von der Tradition eines unverantwortlichen Absolutismus, die heiligsten Rechte der menschlichen Persönlichkeit verkennt. Es heißt, Tyrrell habe an den Präfecten der Kongregation der Bischöfe und Regularien einen herrlichen Brief geschrieben, worin er diese Forderung abweist und dies damit begründet, er ziehe vor in der traurigen Lage eines Verstoßenen zu leben und zu sterben, ehe er Mitschuldiger einer Profanation werde und erlaube, daß man das Messopfer zum Mittel des Herrschens und des moralischen Zwanges mache.

Nach außen jedenfalls war die Wirkung ungeheurer. . . . Alle schlimmsten Vorurteile der Protestanten gegen den römischen Glauben scheinen berechtigt, wenn man einen vorzüglichsten katholischen Denker vom Leben der Kirche ausschließt, bloß weil er gegen die Jesuiten-obrigkeit in freigegebener (opinabile) Materie verstoßen habe. Es scheint, man wolle den Jesuitismus zum neuen Glaubensartikel machen. Aber auch die schärfsten Beobachter der religiösen Bewegung vermögen heute noch nicht zu fassen, wie die Kirche — selbst wenn der vertrauliche Brief Zerrüher enthielt — einen Schriftsteller von solcher Begabung und Leistungsfähigkeit für immer zur Untätigkeit verdammen konnte, einen Mann, der nach Natur und Anlage nimmermehr etwas Anderes zu sein vermöchte als Katholik. . . . Das Vergernis bei denen, die gleichsam bis auf die Schwelle der Kirche getreten sind, ohne ihr schon anzugehören, ist groß. Aber noch schrecklicher wäre es, wenn dergestalt alle die aus dem streitbaren Klerus herausgedrängt würden, welche die Wahrheiten der Ewigkeit in die Sprache der Gegenwart zu übersetzen versuchen, um so mehr als dies Verhängnis grade die trafe, für welche im vollen Sinn des Wortes „außerhalb der Kirche kein Heil ist". Keine Verfolgung würde sie zu Kerkern machen, und niedrige Verleumdung fände in ihrem Privatleben keine Nahrung.

Heute, am 18. Juli, scheint sich diese Befürchtung erfüllen zu sollen. Der neue Syllabus ist erschienen, die Kriegserklärung an die moderne Richtung veröffentlicht.**) Der Osservatore romano bringt ihn vorerst auf lateinisch. Das Dekret trägt das Datum des 3. Juli. Sollte das ein neues Königgrätz bedeuten? Ich fürchte, es wird anders kommen: die Truppen werden fliehen, ehe sie fechten, und die Führer werden zu wählen haben, ob sie mit zerbrochenem Charakter den Frieden erkaufen oder Tyrrells Schicksal teilen wollen. Man hat zwar die alte Form *Si quis dixerit . . . anathema sit* unterdrückt; das ändert aber im Wesentlichen nichts an der Sache, und der § 5 stellt die tapferen Männer des Rinnovamento vor die Entscheidung: „Zu verurteilen und zu verdammen ist die Ansicht, daß nur die geoffenbarten Wahrheiten als ein Schatz des Glaubens gehütet werden,

*) Vgl. Nr. 8 Sp. 184. Ueberhaupt ist es von Interesse, das dort von Frankreich Berichtete in diesem Zusammenhang nachzulesen.

**) A much abused letter. By George Tyrrell. London, Longmans.

*) Ueber den neuen Syllabus handeln wir eingehend in nächster Nummer.

und es deshalb der Kirche in keiner Weise zustehe bei Behauptungen mitzuspochen, welche die menschlichen Disziplinen angehen.“ Im Uebrigen war es schon längere Zeit öffentliches Geheimnis, daß Voish, Tyrrell und Schell vorzugsweise getroffen werden sollten, wie ja auch der oben erwähnte Timesartikel andeutet; ja man kann sagen, daß keine Ansicht der modernen Theologie in den 65 Paragraphen übersehen worden ist. Die Gewissensbeunruhigung, welche dies hervorrufen muß, scheint so ungeheuer, daß man bei den großen Epochen der Kirchengeschichte nach Vorbildern dafür sucht. Das Schwert, nicht den Frieden bringt diese Stunde unsern katholischen Brüdern, und wir Evangelischen vermögen so gar Nichts zu tun, um ihnen zu helfen! Das lernt man trotz aller Weitherzigkeit doch auch aus den Blättern des Rinnovamento. Den Prachtbau seiner Kirche kann dem frommen Katholiken Nichts auf Erden ersetzen. Der Höhe seines Priesterideals kommt nichts Anderes gleich. Das objektive Zeugnis von dem im Fleisch geoffenbarten Gotte, welches im Sanctissimum zum Herzen spricht, belebt ihn den ärmsten Kirchenraum und macht ihn zur Heimat. Alles, was wir bieten, ist kalt dagegen und körperlos, es sei denn die Tat der Liebe. Die sollen wir üben und pflegen in unermüdlichem Drang, ob uns dadurch eine Brücke zu bauen gelinge, die über die Abgründe führt, welche Stammesgenossen und Nachbarvölker scheiden.

Maria Sell

Schwarzwaldgedanken

Oben am Rande des dunklen Fichtenwaldes stand er, unter sich das enge Tal, dessen zerstreute Häuser mit den Dächern tief zum Boden langsam im Abendsschatten versanken. Mächtig ragten die Berge im Hintergrund, hüben und drüben. Hell schimmerte droben der Abendhimmel. Leise leuchtend floß von ihm Abendsonnenlicht, ein zarter Schleier über all dem, was so ehrlich und echt drunten auf der dunkelnden Erde so fest wurzelte.

Ja echt und ehrlich Alles, was da zwischen den ehrenfesten Bergen eingeklemmt lag, das war es. Echte Menschen mußten in diesen Häusern wohnen und sie erhalten in ihrer alten, ehrlichen Art. Echte, ehrliche Augen schauten verwundert herüber zum sinnenden Fremdling aus dem Angesicht der Frau, die mit ihren Kindern Beeren daneben im Walde pflückte. Aber auch sehen waren die Augen. Hatte er sie erschreckt, da er so gleichgültig am Crucifix dort vorüberging?

Das Crucifix? Wie Erschrecken zuckte es auch durch den Wandrer, als sein Blick darauf fiel. All dies Echte, Ehrliche — und doch fremder Glaube, fremdes Hoffen? Katholizismus, ihm so fern, so verhaßt! Hier echte Menschen, echtes, liebes Wesen, das aus ihm seine Kraft sog!

Ja ihr dort unten! Ihr steigt herauf und betet dort zur Mutter Gottes und füllt, daß sie eure Felsen segnet und euer Vieh schützt, und schmückt ihr kleines Häuschen dankbar mit Heide und Glockenblumen, und sie macht euch besser, die Dankbarkeit gegen die liebe Mutter Gottes.

Ihr steigt zum Crucifix herauf und fühlt den lieben Helfer und wollt ihm wohlgefallen und wißt, er sieht es gern, wenn ihr Andern helft.

Ihr hebt vorm zornigen Herrgott und seid zornig gegen die Sünden eurer Kinder, wie er gegen die euren, und hütet eure Kinder, daß sie seinen Zorn nicht auf sich laden.

Ich!? Was sollte ich tun in eurer lieben, engen Welt, die so fest ruht auf alten Grundlagen?

Sind wir, die Klugen, die Männer der Wissenschaft, nicht wie die Wassertropfen: rasch fallen sie bei euch nieder, rasch eilen sie zum Meer, ihr aber seid die Bleibenden am Fuße der ewigen Berge?

Aber drüben im Gasthaus, da rennt der junge, nette Sohn des Hauses, der gewandte Helfer und Diener für alle Bedürfnisse der Fremden. Ist er noch ein Kind dieser festen Welt? Und die Tochter, die Blicke tauscht mit dem jungen Kaufmanne aus der Stadt?

Zu eurer festen Welt schleicht es heran! Es kommt das

Erdbeben, das eure festen Felsen erschüttert! Ihr merkt es nicht! Ihr kennt nicht die Weite und ihre wogenden Feuerflünde. Aber es kommt! Von dorthier sehe ich es kommen!

Und dann dachte der Wandrer an sein eigenes, heiliges Glück, überkonnt von seinem Glauben und Hoffen. Morgen Sonne sah er, nicht Abendsschatten! Was drunten der Welt zur zerstörenden Gefahr herankam, das konnte es nicht treffen. War es doch errungen im Niederkämpfen dessen, was dort herankam.

Und ihr habt uns doch nötig, Ihr Ruhigen und in der Vergangenheit Festen!

Gern würdet ihr uns los sein!

Aber nicht die majestätische, katholische Kirche, nicht „reine Lehre“ kann euch schützen vor dem Kampf, der euch — und wenn nicht euch, euren Kindern und Enkeln — kommt.

Und wir, die Geheften, was tun wir anders, was wollen wir anders tun, als Grundlagen legen, durch unser Ringen und Kämpfen Grundlagen suchen, auf denen dann so festes, tiefes, ehrliches Wesen wieder ruhen kann, wie ihr es noch habt, wie es Viele nicht mehr haben können, wofür aber auch ihr einmal neue Grundlagen braucht.

Und Viele meinen euch wohlzutun, indem sie uns vernichten!

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!

E. F.

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Sonntag, den 8. Februar 1891

Als ich heute aus der 11 Uhr-Messe kam, begegneten mir drei von unseren Einjährigen, die mich trotz anfänglichen Sträubens mit zum Frischhoppfen schleppten. Ich dachte schließlich, heute als am Fastnachts Sonntag könnte ich einmal ein bißchen unsolid sein. Beim Frischhoppfen wurde ich bekannt gemacht mit überaus geistvoll erdachten Würfelspielen, genannt: Max und Moriz, das lustige Säuchen.

Um diesem entsetzlichen Stumpfsinn zu entgehen, empfahl ich mich bald; auch Neumann schloß sich mir an. Wir gerieten gleich in ein philosophisches Gespräch. Wie ich schon nach den ersten Wochen einer flüchtigen Bekanntschaft vermutete, ist Neumann ein ideal gefinnter Mensch. Aber er ist noch ein Suchender. Von Haus aus Protestant, scheint er einen festen religiösen Glauben nicht mehr zu haben (oder noch nicht gehabt zu haben). Er meint, den großen Menschheitsproblemen gegenüber sei für den Gebildeten das einzig angemessene Verhalten: der Zweifel oder die Enthaltung des Urteils.

Er gesteht mir auch, er habe noch keinen Kreis kennen gelernt, in dem ein ideales Streben, wie er es in seinem Innern trage, geherrscht oder auch nur Anerkennung gefunden habe. Ich sei der Erste, der darin mit ihm harmoniere. — Wie gerne hätte ich ihm gesagt, daß die katholische Kirche es sei, in der wir Aufschluß finden über die höchsten Probleme und in der wahrer Idealismus wohnt! Aber ich schweige lieber; es wird wirkungsvoller sein, wenn er von selbst zu dieser Erkenntnis kommt. Möge ihn Gott dahin leiten!

Fastnachtsdienstag, den 10. Februar 1891

Dieser Tage fand ich zufällig in einem Roman einen jungen Mann folgendermaßen charakterisiert: Dieser Mann ist so ziemlich über Alles anderer Meinung als wir; sein Schweigen und seine unnatürliche Parteilosigkeit beweisen nur, daß er sich nicht verraten will und daß er es nicht darauf abgesehen hat, uns zu bekehren.

In gewissem Sinne bin ich diesem Herrn ähnlich; auch ich liebe zu schweigen und suche alle Standpunkte zu verstehen, und so komme ich den Vielen, die den Mut oder die Beschränktheit haben, einseitig zu sein, als unnatürlich parteilos vor. Aber ich bin nur zu sehr geneigt, meine eigne Ansicht gegenüber abweichenden meiner Umgebung aufzugeben oder vor lauter Verständnis für die verschiedenen Standpunkte und Auffassungsmöglichkeiten zu gar keiner eignen Ueberzeugung zu

kommen. Ich bin mir innerlich zu unselbständig, zu weich, zu nachgiebig gegen jeden Eindruck. Auch gegenwärtig fühle ich diese innere Haltlosigkeit, da ich mich doch in einer Umgebung befinde, die ich als nur inferior ansehen darf: dies bringt mich zur Einsicht, daß es wohl nicht der innere Gehalt der fremden Meinungen ist, der mich vielfach in meinen eigenen schwanken macht.

Dieselbe innere Schwäche und Weichheit des Wesens zeigt sich auch darin, daß ich mich in meiner seitherigen Lebensführung, auch im Ergreifen meines Berufs, fast nur von den Umständen schieben ließ.

Uebrigens will mir doch der Gedanke, den Lebensberuf, den ich nun einmal gewählt habe und für den ich doch ziemlich geeignet zu sein scheine, treu auszufüllen zur Ehre Gottes, immer noch als der vernünftigste erscheinen.

Draußen in der Stadt tobt noch der Karneval; auch meine Angehörigen sind auf dem Ball. Ich bin allein zu Hause, um in Bescheidenheit mein 23. Lebensjahr zu beschließen. Möge das 24. mit Gottes Hilfe besser werden!

Sonntag, den 22. Februar 1891

In der letzten Woche etwas laue Stimmung; dem Gang zur Bequemlichkeit vielfach nachgegeben; keine wissenschaftliche Beschäftigung. Es kommt mir doch eigentlich nur auf materielles Wohlergehen an.

Gestern Beichte; heute aus Trägheit die heilige Kommunion unterlassen.

Auch die „Angst des Irdischen“, die kleinen mehr materiellen Sorgen und Bestimmnisse des Tages spielen in meinem inneren Leben noch eine zu große Rolle. Und dabei glaubte ich bisweilen, ja oftmals konstatieren zu können, daß ich für das Irdische ziemlich abgestorben sei — es mag darin doch viel Selbsttäuschung liegen: befördert durch den Umstand, daß mich manche Vergnügungen, für die meine Altersgenossen schwärmen, kalt lassen. Daß es keine wirkliche Erhebung über das Irdische ist, kann ich wohl daraus schließen, daß alle äußeren Unbequemlichkeiten, körperliche Schmerzen und Ähnliches, mich sehr nieder schlagen.

Und dann: ist diese meine „Loslösung vom Irdischen“ nicht zum guten Teil Blasfheit, Mangel an gesunder Genußfähigkeit? Sogar die vollendetsten musikalischen Darbietungen lassen mich ziemlich kalt, wenn ich nicht gerade „bei Stimmung“ bin. Ist diese allerdings vorhanden, so kann mich auch sogar der unvollkommene Vortrag eines Dilettanten geradezu beseitigen. Es kommt mir übrigens so vor, als bestünde für mich der eigentliche Genuß, den ich von der Musik habe, nicht in erster Linie in dem Aufnehmen und Verstehen der musikalischen Komposition selbst; vielmehr versteht sie mich in eine gewisse angeregte — erhobene oder schmelzende — Stimmung, und die Ahnungen, Phantasien, Gedanken, die aus dieser wie aus ihrem Nährboden aufsprießen, sie sind wohl für mich der eigentliche Genuß.

Sonntag, den 1. März 1891

Im Gymnasium war mir das Turnen immer etwas sehr Unangenehmes gewesen: ich war körperlich — übrigens auch geistig — sehr schwerfällig und ungelent, und dazu hatte mir ein roher Lehrer, der uns wegen Ungehorsamkeit gelegentlich geradezu mißhandelte, alle Lust am Turnen von vornherein genommen. Jetzt hat mir die lebhaftere Übung und der kleine Fortschritt, den ich wahrzunehmen glaube, das Unbehagen, das ich anfangs bei diesem Dienstzweig stets empfand, ziemlich genommen. Die völlige Beherrschung des Körpers, wie sie sich beim guten Turnen zeigt — ich bewundere da besonders einen unserer Sergeanten — ist doch etwas gar Schönes und der Gesundheit Nützlich.

Mit welchem Unbehagen, ja Grauen sah ich früher meiner Militärzeit entgegen! Hatte ich ja doch auch schon von Kind auf gar oft die Drohung hören müssen: Warte nur, beim Militär wird man dir das schon beibringen!

Und ich war schon an und für sich ein so ängstlicher Junge. Nach dem frühen Tode meines Vaters lebte ich z. B. in ständiger Besorgnis um meine Mutter. Ich kann mich noch sehr wohl erinnern, daß ich gar oft, wenn sie ausgegangen war,

um etwa Besuche oder Einkäufe zu machen, und dabei etwas länger ausblieb, in großer Angst war, betend am Fenster stand und nach der Straße sah, bis sie um die gegenüberliegende Straßenecke kam. . . .

Diese — wohl angeborene — Ängstlichkeit hat mich überhaupt wenig von dem vielgepriesenen Glück der Jugend genießen lassen. Auch das Schulleben war mir dadurch recht unerquicklich. Die Angst vor schlechten Noten oder Strafen war hier noch gesteigert durch einen zügellosen Ehrgeiz, der leider auch zu Hause eher gefördert als gedämpft wurde.

Wenn nun gar ein Lehrer willkürlich und launisch war — ich erinnere mich besonders eines solchen Herrn noch mit Abscheu — dann war mir der Unterricht eine wahre Qual.

Rechne ich noch zu dem Allen die heftige religiöse Angst vor Tod und Hölle, die bei allen „Sünden“ und den früh anhebenden Glaubenszweifeln mich packte; die Aufregungen, die mir beim Empfang der heiligen Sakramente durch meine Strupulosität verursacht wurden, ferner das angestrengte geistige Arbeiten, das oft übertriebene Musizieren, Schachspielen u. A., endlich qualvolle Zahnoperationen: lauter Dinge, die auf die Nerven zerrüttend wirken mußten — so kommt mir der Gedanke, daß ich eigentlich eine sehr starke Natur haben muß, da ich das Alles ausgehalten habe.

Uebrigens macht sich gegenwärtig mehr und mehr das Gefühl in mir geltend, daß meine Ängstlichkeit doch allmählich etwas nachlasse, daß überhaupt meine Nerven sich etwas stärken. Eins hat mir jedenfalls das Militärjahr schon eingebracht: daß ich den Wert körperlicher Gesundheit und Kraft — sowohl an sich wie für die geistige Leistungsfähigkeit — viel mehr schätze, und daß ich den festen Vorsatz gefaßt habe, in meinem künftigen Leben die Pflege der Gesundheit wohl zu beachten. Es regt sich wieder etwas mehr in mir von jugendlicher Kraft und Rüstigkeit, und vor allem die Lust zu wandern. Auch hoffe ich allmählich etwas loszukommen von der „Angst des Irdischen“ und Fortschritte zu machen im Streben nach dem christlichen Gleichmut, der den Menschen befähigt, in erster Linie auf sein himmlisches Ziel hinzuwirken und — wenn er seine Pflicht getan — allen irdischen Ereignissen mit Ruhe und ohne peinigende Sorgen entgegenzugehen; in ihnen lediglich den Willen Gottes zu erkennen.

Zum Fall Vogl

geht uns mit einem freundlichen Begleitschreiben folgende Erklärung zu, die wir gern zum Abdruck bringen:

Sehr verehrte Schriftleitung!

Die in Nr. 27 der Christlichen Welt Sp. 640 bei Besprechung des „Falles Vogl in Sachen-Meinungen“ verzeichnete angebliche Äußerung des Richters: „Nach der Verfügung des Oberkirchenrats hätte ich eigentlich sofort in Ihre Wohnung gehen und dort Haus-suchung halten müssen“, ist in dieser Form nicht gefallen und kann daher, namentlich bei der lapidaren Fassung der Berichterstattung, sehr leicht zu einer Verdunkelung des Tatbestandes führen. Sie kann den Anschein erwecken, als ob der Oberkirchenrat eine Haus-suchung angeordnet hätte, der Richter aber von dieser als drastisch empfundenen Maßregel von sich aus Abstand genommen hätte. Ich ersuche deshalb sehr ergebenst, zur Vermeidung jeglichen Mißverständnisses folgende, auch von dem seinerzeitigen Protokollführer mit befehligte vollständige Wiedergabe des Sachverhalts aufzunehmen:

In einer Eingabe an den Oberkirchenrat erklärte Herr Dr. Vogl, daß das in Schlagwörtern gehaltene „Konzept“ seines Vortrags noch in seinen Händen und er zur Vorlage bereit sei. In dem Beschluß des Oberkirchenrats, welcher dem Amtsrichter die Untersuchung über-trug, wurde angeordnet, erstens daß dies Konzept beizugehen und zu verwahren sei, und zweitens, daß die ganze Untersuchung — sicher im ureigensten Interesse des Herrn Pfarrers — tunlichst zu beschleunigen sei. Eine der allerersten Handlungen des Richters bestand naturge-mäß in der Beiziehung dieses für die ganze Untersuchung mit grund-legenden Konzeptes. Auf die entsprechende Verfügung ging 1. das Konzept, 2. ein von Herrn Dr. Vogl in diesen vierundzwanzig Stunden angefertigter, aber gar nicht verlangter, von Herrn Dr. Vogl als „völlig zuverlässig“ bezeichneter ausgearbeiteter Entwurf seines Vor-trags ein. In diesem letzteren fehlte — für den Untersuchungs-führer auffälliger Weise — der Ausdruck, daß „von der Verwirk-lichung der sozialdemokratischen Ziele 50 Millionen Vorteil und 1

Million Nachteil haben würden" in jeglicher Form, obwohl dieser im „Konzept“ enthalten war. Auf meinen Vorhalt, daß doch diese Tatsache leicht auch die unbedingte Zuverlässigkeit des Vortragsentwurfs überhaupt erschüttern könnte, erklärte Herr Dr. Vogl, daß er „auf die Verfügung des Amtsgerichts hin in vierundzwanzig Stunden den Vortrag habe anfertigen müssen und da diesen Passus leicht habe übersehen (!) können.“

Der Richter, der durch diese Art, ein zum mindesten ungewöhnlich leichtes Ver- und Uebersehen auf andere Schultern abzuwälzen, sehr überrascht war, erklärte Herrn Dr. Vogl hierauf nahezu wörtlich Folgendes:

„Der ausgearbeitete Vortragsentwurf ist gar nicht verlangt worden, sondern nur das von Ihnen selbst angebotene und als solches bezeichnete Konzept, welches nach der Verfügung des Oberkirchenrats beizubringen und zu verwahren ist. Für gewöhnlich erfolgt solche Beiziehung durch Beschlagsnahme in der Wohnung. Die von mir beliebte Art bitte ich also schon als ein Entgegenkommen meinerseits aufzufassen.“ Diese letztere Äußerung tat ich mit Bezug auf eine bei Eröffnung der Untersuchung und Belehrung über Zweck und Art dieser abgegebene Erklärung, daß ich zur Erreichung des Untersuchungszwecks, wie ich einerseits die Anklage gründlich zu erschöpfen habe, ich andererseits auch in weitgehendstem Maße Herrn Dr. Vogl Gelegenheit zu seiner Verteidigung zu geben und ihm hierbei entgegenzukommen habe und auch entgegenkommen werde.

Zu Ziffer 3 jenes Auflasses beschränke ich mich auf die Bemerkung, daß Herr Dr. Vogl nur befragt wurde über Punkte, die der Vortrag berührt hatte, oder die diesen und die vom Ankläger Herrn Vogl gemachten Vorwürfe betrafen, und daß die von Herrn Dr. Vogl genehmigten und unterschriebenen Protokolle selbstverständlich in der gezielte vorgeschriebenen Weise unter völliger Mitwirkung desselben zustande kamen, ja stellenweise von ihm diktiert wurden.

Diese Äußerung auch von einer anderen Seite zur völligen Klarstellung.

Gamburg, den 17. Juli 1907 In vorzüglicher Hochachtung
der untersuchungsführende Beamte
Goedel, Amtsrichter

der Protokollführer: Dr. Peterhänsel, Referendar

Ohne mit Herrn Pfarrer Vogl in Verbindung zu treten, erlauben wir uns hierzu folgende Bemerkungen.

Die Äußerung des Herrn Amtsrichters Goedel über eine von Rechts wegen statthafte oder erforderliche Hausdurchsuchung ist so, wie von uns angegeben, auch in dem Referat auf dem Hildburghäuser Pfarrerversammlung angeführt. Herr Amtsrichter Goedel bestätigt selbst, daß der gewöhnliche Sinn einer derartigen Verfügung, wie sie der Oberkirchenrat an ihn erlassen hatte, eine gerichtliche Beschlagnahme des Konzepts im Hause sei und daß die von ihm beliebte Art der Auslieferung lediglich seinem persönlichen Entgegenkommen zuzuschreiben ist.

Die „Eingabe“ Vogls, von der weiterhin die Rede ist, kann nur der im Artikel erwähnte Antrag Vogls auf Strafverfolgung Schlüters wegen Beleidigung sein. In dieser Eingabe also stellte Vogl sein „Konzept“ zur Verfügung. Dieses Konzept enthält nur Stichworte und eben darum keinerlei Anhalt für die Hauptfrage, ob nämlich die betreffenden Gedanken im Einzelnen als Meinung des Referenten oder als Meinung der Sozialdemokratie wiedergegeben wurden. Darum konnte unmöglich Vogl das Konzept allein einliefern. Er mußte Hals über Kopf den ganzen Vortrag niederschreiben und wurde damit nur mit Zuhilfenahme der Nacht in fliegender Eile fertig. Daß dabei eine einzelne Äußerung vergessen wurde, wäre nur dann befremdend, wenn gerade die den Redner mehr belastete als andre. Aber der in obigem Schreiben wiedergegebene Satz (von den 59 Millionen) scheint uns in keiner Hinsicht wichtiger als irgend einer der andern Sätze, in denen Vogl sozialdemokratische Gedanken wiedergab, eher minderwesentlich. Warum hier sofort eine beachtlichste Unehrlichkeit annehmen? Eine solche wäre doch die größte Torheit gewesen, da ja das Konzept mit eingeliefert wurde und die Differenz bemerkt werden mußte. Vogl hat mündlich die Äußerung sofort zugegeben und auf dem Vortrags-Altentest steht sie amtlich mit Bleistift am Rande vermerkt mit dem Zusatz: „im Sinne der Sozialdemokratie gesagt“. Von Vogls Kollegen wird mit der größten Bestimmtheit versichert, daß sie ihn für einen durch und durch lauterer Charakter und keiner Unaufrichtigkeit für fähig halten. Diesen Eindruck haben auch wir aus Allem, was uns bei dieser Gelegenheit offenkundig geworden ist.

Was zu Ziffer 3 bemerkt ist, verträgt sich ganz wohl mit

dem, was wir unter 3 ausgeführt haben. Es hat Alles seine zwei Seiten. —

Auch von Herrn Superintendenten Dr. Rost in Gamburg ist uns ein längeres Schriftstück zugegangen.

Nach eingehender Korrespondenz mit ihm muß es genug sein, an dieser Stelle zu erklären: wir halten an unserer prinzipiellen Stellungnahme zum Fall Vogl fest, aber nehmen gerne davon Kenntnis, daß Herr Superintendent Rost sich des Vertrauens der Grasschaft Gamburg in hohem Grade erfreut, in einem herzlichen Verkehr mit den Geistlichen seiner Diözese steht und auch Herrn Pfarrer Vogl gegenüber bemüht war, seine Pflicht zu tun.

Kade

Verschiedenes

Einß und Zeh. Rückblicke und Ausblicke. Rede gehalten am 25. November 1905 zur Erinnerung an die am 10. Oktober 1805 erfolgte Eröffnung der Gymnasium illustre genannten ältesten Gießener Hochschule von D. Bernhard Stabe. Gießen, Alfred Töpelmann 1905. 47 S. 80 Pfg.

Dieses Schriftchen, schon fast zwei Jahre alt, ist bereits in unsern Spalten (1906, 12, 284) gebührend angezeigt worden. Ich habe es in diesen Tagen wieder gelesen, um mich auf die Jubelfeier der benachbarten Universität Gießen zu stimmen, die vom 31. Juli bis 4. August stattfinden soll. Ich las sie mit Wehmuth, weil die Erinnerung an den inzwischen abgerufenen Verfasser in mir lebendig wurde, der so ganz verwachsen war mit seiner Universität und vor Anderen im Mittelpunkt dieser Feier gestanden haben würde. Prächtige, beherzigenswerte Worte über unsre Zeit und über das, was sie aus der Vergangenheit lernen könnte, hat er in diesem Vortrag gesagt. Aber der Hinweis auf das inhaltsreiche Büchlein soll mir nun vor allem das Sprungbrett sein zu einem Wunsche an die mitfeiernde Fakultät. Ich wollte mit einem größeren Begrüßungsartikel ins Festgewühl hineinspringen; aber wie diese Nummer zeigt und auch die vorhergehenden, nahmen andre Ereignisse in Welt und Kirche jetzt Zeit wie Raum in Anspruch. Auch werden die zu erwartenden Festschriften so viel Material zur Geschichte der Universität Gießen an den Tag bringen, daß wir uns schon darauf freuen, den Ertrag davon unsern Lesern irgendwie vorzuführen: das kann aber nur post festum geschehen. Heute muß genügen ein kurzes Wort der Dankbarkeit an die kleine, aber tapfere und charaktervolle Fakultät, der auch die Christliche Welt so viel Förderung verdankt, wie vielleicht keiner zweiten. Das gilt von der Gründung unsers Blattes her: kaum Einer der Gießener Professoren, wie sie auch in den zwanzig Jahren gewechselt haben, der nicht durch Rat, Kritik und Ermunterung, oder durch Mitarbeit uns gefördert hätte. Die Beiträge aus Gießen gehören zu dem Selbstesten und Anziehendsten, was wir gebracht haben. Freilich, gerade der Verfasser obigen Büchleins ist zuweilen unzufrieden mit uns gewesen. Er hat auch zuweilen Recht gehabt mit seiner Unzufriedenheit. Jedenfalls haben wir alle Ursache, den Gießern unsere Dankbarkeit zu bezeugen aus Anlaß ihrer Jubelfeier. Mögen sie zunächst im engen Kreise einer kleinen Landeskirche wirken: gerade der Beruf, einer Landeskirche als einzige Fakultät zu dienen, hat wie seine besondere Verantwortung so auch seine besondere Schönheit und Größe. Aber dazu dürfen die Gießener das frohe Bewußtsein haben, daß man auch außerhalb der heftigen Grenzen ihren Geist verspürt, daß wir überall in Theologie und Kirche mit von ihnen leben. Möge diese Kraft und Wirkung der Fakultät ins vierte Jahrhundert hinein noch wachsen und zunehmen! Q. D. b. v.

R

Aus einer kleinen Universitätsstadt. Kulturgeschichtliche Bilder von Alfred Bach. Zweite Auflage. Gießen, Emil Roth, 1 Mk.

Rechtzeitig zur dreihundertjährigen Jubelfeier der Universität Gießen erscheint wiederum dies anspruchslose und doch sehr lezenswerte Büchlein. Die Skizzen, deren Mittelpunkt Gießen ist, gehören sämtlich der Zeit von 1772 bis 1848 an. Ihre Gegenstände sind nicht das Genre des Kleinlebens, sondern jede knüpft an eine oder mehrere historisch bedeutsame Persönlichkeiten an. Goethe, Klinger, Börne, Fichte, Schleiermacher, Blücher, Karl Vogt — diese Männer sind es, deren Beziehungen zu Gießen und Gießener Akademikern in ansprechendster und dabei lehrreichster Weise uns geschildert werden, zum Teil unter Benutzung bisher unbekannter Materials. So hat das Büchlein mehr als lokalgeschichtliche Bedeutung. P. Drews

Luther im Lichte der neueren Forschung. Von Heinrich Böhmmer. Leipzig, Teubner 1906. Aus Natur und Geisteswelt, 113. Bändchen. 156 S. Gebunden 1,25 Mk.; Geschenkbund 2,50 Mk.

Es wird selten geschehen, daß auf so wenig Seiten auf Grund so genauer Quellenkenntnis so viel Inhalt in so reizvoller Sprache geboten wird. Der erste Abschnitt orientiert über das alte Lutherbild und die Entwicklung der Lutherforschung, der zweite zeichnet Luthers Entwicklung bis zu seiner Reife, die folgenden beschreiben ihn als Persönlichkeit, als Denker und Propheten, als Begründer einer neuen Kultur. Bei aller Knappheit findet Böhmmer Raum, auch zu Trevelts vielumstrittener Auffassung der Reformation klar und

gründlich Stellung zu nehmen: er lehnt sie durchaus ab und zwar mit außerordentlich gewichtigen Gründen (Vgl. S. 116—21). Obwohl das Büchlein für weite Kreise bestimmt ist und seinen Zweck hier vorbildlich erfüllt, kann auch der Fachmann keinesfalls daran vorbeigehen. Höchstens der Zweifel sei erlaubt, ob Böhmer nicht zuweilen — natürlich unbewußt — auf Kosten der Richtigkeit nach pointierter Darstellung strebt.

Amerikanismus und Laizismus. Das Laienelement im Ultramontanismus. Von Leopold Karl Goetz. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag 1906. 111 S. 1,80 Mk.

Man muß bei den Goetz'schen Kontroverschriften immer wieder staunen über die eminente Belesenheit des Verfassers, der die katholische Presse bis ins Kleinste hinein kennt und aus einer Ansammlung von Auszügen und Ausschnitten sein Material aufbaut, — formell nicht immer einwandfrei, die Arbeit mit der Schere verleugnet sich nicht ganz. In der vorliegenden Studie versucht Goetz den Nachweis, daß der Ultramontanismus selbständige Valentätigkeit nicht kennt, der Laie ist existenzberechtigt nur als der „Gläubige“, der sich der Hierarchie unterwirft. Es ist sehr lehrreich, diesen Gedanken zunächst prinzipiell aus dem Wesen des Ultramontanismus entwickelt und dann durch die einzelnen Gebiete des beruflichen Lebens hindurch bestätigt zu sehen. Prinzipiell hat Goetz jedenfalls Recht, im Prinzipie ist der Ultramontanismus schlechthin Merikalismus, aber ist das Prinzip in der katholischen Kirche zum völligen Siege gelangt? Goetz ist Historiker genug, um nicht eine erhöhte katholische Valentätigkeit in der Gegenwart anzuerkennen. Aber er würdigt sie viel zu niedrig! Man hat hier immer das Gefühl: „Der Andre hört von Allem stets das Nein!“ d. h. weil es keine altkatholische oder protestantische Valentät ist, ist es überhaupt keine bedeutsame. Es ist nur „ein Sich-anpassen des Katholizismus an die besonderen Bedürfnisse der Gegenwart“, „vorwiegend dem Protestantismus abgelehnt“ — wenn dem so wäre, wäre es ein Schaden? — „die inneren Streitigkeiten auf katholisch-sozialen Gebiet, z. B. der Zwist über den Punkt „Christliche Gewerkschaften“ oder „Katholische Fachabteilungen“ sind für unsere Frage „ohne weitere Bedeutung“ — wirklich? Meines Erachtens ist das Wachsen der Valentätigkeit auf katholischem Boden ein sehr gesundes Zeichen der Reaktion gegen überstarkes Merikalismus und darf nicht nur als Nothbehelf gewürdigt werden. In der „Kölnischen Volkszeitung“ besitz das katholische Valentum einen sehr gewichtigen Sprecher, dessen Stimme auch da beachtet wird, wo sie zu frei erscheint. Ohne die Schranken des Valentums zu verkennen, tun wir, glaube ich, doch besser, an die Stelle ihrer Heraushebung eine Ermüthigung und Förderung katholischer Valentätigkeit zu setzen.“

Der Syllabus in ultramontaner und antultramontaner Beleuchtung. Von Franz Heiner. Mainz, Kirchheim 1905. IV und 384 S. 7, gebunden 8 Mk.

Heiners eingehender Kommentar zum Syllabus ist gedacht als Gegenschrift gegen die Arbeit von Götz^{*)}, und zwar vom forciert katholischen, um nicht zu sagen: ultramontanen Standpunkte aus. Das macht sie besonders interessant; hier ist Tragweite und Verpflichtungskraft des Syllabus für die katholische Kirche zu erschließen. Heiner versichert: „ich habe in keinerlei Weise die einzelnen Sätze abgeschwächt, sondern bin ausschließlich nach den Regeln der Gesetzesinterpretation verfahren, wie ich dieselben in der Einleitung dargelegt“ d. h. nach dem Grundsatz, „die jeweilige Veranlassung, geschichtliche Entstehung und geschichtliche Bedeutung jener Sätze herauszustellen.“ Dabei soll aber der Syllabus nicht mit Ehrbard zum Zeitprodukt herabgebrütet werden, „im Gegenteil wollen wir den Inhalt desselben als voll und ganz berechtigt und gerechtfertigt auch für unsere Zeit bei den einzelnen Theesen nachzuweisen suchen.“ Die Bedeutung einer unfehlbaren Kathedralentscheidung will Heiner nur der Encyklika Quanta cura beigemessen sehen, nicht aber dem Syllabus als Ganges — „solange Rom selbst sich nicht darüber deutlich ausgesprochen und die Streitfrage definitiv entschieden hat, steht es jedem Katholiken vollkommen frei, einer Ansicht zu folgen, welcher er will“ — höchstens einzelnen Sätzen, sofern sie zu anderen Entscheidungen der höchsten Lehrautorität in der Kirche in direktem oder indirektem (wie dehnbar ist das!) Zusammenhange stehen. Von da aus kann Heiner sogar sagen: „Wir Katholiken wissen sogar sehr gut, daß, wenn der Papst als Oberhaupt der Kirche in Religionsachen in so bündiger und bestimmter Weise gesprochen hat, wie dies im bezeichneten Urtheile (dem Syllabus) geschehen ist, er als höchster Gesetzgeber auftritt in jener Gewalt, die Christus ihm in seinem ersten Vorgänger dem heiligen Petrus verliehen hat: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein.“ Damit wird die Grenze zwischen Kathedralentscheidung und verpflichtender Entscheidung so schmal wie irgend möglich — bei Schanz im Staatslexikon und Meyenberg in der Kölnischen Volkszeitung ist sie viel breiter — fast möchte man sagen, sie ist überhaupt nicht mehr da! Bekennet doch Heiner: „es besteht zwar ein innerer Unterschied zwischen beiden Formen, aber für das praktische Handeln und für die religiöse Stellung des Katholiken zu demselben macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob er das Eine oder Andere annimmt.“ Deutlicher kann man sich wohl nicht ausdrücken.

Also ist die Götz'sche und Hoensbroech'sche^{*)} Interpretation richtig? Der Katholizismus durch den Syllabus und damit bei dessen bindender Kraft überhaupt als Feind aller Kultur und allen Fortschritts erwiesen? Weit gefehlt! Das Wertvolle an Heiners Schrift ist gerade, gezeigt zu haben, daß trotz Herausforderung des Syllabus zu höchster Autorität Bewegungsfreiheit und Kultureröffnung auf katholischer Seite möglich ist. Natürlich in gewissen Grenzen. Es gibt Punkte, in denen Heiner unerbittlich ist. So heißt es von der Zivilehe: „Es fehlt demnach der bürgerlichen Ehe eine wesentliche Eigenschaft, weshalb sie überhaupt keine Ehe, also vom kirchlichen Standpunkte aus ein Konkubinat ist.“ (S. 317.) Bei derartigen Gebundenheiten wird man sich nur fragen müssen, ob sie irgendwelche Schäden anrichten können; das ist im vorliegenden Punkte offenbar nicht der Fall, sein Privat-urteil über die Zivilehe mag Jeder haben, ihre rechtliche Verbindlichkeit tastet Heiner nicht an, erkennt sie vielmehr ausdrücklich an. (S. 318.) Bewegungsfreiheit aber geben Sätze wie: „Toleranz ist unter Umständen berechtigt oder gar geboten, wenn ein Grundsatz praktisch entweder garnicht oder doch nur unter größerem Schaden durchführbar ist, als der aus der Duldung selbst erwachsende Nachteil sein würde.“ (S. 72.) Und wenn gegen den Katholizismus gerne ausgespielt wird, daß er jeden ihm nicht Angehörigen verdamme, so belehrt uns Heiner unter Berufung auf päpstliche Autorität, daß die Kirche sich ein persönliches Urteil über das Schicksal von Katholiken oder Nichtchristen nicht annimmt, vielmehr dem göttlichen Rathschluß die Entscheidung vorbehält. „Nur das wissen wir, daß der Heide, wenn er gerettet wird, nicht durch seine heidnische Religion, sondern trotz ihr, durch geheimnisvolle Anteilnahme an den Gnaden in der Kirche Christi zur Seligkeit gelangt.“ (S. 94.) Von der Seminar-erziehung heißt es: „Wir müssen entschiedene Verwahrung einlegen gegen die empörende Behauptung, daß die Theologen an den Seminarien in direkt antinationalen, staatsfeindlichen Geiste von staatlich anerkannten Professoren erzogen würden.“ (S. 219.)

Noch eine ganze Reihe von Sätzen wäre anzuführen. Ich verkenne nicht, daß Heiner gerade in seinem (übrigens sehr lehrreichen) Bemühen, die Autorität des Syllabus auf die historische ursprüngliche Bedeutung seiner einzelnen Sätze festzulegen und dabei zu erhalten, der tatsächlichen Wirkungskraft des Syllabus nicht ganz gerecht geworden ist, verkenne auch nicht das Unschöne mancher polemischen Aeußerung (vergl. S. 39 der Ausdruck: „zum Rathschlagen“ gegen Götz), verkenne endlich nicht das Pretäre, Lastende und Unsidere der vom Syllabus gewährten Bewegungsfreiheit, aber ich möchte nicht bloß das Nein sehen, sondern energisch das Ja betonen. Es ist, ohne sich einer formellen Rechtsverletzung des Syllabus schuldig zu machen, eine Anteilnahme des Katholizismus an kulturellem Fortschritt (im weitesten Sinne) möglich, soweit nicht die Eigenart der katholischen Religionsauffassung eine solche überhaupt verbietet. Die Grenzen sind hier sehr flüchtig und dehnbar; unsere Aufgabe muß die kräftige Förderung aller dem Fortschritt innerhalb des Katholizismus dienenden Bestrebungen sein; ihre Stärkung ist eine Stärkung des Fadens, an dem das Damoklesschwert des Syllabus und des sogenannten Ultramontanismus hängt; ist er stark, so kann das Schwert nicht herabfallen. Nur dieser Weg wird in Ehren die „katholische Frage“ lösen können.“

Walter Köhler

Die Zukunft des Protestantismus. Von einem Laien. Berlin, Alexander Dunder 1906. 61 S. 80 Pf.

Valenchriften über Christentum und Kirche sind nicht immer erquicklich zu lesen. Von dem Einfluß der eifrigen und gebiegen theologischen Aufklärungsarbeit der letzten Jahre ist bei vielen Nichttheologen, die sich berufen fühlen, in den Kämpfen der Gegenwart ein entscheidendes Wort mitzusprechen, überraschend wenig zu spüren. Einerseits wird eine Laienorthodoxie laut, vor der auch die konservativste Theologie nicht bestehen kann; andererseits regt sich ein geistlos-rationalistischer Habitus, der mit tühner Unbefangtheit neue Religionsysteme aus der eignen Phantasie heraus frei in die Luft konstruiert. — Im Gegensatz zu den vielen laienhaften Ungeheuerlichkeiten und Flachheiten ist die Schrift „Die Zukunft des Protestantismus“ eine sehr erfreuliche Erscheinung. An ihr merkt man, daß nicht vergeblich gearbeitet ist. Der Verfasser charakterisiert mit Schärfe und Klarheit das innere Wesen des Protestantismus. Der evangelische Individualismus kommt zu voller Geltung, aber auch die Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaft wird nicht verkannt. Die Forderungen des Tages werden energisch verfochten, aber auch die Ueberlieferungen der Vergangenheit finden verständnisvolle Würdigung. Weber von der Orthodoxie, noch von einem Konventikelchristentum erwartet der Verfasser eine wesentliche Förderung des Protestantismus, sondern nur von dem wachsenden Einfluß der zugleich freien und frommen modernen Strömung in Kirche und Theologie. — Die Sprache ist frisch und durchsichtig. Die treffliche Schrift ist der Beachtung wert und verdient nicht nur in den Kreisen der Nichttheologen, sondern auch unter den Theologen wegen vieler beherzigenswerter Winke weite Verbreitung.

Withorn

^{*)} Vgl. Christliche Welt 1904 Nr. 41.

D H

^{**)} Auch diese Anzeige, längst druckbereit, soll das vorbereiten, was ihr Verfasser uns in nächster Nummer über den neuen Syllabus zu sagen haben wird.

D H

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. S.

^{*)} Die Anzeige wartet längst des Drucks. Wir bringen sie absichtlich jetzt, wo der Kampf des Merikalismus gegen das Valenchristentum entbrannt ist wie auf Leben und Tod.

D H

^{**)} Goetz, Der Ultramontanismus als Weltanschauung auf Grund des Syllabus quellenmäßig dargestellt. Bonn, Georgi 1905. Eingehend besprochen Christliche Welt 1905 Nr. 32.

D H

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Hannover. Dienstag 13. August 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstr. 1: Besprechung: Fr. Naumanns Briefe über Religion, Brief 6 usw.
Magdeburg. Mittwoch 14. August 1/4 4 Uhr im Stadtmissonshaus, Haffelbachstr. 1: Luther und Kant. Dr. Franz. Gäste willkommen.

Chronik
der
Christlichen Welt

Nr. 30. Aus der französischen Schweiz — Die römische Kurie. Ertes Städt — Verschiedenes: Offizielle Kirche und Wissenschaft; Erfurt: Ist ein liberaler Theologe ein Christ?

Evangelisch-Sozial

Berlag von Alexander Dunder
Berlin W. 35
arbeit: Paul Roeske, Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit. — Otto Zuchellen, Jugendarbeit auf dem Lande. — El. Schulz, Wie beschäftigen wir unsere jungen Freunde in den Siedlungsvereinen? — Sächsische Evangelische soziale Vereinigung: Walter Claffen, Vortragsreihe in Sachsen. — Gottfr. Naumann, Unsere Mitgliederverammlung in Merane. Eine neue evangelisch-soziale Gründung. — W. Schönefelder, Die Straßburger Tagung. I. — Kongreßnachrichten.

Marseille

Die Stelle des Seemannspastors und Vikars der deutsch-evangelischen Gemeinde ist auf 1. Oktober d. J. zu besetzen. Anfangsgehalt 200 frs. monatlich mit freier Wohnung im Seemannshaus. Bewerbungen an Herrn Pfarrer P. Walter, rue Puget 14, Marseille.

Gesucht zum 15. August ein akademisch gebildeter Lehrer oder Pfarrer zum Unterricht in Religion, Geschichte, Deutsch. Anfangsgehalt 1800 Mk. und alles frei. Photographie und Lebenslauf erbeten an Deutsches Landerziehungsheim Schloß Gaienhofen am Bodensee.

Zum 1. September bedarf ich eines Mitarbeiters bei der Herstellung des 2. Bandes meines Neuen Testaments, Text und Apparat umfassend. Gehalt 2000 Mark, steigend bis zu 2400 Mark. Täglich 6 Stunden Arbeitszeit. Bindung auf 1 Jahr nach einer Probezeit von 3 Wochen.

Professor D. von Soden, Berlin. Friedrichstr. 213

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörtrich, Bensheim a. d. Bergstraße
Beste Referenzen. Näheres und Prospekte durch den Vorsteher.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

In das zehnte Jahr

ihres Bestehens tritt mit diesem herbst die halbmonatschrift „Das literarische Echo“. Als verbreitetste, gelesenste und ihrer stofflichen fülle wegen meistgeschätzte Literaturzeitschrift genießt sie heute bei den Literaturfreunden des In- und Auslandes ein festbegründetes Ansehen und den Ruf eines unentbehrlichen und ausgezeichneten Informations-Organs. Verlangen Sie umgehend kostenfreie Zusendung eines Probeheftes durch den

Verlag Egon Fleischel & Co., Berlin W. 35.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb: M. 6.—

XXXIV. Kongress für Innere Mission

vom 23. bis 26. September 1907 in Essen

Montag, den 23. September: Konferenz des Central-Ausschusses für Innere Mission nachmittags 5 Uhr im Hotel Vereinshaus — Eröffnungsgottesdienst in der Pauluskirche abends 6 Uhr. Predigt Oberhofprediger D. Dryander-Berlin — Begrüßungen und geselliges Beisammensein um 8 Uhr im großen Saal des städtischen Saalbaus.

Dienstag, den 24. September: Erste Hauptversammlung vormittags 9 Uhr im städtischen Saalbau. Eröffnung des Kongresses durch den Präsidenten des Central-Ausschusses Direktor F. A. Spicker aus Berlin-Grünwald. „Wie kann die Innere Mission ihre Aufgabe festhalten und erfüllen, unser Volksleben durch die Kräfte des Evangeliums zu erneuern?“ Referent Professor D. Ihmels-Leipzig — Geschlossene Sitzung des Central-Ausschusses mit seinen Agenten und den Vertretern der ihm verbundenen Vereine, Anstalten und Verbände nachmittags 4 Uhr im Hotel Vereinshaus — Nachmittags Führung durch die Kruppischen Wohlfahrtseinrichtungen — Liturgische Paul Gerhardt-Feier abends 8 Uhr in der Kreuzeskirche. Ansprache Superintendent D. NELLE-Hamm.

Mittwoch, den 25. September: Spezialkonferenzen. 1. „Die Aufgaben der Inneren Mission an der heranwachsenden männlichen Jugend in den Großstädten.“ Referenten Pastor Stuhmann-Barmen und Unitätsdirektor H. Bauer-Berthelsdorf. Vormittags 8 Uhr im Kruppssaal des städtischen Saalbaus — 2. „Stellung und Aufgaben der Inneren Mission gegenüber der Mäßigkeits- und Enthaltensamkeitsbewegung.“ Referent Pfarrer Gonser-Berlin. Vormittags 8 Uhr im Kammerrmusiksaal des städtischen Saalbaus — 3. „Ziel und Grenzen der Frauentätigkeit nach evangelischen Grundsätzen.“ Referenten Professor Dr. Wychgram-Berlin, und Fr. Paula Müller-Hannover. Vormittags 11 Uhr im großen Saal des städtischen Saalbaus — 4. „Was hat die Kirche und ihre Innere Mission zu fordern im Hinblick auf die Behandlung jugendlicher Verbrecher?“ Referent Amtsrichter Landsberg-Lennep. Vormittags 11 Uhr im Kammerrmusiksaal des städtischen Saalbaus — Abendgottesdienst um 6 Uhr in der Kreuzeskirche. Predigt Stadt-Superintendent D. Dr. Dibelius-Dresden — Freie Abendversammlung um 8 Uhr im großen Saal des städtischen Saalbaus. Glaube und Kunst. Pfarrer Wahl-Essen. (These: Die Kunst kann nicht glaubensleeren Herzen Verlorenes ersetzen, wohl aber glaubensfrohem Leben adelnd dienen.) Deutschlands Söhne zur See und unsere Pflichten gegen sie. Referent Pastor Oehlkers-Hannover. Schlußwort Hofprediger a. D. D. Stoecker-Berlin.

Donnerstag, den 26. September: Geschlossene Sitzung des Central-Ausschusses mit seinen Agenten und den Vertretern der ihm verbundenen Vereine, Anstalten und Verbände 8 1/2 Uhr im Kammerrmusiksaal des städtischen Saalbaus — Zweite Hauptversammlung 10 1/2 Uhr im städtischen Saalbau. „Welche Aufgaben erwachsen der Inneren Mission aus der gegenwärtigen Entwicklung der Arbeiterbewegung?“ Referenten Konsistorialrat Pfarrer Mahling-Frankfurt a. M. und Gewerkschaftssekretär Behrens-Essen, M. d. R. Schlußwort des Vorsitzenden — Schluß-Gottesdienst 4 Uhr, der Pauluskirche. Predigt Generalsuperintendent D. Kaftan-Kiel.

Alle, die sich zum Glauben der evangelischen Kirche bekennen, Geistliche und Nichtgeistliche, insbesondere auch alle Vorstände und Vertreter von Vereinen und Anstalten der Inneren Mission werden hiermit zur Teilnahme an dem Kongreß angelegentlich eingeladen. Evangelische des Auslandes werden herzlich willkommen sein.

Wohnungskommission des Kongresses (Adresse: Evangelisches Gemeindeamt Essen (Ruhr) Vereinsstraße 32) erbittet Wünsche bis spätestens zum 15. September. Ein Bureau wird von Sonnabend 21. September an im Hotel Vereinshaus, Bachstraße (nahe beim Bahnhof), geöffnet sein.

Frühzeitige Anmeldung erwünscht und vorteilhaft. Es werden ausgegeben: Karten zu 3 Mark für eine Person zu allen Veranstaltungen; Familienkarten, gültig für 3 Personen, zu 5 Mark zu allen Veranstaltungen; Karten zu den einzelnen Vorträgen für eine Person zu 50 Pf.

Programme durch die Geschäftsstelle des Central-Ausschusses für Innere Mission in Berlin W. 30, Nollendorferstraße 17.

Berlin und Essen, im Juni 1907.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 32

Marburg i. H., den 8. August

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halstegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebähr: 0,30 Mk. die viergespalte Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dgl. 0,20 Mk. Letzter Annahmeterrnin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Leid und Freude — Die moderne positive Theologie. Drittes und letztes Stück — Lessing als Philosoph — In einer Dorfkirche — Würzburg, Münster und Syllabus. Erste Hälfte — Waldbrand in Karlsbad. Gedicht — Verschiedenes: Kirchenbuch (Smend); Die drei Paladine des alten Kaisers (Stöcker); Der große Leidensweg am Ende des 19. Jahrhunderts (Stretton); Am Abend (Sommer); Narro (Sperl); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Leid und Freude

Leidet Jemand unter euch, der bete, ist Jemand gutes Muts, der singe Psalmen. Jak. 5, 13.

Unser Leben fließt selten ganz ruhig und gleichmäßig dahin. Außerlich vielleicht, aber die äußeren Umstände machen ja nicht das eigentliche Leben. Das eigentliche Leben ist das innere, das, was im Herzen ist. Und da wechseln die dünnen mit den fruchtbaren Zeiten. Wie in den fruchtbaren die Seele jubelt und frohlockt und Alles zu können meint, so liegt sie in den dünnen darnieder, aller Mut fehlt, sie möchte verzagen. Dann sprich zu ihr: Sei stille und harre des Herrn! Er hat dich nicht vergessen, er wird das dürre Land tränken zu seiner Zeit. Bete!

„Leidet Jemand unter euch, der bete.“ Was Gott uns schickt, ist immer Segen, das Leid wie die Freude. Er will durch beides uns zu sich ziehen. Aber wir müssen seiner Absicht nicht widerstreben; wir müssen denselben Willen haben wie er. Bete im Leid! Nicht so: Herr, nimm dies Leid von mir! Sondern: Segne mir dies Leid, laß mich deine Liebesabsicht darin erkennen; laß mich dankbar sein, daß du deiner Heimsuchung mich würdigst! Laß mich deine Nähe fühlen in diesem Leid!

„Ist Jemand gutes Muts, der singe Psalmen.“ Das laß in jeder guten Zeit deine erste und höchste Freude sein, daß du Gott dankst, damit, wenn das Trübe dich zu ihm führte, das Gute es nicht weniger tue. Erst das Verbundensein mit ihm macht jede Lust zum Glück, zur wahren Freude. Mancher meint, in guten Zeiten Gott nicht nötig zu haben und will sich noch wundern, wenn sobald schal wird, was erst als höchstes Glück erschien! Es kann nicht anders sein: Freude ohne Gott ist keine Freude; auf ihrem Grunde liegt die Bitterkeit, die langsam hochsteigt und schließlich Alles überflutet. Danke für deine Freude dem Herrn, singe ihm Psalmen!

Freude und Leid, ihr unsre Begleiter auf unserm Erdenwege, Geschwister seid ihr, demselben Vater dienend! Nicht stürmisch verlangen das Eine und ängstlich fliehen das Andere wollen wir: seid beide uns gegrüßt, als die uns zu Gott führen!

E. H. W.

Die moderne positive Theologie

Vgl. Nr. 28 und 29

7

Soviel über das Verhältnis dieser Theologie zur Moderne. Aber sie will nicht bloß modern sein, sondern zugleich positiv. In der Verbindung beider Momente findet sie ihre besondere Art.

Th. Kaftan hat im selben Zusammenhang eine etwas andre Formel eingeführt. Er will moderne Theologie, aber alten Glauben. So bringt er gleich den Unterschied von Glauben und Theologie zum Ausdruck. Sachlich kommt diese Formulierung wesentlich auf dasselbe hinaus, was die Andren wollen. Der alte Glaube ist der ungebrochene Christusglaube. Ihm ist Christus das Objekt des christlichen Glaubens, nicht bloß sein erstes Subjekt. Diesen alten Glauben meint er objektiv beschreiben zu können, weil er eine Größe ist, die in der Geschichte vorliegt. (Wobei zum ersten Mal die Frage nach der Ausdehnung des Individualitätsprinzips lebendig wird!) Der alte Glaube hält an dem persönlichen, allmächtigen Gott, der unser Vater ist, der uns alle unsere Sünden vergibt und in Kraft solcher Vergebung uns ewiges Leben schenkt. Das Alles durch Jesum Christum. Zum alten Glauben gehört auch die wahrhaftige Gottessohnschaft Jesu im Sinn eines für seine Person konstitutiven schlechthin einzigartigen Verhältnisses des Menschen Jesus zum lebendigen Gott. Die Bedeutung dieser Gottessohnschaft liegt darin, daß nun in Jesu Person wirkliche Erkenntnis des wahrhaftigen Gottes gegeben ist. Weitere unveräußerliche Momente sind der Mittlertod Jesu, im Zusammenhang damit die Offenbarungsrealität des Kreuzes, der erlösenden Gottesliebe, und seine wahrhaftige Auferstehung von den Toten, wobei aber die Leibhaftigkeit der Auferstehung nicht notwendig einbezogen ist. Endlich gehört dazu der Glaube an den heiligen Geist, der durch Wort und Sakrament uns zu Christus gebracht hat und in der Gemeinde der Christen der Gaben Gottes in Christo durch den Glauben teilhaftig macht.

Seeberg und Beth dagegen gehen von der prinzipiellen Förderung der Positivität der Theologie aus. Wie ist das gemeint? Seeberg deutet an, daß die positive Theologie christliche Offenbarungstheologie sein müsse. Beth erklärt die Theologie für positiv, weil sie einen gegebenen und allgemein bekannten Stoff bearbeitet: die christliche Wahrheit. Also soll positiv hier nicht den Sinn eines Parteiworts haben. Das ist erfreulich. Wir nehmen gern Akt davon, daß Seeberg es ausdrücklich ablehnt, die Theologie von der Kirche als gewordener, wie sie in ihren amtlichen Organen oder durch die kirchenpolitischen Parteien repräsentiert ist, abhängig sein zu lassen. Für glücklich können wir die Bezeichnung doch nicht halten. Denn sie ist nun einmal parteipolitisch stigmatisiert. Und soll sie nur die Tatsache der Bearbeitung des Gegebenen ausdrücken, so rückt sie die ganze Richtung in eine fatale Nähe des doch abgelehnten Positivismus. Die Formel tut das. Und am Ende liegt darin, daß sie es tut, ein Hinweis auf eine gewisse innere Verbindung zwischen beiden? Jedenfalls ist sie schlecht gewählt. Kaftans Ausdruck ist viel besser.

Sachlich kommt, was das Wort „positiv“ ausdrücken soll, wie schon gesagt, auf etwa dasselbe hinaus wie das Wort vom alten Glauben. Ein bestimmter Komplex christlicher Wahrheit

wird als unantastbar reserviert. Nach Beth bedeutet positive Theologie diejenige, „welche in ihren Forschungen zu dem Resultate kommt und von ihm nicht abgebracht werden kann, daß das Christentum die durch die wunderbare Offenbarung Gottes in Jesu Christo gestiftete, darum alle religiöse Wahrheit bietende und die zur rechten Welt- und Lebensanschauung erforderlichen Prinzipien mit sich bringende Religion ist — und zwar, weil Jesus Christus der göttliche Logos in Fleischgestalt war und »lebet und regieret in Ewigkeit.«“ An einer anderen Stelle werden übernatürliche Erzeugung und Auferstehung Jesu, seine Wunderthaten und seine allmächtige Gottheit sowie sein Veröhnungstod zu den die christliche Weltanschauung ausmachenden Faktoren gerechnet (S. 105). Also auf alle Fälle ein bestimmter Komplex von Vorstellungen, meinetwegen auch von geschichtlichen Faktis und deren Deutung, an dem um jeden Preis festgehalten wird.

Th. Kaftan hat es energischer versucht als die Modern-Positiven, seinen alten Glauben aus einem Zentrum heraus zu entwickeln und so die einzelnen Sätze als zu einem Ganzen notwendig gehörend nachzuweisen. Beth begnügt sich im Wesentlichen zu behaupten, daß alle diese Dinge notwendige Bindglieder an unserer christlich-bestimmten Weltanschauung sind, die, wenn sie fehlten, nicht geschlossen wäre.

Klar ist danach freilich nur, daß das Festhalten an diesen Sätzen eine Theologie zu einer positiven machen soll. Im übrigen bleibt Vieles unklar. In dem ersten Zitat heißt es, die positive Theologie komme durch ihre Forschungen zu diesem Resultate. Nach der anderen Stelle ist das Festhalten an diesem Komplex ein von vornherein gegebenes. Eine wirkliche Lösung dieses starken Widerspruchs sucht man vergebens.

Nicht verschwiegen soll werden, daß Beth gelegentlich einmal den Versuch macht, die Positivität seiner Theologie auch durch den Grad der religiösen Ueberzeugung zu erweisen. Dieselbe sei im Zusammenhang des religiösen Bewußtseins fest fundamementiert, weil sie an der Wahrnehmung und Aneignung der göttlichen Offenbarung erwache. Das Geheimnis sei durch die Offenbarung enthüllt. Aber diese Deduktion leidet an reichlichen Unstimmigkeiten. Selbstverständlich kennt jede Theologie ein enthülltes Geheimnis — auch die religionsgeschichtliche, soweit sie eben Theologie ist. Ebenso selbstverständlich kennt jede Theologie Geheimnisse, die Geheimnisse bleiben, auch die positive; das Gegenteil zu behaupten wäre frivol. Und jede Theologie gewinnt ihre Ueberzeugungen durch Wahrnehmung und Aneignung der Offenbarung (nur daß das Wort Aneignung viel zu intellektuell geartet ist). Also hier liegen keinerlei klare Grenzbestimmungen für Positivität. Die einzigen klar angegebenen liegen in dem Maß der Ueberzeugung.

Hervorgehoben mag noch werden, daß auch Beth die leibhaftige Auferstehung nicht notwendig in den positiven Komplex einbezogen wissen will.

8

Ich gehe über einzelne Unklarheiten dieser Stellungnahme hinweg, um alsbald die Hauptfrage nach dem Recht dieser Positivität zu stellen.

Zunächst: es bleibt der Eindruck, daß diese Theologie ein ganz bestimmtes Gebiet religiöser Vorstellungen von vornherein aus dem Zusammenhange der übrigen Dinge herausnehmen will. Sie redet viel vom Individualismus; aber sie macht keinen ernstlichen Versuch, ihn auf dies Zentrum anzuwenden. Die Offenbarung muß in der Seele umgeschmolzen und neu geboren werden, sagt Seeberg. Die Dogmenwahrheit muß in psychologischer Vermittlung als Erlebnis zum Erleben dargeboten werden, sagt Beth. Das Erlebnis des religiösen Objekts ist das Erste, sagt derselbe. Das Schwergewicht der Dogmatik muß in dem Nachweise liegen, wie der Glaube zu seinen Objekten kommt, sagt wieder Seeberg. Aber alle diese schönen Theorien machen Halt, wenn es sich um jenen zentralen Komplex handelt. Raum Ansätze werden gemacht, um zu zeigen, wie der Glaube zu diesen Objekten kommt. Beth meint:

Christlicher Glaube wird nicht gemacht und kann nicht forciert werden; er entspringt im religiösen Menschen unwillkürlich, indem

Christus, aus der Offenbarung erkannt, eine ihm über Alles wichtige Person, die ihn niederzwingende und beherrschende Person wird.

Schön, wunderschön! Aber bitte, wo sind die Linien, die von hier mit zwingender Gewalt auf innerlichem Wege zu den anderen Aussagen jenes Komplexes führen?

Die Aufgabe ist von den Modern-Positiven erkannt. Seeberg hat sie am schärfsten formuliert. Wie kommt der Glaube zu seinen Objekten? Wir stimmen dieser Formulierung ganz zu. Aber sie scheint uns, namentlich nicht von Grönmacher, aber auch von Beth nicht, in ihrer ganzen Tragweite erkannt. Jener Komplex wird als ein im Glauben gegebener, von ihm innerlich angelegener, einfach vorausgesetzt. Er wird tatsächlich von der Bearbeitung durch individualistische und empirische Arbeit ausgeschlossen. Er wird isoliert. Man macht den Anderen den Vorwurf, sie isolierten die Theologie gegenüber dem Welterkennen. Aber man isoliert seinerseits viel, viel stärker, nämlich man sperrt eine bestimmte Vorstellungsmasse sogar von den eigenen theologischen Methoden ab.

Ja, hier liegen Aufgaben! Große und schwere. Das fühlen die Modern-Positiven. Vielleicht erkennen sie doch auch an, daß eine ganz bestimmte, von ihnen sehr wenig zitierte Theologengruppe diese Aufgaben, diese Fragen mit einer ungemainen Energie bereits angefaßt hat? Ist nicht Herrmanns Verkehr des Christen mit Gott ein einziger, bis in die tiefste Tiefe des Problems hineingreifender Versuch jene Frage zu beantworten? Sind nicht die Verhandlungen über den geschichtlichen Jesus, über das Verhältnis von Glaube und Geschichte, jene gründliche Auseinandersetzung von Häring und Reischle über die Auferstehung Christi als Glaubensgrund ein einziges großes Bemühen gewesen, gerade dies Problem zu lösen? Wie kommt der Glaube zu seinen Objekten? Und, wenn bei Herrmann vielleicht die „Resultate“ den Modern-Positiven ungenügend erscheinen sollten — vielleicht finden sie doch bei Häring und Julius Kaftan Manches, was unter strenger Beachtung jener Frage entstanden ist und ihren Sätzen nahekommt?

In jedem Falle klappt hier in der modern-positiven Theologie eine mächtige Lücke. So lange sie wesentlich durch die Behauptung ausgefüllt wird, der Glaube erlebe eben diese Dinge, so lange bleibt dieses Programm eine Anweisung auf die Zukunft, so lange bleibt es für die Gegenwart — positivistisch im schlechten Sinn. Sätze wie der, daß die objektiven Tatsachen der Offenbarung zum Bestande der historisch begründeten Religion gehören, die der positiven Wissenschaft Theologie als Bearbeitungsobjekt gegeben ist, helfen darüber nicht hinweg. Denn sie enthalten zwar eine durchaus richtige Beobachtung, aber sie führen an das Problem Individualismus und Offenbarung, Glaube und Ueberlieferung nur eben heran. Aber sie tun gar nichts dazu, es zu lösen.

Beth operiert auch sonst recht oft mit den Offenbarungstatfachen, mit den geschichtlichen Tatbeständen, mit der Objektivität der christlichen evangelischen Wahrheit. Ich kann Allem, was er so sagt, zustimmen. Aber das Alles ist einseitig, so lange nicht gezeigt wird, wie diese Objektivitäten subjektiv werden und daß sie es im christlichen Glauben werden müssen. Ich gehe noch weiter. Mit den Vertretern der öfter genannten Theologengruppe bestimme auch ich den alten Glauben, wenn auch nicht in allem Einzelnen, so doch im Wesentlichen ganz wie Th. Kaftan, und das ist ja nicht allzuweit z. B. von Seeberg entfernt. Aber gerade darum, weil ich sachlich weithin übereinstimme, empfinde ich das Unzulängliche des Weges, den die modern-positive Theologie geht, oder vielmehr, ich empfinde es als starkes Manko, daß sie keinen Weg dahin zeigt, das ist nicht bloß unmethodisch; es ist zugleich ein Abirren vom Prinzip der Modernität. Individualismus und Wirklichkeitsfönn müssen hier Antworten verlangen.

Im übrigen ist nicht zu verkennen, daß hinsichtlich mancher einzelnen Faktoren des von Beth skizzierten Glaubensinhaltes schwere Bedenken in der Richtung geltend zu machen sind, wie es je gelingen könnte, sie als erlebbar und erfahrbar, als zugehörig zu einem innerlich erlebten Glauben zu erweisen. Ich denke dabei z. B. an die Jungfrauengeburt, die in dem einen zitierten Satz plötzlich auftaucht, — einfach unmotiviert. Und

daß der Inhalt des festen „positiven“ Komplexes derart willkürlich, leichtsin bestimmt wird, während in Wirklichkeit für die moderne Theologie hier das allererschwerste Problem vorliegt, das läßt doch wohl darauf schließen, daß in diesen Programmaufstellungen das Wesen des evangelischen Glaubens nicht klar herausgearbeitet, der Begriff christlichen Glaubens noch nicht scharf bestimmt ist. In diesem Zusammenhang darf ich wohl auf die Artikel von Erich Haupt zur modernen Theologie des alten Glaubens im Jahrgang 1906 der deutsch-evangelischen Blätter und auf die von Herrmann im Jahrgang 1906 der Zeitschrift für Theologie und Kirche verweisen.

9

Es ist hier der richtige Ort, um das Verhältnis dieser „modernen“ theologischen Prinzipien zu der bisher so genannten modernen Theologie zu bestimmen. Es liegt ja im Wesen der Sache, ist aber doch beinahe merkwürdig zu beobachten, wie einig alle Vertreter der modernen positiven Theologie darin sind, jener Konkurrentin den Krieg zu erklären. Und sie bekämpfen sie nicht bloß unter dem Gesichtspunkt der Positivität, sondern auch unter dem der Modernität.

Nun ist bereits oben zugegeben, daß die bisherige moderne Theologie die Prinzipienfrage der Modernität nicht so ausdrücklich gestellt hat. Das mag man ihr meinetwegen zum Nachteil rechnen. Auf der anderen Seite: sie hatte das nicht nötig, weil ihr jederzeit selbstverständlich war, daß die Theologie Fühlung mit dem modernen Geistesleben zu halten habe. Und wozu eine Losung aufwerfen, die ihr doch bloß eine neue Flut von Haß, Bitterkeit und Uebelwillen von den Gegnern her eingetragen hätte! Es war ja genug an den greulichen Beschimpfungen, die sie um des kaum selbst gewollten Namens der modernen Theologie willen erdulden mußte.*) Den notwendig modernen Charakter der Theologie den altgläubigen Kreisen klar zu machen, konnte sie nicht unternehmen; das mußte sie Anderen überlassen. Gut, daß diese Anderen das jetzt nachdrücklich tun. Daß sie dabei zugleich die nötigen Formeln zu prägen suchen, die Beziehung zwischen Moderne und Theologie theoretisch festlegen, ist ihr Verdienst.

Aber die moderne positive Theologie beansprucht weitere Verdienste. Sie will der bisherigen modernen Theologie den modernen Charakter abspreeken, will ihn für sich allein behaupten. Grünmacher tut das am stärksten. Daß wir, nachdem sein Verständnis der Moderne von seinen eigenen Zeitgenossen als unzulänglich abgewiesen ist, über diese seine Ausfälle zur Tagesordnung übergehen können, ist schon gesagt. Nur Eins muß hier noch bemerkt werden. Grünmacher polemisiert gegen „die“ sogenannte moderne Theologie. Als ihre Repräsentanten nimmt er Bouffet und Weinl. Von ihren anderen Strömungen ist einfach nicht die Rede. Wer die am Anfang dieser Aufsätze gegebenen Darlegungen über den Inhalt des Wortes „moderne Theologie“ liest, muß über diese Methodestauken staunen. Darf man denn wirklich nicht erwarten, daß in der dogmatischen Diskussion eine Strömung beachtet wird, die — wenn auch in verschiedener Weise — von Männern wie Julius Raftan, Herrmann, Häring, Reischle, Kattenbusch, Lohstein usw. vertreten wird? Ist es denn nicht Tatsache, daß der übliche Begriff der modernen Theologie diese alle mitumfaßt? Wie kommt man nun dazu, auf die moderne Theologie loszuschlagen und nur einige Vertreter des religionsgeschichtlichen Flügels als Substrat der Polemik zu benutzen? Gegen solches Verfahren ist einfach zu protestieren. Leider vermag ich auch nicht zuzugeben, daß Th. Raftan in diesem Punkte völlige Klarheit geschaffen habe. Auch er nimmt, wo er die bisherige moderne Theologie

bekämpft, die Farben von dem extremen Flügel; und auch er unterläßt es, eine sehr wichtige Feststellung zu unternehmen: inwieweit nämlich die geforderte Theologie vielleicht innerhalb der bisherigen modernen Theologie (rechten Flügels) bereits geschaffen sei. Aber er unterscheidet sich allerdings dadurch vorteilhaft von Grünmacher, daß er die Vieldeutigkeit des Begriffs erst einmal heraushebt und dann (S. 69) klar definiert, was er unter der zu bekämpfenden modernen Theologie versteht: nämlich die in eine allgemeine Religionswissenschaft umgesetzte Theologie, die mit allem „Supranaturalistischen“ gründlich ausgeräumt hat. Gut, dann sind also nach Th. Raftan alle jene Genannten keine Vertreter der zu bekämpfenden Theologie. Schön wäre gewesen, wenn das der Klarheit wegen gleich mit Begründung gesagt worden wäre. Aber es ist zuzugeben, daß sich Raftan damit für seine Theologie in gewissen Kreisen den Eingang versperrt hätte.

Ich freue mich, hervorheben zu können, daß Beth diese denn doch dringend notwendige Verhältnisbestimmung gegenüber der bisherigen modernen Theologie zu ergänzen sich mehrfach angelegen sein läßt. Er erkennt ausdrücklich an, daß die Th. Raftansche Definition der modernen Theologie nur auf den kleineren Teil der besagten Richtung zutrifft. Und er fügt in einer ganzen Reihe von verschiedenen Darlegungen Bemerkungen hinzu, die über seine Beziehungen zu Julius Raftan, auch zu Albrecht Ritschl Klarheit schaffen sollen. Immerhin, eine Ergänzung vertragen auch diese Andeutungen noch sehr wohl. Vor allem aber: auch Beth selbst macht sich an derjenigen Stelle seines Buchs, an welchem er unter dem Gesichtspunkt der Modernität die bisher sogenannte moderne Theologie mit der modernen positiven Theologie vergleicht, einer ganz ähnlichen Unterlassung schuldig wie Th. Raftan. Denn auch er gibt eine einheitliche Definition von moderner Theologie, die wiederum nur einen Teil trifft. Er erklärt, daß sie ihre Bemühungen um das Wesen des Christentums mit ganz bestimmten den Seiten trieben der modernen Grundzüge entlehnten Voraussetzungen durchführe und sich eben um dieser Voraussetzungen willen die moderne nenne. Diese Voraussetzungen seien Relativismus, Positivismus und teilweiser Naturalismus. Es ist absolut zu bestreiten, daß diese Charakteristik auf die Dogmatik der oben genannten Theologengruppe zutrifft. Diese ist auch wohl garnicht mitgemeint. Dann aber ist in dieser sehr wesentlichen Ausführung wiederum eine Klarstellung der Beziehungen zwischen den Prinzipien der modernen positiven und der bisherigen modernen Theologie unterblieben.

Ich kann es mir nicht versagen, wenigstens in einer Beziehung die notwendige Ergänzung nachzutragen. Beth zitiert Friedrich Traubs Behauptung, daß Th. Raftans prinzipielle Forderungen schon prinzipielle Anerkennung und zum größten Teil Durchführung erfahren hat und zwar — bei Julius Raftan. Ein Buch wie die Dogmatik Julius Raftans entspreche in der Hauptsache dem, was Th. Raftan verlangt. Beth stimmt diesen Sätzen ungefähr zu. Nach einer anderen Ausführung Beths (S. 162) vertritt aber Seeberg im Grunde dieselbe Forderung wie Th. Raftan; ein wesentlicher Unterschied bestehe nur hinsichtlich der Erkenntnistheorie. Und Beth seinerseits steht der Position Seebergs außerordentlich nahe. Die Schlußfolgerungen liegen klar zu Tage. Friedrich Traub hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und was er über Theodor und Julius Raftan sagt, gilt — mit einigen Modifikationen — auch von Julius Raftan und Seeberg. Selbstverständlich nur im Großen und Ganzen. Rechnet nun Julius Raftan zu den Modernen, d. h. zur bisher sogenannten modernen Theologie? Ja oder Nein? Wenn Ja, dann bringt die moderne positive Theologie dieser gegenüber nicht viel Neues, und sie hat kein Recht, zwischen beiden einen prinzipiellen Gegensatz zu konstruieren. Wenn Nein, dann ist schon die Theologie der Julius Raftan, Häring, Reischle eine — moderne Theologie im Sinne Th. Raftans, Seebergs, Beths, also eine moderne positive Theologie gewesen!

Man kann den Vertretern der modernen positiven Theologie ruhig die Wahl lassen, ob sie Ja oder Nein sagen wollen. Sachlich ist das gleichgültig. Aber man kann hiernach ihnen nicht wohl die Behauptung zu gute halten, „daß es wirklich

*) Der Name ist m. W. freiwillig angenommen zuerst von Baumgarten auf dem Titel seiner Monatschrift (seit 1901). In Holland ist er als Richtungsname seit 1858 im Gebrauch. Gegner der historisch-kritischen Theologie haben diese schon lange als modern bezeichnet im Sinn von negativ, und in angenehmer Abwechslung mit diesem Präfixat. Dies zur Ergänzung unsrer Anmerkung in Nr. 28 Sp. 655, die sich nur damit beschäftigte, seit wann der Begriff „moderne Theologie“ ein Begriff ist, mit dem in unsern Kreisen und in der deutschen Wissenschaft Ernst gemacht wurde. D S

neue Problemstellungen, Grundzüge neuer Auffassungen und Denkweisen sind, in denen das Wesen der beabsichtigten Zukunftstheologie besteht" (Beth S. 162). Denn es handelt sich nach allem Obigen garnicht um etwas ganz Neues, sondern um ein Arbeiten in ganz ähnlichen Bahnen wie die, in denen die genannte Theologengruppe schon bisher gearbeitet hat.

Noch Eins muß gesagt werden. In deutlicher Kontretheit wird von Seiten Beths an dieser Theologengruppe nur die mangelnde metaphysische Weiterführung der religiösen Erkenntnis als „unmodern“ beanstandet. Gerade in dieser Beziehung sind in letzter Zeit in enger Verbindung mit dieser Gruppe Ergänzungen gegeben worden, z. B. von Wobbermin. Es erweist sich also, daß innerhalb der bisher so genannten modernen Theologie genau die gleiche Stellung zu dieser Forderung der Modernität eingenommen wird, wie von der modernen positiven Theologie. Genau die gleiche. Nur — die Vertreter der letzteren sprechen das nicht aus, oder deuten es, wie Beth, höchstens an.

Mit diesen Feststellungen begnüge ich mich. Das Verhältnis zur religionsgeschichtlichen Gruppe zu erörtern, würde zu weit führen. Auch sie wird von den modernen positiven Theologen nicht ganz mit ausreichender Objektivität gezeichnet. Daß Relativismus, Positivismus und teilweiser Naturalismus ihre Voraussetzungen sind, ist auch von ihnen so zuviel gesagt, ganz abgesehen davon, daß der Sinn dieser Ausdrücke („teilweiser“ Naturalismus ist ein sonderbares Ding; ich glaube nicht, daß Naturalismus sich teilen läßt) recht unbestimmt ist. Naturalismus mit der religionsgeschichtlichen Theologie in Verbindung zu bringen, ist ein sehr gewagtes Unternehmen. Zudem kommt bei Alledem natürlich das, was die treibende Kraft der religionsgeschichtlichen-theologischen Arbeit ist, garnicht zur Geltung. Aber kann es sich im Rahmen kurzer Aufsätze darum handeln, das alles hier auseinanderzulegen? Daß zwischen der modernen positiven Theologie und der im eigentlichen Sinn religionsgeschichtlichen starke Differenzen sind, ist ja allgemein gegeben.

10

Ich versuche, zum Schluß noch einmal die Gesamterscheinung der neuen theologischen Gruppe zusammenfassend zu würdigen.

Ein Flügel der sich positiv nennenden Theologie erkennt mit scharfem Blick die Notwendigkeit, zwischen der theologischen Wissenschaft und dem modernen Denken Fühlung herzustellen. Er gibt dieser Ueberzeugung unumwunden Ausdruck. Das trägt ihm Aerger und Feindschaft ein; der andere Flügel der positiven Theologie beginnt unter scharfer Kritik alsbald mit der Verteufelung. Der moderne Flügel begegnet dem mit starker Betonung seiner Positivität, die er zugleich durch kräftige Polemik gegen diejenige Theologie, welche bisher modern genannt ward, glaubhaft macht. Das ist die Lage.

Keine Frage: diesem modernen Flügel gehört unsere Sympathie vor dem anderen Flügel. Denn wir spüren in seinen Arbeiten in der Tat den Pulschlag modernen Empfindens. Wir spüren ihn zumal bei Th. Kaftan, aber auch bestimmt bei Seeberg und Beth. Wir merken, wie dieser Flügel nicht stille stehen will, sondern wie er die theologische Wissenschaft weiter führen will, wie er sie fähig machen will, die Aufgaben zu lösen, welche unsere Zeit ihr stellt. Sollte uns das nicht freuen?

Im Einzelnen ist dabei genug zu verzeichnen, wozu wir ein freudiges Ja sagen. Man stellt sich der Schrift mit unbefangenen geschichtlichem Blick gegenüber, man erkennt an, daß das Weltbild unserer Zeit ein anderes ist als das alte, auf dessen Grund das Dogma erwuchs. Man will es ermöglichen, daß die Menschen unserer Zeit die Wahrheit des christlichen Glaubens auf neue eigentümliche Weise in sich erstehen lassen. Man gibt zu, daß das Erleben des religiösen Objekts schließlich auf eine dogmatische Formel führen kann, deren äußere Erscheinung von der Formel des alten Dogmas sich ziemlich weit entfernen kann, daß sich für gar manches Stück des christlichen Glaubensinhalts eine gegenüber der altkirchlichen sehr

abgeänderte Fassung ergibt. Kurz, man vollzieht einen theologischen Aufmarsch, der wirklich mit manchem Vorurteil bricht und der energisch der Situation Rechnung trägt.

Das ist gut. Zumal sehr gut, da es von einer Theologie ausgeht, die auch in den altkirchlichen Kreisen Kredit hat. Diese Erkenntnisse müssen ja in die Christenheit hinein, wenn anders nicht die Kluft zwischen Kirche und Theologie ins Riesengroße wachsen soll. Um unserer Kirche willen grüßen wir das Unternehmen, von dem wir manche Urteilsberichtigung in den Kreisen der Strengkirchlichen erhoffen.

Erwarten wir mehr von der modernen positiven Theologie? Sie selbst will jedenfalls sehr viel mehr bieten. Sie erklärt, kraftvoll Neues schaffen zu wollen, die großen Nöte, in denen die Wissenschaft vom Christentum sich heute befindet, mannhaft anzupacken. Mit ungeheurer Spannung — so Beth — betrachten zahlreiche Theologen den kühnen und wohlüberlegten Zukunftsentwurf, den Reinhold Seeberg von einer modernen positiven Theologie gemacht hat. Nun, ich will Seebergs Entwurf von Herzen gern mit begrüßen, will insbesondere die kühne Proklamation der Vereinigung von Positiv und Modern als eine Probe von frischem Mut und als Zeichen des Verständnisses für die von unserer Zeit der Theologie gestellten Aufgaben würdigen, — aber die Berechtigung dieses Anspruchs vermag ich nach allem bereits Ausgeführten nicht zuzugestehen. Wenn, was Theodor Kaftan fordert, wesentlich bei Julius Kaftan ausgeführt vorliegt, wenn Th. Kaftan wesentlich dasselbe fordert wie Seeberg, wo bleibt da das bahnbrechend Neue, auf das wir mit Spannung warten müßten? Ich habe anderswo vor einigen Jahren den Nachweis im Einzelnen erbracht, daß Seebergs Theologie, wie sie in den Grundwahrheiten ausgeführt ist, im ganzen genommen zwar mehr noch als der rechte Flügel der (bisher so genannten) „modernen“ Theologie den Kontakt mit der Tradition wahr, im Grundsatz aber auf der gleichen Linie liegt, wie die Theologie dieses Flügels.* Ich bin — zumal mir von irgendwelcher Bestreitung dieser These nichts bekannt geworden ist — heut fester als je überzeugt, daß sie den Sachverhalt richtig kennzeichnet. Nun mag man der Eleganz und Frische von Seebergs Darlegungen alle Gerechtigkeit widerfahren lassen: ein Anlaß, die moderne positive Theologie von Seiten der theologischen Wissenschaft mit ungeheurer Spannung zu verfolgen, liegt nicht vor.

Aber ich will andererseits die Bedeutung dieser Theologie nicht bloß darin suchen, daß sie in den diesen Erkenntnissen bisher verschlossenen theologischen und kirchlichen Kreisen für das Recht einer modernen theologischen Wissenschaft Propaganda macht und in einer ganzen Reihe von Fragen gesicherte Ergebnisse der Wissenschaft in diese Kreise hineinträgt, auch nicht bloß darin, daß sie das Recht der Modernität prinzipiell begründet, und somit sichert. Sondern ich will ihr gern zuge stehen, daß die Energie, mit der sie den Kontakt mit der Kirchenlehre wahr, tatsächlich auch neue Fragestellungen zeitigt, und daß die Abkehr von der Metaphysikfeindschaft dem Groß der ihr verwandten Theologengruppe gegenüber gleichfalls eine neue Position bedeutet. Endlich ist es sicherlich gut, wenn von seiten einer zwar möglichst den Kontakt mit der Kirchenlehre wahren, aber formell entschlossen modern denkenden Theologie eine Reihe von Problemen abermals durchgearbeitet werden, die bereits von Anderen verhandelt sind; ich denke besonders an das Problem Entwicklung und Offenbarung.

Das Alles ist der modernen positiven Theologie zur Ehre zu sagen. Und nicht, weil ich irgend Lust hätte, ihr etwas am Zeuge zu flicken, sondern lediglich, weil zu einem sachlichen Urteil die Hervorhebung aller wichtigen Momente gehört, muß ich ebenso betonen, daß eine große Zahl von Problemen, die von der modernen positiven Theologie als neugeschaffen behauptet werden, tatsächlich seit lange bereits mit gewaltiger Anstrengung durchgearbeitet worden sind und daß die Folge der Konfrontation modern und positiv weiter sein wird, daß dieser Theologie jetzt die gleichen Probleme brennend werden, die die von Albrecht Ritschl herkommende Theologie mit heißem Bemühen verarbeitet

* Die Studierstube 1905. S. 68—94.

hat: Glaube und Geschichte; Autorität und Individualität usw. Solange die positive Theologie nicht modern sein wollte, konnte sie diesen Problemen kühl bis ans Herz hinan gegenüberstehen, jetzt wird sie das nicht mehr tun. Und noch mehr: je mehr ihr diese Probleme nun aus dem eigenen Herzen heraus brennend werden, um so mehr wird sie wahrscheinlich auch die Motive würdigen lernen, auf denen die bisher so genannte moderne Theologie zu ihren Resultaten gekommen ist. Ja sie wird auch in den Resultaten vielleicht manchmal auf Ähnliches herauskommen wie diese! Denn z. B. die positivistische Art, mit der jetzt ein gewisser Kreis von Glaubenssätzen als undisputierbar einfach aus dem Zusammenhange des Ganzen ausgeschaltet wird, ohne daß der innere Versuch gemacht wird, die innere Notwendigkeit und Zusammengehörigkeit dieser Sätze zu erweisen, ist allein für sich schon eine dringende Mahnung, den hier erwachenden Fragen konsequent nachzugehen.

Wenn ich so die innere Verwandtschaft zwischen der modernen positiven Theologie und der Theologie des älteren, rechten Flügels der „modernen“ Theologie scharf heraushebe, so tue ich das nicht, um irgendwelche Abhängigkeit zu statuieren. So sonderbar es ist, wenn theologische Forscher in derartigen Fragen es durchaus ablehnen, von Vorarbeitern gelernt zu haben — die ganze theologische Wissenschaft ist doch eine Arbeitsgemeinschaft, in der Einer den Andern fördern will und soll —, so falsch wäre es, in diesen Dingen irgend welche Abhängigkeiten zu behaupten. Denn die theologischen Fragen, die so eng mit den religiösen Fragen verbunden sind, kommen aus der innersten Tiefe des Menschenherzens, aus den geheimsten Gründen theologischen Denkens. Wie sollte uns nicht alle zugleich bewegen, was wir an und in unserer Zeit erleben? Gerade das, was zu einer modernen Theologie treibt, muß in allen modernen Menschen lebendig wirken. Also warum sollen nicht ihrer Mehrere auf gleiche Fragen kommen? Sind doch — von einander unabhängig — Th. Rastan und Seeberg auf die gleiche Problemstellung gekommen! Und ich glaube auch garnicht, daß die Modern-Positiven ihre Probleme von den Alt-Ritschlianern übernommen haben, geschweige denn ihre Resultate. Sie sind nun einmal so geartet, daß sie Allen, was von daher kam, immer nur ihre Positivität als stacheligen Panzer entgegenzuhalten geneigt waren. Sonst hätte ja auch das Problem Modern-Positiv ihnen schon früher nahegehen müssen. Nein, in dem Maße, als in ihrer Mitte modernen denkende Männer heranwuchsen, ist das Problem ihnen als ein eigenes aufgegangen.

Nur müssen sie nun gebeten werden, zu beachten, daß das so skizzierte Hauptproblem mit seinen Dependancen auch bereits von Anderen erkannt und nach vielen Richtungen bearbeitet war, und daß, wenn gleich Unterschiede vorliegen, doch auch Parallelen reichlich sich bemerken lassen. Wir müssen sie auch bitten, zu sehen, daß hier schon Arbeit getan ist, die für sie von ihrem Standpunkt aus noch zu tun bleibt. Und je mehr wir auf die Erfüllung dieser Bitten rechnen dürfen, um so selbstverständlicher wird es sein, daß man auch von dorthier — wie Beth es mehrfach angegeben hat — die Verbindungslinien nach diesen Mitarbeitern ziehe. Denn bei der geschilderten Sachlage wäre ein Sichabsondern von diesen durchaus unverständlich. Es wäre bei weitgehender sachlicher Uebereinstimmung nur kirchenpolitisch verständlich. Und die Unabhängigkeit der Theologie von der Kirchenpolitik hat doch Seeberg so treffend betont.

Nur Einiges konnte ich aus der ungeheuren Fülle dieses Themas herausheben. Das tut mir leid, weil ich meine, daß umfassende Behandlung aller Gesichtspunkte dem Verständnis am besten dient. Hoffentlich ist auch so deutlich geworden, daß mir für diese Erörterung Nichts mehr am Herzen gelegen hat, als Gerechtigkeit und Sachlichkeit. Martin Schian

Lessing als Philosoph

Aus der Feder von Christoph Schrenck ist unter diesem Titel in der Sammlung „Frommanns Klassiker der Philosophie“ als 19. Band eine Darstellung Lessings erschienen.*) die auf be-

*) Stuttgart, Fr. Frommanns Verlag (E. Hauff) 1906. 203 S. 2, gebunden 2,50 Mk.

sonderes Interesse Anspruch machen darf. Nicht nur darum, weil sie selbständige neue Bahnen betritt, sondern, was wichtiger ist, weil sie auf wirklich kongenialen Verständnis beruht. Trotzdem, oder besser wird man sagen, ebendadurch wird diese Darstellung nicht bloß Befriedigung, sondern auch kräftigen Widerspruch hervorrufen. Denn der Denker Lessing tritt darin mit derselben lapidaren Wucht hervor und sozusagen in Aktion, mit der er einst die theologische Welt seiner Zeit in Verlegenheit und — Schreden versetzte. Der Verfasser scheut nicht davor zurück, die letzten Konsequenzen der Dialektik des großen, unabhängigen Mannes sich aussprechen zu lassen, und diese wirken zum mindesten beunruhigend auf diejenigen, die im Dichter des Nathan nur den Herold der Toleranz, den Vorkämpfer für weltweite praktische Frömmigkeit und im Verfasser der „Erziehung des Menschengeschlechts“ den weitherzigen, aber im Grunde doch christlich gestimmten Religionsphilosophen kennen, und nicht ahnen, wie nahe Lessing der Gleichung Spinozas Deus sive natura gekommen ist.

Schrenck stellt sich in seinem Buche die Aufgabe, den Denker Lessing hauptsächlich nach der religionsphilosophischen Seite zu zeichnen. Die Kunstphilosophie des Kunstleiters wird nur im zweiten Kapitel: „Lessings Gedanken zur Theorie der Kunst“ geschildert, während das erste Kapitel „Lessings religiöse und philosophische Entwicklung bis 1760“ schildert und das dritte ihn „als Vorkämpfer der intellektuellen Redlichkeit“ darstellt. Die Einleitung bespricht in sehr anregender Weise den Begriff der Philosophie und charakterisiert Lessings philosophische Eigentart; im Schluß wird seine Bedeutung für uns — als denkende, also philosophierende Wesen — damit gekennzeichnet, daß er die richtige philosophische Stimmung produziert, während wir für das philosophische Wissen, inhaltlich betrachtet, von ihm nicht viel Nutzen ziehen können. Heben wir aus der Einleitung, die mit dem Schluß zusammengenommen eine treffliche Umräumung des Ganzen bildet, besonders bezeichnende Sätze heraus (S. 10):

Der Philosoph steht dem Laien nicht, wie der Priester, als ein Wesen anderer Art gegenüber; es ist zwischen philosophischem Wissen und gemeinem Wissen nur ein relativer Unterschied, kein absoluter.

Und doch hat es seinen guten Sinn, den Philosophen dem Laien entgegenzusetzen. Während nämlich der Laie sich damit begnügt, von der Wirklichkeit dies und das zu wissen, was er für die Not des Lebens braucht oder aus irgend welcher speziellen Neigung interessant findet, strebt der Philosoph, die Wirklichkeit als Ganzes und im Zusammenhang zu erkennen. Während dem Laien für seinen Bedarf eine gewisse Wahrscheinlichkeit des überlieferten oder erworbenen Wissens genügt, wird der Philosoph durch eine Leidenschaft für Gewißheit in Unruhe gehalten, bis er genau weiß, was er in seinem „Wissen“ wirklich weiß. Während bei dem Laien die praktische Lebenshaltung und die theoretische Lebensanschauung oft weit auseinander klaffen, empfindet der Philosoph den Gegensatz zwischen Theorie und Praxis als schmerzliche Dissonanz, strebt also, die Praxis nach der Theorie, vielleicht auch die Theorie nach der Praxis zu korrigieren, bis sie übereinstimmen.

Daraus folgt, daß die Bedeutung eines Philosophen nicht in seiner „Philosophie“, seinem System gesucht werden darf — die Systeme wechseln wie die Gewänder — sondern „dauernder Beachtung wert ist der Philosoph, der eine der in der Philosophie zusammenstreichenden Tendenzen oder eine gewisse Kombination derselben in typischer Weise vertritt.“ Lessing ist nun gerade ein lehrreicher Typus des philosophischen Denkens. Wenn auch seiner Meinung nach die Philosophie ohne „Enthusiasmus der Spekulation“ nicht zu denken ist (welche die „ersten Gedanken“, die Prinzipien, wie durch einen glücklichen Einfall liefert), wenn auch sein eigenes Philosophieren den Einschlag enthusiastischer Momente und die Macht der Intuition nicht vermissen läßt, so ist er doch für die „Selbstgewißheit des Enthusiasten“ unempfänglich:

er kann sich die begeisternde „Wahrheit“ des Enthusiasten nicht entziehen, wenn sie auch nicht entschieden ablehnen, er muß sie als mögliche Wahrheit und möglichen Irrtum vorläufig stehen lassen. Darum hat er keine Wahrheit zu lehren, keinen Irrtum zu bekämpfen; Wahrheit und Irrtum schwächen sich ihm ab zum Vorurteil, von dem man nicht wissen kann, wie viel davon durch die weitere Untersuchung bestätigt oder abgetan werden wird. Insofern bleibt all sein Nachdenken ohne greifbares Resultat. Aber indem er unter Zeitgenossen, denen das definitive Ja und Nein nur gar zu leicht von der Zunge sich löste, diese seine schwabende zuwartende Haltung behaupten

mußte, entwickelte sich in ihm das feinste Gefühl für die intellektuelle Redlichkeit.

Damit ist Lessings philosophische Eigenart im tiefsten Mittelpunkt erfasst. Von ihm lassen sich strahlenförmig die Linien ziehen zu den bekannten und vielberufenen Aussprüchen, die ihn charakterisieren als unermüdblichen Wahrheitsfucher, der auf den Besitz der Wahrheit verzichtet, um ihr nachzujagen, als den unparteiischen Kritiker, der nach Rechts und Links ohne Ansehen der Person seine Entscheidungen und Urteile abgibt, fast im Sinne des gewissenhaften Plaidoyers eines Gerichtsbeamten im Reich der geistigen Werte, der Wahrheiten und Meinungen. — Wer wollte leugnen, daß das Vorbild und die Lehre dieses Meisters für uns vom größten Werte sein muß, gerade als eines Zeugen und Kämpfers für die intellektuelle Redlichkeit? Und da dieser sein Kampf der Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben galt oder die Frage betraf: „ob sich, wie sich dieses Glauben [nämlich nicht sowohl der Inhalt, als die Form des christlichen Glaubens] mit der intellektuellen Redlichkeit verträgt“ (S. 17), so ist gerade die Theologie von Lessing dazu aufgerufen, sich über ihre Grundlagen und Prinzipien Rechenschaft zu geben.

Aber gerade die gründliche Analyse des religiösen und philosophischen Werdegangs des aus gut rechtgläubigem Hause stammenden Lessing, wie sie von Schrempf dargeboten wird, läßt auch deutlich die Grenzen hervortreten, innerhalb welcher dieser Wahrheitsfucher und Kritiker vorbildlich und maßgebend ist. Nehmen wir zunächst den Ausgangspunkt seiner philosophischen Auseinandersetzung mit dem christlichen Dogma: es ist ein Autoritätsglaube und ein Offenbarungsbegriff, der durchaus intellektualistischer Natur und gesellschaftlichen Charakters ist. „Im sicheren, alleinigen Besitz der geoffenbarten Wahrheit kann nun die Kirche Glauben verlangen. Dieser wird also aus einer passiven Ueberzeugung in einen Akt des Gehorams, des Willens verwandelt. . . . Damit war jede Brücke von dem natürlichen Denken zum Glauben abgebrochen.“ Die Spannung zwischen diesen zwei Gebieten, bezw. Tendenzen und Kräften mußte aber bei Lessing aus dem Grunde einen besonders kritischen, antithetischen Charakter bekommen, weil gerade die wichtigsten Dogmen des Luthertums: die Lehre von Sünde und Gnade, Rechtfertigung und Veröhnung von ihm persönlich gar nicht ergriffen worden sind. Dadurch potenziert sich die Entfremdung:

Erwachte in Lessing das Selbstgefühl des eigenen Denkens und der Sinn für strenge Folgerichtigkeit, so mußte die latente Spannung zwischen dem übernommenen Glauben und der zunächst auch nur angelernten Philosophie zum offenen Widerspruch werden. Damit aber, daß die Lehre von Sünde und Gnade, also die eigentliche Heilswahrheit, die nur auf Autorität der Offenbarung geglaubt werden kann, seinem Gemüt einen tieferen Eindruck nicht gemacht hatte, war schon entschieden, auf welche Seite er sich schlagen mußte.

Man kann also sagen, Lessing nahm zum Christentum eine gebrochene Stellung ein, sowie sein Geist begann, die Flügel des Denkens zu regen. Soviele Bande der Pietät und sovielen Rücksicht und Vorsicht ihn bestimmen mochten, behutsam vorzugehen und sorgsam abzuwägen, wohin sein selbständiges Denken ihn trieb, so konnte er doch eine positive, eine Heimatstellung im Kreis der christlichen Gedanken nicht mehr finden.

Dies zeigt sich zunächst in der Periode der Gärung, beim jugendlichen Lessing, wie er da z. B. seinen besorgten und bekümmerten Vater über seine Lustspiele zu beschwichtigen suchte. „Darf denn ein Christ über die Laster nicht lachen? . . . Darf denn ein Christ keine Erholung genießen? Ist es denn ein so großer Widerspruch das Laster verlachen und das Laster beweinen? Ich sollte vielmehr glauben, daß man beides zugleich tun könne.“ . . . Daß dies ein Widerspruch ist, kommt ihm nicht zum Bewußtsein. Denn er bedenkt nicht, daß das zweierlei geschiedene Stimmungen, Grundsätze und Standpunkte sind. „Das Lustspiel und das Neue Testament ergänzen sich also nicht so glücklich, wie Lessing meint“ (S. 42). Der Schwerpunkt Lessings liegt fortan durchaus in der denkenden Betrachtung der Dinge; die intellektuelle Sphäre ist seine Domäne, und es liegt nur in der Konsequenz dieser Entrichtung, daß er zu einer Welt- und Lebensanschauung gelangte, die dem Pantheismus Spinozas am nächsten kommt.

Von hier aus versteht man auch seine spätere Stellung in dem Fragmentenstreit. Eine Verständigung war unmöglich nicht nur darum, weil die Argumente, die Beweismittel von hien und drüben sich nicht recht trafen, sondern weil die beiderseitigen Positionen zwei grundsätzlich verschiedenen geistigen Welten angehörten. Und was weiter das schönste Vermächtnis, das wir Lessing verdanken, betrifft, „die Erziehung des Menschengeschlechts“, so ist darin nicht schlechtweg ein persönliches Bekenntnis zu sehen (nennt er sich doch nur als Herausgeber, nicht als Verfasser der Schrift!), sondern auch in diesem Dokumente ist „Exoterisches“ und „Egoterisches“ fast ununterscheidbar verbunden. Was er exoterisch sagt, das stimmt mehr oder wenig freundlich zu dem Gedankenkreis des Christentums, was er esoterisch denkt oder auch andeutet, das führte über den Offenbarungsbegriff hinaus:

So zieht Lessing als Herausgeber aus dem Aufsatz, den er mitteilt, nur die richtige Folgerung, wenn er in seinem Vorbericht den Begriff der Offenbarung ganz fallen läßt. „Warum wollen wir in aller positiven Religion nicht lieber weiter nichts als den Gang erblicken, nach welchem sich der menschliche Verstand jedes Orts einzig und allein entwickeln kann und noch ferner entwickeln soll, als über eine derselben entweder lächeln oder zürnen? Diesen unfern Hohn, diesen unsern Unwillen verbiente in der besten Welt Nichts und nur die Religionen sollten ihn verdienen? Gott hätte seine Hand bei Allem im Spiel, nur bei unsern Irrtümern nicht?“

Gewiß sollte die Religion selbst die erste Sorge Gottes sein. Hat Gott aber seine Hand bei Allem im Spiele, so hat er sie bei Nichts mehr besonders im Spiel. Also ist vielleicht dieser ganze Plan der Offenbarung oder Erziehung nur der exoterische Ausdruck für eine esoterische Wahrheit, die der Philosoph zunächst für sich behält. Sehen wir genauer zu, so sind ihm doch einige Ausdrücke entfallen . . . , die uns auf diesen Verdacht bringen. Die menschliche Erziehung, sagt Lessing, zweckt darauf ab, daß der Mann ohne äußeren Beweggrund seine Pflicht zu tun vermögend sei, und die göttliche sollte nicht dahin reichen? „Was der Kunst mit dem Einzelnen gelingt, sollte der Natur nicht auch mit dem Ganzen gelingen?“ (S. 84.) Lessing kann „Gott“ sagen, kann ebenso gut auch „Natur“ sagen: in der Sache bleibt sich gleich.

Man wird unmöglich sagen können, daß diese Schilderung und Verdolmetschung Lessings ihn zu Konsequenzen hinführe, die er ablehnen würde, oder ihn Etwas sagen lasse, was er nicht meint. Zum Uebersusse sind, wenn es noch eines Beweises bedürfte, die Gespräche mit Jacobi vorhanden, in denen er sich ganz rückhaltlos aussprach, besonders auch über die vielberufene philosophische Meisterfrage nach der Freiheit des Willens und seine Stellung zu Spinoza. Es ist hier nicht möglich, weiter darauf einzugehen, auch nicht auf die kühnen und scharfsinnige Art, wie der — hierin Lessing kongeniale — Verfasser das Problem beleuchtet, wenn er kurzweg erklärt: „es ist nur eine Frage des geistigen Alters, ob der Mensch sich noch frei sieht oder nicht mehr frei sieht. Lessing hat gewiß auch einmal seinen Willen frei haben wollen; wenn Jacobi das nötige Alter erreicht, wird er seinen Willen nicht mehr frei haben wollen“ (S. 201f.). Aber nur darauf sei noch hingewiesen, daß gerade an diesem Punkte, auf diesen Geisteshöhen des konsequenten Denkens bei Lessing ein religiöses Motiv zu Tage tritt, das mit seinem hellen Lichte alles Befremdende an seinem Pantheismus und Determinismus sozusagen verklärt. „Ausdehnung, Bewegung, Gedanke sind offenbar in einer höheren Kraft gegründet, die noch lange nicht damit erschöpft ist. Sie muß unendlich vorzrefflicher sein als diese oder jene Wirkung; und es kann auch eine Art des Genusses für sie geben, der nicht allein alle Begriffe übersteigt, sondern völlig außer dem Begriffe liegt. Daß wir nichts davon gedenken können, hebt die Möglichkeit nicht auf.“ — Schrempf erläutert das so:

Es ist also auch das nur eine äußerliche Auffassung, daß die Vorstellung des Besten den Menschen mit Zwang und Notwendigkeit bestimme. Vielmehr ist der ganze Vorgang, daß ich Etwas als das Beste muß, die Auswirkung eines höheren Prinzips . . . , das weber Geist noch Materie ist, noch eine Verbindung von Geist und Materie, sondern ein für uns gänzlich unvorstellbares Drittes. Indem dieses Prinzip sich durch uns auswirkt, haben wir das Gefühl, daß wir das Beste müssen; und „das Beste ist natürlich nur eine Bezeichnung dafür, daß wir müssen.“ Was wir mit innerer Notwendigkeit tun, tun wir als gut!

Daraus folgt, „daß das menschliche Ich nur ein Knotenpunkt göttlicher Kräfte oder Wirkungen oder Tätigkeiten ist, oder

wie wir es heißen wollen. Lessing hat seine Freiheit an Gott verloren; er bedauert es offenbar nicht."

Hier wird offenbar, wie die folgerichtige Philosophie durch und durch religiös ist; weiter, wie auch das konsequente Denken vor dem Unausdenklichen schließlich ahnend stillsteht, und endlich, daß der Pantheismus Lessings, selbst wenn er an die Gleichung Deus sive natura hinstreift, völlig von dem vulgären Monismus entfernt ist, der sich heutzutage als der Weisheit letzter Schluß geberdet.

Endlich ergibt es sich auch an diesem Punkte, daß Lessings Wahrheitssuchen nicht nur ein Herumirren auf dürrer Steppe, sondern auch ein Finden war; die intellektuelle Redlichkeit hat ihn doch nicht zum bloßen Kritiker und ewig unbefriedigten Sucher verurteilt.

Schrempf stellt am Schluß seines Buches die Frage:

Ob nun aber Lessing richtig gesehen hat? Ob das gemeinen Augen so befremdende System, zu dem er sich schließlich bekannte, eine richtige Projektion des Daseins ist? ob nicht vielmehr eine bloß täuschende Phantasie? Darüber möge urteilen, wer eine geistige Höhe erstiegen hat, die den Hügel überragt, von dem Lessing etwas mehr als den vorgeschriebenen Weg des Tages zu übersehen glaubte (vgl. den Vorbericht zur „Erziehung des Menschengeschlechts“). Nach Lessing selbst ist die materiale Wahrheit, die er etwa entdeckt hatte, für uns gerade das Unwichtige an seinen Gedanken. Unsere eigene Weltanschauung müssen wir doch der Welt selbst abjehen, und mit unseren eigenen Augen.

Wir werden dem letzten Worte unbedingt zustimmen müssen. Und ebenso ist es ganz sicher richtig und nach Lessings Sinn gehandelt, wenn man an die materiale Wahrheit, die er darbietet, sich nicht gebunden weiß, ohne daß sie darum gering geachtet werden dürfte — sind doch gerade die angedeuteten Ausblicke und Rückschlüsse ins Metaphysische und aus dem Metaphysischen, die soeben erwähnt wurden, mehr als bloß interessant —; was aber speziell seine Stellung zum Christentum und seinen Heilswahrheiten anbetrifft, so ist es nicht überflüssig, noch einmal auf die schon berührten zwei Punkte hinzuweisen, die für dieses Verhältnis maßgebend waren und ihm die Richtung wiesen. Einmal den, daß der Ausgangspunkt für ihn ein intellektualistischer Offenbarungsbegriff und ein gefühllos gefaßter Autoritätsglaube war. Intellektualistisch war die Fragestellung, rein intellektualistisch mußte die Antwort ausfallen über das Verhältnis von Vernunft und Offenbarung, „natürlicher und geoffenbarter“ Religion, „ewigen Vernunftwahrheiten und zufälligen Geschichtstatsachen“ usw. Heute ist das Problem „Glaube und Geschichte“ auf ein höheres Niveau erhoben. Aber unter den Zeitgenossen hat schon der tief sinnige Hamann die Schranke dieser „Projektion des Daseins“, dieses Systems erkannt. Ergänzt wird diese Beobachtung durch das andere Moment, das nicht weniger wichtig ist: Lessing hatte persönlich zu dem Zentrum der christlichen Heilswahrheit, dem Erlösungs- und Versöhnungsgeboten kein innerliches Verhältnis, keine Fühlung. In der „Erziehung des Menschengeschlechts“ (§ 75) tritt das auch deutlich hervor. Es lag nicht in seiner Natur, auf das „Dürsten nach Gerechtigkeit“ denselben Accent zu legen, wie auf das Streben nach Erkenntnis. Man kann das feststellen, ohne ihm zu nahe zu treten. Seine Größe lag in der intellektuellen Redlichkeit, sein ganzes Interesse in dem Durste nach intellektueller Wahrheit.

Das Verdienst des Verfassers aber ist es, in die philosophische Eigenart Lessings einen solchen Blick eröffnet zu haben, der zu den tiefsten Wurzeln seines Lebens und Schaffens hinunterreicht. Er hat an ihm erprobt und veranschaulicht, was er in der Philosophie sucht und unter ihr versteht. Sie „ist nicht bloß ein Wissen, sondern eine Existenzweise, der eine bestimmte Stimmung entspricht. Philosophie ist dämonische Wahrheitsliebe, gegen die alle anderen Interessen eitel erscheinen, gegen die namentlich kein parteiisches, kein selbstisches Interesse aufkommen kann.“

Johannes Herzog

In einer Dorfkirche

Durch Wind und Wetter hatten wir uns den Weg erkämpft auf lebriger Landstraße. Wie das durch die nackten

Zweige sauste und pfliff, und über die öden Felder! Am mürrisch grauen Gutsgelände vorüber — ein Kloster war es vormalig —, dann in die winkelige Dorfstraße . . . Mitten unter den durcheinandergestellten Häuschen liegt die Kirche, wie eine Henne bei ihren Küchlein. Ringsum ein freier Platz; dann gürlet sich eine weiße Mauer herum, zwischen uralten Bäumen hervorleuchtend. — Am Tore balgen sich ein paar Knaben mit dem Gesangbuch in der Hand. „Wann fängt die Kirche an, Jungens?“ Der Eine steht mich verständnislos an, der Andere blinzt, scheu verlegen, seitwärts zu Boden. Endlich faßt sich ein Dritter ein Herz: „so um halb elfe.“

Da haben wir also noch Zeit. Eben holt die Glocke unter dem wunderbar geformten Haubendach des niedrigen Kirchturms aus. In kurzen Schlägen das erste Läuten. . .

Die Kirche ist noch leer. Kalt-nüchtern sehen die schmutzlos weißen Wände und die hölzernen Balkensäulen einander an, starren die leeren Sitzreihen zur Decke empor. Dort unten dürfen nach altem Brauch nur Frauen sitzen und etliche vom Dorfgeschick besonders Bevorzugte in den Gestühlen an den Wänden hin. — Wir steigen die altersmorsch bei jedem Schritt knarrenden und knackenden Stufen hinauf. Oben sind die Plätze für die Männer. Auch hier ist noch Niemand. Nur dort bei der Orgel geht, sitzt und steht etwas Jugend unruhig hin und her. Dazwischen hallt halberschroden ein dem Sprecher selbst so laut gewordenes Wort in den Raum. Auf eine der grauen Bänke — längst sind die Farben abgeseuert — setzen wir uns.

Wie sie ernst dreinschauen! Hier sitzen sie ja auch Sonntag um Sonntag auf dem harten Holz nach harter Wochenarbeit, die mit den tiefgefurchten dunklen Gesichtern und den schweißigen schwarznägeligen Fäusten. An grobschollige Ackererde muß ich denken mit ihren Furchen und Steinen, wenn ich sie sehe. . . freilich auch an braunen Erdgeruch und an flimmernden Mittagschein über goldigen Feldern, an taufkühlen, freien Morgen- und Abendwind, an Kirchenlaute und an vieles Andere.

Oben sind viel weniger Plätze als unten. Männer brauchen nicht so viel Kirche! Auch hier nicht. . . Fast scheint es mir in der Ordnung, dieses Kirchengehn und Frommsein als weibliche Tugend. Frauen mögen sich eher beugen und neigen, auch leben sie mehr mit der Seele. Vielleicht aber hat auch eben darum unser Frommsein überhaupt so viel Weibliches an sich. Und man versteht wenig, seinem Gott echt männlich zu dienen, mit erhobenem Haupt, in voller Kraft und doch ihm dankbar für alle seine Geschenke und Gaben.

Auch auf den Dörfern haben sie angefangen, sich die Woche über in die großen, langen Häuser sperren zu lassen mit den vielen Fenstern und dem ewigen, trägen Rauchsegen oben am Gang, mitten zwischen alle die tausenden und summanden Räder, die immer und immer das eintönige, grauame Lied ihnen zu brummen vom Niedergedrückt-, vom Stumpfgemachtwerden und vom Besserhabenwollen; seitdem muß auch hier bald Sinn und Ohr verloren gehn für Glockenklang und Orgelton.

Ich blicke von oben über das Schiff hin. Da steht in der Mitte der Altar. Ein Teppich davor. Eine gestickte Decke darüber. Auf dem Altar ein grau glänzendes Becken, halbverdeckt von einem Tuch mit eingenähtem Kreuz. Daneben eine Kanne. Offenbar zur Taufe bereit. . . Vielleicht daß es Geschenke sind, und viel, viel Dankbarkeit und frommes Gottvertrauen ist mit hineingeschenkt, hineingewebt und hineingenäht in das Alles, — oder auch viel fromme Tränen; wer mag es wissen!

Die Kanzel! Auf feingeschnörkeltem farbigem Fuß ruht das Gestell, von biblischen Gestalten, im selben Geschmack geschnitten, umgürtet. Der Deckel darüber gekrönt von der seltsam geschmacklosen Darstellung eines Pelikan. Er reißt sich die Brust auf, um mit seinem Blut seine Jungen zu tränken, die ihn mit aufgesperrten Schnäbeln umstehen. Wie das abstößt! Deutlich ist das Blut bezeichnet, man sieht eine rote Öffnung im Körper. . . So hat vor Zeiten der Geschmack einer anderen Welt der Gottesliebe Macht auf Erden abgebildet. Ihr war es nichts Abstoßendes, nichts Sonderliches. Sie nahm sich die Bilder, wie sie auch sonst ihr lagen. Nun war es stehn geblieben dort oben, das alte Schnitzbild. Und ein neues Ge-

schlecht sah vielleicht achtlos hinweg über den alten Pelikan. Sie verstanden seinen Sinn nicht mehr. Aber da blieb das Bildwerk, blieb in der Kirche, die für so viel hölzernen, verschönderten Hausrat aus Urbäter Zeiten Raum genug hat . . . oder auch Trägheit übergenug! — Volles Licht fällt durch die hohen Scheiben, trotz des trüben Tages. Die Glocke hebt zum zweiten Male an. Die Kirche füllt sich. . . .

Zuerst die Frauen. Ein verfallenes Mütterchen setzt sich still in eine Ecke und beugt den glatten, grauen Scheitel. Das schwarze Tuch zieht sie krampfhaft um die Schultern, — ihr Feiertagskleid hat sie angelegt zu Ehren ihrem Gott und seinem Haus, so gut sie konnte. Und in abgetragenen schwarzen Handschuhen umklammern dürre Finger fest das zerlesene und zerlungene Buch, — wie zusammengelebt durch viele Jahre. . . . Dort die hohe, edige Frau mit dem herben Zug im Gesicht, mit den tiefen Falten, wie Arbeit sie dem Weibe gräbt, wenn Kampf ums Brot das Recht der Frau verkürzt. Eine dunkle Kapuze umhüllt den Hinterkopf; davor liegt sorgsam gescheitelt das Haar in schlichten, ruhigen Strähnen. Ein Umschlagstück von heller Farbe. Vielleicht hat es daheim schon manches Mal die Wärme geben müssen, die Armenstube fehlt. Ihre Andacht hat kein weiches Ansehn.

Jetzt kommt die Jugend. Eine nach der Andern. Frische, kräftige Mädchengestalten mit runden, roten Backen. Eine ganze Menge davon drängt sich zusammen, als müßten sie durchaus Alle auf eine Bank. Sie haben sich vor dem Beten noch Mancherlei zu erzählen und zu sagen, freilich nur ganz leise. Das schiebt sich alles so ruhe-unlustig hin und her! Die Einen in einfach sauberer Sonntagskleidung, der Kopf zeigt unbedeckt das volle Haar. Daneben Andere mit Tüchern und Kapuzen in verschiedenen Farben. Und dann plötzlich ein moderner Hut, eine künstliche Haartracht, ein städtisches Kleid. Es paßt so schlecht in die Dorfkirche, das. Der Raum ist zu schlicht dazu, und zu heimlich.

Dort sitzt ein kleines Mädchen. Man sieht ihm an, daß die Mutter es sorgsam für den Sonntag gekleidet hat und gepuht. Es sitzt ganz still.

Ein buntkräftiges Bild, dieses Durcheinander von Tüchern und Kleidern in allerlei Formen, und in allerlei Farben — vom grellen Grün oder Gelb bis zum schlichten Schwarz und Weiß.

Es kommt ein junges Mädchen am Stock, langsam dahergehumpelt. Die eine Hüfte ist mißgestaltet hervorgetreten, das Bein zu kurz; einen ungesüßten Fuß zieht sie schleppend nach sich. Als sie zu den Andern kommt, werden sie stiller. Auch ich wollte sie mitleidig ansehen. Aber das Mitleid blieb mir stecken. Es wurde zum Erstaunen. Da war ein schmales Gesichtchen; blaß zwar, doch von reinstem Weiß spannte sich jugendzarte Haut über feine, feine Züge. Wie sie abstach von den Uebrigen, den Derben, Gefunden! Und da kamen unter langen Wimpern die Augen hervor, träumende, fernblickende Augen, von der Art solcher, die nach innen zu schauen gewohnt sind.

Da sind die Männer. Ein paar laut auftretende, mühe-blickende Gestalten. Sie nehmen den Hut erst in der Bank vom Kopf. Hinter uns setzt sich ein fein gekleideter junger Mann. Da neben uns noch ein paar Jungen in den Flegeljahren, drüben auf dem anderen Chor die wenigen Konfirmanden, die gefalteten Hände über die Brustung hängend. Das war eigentlich Alles.

Nun kamen auch die Lehrer. Der Organist und der „zweite Schullehrer“. Es wird ein Notenbuch aufgeschlagen. Der Organist nimmt seinen Platz ein. Auch die Jungen neben der Orgel setzen sich jetzt polternd auf ihren Bänken zurecht. — Der dort vor der Orgel sah eigentlich wenig nach Kunst aus oder nach heiliger Weihe. Der andre Lehrer war viel jünger. Ein Kneifer sitzt auf der vorspringenden, rundkuppigen Nase im bleichen Gesicht. Raub ersproßter dunkler Bart umrahmt es schattenhaft, kühnes Lockenhaar fällt in wirrem Freiheitsdrang in die Stirn. Er ist wohl auch einer jener dörflichen Geistesfürsten, die etwas von dem Glauben an die allein-seligmachende Wissenschaft in der Tasche tragen und zur Schau. Die klüger zu sein meinen als die ältesten Leute im Dorf, auch

viel geschiedter als der Pfarrer. Einer von jenen, denen man theologische Kurse hält in der Universitätsstadt, und die dann gar so oft bloß die Einsicht mit nach Haus nehmen, daß es doch mit der Bibel Nichts sei und mit dem, was der Pfarrer des Sonntags den Leuten sagen müsse.

Da ist auch der Pfarrer. Ein junger Mann. Nicht in feierlich gemessenem Schritt, sondern fest und ausgreifend, so wie er wohl über die Felder gehen mag, kommt er daher. Es sieht aus, als könnte das ernste, schwarze Gewand mit seinen altmodischen Falten und Fältchen nicht recht Schritt mit ihm halten. Und die Bäckchen flattern.

Die ersten Orgeltöne. Brummend und quiekend kommen sie hervor. Zuweilen klingt es, als rolle die Begleitung zitternd nebenher. Und der Mann an der Orgel gibt nicht seine Seele. Er spielt bloß unterschiedslos her, was ein Anderer schrieb, der anders dachte und fühlte als er, größer und feiner als die Leute im Dorf. Höchstens macht er einmal einen tölpischen Bauernschönfidel dazwischen, da wo er am wenigsten hinpaßt.

Jetzt setzt die Gemeinde ein. „Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen.“ Alle fügen sie, und im kirchlichen Gemeindegesang klingen ja kräftig-rauhe Missetöne schöner als die kunstvollen Chöre.

Die Orgel schweigt. Nun spricht der Pfarrer. Er liest die üblichen Formeln der Liturgie, mit Allem, was brum- und dranhängt: Glaubensbekenntnis, Sündenbekenntnis usw. Er liest schnell und eintönig, so wie man Etwas vorliest, das man bekanntzumachen hat. . . . Fragen schießen mir durch den Sinn: warum dieses „in Sünden empfangen und geboren und darum unfähig zu allem Gutem“? Ist das nicht ein alter, moosgrauer Trümmerstein aus längst zerfallenem Gemäuer? Gilt uns denn Gottes Ordnung in der Natur für Sünde? Und bin ich nicht durch Gottes Kraft fähig zu vielem Guten? Warum auch Sonntag für Sonntag den Gemeinden sagen, was längst vergangenen Geschlechtern an ihrem Heiland wichtig war? Warum nicht vielmehr sonntäglich, ja täglich davon reden, was unsre Herzen zu Jesus reißt und durch ihn zum Vater? Etwas daß Jesus zeigte, wie Gott liebt und wie wir Gott lieben sollen? Das Andere ist uns doch längst nicht das Tiefste an ihm und nicht das Höchste?

So muß ich fragen. Aber all diese Fragen zerprallen und zerfallen an dem Ausdruck aufmerksamer Andacht in Augen und Haltung der Dorfleute. So hatten ihre Väter es gehört und ihre Großväter. Und vielleicht sind diese Wege auch ihnen noch die, welche sie zu Gott führen, ja vielleicht die einzigen, die sie dahin gehn können, obgleich sie für mich längst nicht mehr gangbar sind. — Oder ist das gerade das Schreckliche, daß solche Wege noch für sie gangbar sind, daß sie auf Klosterwegen gehn müssen zu ihrem Gott, über totenfahlen Schutt und nicht durch Felder und Gärten ihres Tageslebens? . . . Obgleich sich ja noch reiche Schätze zwischen den Trümmern da finden, noch viel Religion darin steckt, die bei dem Umschütten aus einer Form in die andere nur allzu leicht und allzuoft verschüttet wird.

Mein Auge fällt auf die schwarze Tafel an der Säule gegenüber: „Vaterlandsverteidiger 1814“ . . . viele Namen in veralteter Schrift . . . gehören solche Tafeln in die Kirchen? Gewiß. Da war ja viel Opfermut gewesen für Heiliges, Gott-gegebenes. Und auch darin lag viel von dem, was vom Erbstaub durch die Liebe des Ganzen zum Himmel emporwill . . .

Das Hauptlied. Es schleppt sich fort, ein Vers zum andern. Die mächtigen Glaubensworte gehn verloren in ihrer eigenen Menge. Ein Gefühl ungeduldiger Ermüdung kommt auf. Aber sie fingen alle so eifrig! Jetzt endlich die Predigt.

Es ist eine gute Predigt über einen schweren Text, den vom Kampf um die Krone. Der da sprach, war einer von „den Jungen“. Er sprach, wie Menschen sprechen von dieser Erde, und nicht wie Priester, die für eine halbe Stunde auf ein heiliges Piedestal gestellt sind, die das Himmelreich in unnatürlichem Feierlicht bringen wollen, in Tönen, die über das Fühlen hinausgeschraubt sind. Und er scheute sich nicht, der Pfarrer, Dinge der Gegenwart unter vollem, richtigem Namen

so besprechen: von Fahrrädern sagte er und von Kognat und zu fort. Aber daneben war doch etwas Anderes, Störendes. Er hatte schöne Bilder eingeflochten, zum Teil sehr schöne. Und was er sagte, war wohl auch religiös richtig. Aber man spürte kein Feuer dabei, das da gebrannt hätte. Und zuweilen fing er an zu erklären, wie wohl einer im Gelehrtenrat nicht viel anders das Heilige „erklärt“ hätte. Er erzählte von der Bedeutung der Stadt Korinth, von Jfthmischen Spielen, von Griechen und Römern. Und oftmals sprach er doch mir eine zu schöne Sprache; es war zu wenig Jesus=Schlichtheit darin. — Ob seine Zuhörer ihn verstanden? Und, wenn sie ihn verstanden, ob es ins Herz sie traf und in die Seele? . . .

Mein Blick glitt über die Knaben an der Orgel. Wie blaß sie alle aussahen. Nur ein frischbackiger Bursche war darunter. Er hatte den Kopf jetzt in beide Hände gestützt. Das lange Haar fiel vornüber. Er schien zu schlafen. Daneben fließ ihn einer in die Seite und lachte. Hinter ihm saß ein anderer. Der hatte sich Papier in kleine Stücke gerissen und schüttelte diese seinem Vordermann auf den Kopf und in den Kragen. Und wieder gab es ein verstohlenes Lachen. Dort wieder zappelt einer hin und her, sieht sich bald die Decke an, bald die Orgel. — Nur ganz vorn saß einer, der blasseste von Allen, mit großen Augen und mit rotem Haar über der hohen, hellen Stirn. Er saß nach vorn geneigt, ein Tuch fest um den Hals geschlungen. Er sah starr vor sich hin. Dazwischen bewegten sich die Augenlieder, so wie man sie senkt, wenn man über Gehörtes nachdenkt. Und dann und wann nickte er mit dem Kopf. . . .

Die Konfirmanden standen andächtig in ihren Bänken. Sie wandten den Blick nicht von dem Prediger. — Ab und zu hörte man einen schweren Schuß den Fußboden entlang gleiten, oder ein kurzes Husten. Sonst war Alles still. Nur der Pfarrer sprach, und der Wind heulte in Stößen rüttelnd gegen die Fenster. — Die Meisten der Erwachsenen schienen aufmerksam zu folgen. Oder denken sie, daß „es nun einmal dazugehört“? — Der junge Lehrer machte ein Gesicht, als träumte er in weite, weite Fernen hinein.

„Amen!“ Eine Pause. Dann das Gebet. — Predigen hatte er gekonnt, der junge Pfarrer. Aber beten kann er nicht. Das verstehen die Alten besser, die Alten, die „Orthodoxen.“ Selbst das Vaterunser raste an der Gemeinde vorüber, daß einem weß dabei ums Herz ward. Sonst kann man sich ja dazwischen freuen über das Schnellvorübersein. Bei den vielen Fürbitten für das, was groß, beim vielen Bitten um das, was gut ist und angenehm vor der Welt. . . . Warum aber denn den Gebetsgeist in Formeln sperren, und wenn, warum in solche Formeln?

. . . Nun müssen wir fort. Wir haben noch einen weiten Weg. — Wieder knackt die Treppe. Das stört freilich. Vieler Augen folgen uns, halb erstaunt, halb vorwurfsvoll.

Jetzt fällt die Tür ins Schloß. Der Regen schlägt mir ins Gesicht. Draußen steht — sich vor dem Rassen bergend — eine Anzahl kleiner Mädchen mit rosenroten Kränzchen im Haar. Dabei eine Frau mit einem Kind auf dem Arm und ein paar Männer in schwarzen Kleidern. Sie warten, bis Alles zu Ende ist. Dann soll das Kind getauft werden. — Auch sie sehen uns nach. . . .

Wieder umtobt uns Wind und Wetter. . . . Wildes Leben nach der Stille. Und im Winde auf der Gasse fragte es mich: Wieviel „Gottesdienst“ ist es da drinnen in euren Kirchen?

Faure

Würzburg, Münster und Syllabus

Seit wir in Nr. 28 über den „Kampf wider den toten Schell und seine Freunde“ schrieben, haben die Ereignisse innerhalb des Katholizismus sich gejagt; Schlag folgte auf Schlag, es verging kein Tag, an dem nicht die führenden Blätter der deutschen und auswärtigen Presse Neues zu melden wußten oder

in Leitartikeln das Gemeldete kommentierten — und stehen wir heute schon am Ende der Bewegung? Der Corriere della Sera meinte in Wiedergabe der Äußerungen „einer hochstehenden katholischen Persönlichkeit, die durchaus nicht zu den Reformern gehört,“ man stehe wohl erst am Anfange; dahin führt wohl auch, was über den bevorstehenden Erlaß einer Enzyklika gemutmaßt wird; Andere wenden auf den Syllabus das: Roma locuta, causa finita an — wer weiß es, wer Recht hat? Das wird man in Rom selbst noch nicht wissen. Jedenfalls ist mit dem Erlaß des Syllabus eine Etappe erreicht, und Rückblick und Ausblick möglich.

1

Der Kriegsschauplatz hat sich beständig erweitert; nach Würzburg kam Münster, nach Münster mit dem Syllabus die ganze katholische Welt. Die Vorgänge in Würzburg oder die von der dortigen ultramontanen Clique inspirierten Ereignisse nahmen immer mehr den Charakter einer planmäßigen, persönlichen Heße gegen Schell und seine Freunde, vor allem Merkle, an. Dabei scheute man vor Lüge und schmutzigster Verleumdung nicht zurück; denn der Zweck heiligt die Mittel, und dieser letzte Endzweck ist: der Tod der gegenwärtigen Würzburger katholischen Fakultät; daran ist kein Zweifel. Die bayrische klerikale Presse, an ihrer Spitze der Bayrische Kurier, spricht mit ungeschminkter Offenheit diesen Gedanken aus. „Das Werk der Ordnung durch das Oberhaupt ist gesichert und wird unverbrüchlich durchgeführt. Damit wird die junge, blühende, hoffnungsvolle Schule“ (so hatte Merkle die Fakultät gekennzeichnet) sich abzufinden haben. Die Zeit der Beobachtung ist vorüber, der heilige Stuhl ist zur Tat übergegangen, und der Episkopat wird sie in seiner Kompetenz fortführen in den einzelnen Diözesen. Dem Werk der Ordnung hat man sich zu fügen. Und man wird sich fügen. Die »junge, hoffnungsvolle, blühende Schule« hat zum letzten Male wider den Stachel gelodt.“ (Frankf. Ztg. 205.) So wagt ein Blatt zu schreiben, das in keiner Weise dazu autorisiert ist! Einer wissenschaftlichen Korporation gegenüber, die volle Achtung fordert und ohne Weiteres erhält! Hier sollte doch nur reden, wer Etwas von der Sache versteht! Aber darauf kommt es leider in solchen Fällen nicht an, sondern wer am lautesten schreit, hat am meisten Aussicht auf Erfolg. Etwas bleibt ja immer hängen, allen Berichtigungen zum Trost. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht gegen die Würzburger Fakultät in diesen Blättern Sturm geblasen wird. Merkle mag noch so ruhig, klar, ja ergreifend sprechen und unsere größte Hochachtung und Bewunderung erzielen, jene Presse zert auch das Edelste in den Schmutz; es ist, als ob man überhaupt kein Gefühl mehr besäße für Wahrschaffigkeit, Treue und Ehrfurcht. Die schlimmsten Zeiten mittelalterlicher Regerrichterei scheinen wiedergekehrt. Haereticus est, ergo damnetur, auch kein gutes Haar darf am „Keker“ bleiben! Prüfung, Ueberlegung, Ruhe kennt man da nicht, wo der Endzweck mit brutaler Gewalt alles Entgegenstehende einfach niederschlägt. Eine Genugtuung ist es uns, daß wenigstens die bayrische klerikale Presse allein steht; ihr, sagen wir es nur offen: gemeines Verfahren hat, soweit ich sehe, in der norddeutschen katholischen Presse kein Echo gefunden; die führenden Blätter Germania und Kölnische Volkszeitung haben in der ganzen, für den treuen Katholiken so überaus schwierigen Lage eine würdige, sachliche Haltung bewahrt; nur merkt man ihrer Zurückhaltung an, wie peinlich ihnen die ganze Sache ist.

Ein Hauptschlag der Würzburger Ultramontanen war die Erzierung des Papstbriefes an Professor Commer in Wien gewesen (vgl. Nr. 28 d. Bl.). Oder sollen wir wirklich dem Wiener Vaterland glauben, „das Breve sei ohne jede Intervention der Jesuiten direkt aus dem Staatssekretariate des Papstes erlassen“?! (Münchener Neueste Nachrichten 347.) Natürlich ist es formell direkt aus dem Staatssekretariate hervorgegangen, aber wer hat denn den Papst und seinen Staatssekretär informiert? Darauf kommt es an, und daß dabei jesuitische Mache, von Würzburg aus gespeist, tätig war, ist sicher. Die offiziöse Auslassung des Wiener Vaterlandes soll offenbar, indem sie den Respekt heischenden Papst allein verantwortlich macht, die bittere

Pille verzußern, die jene Ultramontanen werden heruntergeschlucken müssen, daß nämlich der Papstbrief ein Fehlschlag war. Was er erzielen sollte, die Achtung Schells, hat er nicht nur nicht erzielt, sondern die gemischtesten Empfindungen hervorgerufen; man wäre froh, wenn man ihn wieder los würde: aber man darf das nicht sagen, weil er von der höchsten autoritativen Lehrstelle ausging. Die Tatsachen sprechen doch hier deutlich genug: Das Diözesanblatt des Bistums München-Freising hatte den dem Bischofe zugesandten Brief zur Veröffentlichung an die Diözesanen drucken lassen, dann aber das gedruckte Blatt nicht ausgegeben, vielmehr ein neues an seine Stelle gesetzt. Das neueste Diözesanblatt von Bamberg enthält den Brief auch nicht, und sehr richtig bemerkten die Münchener Neuesten Nachrichten (Nr. 347) dazu: „So hat man wie in München rechtzeitig eingesehen, daß es im vorliegenden Falle auch besser war, dem Oberhirten der Erzdiözese und dem päpstlichen Stuhl eine peinliche Bloßstellung zu ersparen.“ Ja, während wir dieses schreiben, hat Rom den Brief an Commer zwar nicht revoziert, aber rektifiziert. Der Kardinalstaatssekretär Merry de Val hat dem Komitee des Schelldenkmals gegenüber ausdrücklich anerkannt, das es sich um einen Akt der Pietät, nicht, wie die ultramontane Hefepresse behauptete, um einen Demonstrationsakt bei der Errichtung des Denkmals für Schell handelte. Und die *Corrispondenza Romana* gar erklärte: wenn man gewußt hätte, daß deutsche Bischöfe den Aufruf für das Schelldenkmal unterzeichnet hätten, wäre der Papstbrief an Commer unterblieben! (Da fragen wir nur: warum hat man sich nicht früher erkundigt?!) Der Grund für den Rückzug ist: Die Persönlichkeit Commer hatte den Brief diskreditiert; es war zu deutlich, daß der Papst unter schlechtester Beratung einen Unwürdigen gesegnet hatte. Ein Schüler Schells, Dr. Carl Hennemann, Gefängnisgeistlicher in Würzburg, veröffentlichte „Ernst Commer's Briefe an Hermann Schell von 1885—1899“ (Würzburg, Göbel und Scherer, 50 Pf.). Sie waren für Commer vernichtend. Mit scheinbar aufrichtigster Bewunderung verfolgte Commer den Werdegang Schells, anfeuernd, ermunternd, lochend. Sogleich auf der ersten Seite liest man: „Ich halte Dein Buch [Schells Wirken des Dreieinigen Gottes 1885] für geradezu epochemachend. Es ist nicht bloß ein Denkmal deutscher Theologie, welches beweist, daß wahre und tiefe Theologie auch bei uns noch möglich ist, sondern es ist selbst der Anfang einer ganz neuen Periode der theologischen Wissenschaft, die Großes verspricht, und nicht bloß Anfang, sondern zugleich Vorbild für alle Späteren geworden ist.“ Als Schells Dogmatik erschien, die dann bekanntlich auf den Index kam, schrieb Commer (1889): „Ich selbst bewundere an dem Buche Zweierlei vor Allem: den großartigen Standpunkt, von dem ein so freier Blick in die Abgründe der Theologie ermöglicht wird, und die echt deutsche, unserm modernen Denken entsprechende Behandlung des spröden Stoffes. . . . Deine Dogmatik beginnt eine neue Zeit in Deutschland.“ Auf die erste Kunde von der Zensurierung Schells schreibt Commer: „Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Jedenfalls würde ich es tief bedauern und müßte Dir meine herzlichste Teilnahme aussprechen. . . . Es tut mir herzlich leid, daß der wissenschaftlichen Erörterung in dieser Weise vorgegriffen ist und Deine edlen Absichten nicht so anerkannt sind, wie sie es verdienen.“ Und wie hatte er schon vorher Schell in getrostem Fortschreiten auf der betretenen Bahn bestärken können! „Ad multos annos! und in frischer, fröhlicher Arbeit gegen alle engherzigen und fastenmäßige Tendenzen, welche das Licht der Wissenschaft verdunkeln können.“ so gratuliert er dem zum Ordinarius Beförberten. Und dieser Mensch schreibt dann nach dem Tode des einstigen Freundes ein derartiges Pamphlet?! Schon das aller-einfachste Anstandsgefühl hätte das verbieten müssen! Was Commer zur Rechtfertigung vorbringen wollte, es habe sich um keine ernste Freundschaft zwischen ihm und Schell gehandelt, zerplatzt an den Briefen wie eine Seifenblase. Es ist eine ungewollte, treffende Selbstkritik, wenn Commer 1893 scherzhaft an Schell schrieb: „Der Redakteur des Jahrbuches [für Philosophie und spekulative Theologie, das Commer herausgibt] ist ebenso schlecht wie der Mensch in mir.“ Für ein solches Verfahren ist der in der Presse gefallene, von Merkle nicht ge-

schaffene,*) sondern nur vertwertete Ausdruck „Synanthologie“ eher noch zu gut als zu schlecht. Er sollte auch die den toten Schell verunglimpfenden Kollegen in der Würzburger Fakultät treffen und trifft sie auch. Die persönlichen Reibereien sind weiter gegangen; auch Schells Nachfolger, Professor Kneib, war daran beteiligt; die Einzelheiten sind freilich nicht deutlich, Tatsache aber ist trotz allen Dementis, daß Merkle sein Defanat niedergelegt hat und der Würzburger akademische Senat ihm darauf den Vertrauensbeweis der Wiederwahl in den Senat gab.

Die Würzburger Ultramontanen versuchten den mit dem Papstbriefe erlittenen Mißerfolg wett zu machen. Sie strebten den Charakter Schells herabzusetzen durch den Beweis seines Widerrufs auf Grund angeblich amtlicher Protokolle. Die *Corrispondenza Romana* veröffentlichte sie. Dieses Blatt hat in der gesamten Aktion gegen den reformfreundlichen Katholizismus die Denunziantenrolle gespielt. Es wollte sich damit wohl die Sporen kuralistischer Gesinnungstüchtigkeit verdienen, denn es ist noch ein junges Blatt, erst 1906 gegründet; als verantwortlicher Redakteur zeichnet G. Giandi, der tatsächliche Leiter aber ist U. Benigni, der frühere Redakteur der *Voce della Verità* (merkwürdigerweise also gerade des Blattes, dem der Papst kurz nach Antritt seines Pontifikates die Subvention entzog!). Amtlich wie der *Osservatore Romano* ist die *Corrispondenza Romana* nicht, auch nicht eigentlich offiziös, aber gerade darum ist sie um so gefährlicher, weil sie größere Bewegungsfreiheit besitzt; daß sie von der ultrareaktionären Richtung am Vatikan ihre Direktiven erhält, ist wohl nicht zu bestreiten (*Römische Ztg.* 755). Die *Corrispondenza* veröffentlichte zwei „Protokolle“, Verhandlungen Schells mit dem Würzburger Bischof Schlör. Sie waren widerrechtlich in den Besitz des Blattes gekommen, durch einen groben Vertrauensbruch innerhalb der bischöflichen Archivverwaltung! — genannt wurde der Würzburger Dompfarrer Dr. Karl Robert Guido Braun (*Frankf. Ztg.* 200). Die kirchliche Behörde sollte einen „Syllabus“ der in Schells Werken enthaltenen heterodoxen Stellen verfaßt haben, dieser Syllabus in geheimer Unterredung mit dem Bischof Schell vorgelegt und von diesem teils orthodox interpretiert, teils widerrufen worden sein. Ebenso viele katholische Sätze wurden dem Syllabus gegenübergestellt und sollten von Schell offiziell angenommen worden sein. Das erste „Protokoll“ enthielt die Thesen und Gegenthesen, das zweite Nachträge dazu. (Beide Protokolle sind abgedruckt in der *Augsburger Postzeitung* 165, danach in der *Schweizerischen Kirchenzeitung* 30.) Nach Erklärungen von Professor Kiesel in Würzburg und veröffentlichten Briefen Schells stellte sich aber die Angelegenheit ganz anders dar. Allerdings zwei Unterredungen, am 24. Januar 1904 und am 6. Dezember 1905, hatten stattgefunden, aber von der ersten Unterredung „erklärte Schell unter dem 8. September 1904 bestimmt, es seien ihm keine Thesen zur Unterzeichnung vorgelegt worden, und er habe das Recht des Bischofs, Glaubensformeln mit verpflichtender Kraft aufzustellen, bestritten. Die Unterzeichnung (das erste Protokoll) trägt Schells Unterschrift nicht, sondern auffallender Weise nur die des Bischofs allein.“ Treffend bemerkte Merkle dazu: „ein »Protokoll«, das nicht einmal die Unterschrift dessen trägt, den es belastet, gleicht einem Schuldschein, dem die Unterschrift des angeblichen Schuldners fehlt.“ Streitsig ist, ob das zweite Protokoll Schells Unterschrift trägt, und ob es wirklich ein Protokoll im amtlichen Sinne: ist „die Sache muß erst geklärt werden“ (Merkle). Eine offizielle Erklärung über die „Protokolle“ liegt weder von Rom noch von Würzburg vor! Trotzdem sie einen Toten so schwer belasten sollen! Es müßte doch offen gesagt werden, was Schell in den beiden Unterredungen zugemutet worden ist, und wie er sich verhalten hat, ob jene katholischen Thesen — wie wohl das Wahrscheinlichste ist — nur eine Art Verhandlungsbasis bildeten, und wie Schell sich über sie äußerte! Aber freilich, wenn man das offen sagte, würde man eingestehen müssen, was keinen Zweifel leidet: daß nämlich

*) Die *Augsburger Abendzeitung* gebrauchte meines Wissens den Ausdruck zuerst. Als Kuriosum füge ich bei, daß schon Melancthon 1541 die Verfasser des Regensburgers Buches „Synanen“ nannte. Vgl. *Corpus Reformatorum* Band 4 Nr. 2275.

Schell nicht widerrufen hat. Das geht schon aus der einfachen Erwägung hervor, daß Schell dem Bischof das Recht bestritt, Glaubensformeln aufzustellen. Zudem hat Schell in Briefen zwar fragmentarisch, aber sehr deutlich erklärt, daß er auch am 6. Dezember 1905, in der zweiten Unterredung Nichts widerrufen habe.*) Er hat sich als gehorsamer Sohn seiner Kirche der Zensurierung seiner Bücher unterworfen, mehr nicht. Das ganze Spiel mit den „Protokollen“ ist ein ordinäres Preßmanöver, auch wieder ein Stück Hyänenarbeit! Und wenn die Korrespondenz glaubte, mit ihrer Veröffentlichung den Beweis geführt zu haben, daß man Schell nicht ungehört verurteilt habe, „es sei jetzt erwiesen, daß ein regelrechtes Gerichtsverfahren, in dem der Angeklagte voll zu Worte kam, stattgefunden habe“, so wollen wir uns doch erinnern, daß die Zensurierung Schells schon Ende 1898 erfolgte, er aber erst am 24. Januar 1904 — also erst nach fünf Jahren — die zensurierten Stellen kennen lernte! Sehr mit Recht wünschte Professor Kiehl und nach ihm auch die (katholische) Schweizerische Kirchenzeitung, der Vatikan möge amtlich die Motive des Kongregationsentscheids gegen Schell bekannt geben. Vergeblich wohl; Heimlichkeit ist ein Hauptstück ultramontaner Taktik, sie ist die Brutstätte der Verleumdung.

Walter Röhler

Waldbrand in Karlsbad

Glutenhauch der Julisonne droht den Sommerflor zu bleichen,
Auf dem engen Tepeltale lassen ihre Feuerzeichen.

Wo der heiße Springquell raslos seine Lebenswasser spendet,
Haben Kühle Regenwolken sich seit Wochen abgewendet.

Endlich trüben sich die Lüfte. Hoffnung steigt auf raschen Flügeln:
Doch um Gott, kein Wetterbote — dicker Qualm kommt von den Hügeln!

Und von Turm zu Turm die Glocken rufen Hilfe durch die Stille:
„Höhenbrand! Wer kann ihn löschen?“ — Ohnmacht wird des Menschen Wille.

Sierig zehren jähe Flammen an der grünen Wälderkette,
Ihre Wipfelriesen stürzen meilenweit ins Feuerbette.

Wie ein Klagelied im Winde muß der Glockenruf verhallen:
Ohne Widerstand zu finden, wachsen Ruß und Rauch zu Ballen,

Werden schwere Sterbepfähle, die, was Odem hat, ersticken;
Ueberwältigt sinken Viele, sich zur letzten Fahrt zu schicken.

Viele, die aus fernen Zonen zum Genesungsborn gegangen,
Bergen in bedrückter Seele nur ein heißes Heimverlangen.

Viele Andre, dort geboren, Väter längst am eignen Herde,
Klammern mit Verzweiflungskräften sich an dieses Fleckchen Erde.

Doch ein Priester, der im Feld einst letzte Tröstungen gegeben,
Will auch diese Schreckensstunde rettend aus dem Diesseits heben.

Auf dem Stufenberg der Kirche, wo sich Tausende versammeln,
Die in aller Länder Jungen jammern und Gebete sammeln,

Stärkt er den erlahmten Glauben: „Wollt ihr leben, lernt zu sterben;
Wer getreu bleibt bis zum Tode, wird des Lebens Krone erben.“

Und, in Einer Not gebunden, einig fühlen sich die Geister:
Alle Formeln, alle Namen suchen doch den gleichen Meister.

Er, der Schöpfer und Erhalter, kann dem Elemente wehren.
Sollte sein Erbarmen schweigen? Oder will er beten lehren?

Lehten Segen auszuteilen, hebt der Priester schon die Hände,
Da — von Oben spricht ein Andern und befiehlt die Wetterwende.

Stürme tosen, Wolken brechen, durch die Menge bebt ein Hoffen:
Und noch ehe sie begriffen, ist die Rettung eingetroffen!

Helene Fisco

*) Vgl.: Ein unveröffentlichter Brief von Hermann Schell über seine Unterwerfung. Mitgeteilt und erläutert von Haubiller. Das freie Wort, Nr. 9, erstes Augustheft 1907. Der Brief selbst abgedruckt auch Frankfurter Zeitung 209.

D S

Verschiedenes

Kirchensuch für evangelische Gemeinden; zunächst für die in Elsaß-Lothringen. Von Julius Smeid. Straßburg, Hauten 1906. Erster Band: Gottesdienste. 52 und 274 Seiten. Geheftet 8, gebunden 10 Mk.

Diese Sammlung agendarischer Stücke, obwohl verschiedenen Richtungen Rechnung tragend, ist doch recht eigentlich ein Werk für uns. Neben den altkirchlichen Stücken, unter denen besonders die Straßburger hervorstechen, stehen ganz moderne von nicht geringer Kraft und Schönheit. Voransehen gute Anregungen, Erörterungen und Hinweise. Sehr wertvoll sind die Gaben für liturgische und Kindergottesdienste. Besondere Beachtung verdient der Vorschlag, das apostolische Glaubensbekenntnis durch wechselnde „Zeugnisse der Väter“ zu ersetzen, wofür gutes Material geboten wird. Noch nie hat aus agendarischen Formularen soviel Kraft persönlichen Lebens zu mir gesprochen wie bei Smeids Werk, das mir daher nicht nur für Amtshandlungen wertvoll ist.

W Schubring

Die drei Paladine des alten Kaisers. Erinnerungen aus großer Zeit. Von Adolf Stöcker. Essen, Otto Hülsmann 1907. 40 Bg. Das Schriftchen bringt einen Vortrag, den Stöcker in Essen am 5. Dezember 1906 unter großem Beifall gehalten hat. Nimmt man mit in Kauf, was ja bei Stöcker selbstverständlich ist, daß ihm ein überzeugter Christ sein und nicht an den Glaubenswahrheiten des Apostolismus zweifeln ein und dasselbe ist, und sieht man von der künstlichen Beurteilung von Moltes Trostgedanken ab, so wird man den Vortrag um des Persönlichen willen, das er enthält, gerne lesen. Das Meiste daraus hat Stöcker freilich schon früher gelegentlich erzählt. Besonders hübsch ist das Stückchen, das er von Molte berichtet. Dieser hatte als Präsident des Oberländereins den Direktor Ranke in sein Amt als Leiter der Kleinkinderschule in Nowawes einzuführen. Alle Welt war auf seine Einweihungsreise gespannt. Als die Sache so weit war, ging er auf Ranke zu und sagte: Gott segne Sie! Das war Alles...

Erich Foerster

Der große Leidensweg am Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Roman aus dem russischen Leben. Von Hessa Stretton. Mit Vorwort von Otto Junke. Dritte Auflage. Halle, Ed. Müller 1907. 336 S. Gebunden 4 Mk.

Der Roman ist ein Tendenzroman, aber im besten Sinne. Er soll die deutschen Protestanten auf das Elend und die Martyrien der russischen Stundisten hinweisen, für sie um Teilnahme und Fürbitte werben. Hundes Vorwort unterstreicht diese Absicht stark. Aber auch die Verfasserin bekennt sich offen dazu. Um so lieber bezeugen wir, daß sie ihre Absicht mit ernster, reifer künstlerischer Gestaltungskraft durchgeführt hat, und daß sie so gerecht gewesen ist, uns auch die Engigkeit und Gebundenheit der stundistischen Frömmigkeit nicht zu verschweigen. Sie zeichnet ein ergreifendes, eindrucksvolles Bild, das das Herz des Lesers warm macht.

Erich Foerster

Am Abend. Roman von Fodor Sommer. Halle, Richard Mühlmann 1907. 304 S. 3, gebunden 4 Mk.

Fodor Sommer versteht es, seinen Romanen Inhalt zu geben. Lehrerleben, Lehrerbildung, Fodors Weltanschauung geben ihn seinem Ernst Reiland, die soziale Frage im Weberbezirk und kleinen Industrieort gibt ihn dieser neuen Schöpfung. Was auf dies Gebiet gehört, ist fein und klug dargestellt, so daß es zum Nachdenken reizt. Die Fabel, die das Ganze trägt, ist zwar gerade geschickt genug komponiert, um das Interesse lebendig zu erhalten; aber irgend neu und tief ist sie nicht. Die Charakterzeichnung verrät Neigung zu idealisierendem Auftragen; die sozialen Helfer erscheinen allzu sehr in Licht getaucht. Die Art der Erzählung spricht an, aber sie vertritt recht wohl eine Vereinerung und Vertiefung: mehr Detail in jeder Beziehung wäre nützlich. Die großen Linien werden darum bei Sommer noch lange nicht verschwinden. Die schlechte Botschaft ist mit Kunst und Erfolg angewandt; die Naturstimmung der Gebirgsgegend ist gut getroffen. Nach der religiösen, sozialen, kirchlichen Seite hin findet sich manche Bemerkung, die zu ernstem Sinnen nötigt. Jedenfalls ein Roman, der die Lektüre wert ist. Und besonders zu empfehlen Allen, die sich mit der Wohlfahrtspflege auf dem Lande befassen.

Martin Schian

Barro! Der Jaquin. Zwei Lustspiele von August Spertl. Halle, Ed. Müller 1907. 211 S. Gebunden 3 Mk.

Ob der Erzähler der Söhne des Herrn Budinow und von Hans Georg Borner als Theaterdichter denselben Erfolg haben wird, wie als Romandichter? Ich glaube es nicht und möchte wünschen, daß er lieber wieder zur historischen Erzählung zurückkehrt. Die beiden Lustspiele sind Wulstest, das eine spielt um das Jahr 1580, das andere zwanzig Jahre nach dem Ende des dreißigjährigen Krieges. Beide behandeln das Thema, wie ein bärbeißiger, lebensunlindiger Hausherr von einem frech und anmaßend auftretenden Gast betrogen werden soll und durch eine gepfefferte Kur davor bewahrt wird. Aber ich kann nicht finden, daß der Dichter ein wirklich frohes Lachen auslöst und daß er den Leser für seine Gestalten innerlich zu interessieren vermag. Dazu sind sie gar zu sehr karikiert.

Erich Foerster

Kleine Mitteilungen. Der Verfasser des in voriger Nummer empfohlenen Schriftchens Aus einer kleinen Universitätsstadt heißt nicht Bach, sondern Bod.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rabe in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Hannover. Dienstag 13. August 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstr. 1: Besprechung: Fr. Naumanns Briefe über Religion, Brief 6 u. 7.
Magdeburg. Mittwoch 14. August 1/4 4 Uhr im Stadtmissonshaus, Hasselbachstr. 1: Luther und Kant. Dr. Franz. Gäste willkommen.

Veranstaltungskalender

22.—27. September Kongreß religiös liberaler Botschaft
23.—25. „ Allgem. Ev. Prot. Missionsverein Osnabrück
23.—25. „ Gustav-Adolf-Verein Jena
2.—26. „ Kongreß für Innere Mission Essen
29. Sept. bis 2. Okt. Evangelischer Bund Worms
28.—9. Oktober Deutscher evang. Kirchengesangsvereinstag Stuttgart
9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg

Chronik

der Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Nr. 31. Schottland — Aus der lutherischen Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika — Aus der kirchlichen Vierteljahrsschau der Kreuzzeitung — Verschiedenes: Der Stern auf der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche; Amerikanische Methodistenmission in Süddeutschland; Auguste Comte; Genf.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

Nr. 30. Pietisten — Zwiefache Bekenntnisnot, der Pfarrer und der Gemeinden (Schluß von Teil I) — Die Vortragsbewegung — Kirche und Staat — Aus Preußen: Die Bewegung der theologischen Professoren — Die studentische antiautoritäre Bewegung — Mancherlei: Versammlungen.
Nr. 31. Zwiefache Bekenntnisnot, der Pfarrer und der Gemeinden. Teil II (Schluß des Aufsatzes) — Die Vortragsbewegung. (Fortsetzung) — Gewissensfreiheit — Aus Preußen: Die kommende Generalsynode; Hannover; Kirchenmusik — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Aus Sachsen-Meinungen — Mancherlei.

Zeitschrift

für Missionskunde und Religionswissenschaft

Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 7: Einladung zur 23. Jahresversammlung des Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins in Osnabrück — Tenthylid. Von Pfarrer Martin Ohwald — Das Seelenleben der Japaner. Von Pfarrer D. G. Haas (Fortsetzung) — Literatur.

Hauslehrer

Für ein evangelisches Fabrikantenhaus im österreichischen Alpenlande wird zu einem 13-jährigen Knaben und einem 11-jährigen Mädchen ein pädagogisch durchaus tüchtiger Hauslehrer, Theologe oder Philologe, der in Französisch und Mathematik zu unterrichten vermag, von tatkräftigem Charakter und gesellschaftlichem Takte zu September gelucht. Bedingungen günstig, aber beste Kraft wird gewünscht. Näheres durch Superintendent Wachsmuth in Lüneburg.

Hauslehrer

gesucht auf 15. September oder 1. Oktober. Gehalt Mk. 90 monatlich bei freier Station. Verpflichtung 1 Jahr.

Dr. Gmelin, Nordsee-Sanatorium bei Wyk-Föhr.

Zum 1. September bedarf ich eines Mitarbeiters bei der Herstellung des 2. Bandes meines neuen Testaments, Text und Apparat umfassend. Gehalt 2000 Mark, steigend bis zu 2400 Mark. Täglich 6 Stunden Arbeitszeit. Bindung auf 1 Jahr nach einer Probezeit von 3 Wochen.

Professor D. von Soden, Berlin. Friedrichsstr. 213

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire.

Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. IV. 3/4. „Das Papsttum“. Seine Idee und ihre Träger. Von Professor D. Krüger-Giessen. 1 Mk. Kartonierte 1.25 Mk. Feine Ausgabe in Geschenkband 2 Mk. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

PALMIN

Feinstes Cocosfett
ZUM
Kochen, Braten, Backen.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gilligte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 303 537 250 M. Vermögensbestand 105 720 000 M.
Aberschuh im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, War Jesus ein Nasiräer? Vierte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 1 Mark.

Inhalt: 1. Vorwort. 2. Einiges über Essen und Trinken. 3. War Jesus ein Nasiräer? 4. Neues Testament und Enthaltsamkeit. 5. Der Abendmahlswein. 6. Die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls. 7. Anhang. a) Das letzte Mahl kein Passamahl. b) Die Hochzeit zu Kana. c) Los von dem Kirchenchristus und hin zum wahren geschichtlichen Jesus! Aus dem reichen Inhalt sei noch hervorgehoben, daß der Verfasser auch zu der jetzt durch den Maler Ludwig Fahrenkrog wieder aktuell gewordenen Frage der bildlichen Darstellung Jesu Stellung nimmt.

Zu beziehen gegen Einsendung des Betrages in 5 Pfg. Marken (10 Pfg. Porto) von der Verlagsbuchhandlung von Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch. Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 33

Marburg i. H., den 15. August

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Das Geheimnis des Lebens — Würzburg, Münster und Syllabus. Schluß — Demain tot? — Die Seelenkrisis im Katholizismus. Aus Italien. — Verschiedenes: Die Ethik Pascals (Bornhausen, Köster); Ethik und Politik (Staudinger); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Das Geheimnis des Lebens

Selig sind die Herzensreinen, denn sie sollen Gott schauen.

Als du ein Kind warst, trat Abends die Mutter an dein Bett, und im Frieden ihrer Nähe sprachst du dein Gebet; immer das alte, liebe Gebet, das du einst stammelnd erlernt. Dann ging sie hinaus, dich allein lassend, und dein Herz wurde weit aus großer, unaussprechlicher Sehnsucht: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz!

Bald hattest du das Elternhaus verlassen; Anfechtungen blieben nicht aus, aber aus den gefalteten Händen strömte Kraft in deine Seele. „Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, daß ich im Hause des Herrn bleiben möchte immerdar.“ O, es war so schön, nach solchem Flehen ganz in Frieden einzuschlafen.

Jahre kamen und gingen. Du galtest für reich, denn man fühlte deinen Umgang mit Gott und pries dich glücklich. Es war ja auch so leicht, ihm folgen, und wenn es einmal nicht so leicht war, dann half er bald, und man hatte nur gewonnen.

Und dennoch — in den geheimnisvollen Nächten des Frühlings, unter dem Sternenhimmel eines klaren Winterabends, beim Aushören auf ernste, weihevollte Musik — was war es, das übermächtig das Gleichgewicht deiner Seele erschütterte, dich schreien ließ, wie aus qualvoller Einsamkeit nach Leben, Leben, Leben!

Und dann kam das Leben, mit seinem ganzen Ernst. Du jauchztest: Das ist Gott, das ist der Herr! Und er war es; er mit seinen höchsten und schönsten Erbgaben, mit seinen heiligsten Forderungen. Da schautest du ihn, wie er ist. Er, der ein ganzes Herz haben will, dem wir die Blüte unsers Lebens mit beiden Händen hingeben sollen.

Seit du ihm so von Angesicht zu Angesicht begegnetest, seit du vor ihm lagst, Staub und Asche, seit er dich Jesum sehen ließ und die Probe auf dein Christentum verlangte, seitdem bist du ein seliger Mensch. Denn es gibt keine andre Seligkeit, als dem Feuer göttlicher Läuterungsarbeit sich hingeben. Da steht er vor dir, wie er ist. Keinen Augenblick läßt er dich allein, und du siehst ihn am Werke. Wer könnte da anders, als sich selbst ganz vergessen und Raum geben seinen Gedanken? Er selbst lebt in dir und läßt dich teilnehmen an seinem Tun, auch am Wundertun.

Gottschauen ist Leben mit ihm, Arbeiten mit ihm, Freude in ihm. Ja, selig sind die Herzensreinen, denn sie sollen Gott schauen. E H

Würzburg, Münster und Syllabus

2

Aus den peinlichen Empfindungen und dem Druck des Gewissens über die schweren Mißstände der Indexgenur heraus

783

ist die Adresse der Laien in Münster an den Papst zu verstehen. Es ist viel zu leicht, was der Berliner Korrespondent der *Stampa*, Borghese, über den Adressentwurf wickelte (Frankf. Ztg. 195):

Es gibt eine Bücher- und Professorenkrisis. In diesen beiden Krisen ist die Ursache des geheimnisvollen Komplotts gegen den Index zu suchen, welches die Blitze des Vatikans hervorrief. Die deutschen Theologieprofessoren seufzen nach Schülern und Lesern und glauben im Ernst, daß nach der Abschaffung des Index ihre Hörstühle sich wieder füllen und ihre Abhandlungen über die Menschwerdung Christi von den Reichsbibliotheken erworben werden. . . . Es handelt sich also nur um komplottstiftende Professoren, die, von der Hohlheit des Komplotts selbst überzeugt, durch eine überflüssige Geheimnistuerei auf die Verschwörer Eindruck machen wollten und des Dunkels und des Geheimnisses bedurften, um an ihren eigenen Ernst zu glauben.

Nein, darum handelte es sich ganz und gar nicht. Nicht ein Professorenmanöver liegt vor, sondern ein bitter-ernstes, dem katholischen deutschen Laien auf der Seele brennendes Anliegen rang sich zu der demütigen Form einer Bittschrift an den Papst durch. Die Bittschrift hat in ihrer Demut und schlichthinnigen Gehoramserklärung an die oberste kirchliche Autorität etwas Rührendes, fast Kindliches an sich. Es fällt den Unterzeichnern auch nicht von ferne bei, irgendwie etwas Glaubenswidriges zu tun; die Bittschrift schließt mit der Versicherung einer bedingungslosen Unterwerfung unter den Entscheid der Kirche. Um eine vollständige Abschaffung des Index handelt es sich auch nicht, nur um eine „wirksame Anpassung an die Idee einer Dezentralisierung nach Zweck und Mittel“; man wollte die „Modifikation“, die der Index durch Leo's XIII. Konstitution *Officiorum ac munerum* 1897 im Prinzip und dann durch die Neuauflage der Bücherliste 1900 in praxi erfahren hatte, weiterführen und erbat dabei, „daß für immer und ganz die nominelle Indexierung bestimmter Werke mit rückwirkender Kraft abgeschafft werde.“ Aber sofort nach der Bitte folgte die Beschränkung: „Wenn, heiligster Vater, die vollständige Abschaffung der nominellen Verurteilung nicht durchführbar ist, so gefalle es Ew. Heiligkeit, den Indexdekreten für immer alles das zu nehmen, was das deutsche Nationalgefühl zurückweist, d. h. vor allem die Verurteilung ohne Anhörung des Beschuldigten, die Geheimhaltung der Gründe der Verurteilung gegenüber dem Verurteilten, und endlich die dem Verurteilten auferlegte Verpflichtung zum Schweigen ohne die gleichzeitige Verpflichtung gleicher Art an alle Gegner desselben.“ Man erbat für den zu zensurierenden Autor eine Frist, „in der er, um die Verurteilung zu vermeiden, sein Werk vom Büchermarkt zurückziehen, modifizieren oder die inkrimierte Stelle unterdrücken kann.“ Und endlich erbat man, die Dispensation von den Dekreten der Indexkongregation „an Stelle der bischöflichen Autorität“ in die Hände des Beichtvaters zu legen; denn der kenne die Seele seines Beichtkindes und wisse, welche Lektüre ihm schadet, welche nicht. Die Germania wies darauf hin, daß bei den Fastengeboten z. B. auch die Dispensvollmacht in der Hand des Beichtvaters liege, der sie seelsorgerlich-individuell differenzieren kann. Und was

784

dann in der Einleitung zur Begründung der Bitten allgemein gesagt wurde, die Kirche möge doch Vertrauen haben, daß die Wahrheit selbst endlich doch zu ihrem Rechte kommt; das Inzidenzverbot sei nur allzuhäufig Anlaß zu liebloser Behandlung der durch den Inzidenz zensurierten Schriftsteller; es hemme oft die besten Forscher in ihrem Lebenswert und ihrer Schaffensfreudigkeit, fördere aber die durch die Klippen sich durchdringende Mittelmäßigkeit; es könne zudem doch immer nur lächerhaft sein und bleibe darum in gewissem Sinne willkürlich; es schädige den katholischen Büchermarkt, bringe in die Geisterschlacht ein geistiges Fastengebot hinein usw.: das war Alles frei von jedweder selbsthüchigen Spekulation des Professors oder Verlegers, es war der schlichte Ausdruck einer Notlage, eines, wie die Adresse sagte, „wahrhaft erschütternden Gewissenskonfliktes“, wie sie das Leben unter dem Damoklesschwert des Inzidenz in der Tat bedeutet. (Der Wortlaut der Bittschrift z. B. in den Münchener Neuesten Nachrichten vom 10. Juli.)

Die Adresse ging aus von einer in Münster gebildeten Gemeinschaft („Abtreßliga“, wie es im Organisationsentwurf hieß), deren Vorsitzender Professor Dr. ten Hompel ist, unter deren Mitgliedern die Namen des Historikers Professor Meißner und des Chefredakteurs des Hochland Karl Muth begegnen. Die Gemeinschaft beabsichtigte sich zu einer dauernden Organisation zusammenzuschließen. Wie diese Organisation im Einzelnen gedacht war, ist nicht recht klar geworden; es stand ja noch Alles in den ersten Anfängen. Aber es scheint mir richtig zu sein, was die Schweizerische Kirchen-Zeitung in Nr. 29 „aus zuverlässigster Quelle“ schrieb, „daß eine literarische Gesellschaft geplant war.“ Dahin deutet auch die versuchte Fühlungnahme, ja Fusion mit der Görresgesellschaft.*) Sollte sie scheitern, so dachte man an eine „deutsche oder internationale Gesellschaft der christlichen Kultur.“ In gegenseitiger Anregung und Förderung sollte ein Austausch christlicher Wissenschaft erfolgen. Auf streng kirchlicher Grundlage: „Die Hauptzentrale hat das Prinzip, ihre ganze Arbeit in den Dienst der kirchlichen Autorität und der treuen Hingabe an und Liebe für die heilige Kirche zu stellen. . . . Infolgedessen weist die Hauptzentrale prinzipiell und für immer jede Gemeinschaft mit dem Reformkatholizismus und dem sogenannten liberalen Katholizismus zurück, ebenso mit dem Neuchristentum, dem Kritizismus und allen verwandten Neuerungen einer ungeunden modernen Neuerungsstucht.“ Bei theologischen Fragen sollte „der Rat von unverdächtigen und kompetenten Theologen angerufen werden.“

Voilà tout. Man möchte mit Gretchen im Faust sprechen: Und Alles, was euch dazu trieb, ach, war so gut, ach, war so lieb! — Was aber hat die Corrispondenza Romana daraus gemacht?!

„Der internationale Geheimbund gegen den Inzidenz“ lautete der Titel ihrer 24 Seiten starken Nummer vom 7. Juli. Und nun regnete es Schlagwörter, alle in Verdrehung und Verzerrung angewandt. „Kultur“, „Modernismus“, „Gruppen mit intellektuellen Tendenzen“ usw. Obwohl das Internationale nur rein problematisch aufgeworfen worden war (s. o.), zog die Corrispondenza sofort heran die italienische Società nazionale di Cultura, die Lega democratica nazionale, den Rinnovamento, die in Frankreich versuchte Petition an den Papst, die die dortigen unheimlichen Verhältnisse durch Gestattung der Kultvereine ordnen wollte — die Corrispondenza machte daraus „eine in den heftigsten Ausdrücken gehaltene Petition an den Papst zu Gunsten der Trennung von Kirche und Staat, eine Petition, die zu einer Auslese unter den Katholiken, zur Sammlung aller Modernisten . . . führen mußte“ — und damit war dann natürlich rasch der „internationale Geheimbund“ fertig. Sofort, wie üblich, nahm der Osservatore Romano das Signal der Schwesterzeitschrift auf und redete gar von „Rebellion“! Es war auch hier wieder jedes Mittel recht. Und es ist wohl zutreffend, wenn der Corriere della Sera mit der Meinung eines katholischen Gelehrten der Vermutung Raum gab: „Die Jagd

auf die Liga von Münster ist nur etwas Zufälliges; der wirkliche Kampf ist gegen Schell gerichtet.“ Die Corrispondenza hat die Beziehung der Adresse zur Schellschen Angelegenheit richtig herausgefunden. Ein Blick auf den Adreßinhalt zeigt, daß die Zensurierung Schells jene Notlage als unerträglich hatte empfinden lassen; was man abgeschafft wissen wollte, war gerade gegen Schell angewandt worden (s. v. Nr.). Auch war mit Schell die Adresse beraten worden. So war hier eine neue Handhabe geboten zum „Kampf wider den toten Schell und seine Freunde“. Man spielte Münster gegen Würzburg aus und Würzburg gegen Münster, und gerade die Kombination zeigte dann die Gemeingefährlichkeit beider. So verstand man die Karten zu mischen. Mit vollem Recht aber verwahrte sich die Germania gegen dieses unwürdige Spiel; sie hielt den „Inspiratoren der Corrispondenza Romana“ vor, doch „erst in aller Ruhe der Sache auf den Grund zu gehen, bevor sie diese als ein scandalum hinstellten und mit ihren falschen Gefinnungen das Vergernis hervorriefen, unseren erbittertsten Gegnern unredliche Waffen gegen die geistige Elite des treukatholischen Deutschland und den heiligen Stuhl selbst in die Hände zu geben.“ Dem Osservatore Romano gegenüber lehnte sie das Zusammenwerfen deutscher und italienischer Verhältnisse, insbesondere den Vorwurf der Rebellion, ab. Und gegen beide gingen die treffenden Worte:

Wenn man von den Petenten gesagt hat, die Petition sei so gehalten, daß der Papst sie habe ablehnen müssen, und diese Fassung habe man deshalb gewählt, um einen Scheingrund zum Kampf gegen Rom zu haben, so ist es schwer, gegenüber einer solchen Insinuation ruhig zu bleiben. Entweder muß jemand der deutschen Sprache so wenig mächtig sein, um den Sinn eines Schriftstückes nicht auffassen zu können, oder er muß so übelwollend sein, daß er um jeden Preis die Loyalität der Petenten verdächtigen will, um solches behaupten zu können. Nach dem Wortlaut der Petition und den Erklärungen des Zentralvorstandes der Petenten kann man als anständig denkender Mensch unter Berücksichtigung der Persönlichkeiten nur zu dem Urteil kommen, daß gerade dasjenige, was man heute den Petenten zum Vorwurfe macht, nur der Ausfluß ihrer kirchlichen Gefinnung ist, und dieselben Leute, welche heute bestimmte Vorwürfe gegen die Art des Vorgehens erheben, würden noch schwerere Vorwürfe erheben, wenn die Petenten anders gehandelt hätten. (Frankf. Ztg. 195 und 204.)

Ganz ähnlich sprach die Schweizerische Kirchen-Zeitung in Nr. 29 sich aus; überhaupt ist mir nicht bekannt geworden, daß die Corrispondenza und der Osservatore in Blättern deutscher Sprache Zustimmung gefunden hätten. Die tendenziöse Macho lag zu offen am Tage.

Und doch, so edel und treu kirchlich die Absichten der Münsterschen Abtreßliga waren, ihr Vorgehen war taktisch ungeschickt. Man hätte den Gegnern überhaupt nicht die Möglichkeit bieten dürfen, den Vorwurf der Heimlichtuerei und der ausschließlichen Beteiligung von Laien erheben zu können. Gewiß hat die Germania Recht, daß gerade diese beiden gierig aufgegriffenen Momente „Ausfluß kirchlicher Gefinnung“ waren; man wollte mit der Geheimhaltung die Zeitungshege vermeiden und Tiraden der liberalen Presse über „römische Rückständigkeit und Feindseligkeit gegen die Wissenschaft“ aus dem Wege gehen, falls etwa, was ja Niemand wissen konnte, die Adresse abgelehnt wurde; und man wollte Geistliche nicht um die Unterschrift bitten, um nicht den Anschein zu erwecken, als hege man sie gegen ihre vorgelegte bischöfliche Behörde auf, die man bei direkter Wendung an den Papst ja umging. Aber die einfachste Kenntnis gesellschaftlichen Lebens hätte doch zeigen müssen, daß eine in so großem Stile gedachte Angelegenheit unter Verhüllung von Schriftstücken schlechterdings nicht verborgen bleiben konnte. Derartige Sprüche sind immer rund. Das kann harmlos sein, mußte aber verhängnisvoll werden und ist es geworden angesichts der bekannten römischen Spionage nach Geheimbündelei und Freimaurertum. Eine wirkliche „Vertraulichkeit“ war nur dann zu erzielen, wenn der Kreis auf Münster beschränkt blieb und man höchstens von auswärts solche hinzuzog, deren man ganz sicher war. Schriftliches von sich zu geben aber war verfehlt. Und dann der Ausschluß der Kleriker und Mönche! Wenn er auch nach der Erklärung des Münsterschen Komitees (Frankf. Ztg. 197) kein „grundsätzlicher“ sein sollte, so war er doch ein tatsächlicher, ja, § 40 der Organisationsgrundlagen stellte einen etwaigen Einblick in sie seitens des

*) Dafür spricht auch das Verhalten von Hertlings, der zwar die Bittschrift unterzeichnen, aber an einer Organisation sich nicht beteiligen wollte. Als Vorsitzender der Görresgesellschaft lehnte er die Verquickung mit einem analogen Unternehmen ab.

Papstes, des Episkopates und der übrigen Kleriker in die Entscheidung der Hauptzentrale. Was man wollte, war eine „Pflege des Laien-Apostolates“, und der „unmittelbare Weg zum heiligen Vater stand bislang jedem Katholiken jeder Zeit von Rechts wegen zu“ (Erklärung des Komitees a. a. O.). Man berief sich auf die bekannte Trierer Laienadresse in Sachen des Vatikanums von 1869. Ungemein erhebend, ideal gedacht! — und doch unklug, weil zu ideal. Wie wenig kannten doch diese treu katholischen Laien die Praxis ihrer Kirche! Nur zu bezeichnend war das Urteil eines süddeutschen Zentrumsblattes: eine Laienorganisation, die auf Reformen in der Kirche ziele, sei „selbstverständlich ein unkirchliches und unsinniges Vorgehen.“ „Selbstverständlich!“ Ohne Prüfung! Zwischen 1869 und 1907 stießen 37 volle Jahre, und in ihnen ist der Organismus der Hierarchie und ihre Laienbeherrschung ständig gewachsen. Nicht als wenn die Kirche jede selbständige Laientätigkeit verböte; aber man durfte, wollte man kluglich handeln, nicht so ostentativ den Klerus zurückschieben, man durfte nicht ostentativ sich in § 40 eine Entscheidung über die Zulassung des Klerus zusprechen. Das konnte, ja mußte mißdeutet werden, das gewann, obwohl es nicht so gemeint war, den Charakter einer Spitze gegen den Klerus. Man hätte die Worte vorsichtiger wägen müssen, ohne den praktischen Endzweck umzubiegen. An den Worten lag hier Alles! Die katholische Kirche ist nun einmal im Klerus repräsentiert, da mußte man Alles vermeiden, was den Schein absichtlicher Ausschaltung erwecken konnte. Ich betone nochmals: ein moralischer Vorwurf liegt in dem Verfahren der Abtreibliga nicht, wohl aber ein taktischer Fehler. Nur zu schwer hat sie ihn büßen müssen, dank ultramontaner Gewissenlosigkeit.

Noch ein anderes, der Dogmatik zugehöriges Moment kam hinzu. Man wollte zwar nicht den Index als solchen entfernt wissen, aber man hat doch „die namhafte Indizierung einzelner Werke mit rückwirkender Kraft . . . für immer ganz zu beseitigen“ oder wenigstens das „aus den Indexbetrachten für immer zu beseitigen, was zumal dem germanischen Volksgewissen aufs aller tiefste widerspricht.“ Ist man sich über die Tragweite einer solchen Bitte klar gewesen? Kann denn überhaupt die römische Kirche amtlich Etwas „für immer und ganz beseitigen“, was im Laufe der Jahre durch Tradition Wesensbestandteil geworden ist? Die römische Kirche behauptet doch semper eadem (immer dieselbe) gewesen zu sein und zu sein. Kann sie an so einschneidender Stelle sich öffentlich korrigieren? Noch dazu auf Wunsch der Laien? Das wäre doch eine Preisgabe von Prinzipien! Natürlich verschließt sich kein Historiker der Tatsache, daß in Wirklichkeit die römische Kirche nicht „immer dieselbe“ war, und daß auch ihre Entwicklung keine einfache Auswicklung ist, sie vielmehr allen Zufälligkeiten, Sprüngen und Aenderungen der Geschichte ausgesetzt und unterworfen ist; aber die dogmatische Theorie darf das nicht eingestehen, ihr zuliebe darf nur, was dank der geschichtlichen Fortschritte unbrauchbar erscheint, „disfinguliert“, wie der technische Ausdruck lautet, „mit Rücksicht auf die Zeitumstände“ praktisch unwirksam gemacht, aber nicht ex officio amtlich ungültig erklärt werden. Die Münstersche Petition aber lief auf eine amtliche Korrektur hinaus. Das war der, wiederum taktische, Fehler. Die römische Kirche schleppt ja kraft jenes Prinzips einen ungeheuren Ballast mit sich, den sie praktisch gar nicht mehr braucht: Gegenbulen, Inquisitionsinstruktion u. dgl. Aber abgeschafft, für ungültig erklärt wird das Alles nicht, weil die Kirche sich nicht selbst amtlich desabouieren darf an irgend einem Punkte ihrer Entwicklung. Der Wunsch nach Abschaffung, Ausfegung des alten Gerümpels ist ja nur zu begreiflich; wenn ich mich recht erinnere, hat ihn Merkle einmal offen ausgesprochen; diese Last der Vergangenheit drückt die mit dem Fortschritt fühlenden Katholiken. So angesehen war die Münstersche Petition ein Experiment, aber das Experiment ist gescheitert.

In die Münstersche Angelegenheit hinein schob sich der Fall Kenz. Man erfuhr, daß die Versekung des Dogmatikers Professor Kenz nach Breslau auf den Lehrstuhl für Moralthologie eine Strafversekung war, weil der Bischof von Münster,

Dingelstadt, die dogmatische Richtung von Kenz mißbilligte, mit Verbot des Besuches seiner dogmatischen Vorlesungen durch die Studenten drohte und nur in kirchenrechtlichen Vorlesungen willigte. Die Vermittlung des Ministerialdirektors Althoff und des Breslauer Fürstbischöfs Kopp brachte dann die Lösung der Berufung von Kenz nach Breslau. Die Angelegenheit ist schimmer gemacht worden, als sie tatsächlich war. Man glaubte nach den Zeitungsberichten zuerst eine peinliche Wiederholung der Boykottierung von Hermes in Bonn durch den Erzbischof Droste-Bischoering zu erleben. In der Kölnischen Zeitung (Nr. 774) kam ein Gutachten eines katholischen Geistlichen zum Abdruck, nach dem der Münstersche Bischof die Statuten der katholisch-theologischen Fakultäten in Preußen gröblich verleiht, hingegen unbefugt die Straßburger Statuten von 1901 angewandt haben sollte, deren bei ihrer Schaffung längst empfundene Bedenklichkeit sich so nur zu deutlich gezeigt hätte. Auch Vorwürfe gegen die Fakultätsgenossen von Kenz wurden erhoben, und die ganze Begebenheit — die Identität des Ortes verleitete dazu — zur Ursache der Indexpetition gestempelt. Heute wird man sagen können: die Anfänge der Bewegung gegen den Index liegen vor der Maßregelung von Kenz; die Fakultät in Münster hat ihren Kollegen nicht im Stich gelassen; eine Statutenverletzung seitens des Bischofs liegt nicht vor. Schon bei der Berufung von Kenz nach Münster hat der Bischof seine (ihm rechtlich zustehende) Zustimmung nur „unter dem ausdrücklichen Vorbehalt gegeben, daß er den Theologen der Diözese Münster den Besuch der Vorlesungen des künftigen Dogmatikers verbieten werde, wenn die in dessen Buch über den Opferbegriff hervorgetretene reformerische Richtung auch in seiner Lehrtätigkeit sich kundgeben werde.“ „Und als dann später der Bischof von diesem Vorbehalt Gebrauch machen wollte, ist dies ebenfalls an den zuständigen Stellen zur Kenntnis gebracht.“ Auch ist Kenz wiederholte schriftliche und eine eingehende mündliche Aussprache mit dem Bischof zugebilligt worden. (Vgl. die Richtigstellung seitens der Germania in Nr. 206 der Frankf. Ztg.) Peinlich freilich bleibt, „daß der Bischof es nach wie vor mit seinem Gewissen für unvereinbar hielt, seine jungen Theologen zu den dogmatischen Vorlesungen des Professors Kenz zuzulassen.“ Damit tritt ein preussischer Bischof amtlich auf die Seite der Reaktion, die ihre Wurzeln ultra montes hat. Das Zustimmungs- oder Verweigerungsrecht des Bischofs zur Berufung von Kenz als solches zu bekämpfen hat aber nur der ein Recht, der das analoge Recht des evangelischen Oberkirchenrats auch bekämpft. Hier sind die Rollen gleich wohl oder gleich übel, je nachdem, ausgeteilt. Und dem bischöflichen Verbot der Vorlesungen (das übrigens nur angedroht wurde) entsprechen auf evangelischer Seite die konsistorialen Chitanen bei den Examina oder den Pfarranstellungen. Hier kann nur eine Wandlung des Gesamtgeistes kirchlicher Verwaltung haben wie dräben eine Aenderung bringen.

3

Die Atmosphäre war überreichlich geladen, als am 4. Juli*) der Syllabus erschien. Es hieß, der Papst habe unmittelbar vorher eine Vision der heiligen Jungfrau gehabt. (Sollte das nicht vielleicht Wache sein, um Pius X. noch mehr an Pius IX. anzunähern, der ja in Visionen lebte?)

65 Sätze von Irrtümern! Aber diese Sätze boten doch zunächst eine Ueberraschung, ja eine Enttäuschung. Man hatte Anderes erwartet und mußte es nach dem Vorausgegangenen erwarten. Man dachte an eine großzügige Verbannung liberaler kirchenpolitischer oder gesellschaftlicher Ideen, wie sie der Syllabus von 1864 enthalten hatte, modernisiert mit Bezug auf „Reformkatholizismus“, „Modernismus“, „Kulturbund“ und dergleichen. Stattdessen mit Ausnahme einiger weniger Sätze eine Aufstellung streng wissenschaftlicher Thesen, enger und enger Art, zumeist der Exegese oder Kirchengeschichte angehörig. Das nötigte zu dem Schlusse, daß der Syllabus längst in anderem Zusammenhange geplant war und nur jetzt veröffentlicht

*) Das ist das Datum der päpstlichen Approbation. An der Spitze selbst steht der 3. Juli — der Tag der Unterzeichnung durch die Kongregation der heiligen allgemeinen Inquisition.

wurde, weil man des päpstlichen Blühes bedurfte. Darin ficht man sich bestärkt, sofern bei näherer Betrachtung der Schwerpunkt der Verdammung gar nicht nach Deutschland fällt, vielmehr nach Frankreich, Italien und England — konkret ausgedrückt gegen Loisy, Houtin, Murri und Tyrrell (vgl. über sie den Artikel von Maria Sell in Nr. 31) — und Deutschland nur gelegentlich (vor allem in Artikel 64 und 65 — sind sie vielleicht ad hoc hinzugefügt worden? es sind die letzten Artikel!) unverkennbar getroffen wurde. Aber immerhin, es war getroffen, und wo es noch nicht getroffen war, konnte es wenigstens abgeschreckt werden; Italien, Frankreich, England waren stark getroffen; so erschien der Syllabus als eine grandiose Waffe im Kampfe gegen den „internationalen Geheimbund“. Der Stempel des Internationalen ist nach der Absicht der Inspiratoren sichtlich dem Syllabus aufgedrückt. Wer die Inspiratoren waren, wird man wohl nie erfahren; genannt werden die Kardinalen Vanutelli, Rampolla, Gotti, Merry del Val u. A.; der Jesuit Steinhuber, zugleich Mitglied der Inquisitionskongregation und der Indexkongregation, schien den Zusammenhang zwischen dem Syllabus und der Affäre Schell herzustellen.

Hoffentlich geben die katholischen Kanonisten uns bald eingehende Kommentare, wie sie zum Syllabus von 1864 vorliegen. Wir werden dann erfahren, aus welchen Schriften die einzelnen Sätze stammen, und wer zensuriert werden soll. Manches ist ja ohne Weiteres deutlich. Artikel 16—18 gehen speziell gegen Loisy, den Verfasser des Buches *Le quatrième évangile* (Paris, Picard 1900), gegen ihn in erster Linie auch die übrigen exegetischen Sätze. Gegen Houtin, den Verfasser der Schrift: *La controverse de l'apostolicité de l'église de France au XIXe siècle* (Naval, Goupil 1900 u. d.) richten sich wohl zumeist die kirchengeschichtlichen Thesen. Satz 22 und 23 dürften Tyrrell treffen wollen, Satz 5 die „tapferen Männer des *Rinnovamento*“ (vgl. Nr. 31 d. Bl.). Die dogmengeschichtlichen Thesen Nr. 38 ff. sind meines Erachtens sicher mit veranlaßt durch die Bestrebungen einer Reformierung katholischer Dogmatik vom Boden der Geschichte aus, wie sie in Frankreich das Institut catholique de Toulouse vertritt; die These 12 über die Bibelinpiration geht gegen Tendenzen auf Erweichung des starren Inspirationsdogmas, wie sie u. A. Schanz und Peters vertreten hatten. Es würde zu weit führen, die gegenwärtige Situation katholischer Forschung, soweit sie der Syllabus berührt, im Einzelnen zu beleuchten; vielleicht darf ich neben den zu erwartenden Kommentaren zum Syllabus verweisen auf die vortrefflichen alljährlichen Referate über katholische Dogmatik von Professor Titius im Theologischen Jahressberichte. Doch glaube ich, die Mutmaßungen sind richtig, die den Syllabus keineswegs nur katholische Wissenschaft treffen lassen, sondern nicht weniger protestantische. Die Namen Heinrich Holtmann, Bouffet, Wernle, Wrede wurden nicht zu Unrecht genannt. Die Heraushebung der Entfernung zwischen Jesus und Paulus (These 38 und 60), die Beugung des Messianitätsbewußtseins Jesu (These 28), die Fassung der Auferstehung als „unsterbliches Leben Christi bei Gott“ (These 37), die eschatologische Fassung des Gottesreiches (These 52), die antijüdische Weiterbildung der Parabeln Jesu in den Evangelien (These 13), die teilweise Ungeheuerlichkeit des paulinischen Abendmahlsberichtes (These 45) sind nicht einmal „Ergebnisse“, sondern nur mit Energie verteidigte Außenposten gegenwärtiger protestantischer Theologie. Auch die gegen die Gottheit Christi als ein „unevangelisches“ Dogma sowie gegen den Primat des Petrus als „durch die politischen Verhältnisse gewordene Größe“ gerichteten Sätze (Nr. 27, 55, 56) sind mehr an protestantischer denn an katholischer Wissenschaft orientiert. Jedenfalls sind diese Thesen wesentlich prophylaktisch gemeint: Reizgift soll von der Schwelle abgewiesen werden. Daß man eine protestantische Infiltrierung fürchtete, zeigt deutlich die Schlussthese: „Der heutige Katholizismus läßt sich mit wahrer Wissenschaft nicht vereinigen, es sei denn, daß er in eine Art undogmatischen Christentums umgestaltet werde, d. h. in einen weitverzweigten und liberalen Protestantismus.“

Der Syllabus ist *syllabus errorum*, d. h. der Wortlaut der Thesen gibt immer den verworfenen Irrtum wieder. Die positive katholische Ansicht ergibt nach kanonistischer Auffassung

das kontradiktorische Gegenteil der Sätze. Es läßt sich etwa in aller Kürze so zusammenfassen:

Die Bücherzensur bleibt auch für die wissenschaftlichen Ergeten bestehen. Die katholischen Dogmen stehen mit dem Ursprung der christlichen Lehre im Einklang, sind also keine Zeitprodukte; folglich kann die Wissenschaft nur auf eine Sanktionierung des Dogmas hinauslaufen. Die Bibelinpiration geht auf alle und jede Teile der heiligen Schrift. Der Erget hat das zu respektieren und darf nicht „voraussetzungslos“ die Bibel interpretieren wie ein „rein menschliches Altentum“. Die Evangelien sind Geschichte, so wie sie sich geben. Einen historischen Jesus zum Unterschiede vom dogmatischen Christus, dem „wahren und wesensgleichen Sohne Gottes“ gibt es nicht. Die Sakramente sind von Christus eingelegt, keine Schöpfung der christlichen Gemeinde. Die urchristlichen Presbyter und Bischöfe sind nicht nur um der Ordnung willen eingelegt, sondern Erben der „Sendung und Gewalt der Apostel“. Die Kirche als dauernde Institution ist von Christus eingelegt und in ihrer organischen Einrichtung unveränderlich; dementsprechend ist auch der Primat Petri von Christus dem Apostel übertragen worden, also die Stellung der römischen Kirche über allen anderen Kirchen „Anordnung der göttlichen Vorsehung“. Eine Reform der „christlichen Lehre“ ist nicht erforderlich, das Ziel „wahrer Wissenschaft“ liegt nicht erst in „einer Art undogmatischen Christentums“.

Das Alles ist nun, da von der Stelle der höchsten Lehrautorität ausgegangen, in unbedingtem Gehorsam hinzunehmen.

4

„Wir hatten gebauet ein stattliches Haus“ — ohne tiefe innere Ergriffenheit wird Niemand die von Merkle vor der Verbindung Markomannia gehaltene Rede gelesen haben, die dieses alte Burschenschaftslied zum Leitmotiv wählte. Vers für Vers traf ja auf die kleine „dem Tode geweihte“ Schar, wie Merkle selbst sagte, zu. „Sie lugten und suchten nach List und Verrat, verleumdeten, verfluchten die junge, grüne Saat.“ „Wir hatten in Würzburg eine junge, blühende, hoffnungsvolle Schule aufgerichtet, einen herrlichen Geist des Frühlings. Da ist der Mehltau der Verleumdung, der Verdächtigung und Verhehung gekommen.“

Uns Allen ging wohl ein tiefes Weh durchs Herz angesichts dieser sich ständig mehr straffenden Kette von Lug, Trug, Tyrannie und Knechtung der Gewissen. Dem tapferen Würzburger Streiter drückten wir herzlich und innig die Hand. Und aus dem Schmerze rang sich heraus ein im Innersten wurzelndes Gefühl der Empörung. Ganz abgesehen von allem Anderen verbat sich das deutsche Nationalgefühl diese Tyrannei der Fremdlinge. Man hat uns oft glauben machen wollen, der Ultramontanismus existiere nur in den Köpfen evangelischer Theologen; dieses Mal mußte auch der Blindeste sehen: es gibt einen Ultramontanismus. Eine „jenseits der Berge“ hausende Clique, deren Organ die *Corrispondenza Romana* war, deren Spione in Würzburg saßen, hat in niedrigster und gemeinster Weise eingzugreifen sich erdreistet in eine Bewegung deutscher Katholiken, die auch niemals nur irgendwie den Boden ihrer Kirche zu verlassen die Absicht hatten! Gott sei Dank ist dieses Gelichter noch nicht der Papst, wenn es auch momentan den Papst in seine Ketten zu schlagen gewußt hat! Der deutsche Katholizismus darf, ohne gegen die Grundlagen seiner Kirche zu verstoßen, diese römische Cliquenbevormundung ablehnen, ja scharf zurückweisen, und er hat es in seinen beiden bedeutendsten Blättern, der *Germania* und der *Kölnischen Volkszeitung*, getan. Und hier müssen wir ihm treu und energisch zur Seite stehen. In erschreckender Weise hat jenes ultramontane Kesseltreiben die Unzulänglichkeit der Verwaltungspraxis einer Kirche gezeigt, die von außen her regiert wird, ohne daß die leitende Stelle über die inneren Verhältnisse genügend informiert ist. Der erste beste Römling darf sich hier Aktionen von schwerwiegendsten Konsequenzen erlauben! Es ist der Gedanke einer päpstlichen Nuntiaturs für Preußen wieder angeregt worden; ob seine Durchführung helfen würde, erscheint höchst fraglich, wo man den Münchener Runtius in dem Kampfe gegen Würzburg zu um-

gehen gewußt hat. Aber wenn nur das Bewußtsein rege bleibt, daß Etwas geschehen muß!

Freilich, so begreiflich es wäre, so sehr es uns fast in den Händen jucken möchte, sicher wird kein „Los von Rom“ die Lösung sein. Das wäre protestantisch gedacht, aber ganz und gar nicht katholisch empfunden, und der praktische Erfolg wäre gleich Null, die altkatholische Bewegung spricht hier deutlich genug. Alle derartigen Erwägungen: warum läßt man sich denn so viel gefallen, warum lehrt man einer solchen Kirche nicht den Rücken, warum schlägt die deutsche katholische Presse nicht kräftiger zu? sind protestantisch, aber nicht katholisch. Die Kirche ist nun einmal für den Katholiken Alles; außerhalb der Kirche stehen heißt für ihn außerhalb des Christentums sein; die Kirche ist ihm nicht die zeitlich bedingte und beschränkte Organisationsform, die sie uns ist, sondern göttliche, mit dem Wesen des Christentums untrennbar verknüpfte Stiftung. Ihr Leiter aber ist der Papst, allen seinen Anordnungen gegenüber gebietet sich Gehorsam, und er hat im Brief an Commer und im Syllabus gesprochen. So verstand sich die Stille der katholischen Presse allen päpstlichen Kundgebungen gegenüber ganz von selbst. Laut zuzustimmen vermochte man nicht, man nahm als gehorsame Söhne der Kirche den Willen ihres obersten Leiters hin. Das war vom katholischen Standpunkt aus das einzig Mögliche und Richtige. Und der Kampf muß doch auf katholischem Boden ausgefochten werden. Alle unsere Reflexionen, wie entsetzlich enge doch das ganze katholische Gefüge sei, wie schwachvoll es sei, daß derartige Dinge überhaupt vorkommen können, helfen da gar nicht. In diesem Sinne hat Maria Sell völlig Recht: „wir Evangelischen vermögen so gar nichts zu tun, unsern katholischen Brüdern zu helfen!“ (Nr. 31 d. Bl.) Die katholische Grundlage muß unangetastet bleiben, ganz einerlei, was Alles auf ihr möglich ist. Daß Merkle, der unter den Lebenden doch am meisten Getroffene, immer wieder seinen kirchlichen Gehorsam, auch seine „volle Uebereinstimmung mit dem päpstlichen Schreiben“ an Commer (vgl. die Erklärung von Merkle in der Frankf. Ztg. 205) betont, gibt hier die Signatur ab. So spricht wahrlich nicht Taktik, sondern ernsteste Ueberzeugung des treuen Katholiken.

Aber bedeutet denn ein Stehenbleiben auf katholischer Grundlage nicht den Tod der ganzen Bewegung von Würzburg und Münster? Hat denn nicht Merkle selbst seine Schar mit „dem Tode Gemeinthen“ verglichen?

Die Lage ist ernst, sehr ernst. Wir müssen Hoffnungen begraben, die wir mit wachsender Freude hegen durften. Eine planmäßige Entfaltung der Bestrebungen, die offen und mutig Fühlung zwischen Katholizismus und Kultur suchten, eine Sammlung der Kräfte zu entschlossenem Vorgehen ist, eben in glücklichster Entwicklung, zerbrochen worden. Ein Zurückwerfen auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte, ist eingetreten. Man hat in der Tat eine „junge, grüne Saat“ zertreten.

Aber verzweifelt ist darum die Lage nicht. Vielleicht jagen wir besser: noch nicht. Die ultramontane Klientenwirtschaft, wie gesagt, ist nicht autoritativ, sie „kann stürzen über Nacht“. Die Adressliga ist nicht aufgelöst, sie bittet sogar „um positive Mitarbeit auf der bereits gewonnenen breiten und stets kirchlich korrekt gebliebenen Basis.“ Die Heße gegen Merkle und die Freunde Schells in Würzburg hat bis jetzt die Verhältnisse in der Fakultät und Studentenschaft nicht geändert, Merkle ist beliebter und geachteter in Würzburg denn je. An beiden Punkten ist das Endziel der Vernichtung also noch nicht erreicht. Und vielleicht erfolgt eine rechtzeitige Aufklärung des Papstes über die deutschen Verhältnisse noch in letzter Stunde. Die Korrektur des Commerbriefes (vgl. vorige Nr. Sp. 776 f.) berechtigt zu dieser Erwartung.

Aber die päpstlichen, autoritativen Kundgebungen? Von dem Briefe an Commer können wir füglich absehen, er hat keine weitere Bedeutung mehr. Es handelt sich nur um den Syllabus. Die Autoritätsfrage wollen wir nicht wieder aufwerfen, sie ist dieselbe wie bei dem ersten Syllabus; er ist „Entscheidung der höchsten Lehrautorität“, aber keine „unfehlbare Kathedralentscheidung“. Die Frage ist die, ob die Katholiken, wie die kölnische Volkszeitung es von dem ersten Sylla-

bus stets bekannte, auch dem neuen Erlaß gegenüber sich nicht weiter bedrückt zu fühlen brauchen?

Ich glaube zuversichtlich: die Frage ist zu bejahen. Nicht trotzdem, sondern gerade weil der Syllabus keine allgemeinen gesellschaftlichen oder politischen Probleme erörtert, sondern speziell wissenschaftliche. Auf jenen „Außenposten gegenwärtiger protestantischer Theologie“ haben wir doch katholische Mitarbeit nur in äußerst beschränktem Maße erwartet. Hier war doch von vornherein der Katholik durch sein Dogma gebunden; diese Sätze werden die wenigsten Katholiken bedrücken, wie sie ja auch nicht direkt gegen Katholiken gehen. Und bei den übrigen Sätzen wird man Punkt für Punkt genauestens sich das von der katholischen Kirche gelehrt kontradiktorische Gegenteil klar machen müssen, es scharf unterscheiden von dem konträren Gegenteil und sich dann fragen: Was ist innerhalb der gesteckten Grenzen noch möglich?

An allen Sätzen das durchzuführen, ist mir hier nicht möglich, aber an einigen der markantesten möchte ich es klar machen. Das kontradiktorische Gegenteil von These 18 lautet: „Johannes ist etwas Anderes als ein ausgezeichnete Zeuge für das christliche Leben oder des Lebens Christi in der Kirche bei Ausgang des ersten Jahrhunderts.“ Was kann sich darunter nicht Alles bergen? Doch ein gut Teil protestantischer Forschung, soweit sie nur „echte“ Bestandteile bei Johannes annimmt! Oder das kontradiktorische Gegenteil von These 29: „Man kann nicht zugeben, daß der Christus, den die Geschichte darbietet, weit unter dem Christus steht, der Gegenstand des Glaubens ist.“ In dieser Allgemeinheit — und Nichts zwingt zu spezialisieren — ließe sich auf diesen Satz sogar eine ausgezeichnete Christologie aufbauen. (Daß der Syllabus etwas ganz Anderes meint, nämlich das Verbot des Abstandes zwischen dem historischen und dogmatischen Christus, weiß ich natürlich; hier kommt es darauf an, was möglich ist.) Endlich, das kontradiktorische Gegenteil der gegen Schell gerichteten These 64 lautet: „Der Fortschritt der Wissenschaften erfordert nicht, daß die Begriffe der christlichen Lehre von Gott, Schöpfung, Offenbarung, Person des menschengewordenen Heilands, der Erlösung reformiert werden.“ Ja, was ist denn die christliche Lehre über jene Punkte? Ein Blick in Loofs' Symbolik zeigt, daß es eine unzweideutig festgelegte Lehre hier gar nicht gibt, so gewiß, namentlich in den tridentinischen Beschlüssen, normative Richtlinien vorhanden sind. Dann aber ist noch Bewegung möglich. „Nicht erfordern“ und „ausschließen“ sind zudem auch verschiedene Dinge. Und was die kirchenhistorischen Thesen des Syllabus betrifft, so ist ihre Klippe praktisch zu überwinden durch die in den katholischen kirchenhistorischen Lehrbüchern längst beliebte Unterscheidung von „virtuell“, „potentiell“ und „aktuell“, „implicite“ und „explicite“, oder wie man formulieren will. Danach kann das Bußsakrament (These 47) virtuell, implicite in der christlichen Kirche vorhanden gewesen sein, ohne aber praktisch „aktuell“, „explicite“ in die Erscheinung getreten zu sein. Oder Petrus kann das Bewußtsein seines Primates befehlen haben (These 55), kann virtuell Primas gewesen sein, ohne praktisch den Primat ausgeübt zu haben. Dieser Unterscheidung begegnet der Historiker bei den Katholiken auf Schritt und Tritt, und sie ist im Syllabus nicht verboten. Sie ermöglicht aber wissenschaftliche Arbeit; was hätte sein sollen, kann uns gleichgültig sein, wenn wir nur wissen, was gewesen ist. Und wer wollte denn behaupten (56), daß die „römische Kirche lediglich durch die politischen Verhältnisse das Haupt aller Kirchen geworden ist?“ Den Gegensatz zwischen „lediglich politischen Verhältnissen“ und „göttlicher Vorsehung“, den die These macht, wird kein Historiker konstruieren; denn Beides gehört einer ganz verschiedenen Beurteilungsweise an, schließt sich aber mit nichts aus. Und sollen wir die kontradiktorischen Gegensätze der Thesen 57 und 65 ganz übersehen? Oder sollen wir nur über sie höhnen, wie es die Presse tat, da der Syllabus selbst sie lägen strafe?! „Die Kirche stellt sich nicht feindlich zu den Fortschritten der natürlichen und theologischen Wissenschaften“ (57). „Der heutige Katholizismus läßt sich mit wahrer Wissenschaft vereinigen, auch wenn er nicht in eine Art undogmatischen Christentums d. h. in einen weitherzigen und liberalen Prote-

stantismus umgestaltet wird" (65). Sollte das nicht fruchtifiziert werden können? Der Index endlich, den These 1 neu bekräftigt, so peinlich drückend er auch ist, hat dennoch seine Pflade, die Manches passieren lassen; ich erinnere nur an den § 4 des ersten Kapitels (vgl. den Artikel Krügers Christliche Welt 1901 Nr. 26). Zudem sind den deutschen Bischöfen in puncto Dispensation wie den englischen besondere Erleichterungen zugestanden worden.

So bietet der Syllabus allenthalben Durchschlupflöcher, wie sie der alte Syllabus auch besaß. Eine wesentlich neue Situation ist also durch den neuen Syllabus nicht geschaffen. Der Syllabus von 1864 war ein Ereignis ersten Ranges, von dem neuen Syllabus gilt das nicht. Die führende katholische Presse hat sich mit dem einfachen Abdruck ohne jeden Kommentar begnügt; das war schwerlich, wie die Frankfurter Zeitung (208) vermutet, Verlegenheit, Scham oder Befehl der geistlichen Behörden, sondern die klare Einsicht in die Tatsache, daß der Syllabus nichts Neues brachte. Bedeutungslos ist er darum nicht. Er ist ein Warnungssignal für allzu Kühne. Ich habe früher einmal den (alten) Syllabus einen „Grenzwächter“ genannt, der neue ist es nicht minder. Er hat katholischer Wissenschaft Pfläde abgesteckt. Aber das abgesteckte Gebiet ist noch weit genug, und der Grenzwächter kann einwirken, wie er eingelullt war. Das heißt, er kann Manches passieren lassen, was er streng genommen nicht passieren lassen dürfte. Augenblicklich zwar ist er aufgewacht und blickt drohend um sich. Aber warten wir ab! Viel gefährlicher als der Syllabus ist das Intriguenspiel der ultramontanen Kamarrilla.

Freilich war das Schweigen der katholischen Presse auch taktisch klug und geboten. Nur keinen Skandal machen! Ruhe ist hier das einzig Notwendige! Die ganze Campagne hat doch gezeigt, wie außerordentlich fein und zart die Sache der katholischen Reform behandelt werden will. Schon der Name „Reformkatholiken“, über dessen Umfang man ja streiten kann — man kann ihn bald weit, bald (so die Adressliga) eng von der „Renaissance“-Zeitschrift und der Kraus-Gesellschaft verstehen; „Das zwanzigste Jahrhundert“ hat zwar eine kleine Schwankung nach Rechts vollzogen, ist aber energisch gegen die römische Korrespondenz aufgetreten — wirkt wie ein rotes Tuch. Und die Laienbewegung mißfiel als ausgesprochene Laienorganisation. Wie der römische Wind gegenwärtig weht, ist von allem öffentlichen, scharf ausgeprägten Heraustreten Nichts zu hoffen als Schaden. Es wird für die ersten deutschen Katholiken der ruhigen, persönlichen Arbeit bedürfen, in aller Stille und Treue. Vielleicht, daß später noch einmal die Stunde öffentlichen Heraustretens kommt! Wann? ist freilich jetzt weniger denn je zu sagen. Aber Möglichkeiten zu stiller Wirksamkeit gibt es für Professoren und Laien genug. Und unsere persönliche Teilnahme, wiederum in Ruhe, ohne Provokation, kann ihnen den Mut stärken. Eine laute Allianz zwischen Katholiken und Protestanten wäre das Verfehlteste von der Welt; die frechen Worte der Korrespondenz: „einige Protestanten und Nationalisten unterstützen die Bewegung auf Grund ihrer ausgebreiteten internationalen Verbindungen“ sind bezeichnend genug.

Wenn so das Persönliche eine entscheidende Rolle zu spielen hat, wird auch auf die Pflicht der Regierung hingewiesen werden müssen, in der Wahl der Bischöfe doppelt vorsichtig zu sein. Was hier die Persönlichkeit vermag, haben die Albert, Henle und Kopp gezeigt; ihnen gegenüber steht der Bischof Dingelstadt von Münster und leider auch der von Würzburg. Die rechtliche Kompetenzabgrenzung tut es hier nicht allein; hier spielen ethische und religiöse Werte mit, die vom Rechte nicht zu fassen sind, wohl aber von der Persönlichkeit.

5

„Und Gott hat es gelitten, wer weiß, was Er gewollt.“ Auch das steht in jenem Liebe. Zum Troste den Damaligen, zum Troste den Heutigen. Verzage nicht, du Häuflein klein! Die Geschichte des Christentums ist von Krisen durchsetzt; es hat sie alle überwunden, bald schnell, bald langsam; der Quell evangelischer Wahrheit bricht durch alles Geröll doch wieder

durch. In hoc signo vinces! Unter diesem Zeichen wirst du siegen! Die Kraft des Evangeliums überwindet. Darin einen wir uns mit den Wahrheit suchenden und um Wahrheit kämpfenden Katholiken. Walter Köhler

Demain tot?

Demain, die Wochenschrift der Zoner Reformkatholiken, hat am 26. Juli ihr Erscheinen eingestellt. Um nach der Veröffentlichung des neuen Syllabus weiterleben zu können, hätte sie entweder alle ihre Ideale verleugnen oder in einen zur Zeit aussichtslosen Kampf gegen den heiligen Geist des Kardinals Steinhilber eintreten müssen. Beides wollte man nicht. So blieb nur der eine Ausweg übrig, auf dem seit dem Vatikanum so viele der Besten ihre heiße Liebe zur katholischen Kirche und den Jammer um ihre Not bergen: die Flucht ins Schweigen, ins Stillesein und Hoffen.

Es sind jetzt zwei Jahre her, daß ein engerer Freundeskreis Kunde erhielt von der beabsichtigten Gründung einer französischen katholischen Wochenschrift, die nach dem Vorbild der englischen Zeitschriften The Saturday Review, The Spectator, The Tablet die Vorzüge der Tageszeitung mit denen einer nur periodisch erscheinenden Revue verbinden sollte durch rasches Eingehen auf aktuelle Fragen und gewissenhafte Erwägung jedes ausgesprochenen Gedankens. Ende Oktober 1905 erschien die erste Nummer unter dem Titel Demain, politique, social, religieux. Revue hebdomadaire de critique et d'action. Die Sätze des Programms, mit denen die Lage des Katholizismus in Frankreich und die Aufgabe der neuen Zeitschrift geschildert wurden, lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:

Das katholische Frankreich liegt im Sterben. Aber es geht weniger zu Grunde unter den Angriffen seiner Feinde, als am Versagen der eigenen Kraft und an den Verfallmengen, die es sich selbst beibringt. Viele kurzichtigen Beobachter wundern sich über das Unvermögen einer schlecht verstandenen und schlecht geübten Religion, das Leben, das sich von uns zurückzieht, festzuhalten. Und doch ist nichts leichter zu erklären als diese Erscheinung von Unfruchtbarkeit: das katholische Frankreich verliert immer mehr seinen christlichen Charakter. Die religiöse Form ist noch vorhanden, aber das getaufte Gefäß entleert sich von Tag zu Tag mehr seines geistigen und sittlichen Gehaltes, so daß sich bei vielen der Unfruchtbarkeit kaum noch die gewohnheitsmäßige Verrichtung von Zeremonien findet, deren tiefen, fruchtbaren Sinn sie nicht mehr verstehen. . . Wenn das Christentum in Frankreich noch weiter bestehen soll, muß es sich von allen reaktionären Parteien losagen, von der geistigen Reaktion ebenso sehr wie von der politischen und sozialen. Der Geist der Kritik ist in alle Gebiete eingedrungen. Nichts wird ihn mehr aufhalten. Es ist das Beste, sich darein zu schicken und nur noch nach wissenschaftlichen Methoden zu arbeiten. Für uns wird jede bewiesene Wahrheit eine orthodoxe Wahrheit sein.

Diesem Programm ist die Zeitschrift treu geblieben. Tiefe Religiosität und wissenschaftlicher Ernst schlossen in ihren Spalten einen glücklichen Bund. Jede Nummer brachte beachtenswerte Lebensäußerungen einer in edle Frömmigkeit getauchten Weltanschauung, die mit ihrer Wärme und ihrem Farbenreichtum auch dem Protestanten Achtung, ja Zuneigung abgewann. So bildete sich um Demain rasch eine Gemeinde von Gesinnungsgenossen, deren Kreis sich immer mehr erweiterte. Das Schicksal der Quinzaine, die nach zwölfjährigem vergeblichen Kampf um ein Verständnis für die Lebensfragen der katholischen Kirche dieses Frühjahr an Abonnentenmangel starb, hätte Demain gewiß nicht zu fürchten gehabt. Um so überraschender kommt der Entschluß, daß die Zeitschrift ihr Erscheinen „für einige Monate“ einstellt. Warum? Die Mitteilung „an die Freunde von Demain“ in der letzten Nummer (92 vom 26. Juli 1907) lautet:

Von heute ab stellt Demain auf einige Monate sein Erscheinen ein. Wir fassen diesen Entschluß in voller Unabhängigkeit und sind überzeugt, daß er Verständnis finden wird. Die Freunde unserer Zeitschrift, deren Zahl unaufhörlich gewachsen ist, bilden eine unbewegbare Legion von aufrichtigen, uninteressierten Seelen. Durch eine Treue, die durch keine Verleumdung umzubringen war, und durch eine von Tag zu Tag eifrigere Mitarbeit haben sie ihre Hingabe an unsere christlich loyale Sache bewiesen. Nach den letzten Ereignissen sind die Bestrebungen und die Gedanken der aufrichtigsten Katholiken so sehr verbunkelt und verfannt worden, daß es uns nötig scheint, abzuwarten,

bis die Ruhe wieder hergestellt ist, um unsere Bemühungen ohne jede Befangenheit fortsetzen zu können. Da es uns einzig um die Wahrheit zu tun ist, weigern wir uns, zu einer erbitternden, wertlosen Polemik herabzusteigen. Wir bringen dieses Opfer dem Frieden der Seelen und der geistigen Ehrliebe in voller Freiheit, ohne daß es uns von Jemand abgefordert oder auferlegt worden wäre, einzig und allein, um unserem Gewissen zu gehorchen. Die Zeit tut ihr souveränes Werk schneller als jemals. Ist der nicht ferne Augenblick, die Arbeit wieder aufzunehmen, gekommen, dann wird Demain wieder ans Werk gehen mit der Unterstützung aller derer, die glauben, daß die Religion Christi keine schlimmeren Feinde hat als die Lüge und den Sektenegeist.

Ist es nach dieser authentischen Erklärung nicht verfrüht, das Organ der Hyoner Reformkatholiken tot zu sagen? Ich fürchte, nicht. Wenn die Zeitschrift je nach einigen Monaten wieder aufersteht, wird das Dekret Lamentabili sane nicht spurlos an ihr vorübergegangen sein. Sie wird, will sie nicht in kurzer Zeit zu Tod geheßt werden, dem neuen Syllabus, der Alles verdammt, was gerade den französischen „Modernisten“ heilig und teuer war, wenigstens durch Stillschweigen das sacrificium intellectus bringen müssen. Sie wird nicht mehr Demain sein. Es liegt uns fern, uns zu Richtern über fremde Gewissen aufzuwerfen, aber es ist tief bedauerlich, daß die Männer, die hinter Demain stehen, gerade in dem Augenblick versagen, da die Vielen, denen Demain zu einem Verständnis für die brennenden religiösen Gegenwartfragen verholfen hat, ein klares und mannhaftes Wort gegen die rückständigen und oberflächlichen Behauptungen der römischen Hoftheologen erwarten durften. Wohl wäre dann die Zumutung des Selbstmordes von Seiten der heiligen Inquisition nicht ausgeblieben, aber dann wäre den Leitern von Demain, die meines Wissens auch alle Laien sind, der Weg gewiesen gewesen durch das leuchtende Vorbild der Redakteure des Mailänder Rinnovamento. Was sie dem Kardinal-Erzbischof Ferrari geantwortet haben, als sie durch ihn die Aufforderung erhielten, ihre Zeitschrift einzustellen, wissen die Leser der Christlichen Welt aus Nr. 31 Sp. 45. Hätte Demain durch ein ähnliches Verhalten im gegebenen Fall sich die Hyäntheologen nicht vom Leibe halten können? Es ist möglich, daß die Herausgeber durch bittere Erfahrungen entmutigt sind. Die Zahl ihrer Mitarbeiter hat sich in kurzer Zeit stark gelichtet: durch den Tod, durch den Index, durch bischöfliche Verbote. Schell, der mit Ehrhard im Verzeichnis der Mitarbeiter stand, ist gestorben. Anderen, wie Foggazzaro, Viollet, Laberthonnière, ist durch den Index der Mund geschlossen. Den Professoren an den von modernistischen Ideen verseuchten Instituts catholiques ist schon im November 1906 die Mitarbeit am Demain untersagt und im Mai 1907 von den évêques protecteurs aufs neue verboten worden. An dem Haß der Croix hat die Zeitschrift nie schwer getragen; sie war zu vornehm, um sich darum zu kümmern. Daß auch von den bischöflichen Semaines religieuses eine um die andere ihren Klerus vor der gefährlichen Zeitschrift warnt, war bei der Gesinnung der meisten französischen Kirchenfürsten, die sich an Willfährigkeit gegen Rom überbieten, nicht verwunderlich. Aber warum hat von den bischöflichen Führern der Reformbewegung keiner ein Wort für die vielangefochtene, ihre Ideen vertretende Zeitschrift gefunden, — weder Erzbischof Mignot von Albi, noch Bischof Lacroix von Tarentaise noch Andere?

Als ich vor einigen Wochen in Paris an einen der ersten katholischen Theologen diese Frage richtete, erwiderte er mir mit einem feinen, wehmütigen Lächeln: „Diese Herren haben mit sich selbst genug zu tun. Sie machen sich keinen Begriff davon, unter welcher Wucht von Haß und Verleumdung diese Männer, die von ihren gutgesinnten Kollegen auf Schritt und Tritt überwacht und bei jeder Gelegenheit denunziert werden, zu leiden haben.“ Gallikanische Anwandlungen liegen dem heutigen französischen Episkopat fern. Die wissenschaftliche und religiöse Selbstständigkeit der französischen Kirche, die Rettung ihrer Eigenart vor dem Alles überschwemmenden Jesuitismus ist seine geringste Sorge. Seine Wünsche gehen nach einer anderen Richtung. Der Nachfolger des abgesetzten Bischofs von Dijon, Mgr. Dabolle, mag es uns sagen. Er verbietet seinen Priestern die Lektüre der Revue d'histoire et de littérature religieuse (Roisy) und schreibt dazu in seiner Semaine religieuse:

Nous appelons grandement de nos vœux le jour où l'épiscopat de France, réuni en assemblée plénière, pourra organiser la police de la pensée saine, dans le respect le plus sincère de la liberté de la science.

O desolatam ecclesiam Gallicanam!

Eugen Sachse

Die Seelenkrisis im Katholizismus

Una crisi d'anime nel cattolicesimo

Uns Italien

Roma locuta est. Aber der Nachsatz Causa finita est scheint diesmal nicht zuzutreffen. Schon verhandeln die Theologen, ob der zweite Syllabus kraft der Unfehlbarkeit publiziert worden sei oder nicht. Padre Minocchi schreibt in seinen Studi religiosi: „Diejenigen, welche am meisten von demselben betroffen sind, werden die Ersten sein, die 65 Artikel zu unterschreiben und sich gute, immerdar im Schoß der Kirche verbleibende Katholiken zu nennen. Dabei werden sie ihren Weg kühn fortsetzen, und die Verwirrung der Ideen wird immer größer werden.“ Bei dieser Gelegenheit erfährt man (Corriere della sera 29. Juli), daß Leo XIII. diesen Konflikt voraussah und deshalb die Bibelf Kommission einsetzte, aber beharrlich verweigerte Voisy zu verurteilen, so dringend aus Frankreich die Aufforderung dazu kam. Von seiner intellektuellen Höhe blühte er schärfer und tiefer als sein kurzfristiger Nachfolger, der keinen Begriff davon hat, daß Zeitströmungen nicht mit Gewalttaten aus der Welt zu schaffen sind.

Unter den vielen „Verurteilungen“ von Männern und Schriftisten, die sich eben häufen, wird die des Monsignore Umberto Fracassini von Perugia von ernstesten Katholiken sehr beklagt. Näheres darüber bringt im Corriere della Sera eine Korrespondenz aus Perugia vom 10. Juli. Fracassini ist Professor der heiligen Schrift und hebräischen Sprache am dortigen Priesterseminar, dessen Regens er gleichzeitig seit sieben Jahren ist und welches er zu ungeahnter Blüte erhoben hat. Leo XIII. achtete ihn so hoch, daß er ihn in die Commissione pontificia per gli studi biblici berief. Ueberdies genießt er um seiner Frömmigkeit und seines lauten Wandels willen die ungeteilte Liebe und Achtung seiner Mitbürger. Auch ist er als fleißiger Mitarbeiter der von Padre G. Minocchi herausgegebenen Rivista di studi religiosi in weiteren Kreisen bekannt. Es scheint, daß man ihn schon seit zwei Jahren bei der kirchlichen Obrigkeit zu verdächtigen strebte; doch ging er aus einer ersten Untersuchung siegreich hervor. Da gelang es, sich eines Kollegheftes zu bemächtigen, das ein Schüler — nicht Seminarist — vor sechs Jahren in den Pentateuch-Vorlesungen Fracassinis nachgeschrieben hatte. Dies ward nach Rom gesandt. Hierauf erhielt der Erzbischof von dort die Mitteilung, eigentliche Regereien befänden sich allerdings nicht in dem Heft, doch sei die ganze Richtung des Mannes dem Vatikan zuwider, daher sei Fracassini des Professor- und des Regensamtes zu entheben. Der Erzbischof suchte ihn zu schützen, wenigstens ihm Gelegenheit zur Verteidigung zu gewähren, jedoch vergeblich. Nach längerem amtlichem Schweigen wurde die Amtsentlassung kurz und bündig wiederholt. Fracassini ist, wie andre denkende Theologen, Gesinnungsgenosse Voisy's. So hat er mit großer Wärme die These verfochten: „Die Offenbarung, welche Gegenstand des katholischen Glaubens ist, kommt nicht mit den Aposteln zum Abschluß.“

Wie stark diese Zeitströmungen gegenwärtig den italienischen Priesterstand bewegen, erfährt man unter Anderm durch die Mitteilungen der Rivista cristiana, der von den Professoren der Baldenferakademie in Florenz herausgegebenen Monatschrift. Mit liebevollem Verständnis beleuchtet der Chronist die neuen Erscheinungen. Versenken wir uns einen Augenblick in das aus den letzten sechs Monaten dort gesammelte Material.

Da hören wir von Lettere Ghibelline, welche fortgesetzt in der Rassegna nazionale von Florenz erschienen sind und ganz wie Professor Sabatini in seinem „Papsttum“ für die italienischen

Katholiken die volle bürgerliche Freiheit fordern, dem Vatikan den Ansinn seiner gespreizten Diplomatie vorwerfen und ein den wirklichen Verhältnissen entsprechendes Kardinalskollegium aus allen Nationen, sowie eine ebenso gemischte hohe Prälatur fordern. Dann erfahren wir von einer Broschüre „Was wir wollen“ aus dem Kreise der Modernisti, welche dem Papst die Antwort auf seine Allokution vom 17. April geben soll. Sie wollen Ernst machen mit des Papstes Wahlspruch *Instaurare omnia in Christo*. Sie wollen der an ihrer Seele kranken Menschheit einen annehmbaren Glauben bieten; der das rationale obsequium, den vernünftigen Gehorsam, als Basis habe. Dazu aber bedürfe es einer neuen Apologetik, eines historisch-psychologischen Fundamentes. Auf die päpstliche Anklage, sie predigten eine Nächstenliebe, die besonders *tenera per i miscrudenti* sei (besonders gelinde gegen die Falchgläubigen), antworten sie: ihre Liebe umfasse Christus, die Kirche, den Papst und dränge sie gerade deshalb — wie einst Paulus — den Verehrern des unbekannten Gottes diesen zu verkündigen, ob sie ihn fühlen und finden möchten.

Vom allerhöchsten Interesse aber ist die Mitteilung über „Die Seelenkrisis im Katholizismus“, welche im Aprilheft besprochen ward und in den Juli- und Augustheften auf vielseitiges Verlangen zum vollen Abdruck kommt. In der Juli-nummer sendet die Redaktion die Bemerkung voraus, daß die Broschüre heimlich ohne Ortsangabe und Autornamen gedruckt, zu tausenden von Exemplaren in den Seminarien und bei dem niederen Klerus verbreitet worden sei. „Wir wissen aus sicherer Quelle, daß der Vatikan darüber ganz außer sich (*esasperato*) war und noch ist. Wir bieten sie in ihrer ganzen Ausdehnung, da es fast unmöglich ist ein Exemplar zu erhalten.“

Auch der Verfasser dieser Schrift, ohne Zweifel Priester, beginnt mit dem Hinweis auf das Erwachen des Bewußtseins im Katholizismus, auf das stets stärker und innerlicher empfundene Bedürfnis, den alten Glauben in eine der zeitgenössischen Weltanschauung angemessenere Form zu gießen. Nachdem die ähnlichen Bewegungen im vorigen Jahrhundert — Lamennais, Gioberti, Rosmini gestreift worden — heißt es:

Für das, was man heute den charakteristischen, offiziellen Katholizismus in der Gesamtheit seines geistigen und praktischen Verhaltens nennt, sind die Wurzeln in der Gegenreformation zu suchen.

Im Mittelalter bestand ein Einklang zwischen Kultur und Glauben, zwischen der politischen Entwicklung der Völker und der internationalen Hegemonie der Kirche. Weder die inneren Zwietigkeiten noch die Reime neuer Entwicklungen zerrissen die Einheit der Geister und ihres Weltbildes. Vor der Empörung Luthers sah die Behörde in Rom in der individuellen Initiative, der lebendigen Diskussion, den demokratischen Regungen, ja der Predigt einer notwendigen Sittenreform lauter lebendige, im Schoß der Kirche wirkende Lebenskräfte. Wäre der Protestantismus nur zu betrachten als die Reaktion des Individuums gegen die ungeheure Last der Gesamtanschauung und des historisch gewordenen Instituts, welches oft mehr sich selbst zum Zweck setzte als seinen hohen Beruf; nur als der unwiderrückliche Drang gebundener Lebenskräfte von unten nach oben: dann wären die Vorläufer Luthers, seine Gefährten und Geistesverwandten nicht nur Wicleff und Huß.

Durch das ganze Mittelalter zieht sich mit kräftiger, tiefgegründeter Arbeit das Reformbestreben, der persönliche Protest, der individuelle Impuls innerhalb der Kirche. Diese mächtigen Ströme erneuernder Gedanken und Taten hat dann die Lutherische Reformation sozusagen für sich allein in Anspruch genommen. Was durch diese große Bewegung bedroht erschien, war nicht sowohl die christliche Frömmigkeit, die sogar belebt und zur ursprünglichen Frische zurückgeführt werden sollte, als vielmehr die kirchliche Organisation, die Autorität und Tradition, das kanonische Recht; kurz die Gesamtheit der sozialen Elemente, wie sie sich im Mittelalter entwickelt hatten. Hierauf folglich richtete sich die Verteidigung, zum Schaden der selbsttätigen Entwicklungsbestrebungen, welche energische Charaktere und Freiheit in Wort und Tat fordern. Sie zu schützen verbündeten sich Kirche und Reich, Karl V. und Klemens VII., der heilige Stuhl und die sich als Weltmittelpunkt fühlende österreichisch-spanische Macht, eben um der gleichen Ansätze und Ziele willen. Deshalb entwickelte der Kampf gegen den Protestantismus in den katholischen Ländern die einer innerlichen Frömmigkeit und freien Kritik entgegengesetzten Tendenzen. Um die reine Lehre zu retten, trug man Sorge, sie in feste Formeln zu gießen, wozu man den nötigen Apparat von Begriffen, Ausdrücken, Systemen aus der zeitgenössischen Philosophie, der scholastischen, nahm, was eine zunehmende Verarmung der Theologie zur Folge hatte. Zur Sicherung der Autorität schmiedete man immer drückendere Fesseln der kanonischen Disziplin. Man vertraute der schon blühenden Inquisition die Sorge für die Gewissen an, damit die

leisesten Regungen des Widerspruches erdrückt würden. Man umhegte die Presse mit unübersteiglichen Schranken. . . . Man erweiterte den Index. Die notwendige Sittenreform sollte durch die formale Religion, durch äußere Andachts- und Erbauungsmittel erreicht werden. Nur bedacht, ihre mittelalterliche Konstruktion samt ihren Reichtümern und Privilegien zu erhalten, ließ die Kirche jede bürgerlich-soziale Reformbewegung ab, so deutliche Spuren der nagende Zeitgeist an ihrem Gebäude hinterlassen hatte; sie erschien als Verbündete, ja Mitschuldige der politischen Macht bei deren schlimmstem Mißbrauch. Im religiösen Gewissen wurde aus Furcht vor der Inquisition und dem weltlichen Arm jede leiseste Regung des Besseren erstickt; nur in Andachtsübungen und in der Askese konnte es noch seinen Durst nach der von der Gesellschaft ihm verweigerten Gerechtigkeit und dem lauterem Evangelium stillen. Das Opfer des eignen Urteils und der Freiheit ward ihm als großes Verdienst dargestellt von denen, welche von beiden Elementen ihre eigene Verurteilung fürchteten.

Hieraus erklärt sich die fortschreitende Minderwertigkeit des Individuums im Katholizismus; hieraus das Verdrängen des frommen Gefühls ins Verborgene; hieraus das Zunehmen der Simulation, welche eine fast unsichtbare Linie vom ehrlichem Verzicht aufs eigene Denken und Wollen trennt. Daher auch die fast als religiöse Pflicht erscheinende Servilität und die rasche Verdunklung des sozialen Lebens im Christentum.

Wohl zertrümmerte die französische Revolution das Alte. Aber jeden Versuch weitfichtiger Katholiken, das der Kirche nutzbar zu machen, was wirklich an ihr gut und groß gewesen, ward von dieser erstickt. Sie wurde Mitschuldige aller Autokratien und zertrat jede freiheitliche Bewegung. So entstand das Gebilde von Katholizismus, wie wir es heute kennen:

Es ist interessant zu beobachten, wie Theologie, Kultus, Moral, politische und soziale Betätigung der Kirche sich langsam, aber stetig in diesem Sinne umgestaltet, demgemäß sich zwischen das Individuum und seine inneren Bestrebungen eine straffe äußere Autorität mit dem Recht der Genehmigung einschleibt, welche jeder persönlichen Initiative mißtraut und eine fast mechanische Einformigkeit anstrebt, in der Alles äußerlich, formell, unbeweglich ist. . . .

Nehmen wir als typisch dafür die Beziehungen des frommen Gemütes zu Gott. Die Geschichte der Mystik bis zum fünfzehnten Jahrhundert ist die der größten geistigen Freiheit. Das Eremiten- und spätere Klosterleben hatte die frommen Seelen an einen unmittelbaren Verkehr mit Gott gewöhnt, an einen freien Gebrauch der Lehrquellen, an denen die Meditation sich übte in selbständiger ursprünglicher Geistesaktivität. . . . Nach der Reformation ändert sich das plötzlich. Zwischen die Seele und Gott drängt sich in zunehmender Breite die vom Gebrauch geheiligte Phrase, das anempfohlene Buch, die ums Kleinste sorgende Regel, der Superior, der Beichtvater — lauter äußere, starre, autoritäre Mittel. Sogar die andächtige Versenkung schreitet bedächtig und einformig einher. Ein theologisches System oder eine Schule gewinnt über die andern die Herrschaft, stellt sie in Schatten, verschärft ihre Beurteilung, redet immer lauter im Namen der Kirchenautorität. Die Theologie als Wissenschaft beginnt sich zu verengen, zusammenzuschrumpfen, in den Handbüchern zu ersticken. Die Mystik wird zur Klosterlehre, die Moral zur Kasuistik; die Frömmigkeit wendet sich von ihrem Herpunkt zum Nebensächlichen; die devozionalen (Andachten) mehrten sich. Ästhetisch und sprachlich finden sie nur noch einen hohlen, schwülstigen, barocken Ausdruck. . . .

Wie es nicht anders sein konnte, verdorrte und verhärtete sich dabei die innere Geistesentwicklung. Die erste sichtbare Wirkung war das Stagnieren der theologischen Studien, welche allmählich jeden Schwung der Erfindung und die Freiheit der Kritik verloren. Die Religionsphilosophie erstarb im alten *Concettualismo**, und blieb von der neuen kritischen Richtung ganz unberührt. Die im Kampf gegen den Protestantismus neubelebte Bibelfritik und Patristik, sowie die historischen Forschungen über das Dogma und die kirchliche Disziplin erschöpften sich langsam und vermodeten — sonderlich in Italien — in den letzten zwei Jahrhunderten nur noch das vorhandene Material um und umzudrehen. Die kirchliche Rede wurde zu jener falschen, hohlen Sache, als welche wir sie kennen. . . .

Die eigentliche Seelenkrisis nun sieht der Verfasser in der Not, in die der Denkende gerät angesichts der Jahrhunderte alten Unbeweglichkeit der Kirche einerseits und der ruhelosen Entwicklung unsrer Geisteswelt andererseits. Dann kommt er auf den Wert, oder vielmehr moralisch-sozialen Minderwert des Katholizismus. Aus der idealen Höhe reiner Gottes- und Menschenliebe sieht er ihn herabgestürzt:

Er ist heute nur noch ein gewaltiger Mechanismus von Formeln und Ritualen, eine Hierarchie der Zunft, welche besondere kirchliche Funktionen inne hat; ein dichtes Netz von Traditionen, Vorurteilen, Interessen, die von einem Haufen gedankenarmer, engherziger Männer eifersüchtig gehütet werden, obgleich die Kritik und das Leben sie von

*) Konzeptualismus ist eine Sonderform der mittelalterlichen Scholastik; im obigen Zusammenhang dürfte das Wort ganz allgemein „Scholastik“ bedeuten. D H

allen Seiten anfrucht. Einzelne erhabene Beispiele guter Menschen sowie die göttlichen Gaben der ursprünglichen Institution leugnen wir nicht; aber heute stellt sich dem Beobachter in Italien die katholische Gesellschaft so dar, wie wir es beschrieben. Unsere Apologeten weisen häufig auf die berühmten zwanzig Jahrhunderte der Geschichte hin, auf die früher vom Christentum geleisteten Dienste, auf das von ihm geforderte moralische Durchschnittemaß seiner Befehle; aber sie müssen immer wieder erfahren, wie fast dies die Leute läßt. Eine Religion, die gelebt werden soll, kann nicht nur gewertet werden nach dem, was sie in anderen Zeiten für andere Gemüter gewesen ist. Eine göttliche Religion muß notwendig und wünschenswert erscheinen, nicht im Verhältnis zu geschichtlich uns fremd gewordenen Zuständen, sondern zu den unser heutiges Gewissen beunruhigenden sittlich sozialen Verhältnissen und uns den Durst nach dem Göttlichen erregen. Die unfruchtbar, mittelmaßig-gütige Apathie, die aus Zustandsdifferenzen und schwächerer Einwirkung zusammengelegt ist, wie der größte Teil unseres Klerus sie zeigt, verdient Beachtung eher als Bewunderung. Welchen Wert aber kann der zur „Routine“ gewordene Altardienst, dem jede Würde und das Verständnis seines hohen geistlichen Gehaltes fehlt, bei dem die Menschen ebenso niedrig, gemein und egoistisch bleiben wie vorher, und in dem sie nur zu oft statt wahrer Seelenpflege magische Wirkung suchen, für fromme Gemüter noch besitzen? ...

Natürlich beurteilt man die katholische Kirche nach dem, was man von ihr sieht. Die vaterländische Bewegung hat sie gehindert, allen sozialen Bestrebungen der Demokratie ist sie zuwider; nun zeigt sie, daß sie den Veränderungen des modernen Bewußtseins — auch wo die Wahrheiten des Christentums unberührt bleiben — keine Rechnung tragen will:

Wer heute auch nur einen entfernten Begriff über wissenschaftlich angeordnete Naturvorgänge hat, dem widerstrebt es, sich einen Gott vorzustellen, von dem seine Anderer Regen und Sonnenschein, die Pflanzenentwicklung im Garten, das Wiederfinden verlorener Sachen, eine gute Ehe oder Gesundheit beständig erbitten, indem sie Reliquien verehren oder gar indem sie Papierstücken verschlucken. Wenn sich früher die Kirche dergestalt den rohen Begriffen alter Zeiten anbequemt, ohne daß ihre Sittenlehre an Wirksamkeit verlor, so müßte das Gleiche heute den höheren Anschauungen gegenüber geschehen. Die vorantike mittelalterliche Auffassung der göttlichen Strafe, des jüngsten Gerichtes, der Seelenmesse (suffragi) ärgert Viele. Angefächtes des Erntes drierlicher und klösterlicher Pflichten empört es das Gefühl, daß Kinder von zehn Jahren dem Leben entfremdet, im Kloster oder Seminar eingeweiht, dort sittlich und geistig auf künstliche Weise unter beständigem Verdacht für diese hohen Pflichten vorbereitet, und mit 21 Jahren für ihr ganzes Leben daran festgeschmiedet zu werden. Ist wird das beschauliche Leben zu einem Verhängnis nach geistlicher Nahrung und erstreckt im Ratsch und in kleinlichen Streben. Die biblische Geschichte ist voll von Dingen, die in der Elementarschule nicht zu halten sind. Die Christenlehre fröhlt von unverständlichen ideologischen Formeln. Hätte man gegen die Mißbräuche des Kultus (abusi del culto) auch nur ein Zehntel des Widerstandes gebraucht, den man jungen Priestern entgegensteht, deren einziges Vergehen ein Streben nach lauterem Wandel und nach Freiheit der Gläubigen im öffentlichen Leben ist, so hätte man der religiösen Umwidmung der größten Dienst getan. Auf der einen Seite die höchste Kirchenbehörde, welche die Religion der Politik unterordnet und möglichst nach staatlichem Muster regiert; auf der anderen der Priester und Kanonikus, der handwerksmäßig nichts Höheres begehrt, als ruhig zu leben, und ohne Initiative aus Furcht vor Suspension sich vor dem Bischof duckt. Schon die Tracht, vom flammenden Rot des Kardinals zum schmutzigen Schwarz des armen Priesters, redet zu deutlich von einer Misse an seine; man versteht überhaupt nicht, warum der Priester auf der Straße eine Uniform tragen muß. Endloses können man darüber schreiben. Verschiedentlich schon ist das Alles gerastelt worden: die dem Papsttum entgegengebrachte Schmeichelei; das Absterben der Glieder im Verhältnis zu der Hypertrophie des Klerus; der Mißbrauch des päpstlichen Wortes durch Intriganten und Sozialisten; der von den Bischöfen allgemein beklagte Verfall der Kongregationen; der Mangel höherer Intelligenz und edler Gesinnung im Kardinalskollegium, dem Senat der Kirche; der ungeheure Wust des kanonischen Rechtes, das auf ganz andere Verhältnisse berechnet heute nicht mehr anwendbar ist, so daß rechtlos bleibt, wer daran appelliert; der geringe Wert des Episkopats, da die Bischöfe meist um äußerer Ehrwürdigkeit und schwärzener Orthodoxie willen gewählt werden, anstatt wegen kraftvollen eignen Denkens und Willens, — eine durch Mißtrauen bewirkte umgekehrte Zuchtwahl, welche beim Klerus die gleichen Resultate hat und den Diebstahl und Heuchler nach oben bringt; die offenkundige Untätigkeit der vatikanischen Diplomatie; das chaotische Aufsteigen neuer Kongregationen neben den alten ruhigen und tatenlos vegetierenden Vollsassen (polipai); die schematische Verwirrung des Geistlichen und Jüdischen in den Beziehungen zwischen Klerus und Laienwelt ...

Der Verfasser schließt mit dem Gedanken: die Zukunft werde allein dem Katholizismus gehören, der sich zu wandeln versteht. Diese Wandlungen aber werden kommen notwendigerweise, und zwar so vielseitig und vielgestaltig, daß in einigen

Dezennien furchtame Freunde und bittere Feinde sich darüber wunden werden.

Am 27. Juli ist auch das Juniheft des Rinnovamento erschienen. Gleichzeitig wird mir geschrieben: „Sie dürfen Ihren Lesern aus sicherster Quelle mitteilen, daß einer der drei Herausgeber erklärt hat: Wir werden uns nicht einmal durch die Exkommunikation an der Herausgabe verhindern lassen, denn diese ist nur eine Disziplinarstrafe, sei sie noch so schwer; aber sie entfernt uns nicht aus dem Schoß der Kirche.“ Folglich würden die drei Herausgeber, auch selbst exkommuniziert, immer noch — nach ihrer eignen Auffassung — gute, im Schoß der Kirche befindliche Katholiken sein. Wie Don A. Murri Priester bleibt, obgleich er a divinis suspendiert ist, so bleiben sie katholisch trotz der Exkommunikation. Wie Don Romolo sich des Messelesens enthält, so würden sie sich der Kommunion enthalten, aber — immer katholisch — ihre Monatsschrift fortsetzen.

Maria Sell

Nachwort des Herausgebers. Inzwischen hat der lombardische Episkopat einen langen Hirtenbrief erlassen, der den „modernen Zerkümmern“ und insbesondere auch Fogazzaro und dem Rinnovamento, ohne sie zu nennen, aber mit unverkennbarem Hinweis, scharf zu Leibe geht. Näheres Königlich Volkszeitung Nr. 673.

Verschiedenes

Die Ethik Pascals. Von Lic. Karl Bornhausen. Gießen, Töpelmann 1907. Studien zur Geschichte des neueren Protestantismus, 2. Heft. 171 S. 4 Mk.

Die Ethik Pascals. Von Kandidat Adolf Röder. Tübingen, J. C. B. Mohr 1907. 172 S. 3 Mk.

Seit einem Jahrhundert ist der jansenistische Katholik Pascal ein Liebling der evangelischen Theologen; und heute, da der Reformkatholizismus vielfach an seine Gedanken anknüpft, verdient er unsere Teilnahme noch mehr. Doch hat der Gesichtspunkt seiner Schätzung sich gewandelt. Suchte man sich früher vor allem durch seine Apologetik im eignen Kampfe um Glauben und Wissen zu stärken oder durch seine Waffen wider die Jesuiten zu rüsten, so steht jetzt im Vordergrund seine Ethik. Ihr gelten auch die vorliegenden Schriften. Man muß im Interesse der Wissenschaft bedauern, daß hier wieder einmal dasselbe Thema von mehreren zugleich und parallel behandelt worden ist, statt daß der Eine die Untersuchungen des Andern hätte weiterführen können. Was aber für die Wissenschaft ein Nachteil ist, bedeutet für breitere Leserkreise einen Gewinn. Denn die beiden Schriften sind so verschieden, daß sie sich gegenseitig ergänzen. Die von Röder orientiert sich hauptsächlich an den religiös-sittlichen Fragen der Gegenwart und beleuchtet ihren Helden durch moderne Schlaglichter (Kierkegaard, Nietzsche). Sie sucht durch reichliche Zitate und psychologische Erklärungen ein Bild von Pascals Innenwelt zu zeichnen. Für die kleinen Uebertreibungen, Einseitigkeiten und Modernisierungen, die sich daraus ergeben, entschädigt das Buch, indem es den Leser gleichsam in persönlichen Verkehr mit Pascal bringt. Ganz anders Bornhausen. Daß er seine Arbeit in den „Studien zur Geschichte des neueren Protestantismus“ veröffentlicht, bezeugt ihre streng wissenschaftliche Haltung. Ihr Ideal ist Vollständigkeit und Gründlichkeit; sie stellt das Ganze in einen historischen und biographischen Zusammenhang. Der Leser empfängt weniger persönliche Anregung als umfassende Belehrung. So kann Jeder nach seinem Geschmack Bornhausen oder Röder mit Dank und Freude lesen. Sachtlich urteilen sie in manchen Einzelheiten verschieden; in einem Ergebnis aber stimmen sie überein: Pascal ist dogmatisch ein guter Katholik von jansenistischer Art und steht auf ethischem Gebiete fast ganz unter der Herrschaft des monastischen Lebensideals; zugleich aber bewährt er sich in der Betonung der individuellen sittlichen Selbständigkeit als einen Vorläufer moderner Ideale.

Stephan

Ethik und Politik. Von Professor F. Staudinger. Berlin, F. Dümmler 1899. 168 S. 2,40 Mk.

Staudingers „Gemeinschaftsethik“ stellt eine Verbindung dar zwischen dem christlichen Ideal des Reiches Gottes, der Kantischen Idee eines Reiches der Zwecke und dem richtigen Kern der „materialistischen Gesellschaftsauffassung.“ Von der letzteren, an der er Vieles als eigentlich selbstverständliche Wahrheit anerkennt, scheidet sich Staudinger dadurch, daß er der Gemeinschaftsethik eine führende Stellung im Kampf zur Befreiung der Menschheit vom Joch der Gewaltethik zuerkennt. Denn die Gewaltethik war bisher das Gesetz menschlichen Handelns im Großen und im Kleinen. Alle über sie hinausführenden sittlichen Bestrebungen und Ideale sind bisher, abgesehen von einigen Ansätzen zur Verwirklichung, im Reich der Gedanken geblieben. Erst unsere Zeit zeigt greifbare Tendenzen zur Gemeinschaftsethik (Einführung des Verfassungsprinzips und des allgemeinen Wahlrechts; Sehen und Streben breiter Massen der Armen und Gebildeten nach Einheit des Lebens, hervorgehend aus materiell bestimmten Widersprüchen in ihrer Lebensordnung; Anfang eines realen Internationalismus in

unserem die Welt umspannenden materiellen und geistigen Verkehr). So beginnt der Christusgedanke der Einheit aller Menschen und Völker heute auf breiter Basis seiner Verwirklichung entgegenzugehen. Staubingers Gemeinschaftsethik ist bewußt christlich; „der Grundgedanke des Christentums ist auch unser Grundgedanke“, sagt er Seite 52, „seine Idee der Einheit auch unser Gott, seine Idee der Verwirklichung dieser Einheit auch unser Christus.“ Alles wahre religiöse Sehnen und alles wahre sittliche Streben haben nach ihm einen Ursprung; „das wirkliche Leben der Religion besteht in der Sehnsucht unseres ganzen Wesens nach Einheit, und diese Einheit ist für uns wirklich Gott“; und wer heute die Religion leugnet, „der wirft um verbortet oder halbverbortet Hüllen den lebendigen Wurzelstock weg.“

Staubingers Buch hat seinen eigenartigen Reiz in der Verbindung einer wissenschaftlichen, überzeitlichen Ethik mit der Anwendung der in ihr gewonnenen Prinzipien auf die Fragen der heutigen Zeit. Wenn Staubinger hier schließlich der Sozialdemokratie nahe tritt, die ihm nur durch ihre Konsequenzen und Prinzipialirrigkeiten den Anschluß noch unmöglich macht, die aber doch nach seiner Ansicht heute eine der stärksten Tendenzen zur Gemeinschaftsethik bildet (vgl. übrigens denselben Gedanken in dem Artikel *Labora et Ora*, *Christliche Welt* 1902, Nr. 2—4, besonders Nr. 3), so wird das seinen nach Wahrheit strebenden Mann abschrecken; wir dürfen uns freuen, daß Staubinger Wahrheit und Sittlichkeit findet, wo sie irgend zu finden sind, und daß er uns in seiner Gemeinschaftsethik im neuen Gewande die Liebe vorführt als die Führerin zur Erlösung der Menschheit. E. Jäckh

Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Erster Band. Von Ernst Cassirer. Berlin, Bruno Cassirer 1906. 623 S. 15 Mk.

Zu den Problemen der Erkenntnistheorie, deren Wichtigkeit allein schon daraus erhellt, daß sie mit den großen Weltanschauungsfragen eng zusammenhängen, will dies Werk einen Beitrag liefern, indem es die Geschichte der Methoden, Voraussetzungen und Begriffe gibt, auf denen die moderne Wissenschaft, insbesondere die exakte, beruht. Der bis jetzt vorliegende erste Band greift in einer fesselnden Einleitung auf die Zeit des Griechentums zurück, um dann ausführlich die Epoche zu behandeln, die durch die Namen Nikolaus Kusanus und Bayle sich abgrenzen läßt. Beherrscht wird die Darstellung von denjenigen philosophischen Idealen, die in der Schule H. Cohens heimisch sind: ihnen strebt sie zu; ihnen will sie dienen. Doch ist der Wert des Buches durch diese Stellungnahme nicht bedingt. Man kann einer völlig andern Auffassung huldigen, man kann auch wohl der Meinung sein, daß Cassirer je und je an die Vergangenheit mit Fragen herantritt, die diese so, wie sie formuliert sind, kaum gekannt hat, und die deshalb von ihr gar nicht beantwortet zu werden vermögen, und wird doch das Ganze mit stets steigender Teilnahme, ja mit Genuß lesen. So ist es beispielsweise in hohem Maße interessant, an der Hand des kühn dreinschreitenden Führers zu verfolgen, wie die werdende neuere Wissenschaft in ihren Präntionen immer bescheidener wird, um desto erfolgreicher in ihren Leistungen zu sein; wie sie auf die Erforschung des „Inneren“ der Natur verzichtet, um sich zu ihrem Vorteil mit der bloßen Beschreibung des „Äußeren“ zu begnügen; wie speziell bei Kepler und Galilei an Stelle der weit ausholenden, ins Tiefste eindringen wollenden animistischen oder theologischen Erklärungsgründe der Dinge der anspruchslose Kraftbegriff und an dessen Stelle dann der noch viel anspruchsvollere Funktionsbegriff tritt, und wie eben in der Beschränkung sich nun die Meister bewähren. Die Seiten, auf denen dieser Prozeß wissenschaftlicher Selbstsucht beschrieben wird, sind geradezu spannend, von fast dramatischer Lebendigkeit. Aber auch der Malebranche gewidmete Abschnitt, in dem der fromme und tiefsinnige Dratorianer in neuem Licht erscheint, ist eine Glanzpartie. Endlich sei noch auf die Besprechung Bayles und namentlich die Pascals hingewiesen, der man es besonders Dank wissen darf, daß sie nicht der modernen Unart verfällt, den einsamen Denker Port Royals vom Vorwurf des Skeptizismus reinwaschen zu wollen, sondern vielmehr das unerträgliche Bündnis zwischen Verzweiflung an der Wissenschaft und religiösem Glauben in seinem Innern scharf hervorhebt und damit die erschütternde Tragik seines Seelenlebens um so deutlicher erkennen läßt. E. W. Mayer

Katechismuspredigten. Von Pastor emer. D. Dr. Emil Sulze. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1907. 108 S. 1,20 Mk., gebunden 1,80.

Wer heute über die moderne Predigt schreibt oder spricht, der kann Sulze nicht unbeachtet lassen. In seinen zwei Schriften „Die evangelische Gemeinde“ (Gotha 1891) und „Die Reform der evangelischen Landeskirchen“ (Berlin 1906) hat er mit der ihm eigenen Schärfe und Bestimmtheit zur üblichen Predigtweise Stellung genommen und uns seine Reformgedanken auch auf diesem Gebiete vorgelegt. Sie sind so eigenartig, so prinzipiell und stehen so stark im Gegensatz zu aller bisherigen Theorie, daß sich der um eine höchst wertvolle Anregung bringt, der an ihnen vorübergeht. Es ist hier nicht der Ort, Sulzes Gedanken im Einzelnen vorzuführen und zu zeigen, wie sie sich seit seinem Buche des Jahres 1891 bis zu seinem neuesten Werte fortgebildet oder verschoben haben. Treugeblieben ist sich Sulze in der Hauptsache: er verwirft heute wie damals die „Erfindungspredigt“ und tritt warm für die „Katechismus-“ und die „Geschichtspredigt“ ein. Eine Probe der letzteren Art hat er einst den Lesern der Christlichen Welt geboten (1903 Nr. 1). Jetzt hat er uns in einem Bändchen der „Modernen Predigt-Bibliothek“ (herausgegeben von Pastor Lic. E. Rolfs—Dsnabrid eine Reihe von ihm gehaltener „Katechismus-

predigten“ geschenkt. (Die zahlreichen Verehrer dieses tapferen und treuen Mannes werden sich freuen, daß dem Heftchen auch ein vorzügliches Bild Sulzes beigegeben ist.) In der „Vorbemerkung“ stellt er nun diese seine Katechismuspredigten in Gegensatz nicht zu der „Erfindungspredigt“, sondern zur „Stimmungspredigt“. „Hohe Stimmungspredigten“, sagt er, „habe ich nie gehalten“. Was aber Sulze mit diesem Ausdruck meint, ist, wenn ich recht sehe, dasselbe, das er sonst „Erfindungspredigt“ genannt hat. Ich finde jenen Ausdruck viel glücklicher als diesen. Denn „Erfindungspredigt“ in irgend einem Sinne ist doch schließlich auch seine „Katechismuspredigt“. Was er verwirft, ist die ästhetische Predigt, die lediglich auf das Gefühl wirkt, die, mit künstlichen Reizmitteln ausgestattet, durch geistreiche Einfälle zu blenden, zu überrassen und zu fesseln sucht. Welch eine große Gefahr ich in dieser Predigtart sehe, für wie geradezu gefährlich ich sie halte, habe ich an anderer Stelle ausgeführt. Ich glaube nicht, daß Sulze völlig einig zu sein. Denn das charakterisiert seine neuen „Katechismuspredigten“: sie wollen überall und immer klare und richtige Vorstellungen auf dem Gebiete des religiösen Lebens erwecken, und sobann legen sie allen Nachdruck auf die Erregung des Willens: christliche Religion und christliche Sittlichkeit sind nicht von einander zu trennen, sie liegen in einander. Das ist der rote Faden, der sich durch diese Predigten hindurchzieht. Wer solch eine Predigt gehört hat, ist nicht eine halbe Stunde mit geistreichen Wendungen unterhalten oder in seinem Gefühlsleben ästhetisch erregt oder angeregt — nach fälschlicher Rede „erbaut“ — worden, sondern er hat einen Stachel im Gewissen. Ernsther läßt sich von der Religion nicht reben, als es hier geschieht. Daß dabei die Form außerordentlich lebendig und kraftvoll ist und des ästhetischen Reizes keineswegs entbehrt, braucht denen nicht gesagt zu werden, die Sulzes sonstige Schriftstellerei kennen. Daß sich aber derartige Predigten in erster Linie an den Katechismus anlehnen müßten, und nicht ebenso gut an einen biblischen Text — Sulze stellt übrigens oft sogar selbst neben den Katechismustext noch einen biblischen —, vermag ich allerdings nicht einzusehen. Aber ob Katechismus, ob Bibel: Predigten von solch gesunder, stählerner und ernster Arbeit sind uns not, dringend not. Darum mag auch der Prediger Sulze noch weitere Freunde sich erwerben. Paul Drews

Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Deutschland. Unter diesem Titel hat die rührige sozialpolitische Schriftstellerin Dr. Fanny Zimle ihrer tüchtigen und fleißigen Sammlung und Zusammenstellung der einzelnen Tarifverträge (unter dem Titel „Gewerbliche Friedensdokumente“ 1904) nun ein neues Buch folgen lassen: Jena, Fischer 1907. 159 S. 2 Mk. Auch dieses Buch zeichnet sich durch peinliche Sorgfältigkeit in der Darstellung und unparteiische Beurteilung der gesamten Tarifbewegung aus. Jeder, der über diese Dinge reden will, muß diese billige und doch inhaltreiche Schrift gelesen haben. Die Statistik weist jetzt einige über 1000 Tarifverträge auf. Interessant ist die große Mannigfaltigkeit in den Formen und dem Inhalt der verabredeten Verträge. Nüchtern wird die sozialpolitische und sozialethische Wirkung der Vereinbarungen beurteilt; es klingt beinahe etwas wie persönliche Resignation aus diesem Ueberblick, und doch, wenn man genauer hinsieht, ist es nur die deutliche Warnung vor dem Ueberschwang der Friedenserwartungen, die Dilettanten auf eine einzige soziale Maßregel zu setzen pflegen. Die gesamte Tarifbewegung ist und bleibt ein gesunder Fortschritt im gesamten gewerblichen Leben und die Widerstände, welche ihr besonders von Seiten des Großunternehmertums bereitet werden, so daß unter deren Druck auch andere Gewerbe sich einschüchtern lassen, müssen im Interesse des Gewerbes wie des Arbeiterstandes bekämpft werden. Auch bedeutet der stetige Hinweis auf die Notwendigkeit einer starken Organisation auf beiden Seiten eine beherzigenswerte Mahnung an die Kreise, welche meinen, die Tarife machten die Organisationen überflüssig. Wir empfehlen das Buch warm und freuen uns, daß wir in Dr. Zimle eine so kenntnisreiche und starke Förderin dieser kulturellen Wohlfahrtsaufgabe begrüßen dürfen. G. Traub

Unter dem Krummstab. Rheinische Novellen von Julius R. Saarghaus. Leipzig, Grunow 1906. 613 S. Gebunden 6 Mk.

Unter diesem Titel sind fünf Novellen vereinigt, die vorwiegend im christlichen Kurfürstentum Trier ihren Schauplatz haben. Die erste verlegt uns in die Zeit der Reformation, die letzte an den Schluß des achtzehnten Jahrhunderts. Zwei Malefzigerichte nehmen einen unerwartet günstigen Verlauf. Der Krummstab ist nicht immer ein Stab Wehe, sondern oft auch ein Stab Sanft gewesen. Das zeigt uns besonders die zweite Novelle: „Der Bopparder Krieg.“ Dieser findet einen köstlichen Abschluß. Der Kurfürst, der die Bopparder zum Gehorsam zwingen will, ist eigentlich so friedfertig gesinnt und läßt sich derart blauen Dunst vormachen, daß man fast eher an einen Fastnachtsfisch denken möchte. — In der ersten Novelle will eine Gemeinde ihrem Patronats Herrn, dem gewesenen „Mönch von Weinfelden“, eine Grube graben, und sie fällt selbst hinein. Trotz seines Widerstrebens wird der Mönch der erste evangelische Pfarrer seiner anfangs so süßrigen Bauern. — In der dritten: „Die St. Michaelskinder“ knüpft der Verfasser an eine Kinderprophetie an. Eine kranke Teilnehmerin muß in einem Städtchen zurückbleiben. Ihr Los bildet nun den Inhalt der Erzählung. Das Mägdelein könnte, erwachsen, angenehme Bürgerfrau werden. Es verläßt aber am Hochzeitstag den Bräutigam, um ein altes Gelübde zu erfüllen. — „Das Georgenhemd“ führt uns in die traurigen Zeiten des dreißigjährigen Krieges zurück. Es erinnert zum Teil an Gustav Adolfs Pagen von C. F. Meyer und ist

doch etwas ganz Anderes. Im Bestreben, seinen geliebten Hauptmann vor einem buhlerischen Weibe zu beschützen, bringt der treue Knappe ihn den Tod. — „Pancratius Capitolinus“, der Titelträger der letzten Novelle, ist ein ehrwürdiger Vater. Er bleibt als Schlossverwalter einsam zurück. Wie er sich gegen die ankürmenden Gallier verteidigt, daß muß man lesen. Freunde gesunden Humors werden am ganzen Buch ihre Freude haben! Die kurze Inhaltsangabe möchte zum Ankauf der Novellen lebhaft reizen. Wiesmann

Auf Sandberghof. Roman von Charlotte Niese. Leipzig, Grunow 1906. 350 S. Gebunden 5 M.

Eine Familiengeschichte aus der Zeit der Spannung zwischen den Schleswig-Holsteinern, den Dänen und den Preußen nach dem 64. und 66. Kriege. Die Politik steckt allen Beteiligten im Kopf. Auch die, die sie als Quelle des Zanks ansehen, können nicht von ihr lassen. Ein paar Liebesgeschichten bilden den roten Faden durch das Buch. Es ist Alles gut erzählt. Auf tiefem Gehalt macht die Geschichte wohl keinen Anspruch. Wiesmann

Die Rose von Jericho. Eine Idylle. Von Konrad Vert-hold. Buchdruck von Julius Rietsche. Jena, Costenoble 1906. 177 S. Gebunden 4 Mk.

Eine anmutige, aber nicht sehr tiefe Erzählung von einer harmlosen frischen Frauenseele, Rose aus dem Geschlechte der Jericho, die früh schon einem sehr selbstbewußten festgefügteten Oberförster verbunden ist. Der Konflikt erinnert stark an Paul Heyse's reizende Novelle Das Glück von Rotenburg; aber mit wie viel feinerer seelischer Kunst hat Heyse ihn gelöst! Viele Einzelheiten sind aber vortrefflich beobachtet und liebenswürdig geschildert. Erich Foerster

Kleine Mitteilungen. Zum dem Artikel über die Marburger Ergänzungsprofessur in Nr. 28 ist ergänzend zu melden, daß die theologische Fakultät Halle sich beeilt hat, Bornhäuser mit der Würde eines Dr. theol. zu ehren. Wiederrum scheidet die persönliche Frage für uns völlig aus; nach Sitte und Herkommen war es so gut wie selbstverständlich, daß der Ordinarius Gewordene von Halle oder Greifswald aus auch Dr. theol. wurde; aber daß Halle die Ernennung im gegenwärtigen Augenblick vollzog, konnte nur als eine gegen die Marburger Fakultät feindselige Handlung oder als ein Beweis arger Gleichgültigkeit gegen die Schattenseiten des Verlaufs dieser Berufung empfunden werden. Ein wenig Solidaritätsgefühl sollten die Fakultäten in ihren Angelegenheiten bewahren. Sie müssen doch dafür feinere Organe haben als eine Regierung, die einzugreifen gewohnt ist und fortwährend auch außerfachlichen politischen Einflüssen Rechnung zu tragen hat. Es wird in Professorenkreisen so viel über die Regierung geklagt; aber ganz gewiß würden die Professoren anders regiert werden, wenn sie oben mehr Achtung zu erzwängen wüßten. Im Falle Bornhäuser kann das preussische Kultusministerium die Hallische Ehrenpromotion nur auffassen als eine unter diesen Umständen voll beabsichtigte Sanktion seiner souveränen Verfügung durch eine freie Fakultät.

Im Reichsboten Nr. 168 und in der Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung Nr. 30, anders auch in der Kreuzzeitung Nr. 350, ist meinem Artikel über die Marburger Ergänzungsprofessur in Nr. 28 d. Bl. der Vorwurf gemacht worden, daß er den verwandten Fall der Berufung Wobbermins nach Breslau außer Acht gelassen habe. Der Vorwurf wurde in einer so ehrenrührigen Form erhoben, daß ich schlechterdings nicht in der Lage war, darauf zu antworten. Da ich nun heute, 9. August, in gleicher Sache freundschaftlich interpelliert werde, erkläre ich dazu Folgendes. Die Verhältnisse und Vorgänge in Breslau waren und sind mir viel zu dunkel, als daß ich darüber hätte schreiben können. Es ist überhaupt nicht leicht, ja fast unmöglich für einen Fernstehenden, Einblick in die Interna einer ihm fremden Fakultät zu gewinnen; jeder Kenner akademischer Zustände wird mir das bestätigen. Ich bin aber bereit, einen von den Verfassern jener Monita im Reichsboten, in der Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung, in der Kreuzzeitung (die beiden letzteren haben wohl nur die Notiz des Reichsboten verarbeitet, deren Urheber also würde der Vortritt gebühren) oder ein Mitglied der evangelisch-theologischen Fakultät Breslau in der Christlichen Welt ausgiebig zu Worte kommen zu lassen, damit über die Begleitumstände der Berufung Wobbermins nach Breslau jede Klarheit geschaffen werde. Ist Wobbermin ohne Wissen und Willen der Fakultät nach Breslau versetzt worden, so würde ich das genau so mißbilligen, wie das gleiche Verfahren im Fall Bornhäuser. Davon freilich kann unter keinen Umständen die Rede sein, daß dann die Sache für Breslau genau so liegen würde wie für Marburg. Das Monitum der drei oben genannten Zeitungen hat die eigentliche Pointe meines Artikels in Nr. 28 wohlweislich aus dem Spiel gelassen.

Das Bremer Kirchenblatt Nr. 31 bittet für die Bericht-erstatte- rin über die Predigten des Pastors Mauritz uns um „Gerechtigkeit.“ Ich kann nur wiederholen (vgl. 30, 732), wir dürfen in diesen Bremer Dingen nicht mit Andre- ren hören und mit Andre- ren Augen sehen. Das Bremer (und Hamburger) Kirchenblatt kennt die Bericht-erstatte- rin und vertraut ihr; daran tut es recht, und wenn wir sie kannten, würden wir ihr vielleicht auch vertrauen. So aber muß es dabei bleiben, daß wir dergleichen kurzen Auszügen aus langen Predigten, deren Verfasser uns nicht persönlich vertraut ist, grundsätzlich mißtrauen. Unser Urteil über Pastor Mauritz weicht gewiß nicht weit ab von dem des Bremer Kirchenblatts; aber man

vergönne uns den Aufschub unsrer nächsten Meinungsäußerung bis nach dem 10. Oktober, wo wir ja in Marburg uns gründlich über diese Dinge werden unterrichten lassen. Die Verhandlungen sind vertraulich, d. h. nicht für die Presse bestimmt, aber es hat Jedermann dazu Zutritt, der in ernster freundschaftlicher Absicht kommt, auch der Leiter des Bremer Kirchenblatts und seine Bericht-erstatte- rin. Uebrigens möchte ich dieser Dame, da sie sich durch meine Charakteristik in Nr. 30 beschwert fühlt, hiermit ausdrücklich erklären, daß ich ihr persönlich nichts Uebles nachsagen wollte, wenn ich von ihr annahm, sie sei „eigens zum Zweck feindseliger Beobachtung in die Kirche gegangen.“ Ich habe ihr damit keine persönliche Feindseligkeit gegen Pastor Mauritz zugetraut, sondern eine sachliche. Was ist daran beleidigend? Sollte sie denn in der Tat völlig neutral oder gar als Gefinnungsgegnerin von Mauritz in seine Kirche gegangen sein? Jede persönliche Mißachtung der Dame lag und liegt mir völlig fern. — Uebrigens, da wir nun doch einmal bei Bremen sind, was ist das wieder für eine Spezialität auf dem Bremer Kirchengzettel? „Sonntag, den 4. August 1907. St. Remberti: Kein Gottesdienst. St. Martini: Kein Gottesdienst. Diakonissenhaus: Kein Gottesdienst. Brüder- gemeine: Kein Gottesdienst. Horner Kirche: Kein Gottesdienst. Gastebder Kirche: Kein Gottesdienst. Waller Kirche: Kein Gottesdienst.“ Einen solchen Kirchengzettel habe ich noch nicht gesehen und noch niemals ein Kirchengzettel kennen gelernt, wo man mit der sonntäglichen Sitte und Ordnung so umgegangen wäre.

Zu „Demail tot?“ vergleiche man den sehr interessanten Artikel „Frankreich und der neue Syllabus“ in der katholischen Wochen- schrift Das zwanzigste Jahrhundert Nr. 31 (Verlag Christoph Plantamp, München). — Daß unsre heutige Nummer ganz katholischen Inhalts ist, deshalb brauchen wir uns doch vor unsern Lesern nicht zu entschuldigen? Diese Dinge stehen vor allen andern im Interesse des Tages; da würde Nichts besser durch Zurückhalten und Aufheben. Das nächste Mal können wir um so freier wieder an andre Gegen- stände gehn. Zur Sache aber: wie ergreifend die geistigen und geist- lichen Mähte sind, die wir eine Minderheit unsrer katholischen Mit- christen in Deutschland, Italien, Frankreich und England jetzt durch- machen sehen, wie gespannt wir diesem Seelenkonflikt bei Laien und Theologen zuschauen, — niemals war doch anscheinend die Kluft zwischen den beiden Konfessionen tiefer als jetzt. Denn von protestantischer Reaktion gegen den Druck von oben ist innerhalb der betroffenen Kreise auch nicht ein Hauch zu spüren; die Liebe zur Einen Mutter Kirche läßt sie Alles leiden und nur auf neue Wege finnen, wie man mit seinen modernen wissenschaftlichen und Bewußtseins- Bedürfnisse trotz Allem bei ihr bleiben könne. Nichts von Luthers Entschlossenheit, um der erkannten Wahrheit willen auch mit der Kirche zu brechen — eine Folgerung, die uns Protestanten so selbstverständlich blüht.

Leider ist das heutige Inhaltsverzeichnis auf der ersten Seite ganz unvollständig. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Nordhausen. Mittwoch 21. August 4 1/2 Uhr im Hotel Schneegäß: Persönlich- keitsbildung.

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religions- gespräch 1529. — 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referent Professor Titius in Göttingen. — Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Wobbermin in Breslau und Professor Scheel in Tübingen.

Chronik
der
Christlichen Welt
Verlag J. C. B. Mohr
Tübingen

Nr. 32. Religionsstatistik der Vereinigten Staaten von Nordamerika. 1906 — Kirche und Schule in Württemberg — Die theologische Ehrenpromotionen anlässlich der Dreihundertjahrfeier der Universität Gießen — Verschiedenes.

Preussische Kirchenzeitung
Verlag Alexander Dunder
Berlin

Nr. 32. Worte die ihre Zeit überdauern — Die Abgrenzung der Parteien — Die Vortragsbewegung zur Ausbreitung der römischen Kirche im protestantischen Deutschland, besonders in der preussischen Provinz Sachsen — Aus Preußen: Die antilutheranische Studenten- bewegung; Staat und Kirche — Manchester.

Haushaltungs-Institut
Scheu-Hörttrich, Bensheim a. d. Bergstraße
Beste Referenzen. Näheres und Prospekte durch den Vortheil.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Hauslehrer

Für ein evangelisches Fabrikantenhaus im **österreichischen Alpenlande** wird zu einem 13-jährigen Knaben und einem 11-jährigen Mädchen ein pädagogisch durchaus tüchtiger Hauslehrer, Theologe oder Philologe, der in **französisch** und **Mathematik** zu unterrichten vermag, von tatkräftigem Charakter und gesellschaftlichem Takte zu **September** gelocht. Bedingungen **günstig**, aber **beste Kraft** wird gewünscht. Näheres durch Superintendent **Wachsmuth** in **Lüneburg**.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag von J. C. B. Mohr, Cübingen. I. 14. „Paulus und Jesus“ von Professor D. Jülicher-Marburg. 50 Pfg. Kartiert 75 Pfg. Feine Ausgabe in Geschenkband 1.50 Mk. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Evangelischer Verein der Gustav Adolf-Stiftung

59. Hauptversammlung vom 16.—19. September 1907 in Jena

Montag, den 16. September: Nachmittags 4 Beratung des Zentralvorstandes im Schwarzen Bären. Abends 8 Beisammensein in der Sonne.

Dienstag, den 17. September: Vormittags 9 Beratung des Zentralvorstandes im Schwarzen Bären. Gleichzeitig Jahresversammlung des Hauptvereins der Gustav Adolf-Stiftung im Grossherzogtum Sachsen im Deutschen Hause. — Nachmittags 4 Erste nichtöffentliche Versammlung der Abgeordneten im kleinen Saale des Volkshauses. — 5^{1/2} Uhr Gottesdienste: In der Stadtkirche Prediger Generalsuperintendent D. Pfeiffer-Kassel; in der Garnisonkirche Prediger Archidiakon Jacob Weimar. In der Stadtkirche nach Schluss der Predigt Uebergabe der Vasa sacra durch Diakonus Gramms-Jena an den Zentralvorstand, vertreten durch Konsistorialrat Schmetzer-Ansbach. — 7^{1/2} Uhr Volkstümliche Versammlung im grossen Saale des Volkshauses: Begrüssung seitens der Stadt (Oberbürgermeister Singer) und seitens des Hauptvereins im Grossherzogtum Sachsen (Superintendent D. Braasch); Grüsse der Ehrengäste; Erwiderung durch den Vorsitzenden des Zentralvorstandes, Geheimen Kirchenrat D. Pank-Leipzig; Ansprachen von Diasporageistlichen.

Mittwoch, den 18. September: Vormittags 9 Gottesdienst in der Stadtkirche: Prediger Oberkonsistorialrat Kahl-München. — 12 Erste öffentliche Hauptversammlung im grossen Saale des Volkshauses: Eröffnungsansprache des Vorsitzenden; Jahresbericht des Zentralvorstandes durch Schriftführer Superintendent D. Hartung-Leipzig; Ueberreichung der Geldfestgaben; Ansprachen von Abgeordneten und Gästen. — 4 Uhr: Kindergottesdienst in der Stadtkirche: Pastor Zauleck-Bremen. — 6 Uhr: Zweite nichtöffentliche Versammlung der Abgeordneten im kleinen Saale des Volkshauses: Die Fürsorge für die Auslandsdiaspora, Berichterstatter Konsistorialrat Professor Lic. Rendtorff-Kiel; Die Pflege des Gustav Adolf-Verein-Gedankens bei der reiferen Jugend, Berichterstatter Pastor Zauleck-Bremen. — 7^{1/2} Uhr Volkstümliche Versammlungen im grossen Volkshaussaal, geleitet von Konsistorialrat Professor Lic. Rendtorff-Kiel, und im Theatersaal, geleitet von Stadtpfarrer Zandt-Lahr.

Donnerstag, den 19. September: Vormittags 9 Zweite öffentliche Hauptversammlung im grossen Saale des Volkshauses: Besprechung des Jahresberichtes des Zentralvorstandes; Bericht über die Zentralkassenrechnung; Vortrag des Pfarrers Sperl-Arzberg über Evangelisches Leben im bayrischen Walde; Ueberreichung der Gustav Adolf-Kindergabe; Das gemeinsame Liebeswerk, Bericht des Pfarrers Ernst-Strassburg über die vorgeschlagenen drei Gemeinden, Ay-Senden in Bayern, Dittmannsdorf in Schlesien und Lipthal in Mähren; Fortsetzung der Ansprachen.

Empfangsbureau Johannisstr. 14. Wohnung spätestens bis 7. September durch Diakonus Benndorf.

Leipzig und Jena, im August 1907.

Der Zentralvorstand

Der Ehrenausschuß

Probenummern

der Christlichen Welt verleiht
jederzeit unentgeltlich der Verlag.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu als Beilage ein Aufruf des Herrn Dr. med. Binsch in Salensee-Berlin

Cand. phil. oder theol. zur Beaufsichtigung der Schulaufgaben und zur Nachhilfe für 3 Knaben der Klasse V, IIIb, IIIa zum 1. Oktober in einfach bürgerlicher Familie gesucht. Die Knaben besuchen das Real-Gymnasium. Die Vormittage bleiben daher für das eigene Studium frei. Offerten erbittet **Hermann Bespe, Bückeburg**.

Cassel, Evangelisches Fröbelseminar
verbunden mit Erziehungsheim: Reformpensionat für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen-Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volkserzieherin und Kinderkrankenschwester. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „Fröbelkurse“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „Arbeit im Fröbelseminar Cassel“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt.
Das Kuratorium.

30
Vaterländische
Predigten, Ansprachen u. Weibereden
in Beiträgen
namhafter Geistlicher
herausgegeben von
Lic. th. W. v. Langsdorff
Preis 2.—
Verlag von
C. Ludwig Ungelenk
Dresden A.

Aufruf an das Deutsche Volk Deutsche Männer und Frauen!

In **Weimar**, der Goethe-Schillerstadt, hat sich am 30. September 1906 der Deutsche Schillerbund gebildet, der am Weimarer Hoftheater alljährlich Festspiele für die deutsche Jugend beider Geschlechter, im besonderen für die reiferen Schüler aller höheren Lehranstalten Deutschlands veranstalten will. Die Festspiele sollen in sechs Wochenzyklen von Meisterwerken der deutschen und der Weltliteratur bestehen und während der großen Ferien jedes Jahres etwa fünftausend Teilnehmern zugänglich gemacht werden.

Nebenher soll der Beluch der zahlreichen geweihten Stätten Weimars, der Luftschlösser seiner Umgebung, der durch geschichtliche Bedeutung und Naturschönheiten berühmten Orte Thüringens wie der Wartburg, Jena usw. gehen, so daß die Schülerfahrt nach Weimar für jeden Teilnehmer ein unvergeßliches großes Erlebnis und eine dauernde Bereicherung seines geistigen Lebens bedeuten würde. (Näheres in der Denkschrift „Das Weimarer Hoftheater als Nationalbühne für die deutsche Jugend“, 3. Auflage, Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar.)

Um das nationale Unternehmen zu ermöglichen, müssen sich vierzigtausend Deutsche im Reiche und auswärts finden, die mit dem Mindestbeitrag von 1 Mk. dem Deutschen Schillerbunde beitreten. Höhere Beiträge und öffentliche oder private Stiftungen für den idealen Zweck sind sehr erwünscht. Jedes Mitglied des unterzeichneten Nationalausschusses und die Geschäftsstelle des Deutschen Schillerbundes in Weimar nimmt Anmeldungen und Beiträge entgegen.

Deutsche Männer und Frauen, zeigt einmal wieder, daß der alte deutsche Idealismus noch lebt, daß Ihr Eurer Jugend die edelsten Gemüthe der Kunst und Natur von Herzen gönnt, daß Ihr gewillt seid, das Erbe Goethes und Schillers, Kleists und Ludwigs, Grillparzers und Hebbels, Sophokles' und Shakespeares in ihr lebendig und wirksam zu erhalten, damit dem arbeitsfrohen Alltag unseres deutschen Lebens der begeisternde Festtag niemals fehle, zum Heile für Gegenwart und Zukunft.

Tretet dem Deutschen Schillerbunde bei! Die Weimarer Festspiele für die deutsche Jugend sind kein Luxus, sondern notwendige und, wie wir zuversichtlich hoffen, segensreiche Volkserziehung.

Weimar, Pfingsten 1907.

Der Nationalausschuß des Deutschen Schillerbundes

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein
Auf Gegenseitigkeit in Stuttgart. Gegründet 1875

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

Kapitalanlage über 50 Millionen Mark

**Haftpflicht-,
Unfall- und**

Gesamtversicherungsstand: 700 000 Versicherungen
Zugang monatlich 6000 Mitglieder.

Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie
Antragsformulare kostenfrei.
Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht.

Lebens-Versicherung.

Vertreter
überall gesucht.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 34

Marburg i. H., den 22. August

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbsatzgebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbandbände 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Preitszeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Interates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Trost des Lichtes — Stimmen der Väter: Johann Salomo Semler — Neue Organe der Kirche — Francis G. Peabody — Das Ergebnis in Oesterreich. Erste Hälfte — Friedhofsästhetik — Mein Militärjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Sechstes Stück — Verschiedenes: Neutestamentliche Zeitgeschichte (Holzmann, Staerck); Zur apologetischen Aufgabe der evangelischen Kirche (Hunzinger); Moderner Mensch und Christ (Pfennigsdorf); Ein Blick ins Jenseits (Dahn); Die religiöse Frage und die Schule (Aufsahrt); Die sexuelle Frage (Forel); Alkoholgegnerische Literatur (Weymann, Stubbe, de Terra); Deutsch-österreichische Politik (Charmatz); Oesterreich und der Klerikalismus (Meinhold); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Trost des Lichtes

O Schau ins Licht,
So oft die Schatten dich umdüstern wollen.
Erhebe deinen Blick — so zagst du nicht —
Zu seinem Glanz, dem ewig-ruhevollen.

O Schau ins Licht,
So oft der Stunde Rätsel dich bedrängen.
Durch roher Stimmen Wirrwahl sieghaft bricht
Die reine Harmonie mit ewgen Klängen.

O Schau ins Licht,
Daß sich dein Wesen liebend ihm vermähle.
Getrost! so fehlst du deines Zieles nicht, —
Denn Liebe ist der Weg zur Weltenseele.

Anna Dix

Stimmen der Väter

Johann Salomo Semler (1725—1791)

Historischer Glaube von Gegenständen in der sichtbaren Welt und Glaube, der den Christen innerlich, geistlich selig macht, sind himmelweit von einander.

Beantwortung der Fragmente eines Ungenannten. 1779. S. 422.

Es ist viel Zweideutigkeit, wenn man so dahinredet von alter, reiner Lehre. In Christo gilt nichts als immerfort neue, moralische Schöpfung; die kann nicht alt werden, wie manche Lehrformel und Lebensart ganz recht alt werden kann. Nie gab es eine reine Lehre, die ein für allemal schon vollkommen und gänzlich entwickelt gewesen wäre. Man muß sich also hüten, daß man nicht den Anfang, die erste christliche Lehre und Lehrformen so übertreibe, daß alles moralische Wachstum und die fortgehende Vollkommenheit der christlichen Erkenntnisse und ihrer Beschreibung um des Anfangs willen gar gehindert und als Unglück, als Schaden der wahren Christen angesehen werde.

Vorbereitungen auf die Königl. Großbritannische Aufgabe von der Gottheit Christi. 1787. S. 144.

An Worten und Redensarten liegt Christo gar nichts; der rechten christlichen Religion auch nichts; aber an unsrer geistlichen Veränderung liegt Alles.

Versuch einer freien theologischen Beantwort. 1777. S. 489.

Daß alte Gebiet der Theologie, die falsche Mischung der so successiven Theologie mit der inneren christlichen Religion ist nun aufgehoben. Die allein seligmachende christliche Religion

kann ihrer Wirkung nach in keine Formeln eingeschlossen werden, weil Niemand Gott ausschließen kann, wenn Menschen ihn suchen.

Letztes Glaubensbekenntnis über natürliche und christliche Religion. 1792. S. 318.

Neue Organe der Kirche

1

Es war eine Versammlung der Freunde der Christlichen Welt.

Ein gebildeter Nichttheologe sprach in kräftigen Worten das Bedürfnis vieler Christen aus, die Kirche an neuen Aufgaben arbeiten zu sehen, ja mitzuhelfen an den Aufgaben der Kirche, tätig zu sein in ihrem Dienste — aber zugleich das Gefühl, daß die Kirche in ihrem heutigen Zustand wenig Handhaben für eine solche Betätigung biete. Es waren beherzigenswerte Gedanken. Liebe zu einer Institution erhält sich nur, wenn sie wirkliche Leistungen wahrnimmt und wenn sie sich selbst dabei betätigen kann; sonst verwandelt sie sich allzu leicht in Gleichgültigkeit oder Abneigung. Die Kirchensteuer auf der einen, und die übliche Kirchenverwaltung auf der andern Seite ist wahrlich nicht die Form, die hier genügt. Und der Gottesdienst? Der Redner enthüllte nichts als ein öffentliches Geheimnis, wenn er sagte: Gerade für den bewußten Christen von eigenem religiösem Leben ist der Gang zum Gottesdienst bei der heutigen Lage der Dinge, halb mit halb ohne Schuld des Predigers, in der Mehrzahl der Fälle keine Sache der innersten Reigung sondern höchstens der Pflicht, des guten Beispiels, der frommen Gewöhnung usw. Also ein eigentümliches Bild: viel guter Wille, viel Sehnen nach einer stärkeren, in das Leben des Volkes eingreifenden Kirche — aber die Kirche ohne Organe, solches Sehnen zu erfüllen.

Darauf ein Theologe, ein Pfarrer. Er ging überall aus von der organisierten Gemeinde und wollte zeigen, welch schwaches Gebilde sie sei, wie wenig tragkräftig für andere Lasten als die Verkündigung des Evangeliums. Kann sie den freiwilligen Hilfskräften mehr Handhaben bieten als das, was etwa mit der Verwaltung des Kirchenguts, des Kirchengebäudes, überhaupt des Gottesdienstes zusammenhängt? Kann sie das Ideal erfüllen, das etwa ein Sulze ihr zeichnet? Seine Antwort war ein entschiedenes Nein. Und dieses Nein war befeelt teils von dem Gefühl der Höhe der einen Aufgabe, der Verkündigung, teils von der Ueberzeugung, daß andere Aufgaben — sogar etwa der Dienst an den Armen — wenigstens durchschnittlich besser und gründlicher durch nichtkirchliche, humanitäre, städtische oder staatliche Arbeit erfüllt werden.

Zweifellos konnte er seine Meinung durch einen Reichtum von praktischen Beispielen erhärten. Ist es nicht wahr, daß die heftigste Wirksamkeit des Pfarrers in Gottesdienst und Pre-

bigt liegt, und daß vor allem die Vielgeschäftigkeit des kirchlichen Vereinslebens nachgerade dem Pfarrer die Vertiefung in seine Hauptaufgabe erschwert, also Mitschuld trägt an der Verflachung der Predigt? Hand aufs Herz, wer hätte das noch nie gedacht, wenn er in einer Kirche eine schlecht vorbereitete Predigt hören mußte?

Und weiter: ist nicht bei dem Hin- und Herfluten der Bevölkerung ein richtiges Einleben in den Pfarrgemeinden, ein richtiges Heimatgefühl und Mitarbeiten in ihnen für viele Fälle unmöglich?

2

Die Redner hatten beide Recht. Was der erste wünschte, muß erfüllt werden. Aber nicht die einzelne Gemeinde kann es der Regel nach erfüllen, sondern nur eine tragkräftigere, breitere Organisation. Im Grunde eine Binsenwahrheit! Das praktische Bedürfnis hat solche Organisationen geschaffen, längst ehe man sich über die Prinzipien des Verfahrens klar wurde. Für all die großen Aufgaben der Äußeren und Inneren Mission, für den Kampf gegen den Katholizismus, für die Verwirklichung religiös-sittlicher Gedanken im sozialen Ringen, haben sich Vereine gebildet, die von der freiwilligen Beteiligung leben. Die Gründung solcher Vereine war diktiert durch das Zusammensein von Notstand und Hilfsbereitschaft; sie war zugleich der Beweis dafür, daß die einzelne Gemeinde mit ihren um das Pfarramt gruppierten Kräften zur Hilfe nicht fähig war.

Zunächst erwies und erweist es sich dabei, daß der Opfermut der Einzelpersönlichkeit stärker ist als die Tragfähigkeit der Organisation; der Pfarrer, der als solcher nicht helfen konnte, stellte sich dem Verein als Christ zur Verfügung und widmete ihm den Rest der Kräfte, den das Amt nicht verzehrte, und dem Pfarrer folgten andere Helfer, aus allen Kreisen des Volks. So entstanden die leichten Truppen, die auf allen Gebieten die Aufgaben finden, den Feind entdecken, seine Angriffspunkte erkennen und die ersten Erfolge erringen. In ihnen bricht die charismatische Begabung sich Bahn, und es können Experimente versucht werden, die keine Garantie des praktischen Erfolges in sich tragen. Aber auch Opfermut und Opferkraft des Pfarrers, auf den naturgemäß die meiste Mühe fällt, hat Grenzen. Nicht nur, daß seine Gesundheit leidet — solche Opfer kann Gott fordern — sondern die Erfüllung der eigentlichen Amtspflicht; es ist nur allzu menschlich, daß man freiwillig übernommene und geschaffene Pflichten besser pflegt als die des ursprünglichen Amtes. Und weiter: die Tätigkeit des Vereins wird so breit und so verzweigt, daß sie viele Menschenkräfte, ja eine schulmäßige Vorbereitung braucht. So geschieht allenthalben der Schritt, der meist für das Wachstum eines Vereins von ausschlaggebender Bedeutung ist: der Verein stellt neben der bleibenden freiwilligen Hilfe noch Berufsarbeiter an. Er wächst damit endgiltig über die Grenzen nicht nur der Gemeinde, sondern auch der von Gemeindegliedern und ihrer christlichen Opferwilligkeit getragenen Hilfe hinaus: er wird eine Größe für sich.

Auf dieser Höhe der Entwicklung befindet sich augenblicklich auch eine Tätigkeit, für die ich keinen besseren Namen weiß als den alten der Apologetik. Sie scheint für die Gaben unseres Kreises ein besonders günstiges Feld zu bieten, und so mag sie als Beispiel dienen. Als besonderer Zweig der systematischen Theologie, als Wissenschaft, dürfte die Apologetik ausgespielt haben infolge der unwissenschaftlichen Absichtlichkeit, der törichtsten Herumfucherei in fremden Arbeitsgebieten und der Geschmacklosigkeiten im Ganzen wie im Einzelnen, die sich mit ihr verbunden haben. Aber nicht darauf kommt es hier an. Wir meinen vielmehr die praktische Apologetik, die ebenso gut Mission oder Evangelisation heißen könnte, wenn diese Namen nicht schon längst vergiffen wären: die Vortrags- und Diskussionsfähigkeit unter den Arbeitern wie den „Gebildeten“, die der Kirche entfremdet sind und durch die regelmäßige Tätigkeit der Kirche nicht mehr erreicht werden, aber auch den Kampf mit nichtchristlichen Agitatoren innerhalb der Gemeinden selbst.

Einen Teil davon kann der Pfarrer selbstverständlich leisten, aber durchaus nicht Alles. Er wird nicht freie Zeit genug besitzen, um auf vielen Versammlungen vorzutragen oder zu diskutieren. Er kann ferner den Stoff normaler Weise nicht völlig

beherrschen, und er besitzt wahrscheinlich nicht oft die nötige rednerische Gewandtheit, um geübten Agitatoren entgegenzutreten. Das bloße Zeugnisablegen aber genügt in gut es auch oft wirken kann, im Kampfe der Meinungen für sich allein nicht.

So steht denn die praktische Apologetik in der Periode der Organisation. Anfangs begannen Einzelne auf Grund charismatischer Begabung. Dann traten Vereine hinzu: der Evangelische Bund, die Innere Mission schickte Redner über Themen der Religion und Weltanschauung herum. Die Vermittlung der Freunde der Christlichen Welt hat Ähnliches versucht; und im Westen faßen besondere Vereine das Ziel ins Auge. Das Beste scheint mir neuerdings die Evangelisch-soziale Vereinigung in Leipzig geleistet zu haben; sie hat sich so organisiert, daß sie nicht nur selbst den Kampf in die Arbeiterwelt hineinführt, sondern auch nicht leicht eine sozialdemokratische Debatte über solche Themen vorübergehen läßt, ohne einen ihrer Redner hinzuziehen. Natürlich ist das erst ein schwacher Anfang. Aber man erkennt doch allmählich, daß auch auf diesem Gebiet nichts dem Zufall überlassen bleiben darf, sondern allein planmäßige Arbeit gründlich helfen kann.

Allein sobald eine solche Organisation durchgeführt ist, wird der Schritt zu apologetischen Berufsarbeitern nötig werden. Die persönliche Aufopferung und Begabung soll dabei ein freies Feld behalten; nur den nötigen Halt und die rechte Zuverlässigkeit muß das ganze Vorgehen, sofern es sich wirklich über Zufälligkeiten erheben will, durch geschulte und geübte Männer erhalten, die solche Arbeit zu ihrem eigentlichen Lebensberuf machen oder ihr doch einige Jahre ihres Lebens widmen, die jedem Rufe zu Vorträgen oder Debatten folgen und sich auf die Einzelthemen wirklich vorbereiten können. Nur so kommt man über geistreiches Dilettieren und Experimentieren hinaus. Es wird sogar innerhalb der theologischen Studien Raum zur ernstlichen Vorbereitung geschaffen werden müssen. Nicht von allen Theologen darf man apologetische Fachausbildung fordern; wer aber Lust und Liebe und Fähigkeit dazu besitzt, sollte die Gelegenheit zu apologetischen Übungen, die von manchen Dozenten geboten wird, niemals veräumen.

3

So hätten wir auf der einen Seite die Organisation der eigentlichen Gemeinde mit dem Mittelpunkt des Gottesdienstes, der Wortverkündigung, auf der andern Seite die freien Vereine mit ihrem ausgebreiteten und verzweigten Arbeitsfeld. Jene lokal gebildet und landesherrlich regiert, diese unjessend, interterritorial, ja teilweise international, frei von staatlichem Einfluß. Sie sind verbunden durch eine reiche Fülle von Personalunionen; sie berühren sich ferner beständig, indem die Predigtbegeisterung, Interesse wenigstens für manche Arten der Vereinstätigkeit, etwa für Innere und Äußere Mission oder für den Gustav Adolf-Verein weckt, und indem auf der andern Seite die Tätigkeit des Vereinslebens viele aktiv und passiv Beteiligte fester an die Kirche gliedert, als es sonst der Fall wäre. Zu einem Teil also leistet das kirchliche Vereinsleben wirklich, was in jener Versammlung gefordert wurde.

Ist nun in diesem Nebeneinander eine ideale oder wenigstens normale Art der Betätigung des Christentums erreicht? Bedenken erweckt schon die Erinnerung an die Mißstände, die das Verhältnis von organisierter Kirche und Mönchtum im Katholizismus zur Folge gehabt hat, bis man es regelte. Die evangelische Kirche aber ist in einer weit ungünstigeren Lage gegenüber solchen Mißständen, weil sie nicht den gemeinsamen Gehorsam aller Organe gegen ein sichtbares Oberhaupt als Ausgleichsmittel besitzt. Wir werden uns also kaum auf die Dauer bei dem herrschenden Zustand beruhigen dürfen.

Vor allem leidet die Kirche dabei Schaden: sie büßt viele Möglichkeiten ein, in das Volksleben und die geistige Entwicklung hineinzugreifen; sie bleibt auf einem Isolierschemel sitzen und wird zuletzt auch die Anziehungskraft für irische, tatkräftige Theologen verlieren. Vielleicht aber wäre eine organische Verbindung mit den Landeskirchen sogar für das Vereinsleben selbst ein Segen. Es würde an Bodenständigkeit gewinnen,

noch mehr Gelegenheit zum praktischen Eingreifen finden, sich in höherem Grade an örtliche Bedingungen und Bedürfnisse anpassen, und noch freier vom Schematismus halten können. Die Neigung zu Reibereien, wie sie sich hier und da ergibt, ließe sich weit leichter überwinden. Höchstens für die Vereine, die ihr Arbeitsgebiet außerhalb der Landeskirche haben, ist ein näherer Anschluß an diese auch weiterhin weniger nötig, d. h. für Äußere Mission, Gustav Adolf-Verein, Gotteskasten u. A.

Wie aber soll der Zusammenschluß geschehen? Anfänge dazu finden sich hier und da. Die Notwendigkeit hat sich zuerst dort aufgedrängt, wo es sich wie in der Landeskirche um eine Art Wortverfälschung handelte, d. h. in der Gemeinschaftsbewegung. Auch sie gehört zur Vereinstätigkeit; sie sucht die Pflege des religiösen Lebens und der religiösen Gemeinschaft durch freie Vereinigung als ihren besonderen Zweck zu fördern. Konkurrenz, ja Feindschaft mit der Landeskirche war vielfach die direkte Folge. Um das Auseinanderfallen der beiden Organisationen, das eine religiöse Entkräftung der Landeskirche herbeiführen müßte, zu hindern, beginnt man nun eine Fühlung herzustellen: im Königreich Sachsen z. B. hat man einen Brüdererrat als Zentralinstanz der Gemeinschaftsbewegung geschaffen, in dem Angehörige der Landeskirche, der Innern Mission und der eigentlichen Gemeinschaftsbewegung zusammen beraten. Noch ist dieser Zusammenhang sehr locker, aber er bedeutet einen wichtigen Anfang und kann vorbildlich wirken für andere Gebiete.

Vorbildlich ist zunächst, daß man die Initiative von Seiten des landeskirchlichen Körpers ergriffen hat. Wenn die Einzelgemeinde mit ihrem schwachen Apparat versagt, so kann doch die Landeskirche zweifellos größere Tragkraft entwickeln. Sie ist mehr als die Summe ihrer Einzelgemeinden, denn in jeder Zusammenfassung bilden sich neue Kräfte und Fähigkeiten. Oder leistet ein gut geleiteter Staat an Kulturtätigkeit nicht weit mehr, als seine Städte und Dörfer leisten würden, wenn sie einzeln ihre Kräfte auch noch so straff spannten? Um nur Gines zu nennen: die Landeskirche umfaßt einen großen Reichtum verschiedener theologischer Individualitäten und andererseits verschiedenartiger Bedürfnisse, sie kann demnach die Verteilung der Kräfte an die rechten Stellen am besten erreichen. In der Besetzung der Pfarrämter fällt es ihr schwer, weil die Vorschlagsrechte der Patrone und das Wahlrecht der Gemeinde hindern. Desto eifriger müßte sie einen Zuwachs an andersartigen Organen begrüßen: vielleicht die Anstellung besonderer Kräfte für die Arbeit in den Vororten der großen Städte, unter den der Kirche entfremdeten Gebildeten, in ihrer etwa vorhandenen Diaspora, unter den Sekten, unter Armen und Kranken, beim Militär, in der Jugendfürsorge usw. Sie müßte Männer, die vielleicht weniger für das regelmäßige Pfarramt als für solche Arbeit begabt sind, in ihre Dienste ziehen, sie noch besser für die besondere Art ihrer Tätigkeit ausbilden lassen, und so mit ihrer Hilfe Gebiete umfassen, die ihr sonst verloren gehen, teilweise schon an Staat und kirchenfremde Organisationen verloren gegangen sind. Sie muß Aufgaben stellen für ihre jungen Theologen, nicht sich begnügen mit der möglichst geräuschlosen Leitung des vorhandenen Apparats. Initiative ist das Geheimnis einer Organisation, die dem Ganzen wirklich dienen will.

Wer viel leistet, gewinnt viel Achtung und Einfluß. Wer seine Wirksamkeit nach mannigfaltigen Seiten ausgestaltet, der verstärkt dadurch den eignen innern Reichtum, erhebt sich über Einseitigkeiten, Engherzigkeiten und Bureaucratismen, gewinnt stärkere Berührung mit dem Volksleben und seinen Bedürfnissen; er erwirbt einen feineren Sinn für die Regungen der Volksseele und eine größere Befähigung, sie mit religiöser Nahrung zu versorgen, sie zu stärken für Leben und Tod. Eine solche Kirche vermag in ihren Gliedern Heimatgefühle von froher und von stolzer Art zu erzeugen und Lust zur tätigen Mitarbeit zu erwecken. Sie fällt als Volkskirche nicht dahin, selbst wenn der Staat einmal seine helfende Hand ihr entzieht.

Als Beispiel diene wiederum die praktische Apologetik. Hunzinger berichtet in der Schrift: Zur apologetischen Aufgabe der evangelischen Kirche in der Gegenwart^{*)}, daß er von

1901—6 als kirchlicher Berufsapologet in Mecklenburg-Schwerin angestellt gewesen sei, und fordert auf Grund seiner Erfahrung überall solche Berufsapologeten. Der Name Mecklenburg lockt an sich nicht zur Befolgung des Beispiels. In diesem Fall aber scheint das verschrieene Land tatsächlich die neuen Aufgaben der Kirche zuerst erkannt zu haben.

Hunzinger verlangt für den Berufsapologeten die Anstellung entweder durch die Landeskirche oder durch die Innere Mission. Wir werden bei aller Anerkennung für die Leistungen der Innern Mission kaum zweifeln können, daß wenigstens in mittleren und großen Kirchen diese selbst die Aufgabe in die Hand nehmen müssen. Schon deshalb weil sie als weiter ausgebreitete und mehr verzweigte Größen das Zueinandergreifen der Pfarrer, der lokalen freiwilligen Hilfskräfte und der Berufsapologeten leichter herbeiführen können. Aber vor allem um ihrer selbst willen. Sie gewinnen eben dadurch jene Fühlung mit untröstlichen Kreisen, die sie jetzt so schmerzlich vermissen; sie können wenigstens, sofern sie rechte Männer finden, wieder Einfluß auf sie erlangen. Aber um ihrer selbst willen müssen sie die Aufgabe in die Hand nehmen auch in einem noch mehr innerlichen Sinn. Hunzinger fordert vor jedem Kampfe gegen äußere Feinde „eine nach innen gerichtete Apologetik“, d. h. eine Befinnung auf das, was in der zu verteidigenden christlichen Weltanschauung wirklich religiös und christlich ist. Er kommt dabei zu trefflichen Erkenntnissen:

Die Geschichte zeigt uns, daß die christliche Weltanschauung nie und nirgend unfehlbar rein existiert . . . und wir können das völlig versichert sein, daß auch dem, was uns heute als christliche Weltanschauung gilt, noch Allerhand anhaftet, das nicht aus der Sphäre des religiösen Glaubens stammt. Wir können aber im Namen des Glaubens nur das als christliche Weltanschauung vertreten, was wirklich dem Glauben entspricht; . . . an unserer Gesamtweltanschauung arbeitet nicht bloß der Glaube sondern die ganze Welt, das ganze Leben mit all seinen Faktoren, das Leben im sozialen Milieu, im Recht, in Politik und Beruf, in Kunst und Wissenschaft . . . (24 f.)

Also eine Selbstbefinnung der Kirche auf den christlichen Gehalt ihrer Weltanschauung als Folge der kirchlichen Apologetik! Hunzinger hat Recht: die praktische Apologetik zwingt zu solcher Selbstbefinnung. Können wir aber unsrer Kirche etwas Besseres wünschen? Und wird es nicht auf Arbeiter wie Gebildete, die bisher unsre Kirche mit Unrecht als ein wahres Monstrum von äußerlich-autoritativer Gebundenheit und altprotestantischer Starrheit schmähen, am allertiefsten wirken, wenn die Vertreter der Kirche selbst die Ergebnisse der Selbstbefinnung aussprechen? Auf den Diskussionsabenden mit Arbeitern gehört es gegenüber den christlichen Rednern zu den üblichsten und bisher am schlechtesten widerlegbaren Einwänden: So sagt ihr! die Kirche spricht anders und wird euch bald genug auf ihr Niveau herniederzwingen! Diesen Einwand kann am besten die Kirche selbst durch ihre Berufsapologeten entkräften. Und was sie hier erkennt und übt, das kann sie in ihrer übrigen Wirksamkeit nicht verleugnen. Sie muß es in das Leben der Gemeinden hineinragen und damit wenigstens Etwas von dem leisten, was die Theologie seit langem fordert.

Damit aber ergeben sich zugleich weitere Vorteile, an die hier nur erinnert sein mag. Ein neues, dringend nötiges Band der Arbeitsgemeinschaft zwischen Kirche und wissenschaftlicher Theologie kann sich bilden. Wir zweifeln nicht, daß unsere Auffassung der Theologie dabei die besten Dienste leisten und damit einen weiteren praktischen Beweis ihrer Notwendigkeit für die Kirche geben wird. Vorläufig liegt jedenfalls ein solcher Beweis den Meisten unter uns näher als der andere, an poetischer Kraft mit Paul Gerhardt, an Missionsleistungen mit Zingendorff oder an Gründungen der Innern Mission mit Wichern

logetik interessiert. Es ist lehrreich auch als Merkmal der Wandlungen, die sich im Lager der Rechten vollziehen. Hunzinger sagt im Vorwort von seinen Gedanken: „Aus welchem theologischen Lager sie stammten, war mir dabei völlig gleichgültig. Wer da glaubt, daß die Sonne Gottes hinter dem Baun seines Gartens unterginge, mag es sich in seinem Winkel wohl sein lassen. Anders wird es eine Lust sein, den unbequemen Weg auf einen Berg zu machen, um mehr zu sehen, als was sie selbst gepflanzt haben und täglich begießen.“ Glück auf so solchen Verfahren! Wenn alle Theologen so dächten, dann könnte die Arbeit der theologischen Richtungen weit besser in einander greifen und damit auch dem Ganzen und der Sache besser dienen.

^{*)} Leipzig, Deichert 1907. 75 S. 1,20 Mk. Das Büchlein kann Jedem aufrichtig empfohlen werden, der sich für praktische Apo-

wetteifern zu wollen.*) Nicht durch Nachahmung, sondern durch Neuschöpfung werden wir am besten unsrer Kirche dienen.

Ähnliches ließe sich mit leichter Mühe für das Gebiet der religiös sozialen Tätigkeit zeigen. Doch ich fürchte, daß die Schwierigkeiten hier weit größer sind, weil die Selbstbestimmung der Kirche auf den christlichen Gehalt unsres politischen und sozialen Lebens nicht nur mit dem Konservatismus des Kirchen-, sondern mit dem viel strengeren und ängstlicheren des Staatsbürgers zu kämpfen hat. Aufhalten lassen wird der Gang der Dinge sich auch hier nicht; aber wir brauchen vorläufig nicht die Musik einer fernen Zukunft zu spielen, sondern können hoffen, daß die freiwillige Begeisterung christlicher Persönlichkeiten und freier Vereine die Arbeit vorbereitet, bis die rechte Stunde auch für die Kirche schlägt.

Mögen die genannten Beispiele genügen, um die energische Forderung zu begründen: neue Organe der Kirche!

Horst Stephan

Francis G. Peabody

Jesus Christus und der christliche Charakter. 1906. 4. gebunden 5 Mk. — Die Religion eines Gebildeten. 1905. 1,50 gebunden 2,20 Mk. — Akademische Gegenseitigkeit. 1905. 60 Bfg. — Der Charakter Jesu Christi. 1905. 60 Bfg. — Jesus Christus und die soziale Frage. 1903. 5. gebunden 6 Mk. — Abendstunden. 1902. Gebunden 2,50 Mk. — Morgenandachten für Studenten. 1900. 1,60, gebunden 2,50 Mk. — Alle Schriften im Verlag von A. Töpelmann in Gießen, nur die letzte in dem von J. C. Hinrichs in Leipzig erschienen.

1

Unsere theologische Arbeit erstreckt sich auf zwei Gebiete: sie behandelt Fragen der Gegenwart, nämlich wie wir Gott und Christus, Welt und Leben aufzufassen und uns dem entsprechend zu gestalten haben; daneben aber befaßt sie sich mit der Vergangenheit, besonders mit den großen geschichtlichen Zeiten, wo unsere Grundauffassungen und Ideale entsprungen sind. Alle theologische, also auch die geschichtliche Arbeit steht im Dienst der Gegenwart; freilich ist das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart bei den einzelnen theologischen Arbeitern ganz verschieden: einen Typ stellen die dar, die sich vor allem durch die Gestalten, Ereignisse und Probleme der Geschichte selbst anziehen lassen, bei denen also die Gegenwart im allgemeinen nur mittelbar oder unbewußt die Führerin bildet. Den andern Typ bezeichnen die, deren Interesse bewußt und unmittelbar auf die Gegenwart mit ihren persönlichen und sozialen Aufgaben gerichtet ist. Sie nehmen Alles, was ihnen dabei helfen kann, in Anspruch, auch die Geschichte. Allein sie interessiert sie als solche nicht; deswegen treten sie ihr auch oft recht unfreundlich gegenüber und nehmen sie so, wie sie sie im Augenblick für ihre Absichten am besten gebrauchen können. Sie suchen in ihr Winke und Warnungen, besonders aber gern eine Autorität für ihre Meinungen und Bestrebungen, wie sie für Jeden eine wichtige und ehrwürdige Zeit der Vergangenheit darstellt.

2

Francis G. Peabody, der als erster „Austauschprofessor“ allgemein in Deutschland bekannt geworden ist, ist Lehrer der Theologie an der Harvarduniversität zu Cambridge. Er gehört seiner Parteistellung nach zu den Unitariern, ohne daß freilich deren Grundlehre von dem einen Gott im Gegensatz zu der Dreieinigkeit viel in seinen Schriften hervorträte. Das zweite der oben genannten Bücher zeigt sein Bild: eine vornehme Gestalt mit einem prächtig durchgearbeiteten Gelehrtenkopf. Ich weiß nicht, worüber Peabody liest; aber ein paar Seiten in irgend einer seiner Schriften genügen, um erkennen zu lassen, daß er zu dem zweiten der oben genannten Typen gehört. Er ist durchaus praktisch veranlagt und praktisch gerichtet. Sein ganzes Interesse geht auf die Gestaltung der Gegenwart. Er ist ein durch und durch moderner Mensch, der mit Lust und

Freude in unsrer Zeit lebt, der alle ihre Nöte miterlebt, der stolz auf ihre Fortschritte ist und von Herzen an ihr Recht und ihre Größe glaubt. Ihre Industrie mit den wunderbaren Maschinen, ihre Einrichtungen auf allen Gebieten, ihr Forschen und Erkennen — darin lebt er, wie nur irgend ein anderer gebildeter Zeitgenosse darin leben kann. Aus dieser Welt nimmt er seine Anschauungen, seine Bilder und Vergleiche, hierhin richten sich seine Gedanken voll Freude, aber auch voll Hilfe.

Voll Hilfe — denn in dieser Welt ist lange nicht Alles Gold, was glänzt. Zwar ist sie von Gott und nicht vom Teufel, sie hat ihr Recht, ihre Aufgabe, ihren Wert, aber es fehlt doch hier und es fehlt da. Sie ist groß und reich, wie selten eine Zeit zuvor; aber wo neues Licht, da ist auch neuer Schatten. Und dieser Schatten heißt die soziale Frage. Aber das ist ein Wunder vor unsern Augen: das Heilmittel liegt schon seit fast zweitausend Jahren bereit. Und es heißt: Jesus Christus. Das ist eine der wunderbarsten Tatsachen im Himmel und auf Erden, daß in diesem Jesus, wie für alle Zeiten mit ihren Nöten, so auch für die unsrige Heilmittel bereit liegen. Sie herauszuholen, ist die Hauptaufgabe von Peabody. Sein ganzes Denken dreht sich im letzten Grund um die beiden Punkte: die soziale Frage und Jesus. Die Verbindung zwischen beiden ist das Hauptziel seines Denkens. Es ist ein starker und geschlossener Zusammenhang von Gedanken, der immer wiederkehrt, wie man sich von selbst gearbeiteten Lieblingsgedanken nur schwer trennen kann, weil man so leicht meint, die Andern verständen sie nicht schnell, oder man müßte sie ihnen immer wieder einschärfen. Dieser Hauptgedanke heißt: Zwischen der sozialen Frage und Jesus, dem Jesus für uns Heutige, besteht eine vorausbestimmte Harmonie. Darum stellen wir zuerst die soziale Frage und dann Jesus dar, wie sie uns unser Gelehrter vor Augen führt, um dann seine Verbindungslinie nachzuzeichnen.

3

In der Schilderung der sozialen Frage ist Peabody ganz in seinem Element. Aber der Christ in ihm bestimmt, was das Auge des sozialen Beobachters schaut und wie es seine Feder zeichnet. Denn er sieht überall die Beziehung zum geistigen und besonders dem sittlichen Leben und zeichnet sie in seine Darstellung ein. Das gilt sowohl für die eigentliche Not wie auch für den ganzen sozialen Organismus überhaupt. Denn die Not ist zunächst einmal gar keine Not des Daseins selbst; wenigstens nicht absolut, weil der Wohlstand immer zunimmt, nicht nur bei den Reichen, sondern auch bei den Armen. Die soziale Frage hat vielmehr ihre Wurzeln in einer relativen Verdrängnis. Wie wäre es sonst zu begreifen, daß man sie nur da kennt, wo Wohlhabenheit, auch bei den arbeitenden Ständen, herrscht? Sie rührt daher, daß die arbeitenden Klassen geistig über ihre Verhältnisse hinausgewachsen sind: sie wissen mehr, sie empfinden tiefer und wünschen darum mehr als früher. So besteht die wichtigste aller Fragen in dem Mißverhältnis zwischen der geistigen und der wirtschaftlichen Lage der arbeitenden Klasse. Sie ruft also weniger nach Almosen und Kommunismus, als nach neuen Menschen, die die Verhältnisse anders gestalten, sodaß sie auch den Arbeitern ermöglichen, Menschen zu sein. Aber noch von einer andern Seite aus ruft das Wirtschaftsleben nach geistig-ethischen Kräften. Die neue Zeit hat Großartiges an Einrichtungen, Werkzeugen und Organisationen gebracht. Aber bedarf die Armenpflege nicht tüchtiger Menschen, die sie ausüben? Bedürfen die wunderbaren Maschinen nicht solcher Leute, die sie gut überwachen und leiten können? Der große soziale Organismus, das so verwickelte wirtschaftliche Leben bedarf einer ungeheuren Fülle von moralischer Energie, mag man die so mit einander verwachsenen Gebiete anfassen, wo man will. Denn was sind alle Einrichtungen und Organisationen, wenn sie nicht von sozialem Geist geführt und geleitet werden?

Dieser Idealismus in der Betrachtung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist vielleicht der eindrucksvollste und bezeichnendste Zug in Peabodys Denken. Wie Paulus aus der Kreatur ein Seufzen und Verlangen nach der Freiheit der Kinder Gottes heraus hört, so Peabody aus dem Wirtschaftsleben ein Verlangen nach geistiger Kraft. So redt die moderne Welt in all ihrem

*) Verdienstlich kann dieser Wetteifer darum doch sein, nur nicht ein Beweis für die Notwendigkeit unsrer Theologie.

Glanz und Reichtum Jesu sehnen die Arme entgegen. Und Jesus verlagert sich ihr nicht.

4

Sehr verständig ist das, was Peabody über Jesus sagt. Alles Andere eher findet sich bei ihm, als „Jesus der Volksmann“ oder „der soziale Jesus“. Immer wieder wird betont, daß die Bedeutung Jesu nicht darin aufsteht, daß er Richtlinien und Geist für die sozialen Verhältnisse darbietet. Er ist in höchstem Sinn Offenbarer Gottes, er hat es mit der einzelnen Seele zu tun. Freilich geht für Peabody im allgemeinen keine Bedeutung darin auf, daß er ein Lehrer von Gott und den göttlichen Dingen war. Darin macht sich wohl der Unitarier geltend. Aber wir müssen in der auf die biblischen Bücher gegründeten evangelischen Kirche auch einen solchen Typus der Frömmigkeit zu dulden wissen. Im Zusammenhang damit spricht sich Peabody mit aller Kraft gegen die einseitige Betonung des Erlösungsdramas und die metaphysische Christologie aus. Jesus soll geistige Erneuerung schaffen, die praktisch verwertbar ist — das ist das A und O seiner Lehre von Christus. Vielleicht tritt dabei die Vergebung der Sünden um des ganzen Zusammenhangs willen zu sehr zurück. Die ganze Bedeutung Jesu für die Gegenwart und die soziale Frage im besonderen tritt dann in ein helles Licht, wenn Peabody ausführt, daß der Reichtum Jesu jeder Zeit gestatte, gerade das bei ihm zu finden, was sie an geistigen Kräften nötig hat. Nur in soweit hat Jesus etwas mit der sozialen Frage zu tun: sie ist nicht die Hauptsache an seiner Wirksamkeit, sondern bloß ein Nebenprodukt. Aber man darf ihn in dieser Weise verwenden. Denn er war kein Klausner und Asket. Er lebte in einer Zeit voll sozialer Probleme und er hatte ein Auge für sie, wie jedes seiner Gleichnisse beweist, das ins volle Menschenleben hineingreift. Freilich dürfen wir alles Andere eher von ihm erwarten, als soziale Einzelwinke oder gar Programme. Er weiß von unsern Nöten nichts. Aber er gibt Grundsätze, Richtlinien und Kräfte, die imstande sind, viel mehr zu leisten, nämlich die Ursachen der sozialen Nöte zu entfernen und die Keime der Neuordnung zu pflanzen. Alles, was in Jesus ist und von ihm ausgeht, kann aber nicht ruhen, sondern muß in die Arbeit und in die Not der Welt hinein; es braucht Kanäle, die es ins Leben und zur Verwirklichung führen: so wartet Jesus auf die Welt, wie die Welt auf Jesus wartet. Er streckt die Arme nach ihr aus in seiner Fülle, wie sie die ihrigen nach ihm in ihrem Mangel.

5

Peabodys Hauptinteresse geht nun dahin, die Verbindung zwischen Jesus und den sozialen Aufgaben der Gegenwart herzustellen. Mit aller Kraft wehrt er sich gegen den „Provinzialismus“ einer Religion, die sich auf ihre theologischen Interessen beschränkt, gegen eine Kirche, die nur ein „Eiskeller für alte Wahrheit“ sein will; und doch ist er besonnen genug, um Jesus nur das darzubieten zu lassen, was er geben kann, nämlich Geist und Leben. Dem Leser, der von deutscher moderner Theologie beeinflusst ist, will es zwar oft nicht in den Sinn, wie wahllos er Worte aus allen vier Evangelien oder wie er die Bildhälfte der Gleichnisse verwertet, um z. B. die hinter einander gebungenen, aber gleichmäßig belohnten Weingärtner zu Zeugen von Jesu wirtschaftlichen Anschauungen zu machen; aber — abgesehen davon, daß sich hierin jene durchweg praktische Art verrät, — die Gedanken selbst sind richtig und gut, mag es auch mit ihrer Begründung in Worten Jesu mitunter etwas hapern. Mit seiner Vorliebe für einen gewissen Schematismus führt Peabody durch, daß Jesus die soziale Frage von oben betrachtet, indem er sie dem höchsten Gesichtspunkt, nämlich dem Gedanken an Gott und die Seele, unterordnet, daß er sich ihr von innen nähert, indem er dazu hilft, Charaktere und Männer zu schaffen, und daß er im Reich Gottes ein Ziel angibt, das den so nötigen Idealismus erwecken kann. Nach diesen Grundsätzen behandelt er nun die einzelnen Gebiete des sozialen Lebens, Familie, Reich und Arm, Fürsorge für die Armen und das industrielle Leben. Man kann auf geringem Raum keine Vorstellung von der Feinheit und Wärme geben, mit der unser kenntnisreicher Autor

815

edle und praktische Gedanken mit Worten Jesu in Verbindung bringt. Es kommt im Ganzen immer darauf hinaus, daß Jesus gibt, wonach sich dieser Teil der modernen Welt seht: Achtung der Persönlichkeit und Kraft — diese Kraft verstanden als Geist des Opfers und Dienens, der dem umfassenden Mechanismus erst seinen Sinn gibt. Außerordentlich erfrischt der Idealismus, mit dem er in der Welt des Produzierens und des Handels überall nicht nur Aufforderungen zu sittlichem Ansehen aller Gebiete, sondern auch immanente sittliche Gesetze als Bedingungen jedes Erfolges wirksam sieht.

Auf dieses Ziel der tätigen Beteiligung am sozialen Leben laufen auch die beiden Schriften hinaus, die scheinbar nichts unmittelbar damit zu tun haben. Der christliche Charakter hat darin sein Ziel: sein Werden aus dem Geist und den Anregungen Jesu heraus verfolgt die an erster Stelle genannte Schrift. Die an zweiter aufgeführte macht ebenfalls, nachdem sie das Verhältnis von Religion, Bildung und Erziehung klar gelegt, diesen Uebergang ins soziale Gebiet, indem sie als das Ziel des Wissens den Dienst, aber als notwendiges Mittel zum Dienst das Wissen einschärft. So biegen sich alle Gedanken energisch zu einem Ringe zusammen: die soziale Welt verlangt Dienst, der christliche Charakter läuft auf Dienen hinaus, und die Bildung hat erst im Dienen ihren Sinn. Die unermüdliche, begeisterte Energie, die lebenswürdige und geistvolle Weise, mit der dieser Lieblingsgedanke eingepreßt wird, läßt einen gern allerlei Wiederholungen mit in den Kauf nehmen, an denen die drei Hauptschriften nicht arm sind. — Dieser Ton vom Dienst, von der Nachfrage der großen wirtschaftlichen Welt nach gebildeten Führern klingt auch in der Berliner Antrittsvorlesung an, obgleich er da hinter interessanten Erinnerungen an die Gründung der Harvarduniversität und den Zweck der Rede selbst zurücktritt.

6

Aber das Beste kommt zuletzt. Und das sind Peabodys Andachten. An ihnen ist Alles interessant und eigenartig. Zuerst einmal die Veranlassung. Denn sie sind vor Studenten und nicht nur vor Theologen gehalten. An der Harvard Universität findet Morgens und Abends eine Andacht statt, an denen, wie ich höre, regelmäßig eine hübsche Anzahl von wirklichen Studenten teilnimmt. So ist da die schwere Frage der religiösen Pflege der Studenten aufs einfachste gelöst, während unsre Universitäts-gottesdienste zumeist von allen andern Leuten, nur nicht von Studenten und Professoren, es sei denn solchen der Theologie, besucht werden. Da des Morgens bloß zwei bis drei Minuten, des Abends ein paar mehr zur Verfügung stehen, muß sich Peabody sehr knapp fassen. Und das hat er mit erstaunlicher Vorbereitung fertig gebracht. Es ist immer nur ein Gedanke, der auf einundeinhalb Seiten Morgens oder auf vier bis fünf Abends ausgeführt wird. Brachttoll versteht es Peabody, von Fragen des Wissens oder der andern großen Lebensgebiete aus seinem Text eine feine psychologische Wendung ins ethisch-religiöse Leben zu geben. Nur zwei Beispiele aus den Morgendandachten. Sieben böse Geister kehren zurück in das von Einem befreite Haus: es gibt keinen leeren Raum, sondern immer strömt Fülle in die Leere; wer das Böse besiegen will, fülle sich zuvor mit Gutem. Die Taufe des Johannes und die Jesu: zuerst muß man rein und dann erst kann man begeistert sein. Noch besser gefallen mir die Abendandachten. Gibt es eine feinere Schriftbehandlung als den Gedanken, der aus der Bezeichnung Jahwes als des Gottes der Berge und der Gründe gewonnen wird: Gott ist nicht nur in den großen Lebenserfahrungen, sondern auch in den gewöhnlichen Alltagsbegebenheiten zu finden? Oder wie fein, wenn der Prediger aus Sprüche 29, 18: Wo keine Weissagung ist, wird das Volk wild und wüßt, die Bedeutung der Visionen und Ideale für ein Volksleben herauszieht. An solchen Feinheiten sind beide Bücher reich; sie lehren in die Ecken der Schrift schauen und Gold finden, wo noch Wenige gesucht haben. Es sind Andachtbücher für uns Theologen zu Hause und auf der Reise, denn sie fesseln uns und geben uns etwas, was man von den meisten Predigt-sammlungen nicht sagen kann und auch nicht erwartet. Mit seinen

816

Andachten hat Peabody etwas ganz Besonderes und Muster-giltiges geleistet, das ihm nicht vergessen werden kann. Darin liegt die Bestätigung für das, was oben gesagt worden ist, daß wir es mit einer vorwiegend oder durchaus praktischen Natur zu tun haben.

Es bedarf nach Allem nun kaum mehr eines Wortes darüber, daß wir uns an unsern amerikanischen Freunde herzlich freuen dürfen als an einem Gefinnungs- und Arbeitsgenossen. Natürlich ist bei ihm Alles amerikanisch, wie es bei uns deutsch ist — wie sollte und dürfte es auch anders sein? Aber die Gemeinsamkeit in der Verschiedenheit — oder umgekehrt, wenn man lieber will — gibt doch den größten geistigen Reiz.

Mithin: wer sich für praktisches Christentum und die soziale Frage, wer sich für psychologisch und christlich begründete Winke zur Charakterbildung interessiert, wer einen liebenswürdigen und feinen Geist kennen lernen will, der lese die oben angeführten Schriften. Sie sind im allgemeinen von E. Müllers hoff gut übersezt: nur hin und wieder verrät ein zu genau übersehter Ausdruck, daß es eine Uebersetzung ist.

Riebergall

Das Ergebnis in Oesterreich

1

Nun liegt nicht nur die neue Wahl selbst mit all ihren Nachträgen, sondern auch die erste Tagung des auf so radikaler Grundlage neugewählten Abgeordnetenhauses hinter uns. So ist es an der Zeit, das Ergebnis dieser ganzen Neuerung, der gewaltigsten, die Oesterreich seit einem halben Jahrhundert erlebt und an die noch vor kurzem Niemand zu glauben gewagt hätte, sich zu vergegenwärtigen und, so viel das einen Wert hat, auch unsrerseits dazu Stellung zu nehmen. Zwar hat bereits in Nr. 26 A. Schmidt den neuen Reichsrat auf Grund der eben zuvor geschehenen Wahl und seiner intimeren Kenntnis von mancherlei interessanten Wahlvorgängen in seiner Weise, d. h. in der Hauptsache vom Standpunkt der evangelischen Bewegung aus, beleuchtet, und wir leugnen nicht, daß diese Auffassung mit der unsrigen in sehr vielen Punkten zusammenstimmt, wie sie denn die von uns in Nr. 20 ausgesprochene Erwartung von dem Wahlergebnis in allem Wesentlichen bestätigt hat. Nur möchte ich heut das Ganze noch mehr von seiner allgemein-politischen Seite fassen, die dann freilich wieder die religiös-kirchliche in sich schließt, und zugleich vor allem den wirklichen Taten des neuen Hauses Rechnung tragen.

Freilich scheint auch das nicht so einfach. Denn wirkliche Taten des neuen Hauses, solche, die ein Stück Aktion bedeuten: wo sind sie zu finden? So viel auch Reden in allen möglichen Zungen gehalten worden sind, Beschwerdereben einer-, Programmreden andererseits, so wenig Taten im ernsthaften Sinn des Wortes haben die verfloffenen zwei Monate hervorgebracht außer derjenigen, die mehr nur die formale Einleitung einer neuen Parlamentstagung scheint und doch in Wirklichkeit deutlicher als jeder Einzelbeschluß die inhaltliche Physiognomie eines jeden Parlaments zu prägen pflegt: der Vorstandswahl. Diese, die denn auch alsbald der weiteren Tagung ihren Stempel aufgedrückt hat, und die so für den künftigen Geschichtschreiber dieser neu angebrochenen Parlaments-Ära den sichersten Ausgangspunkt bilden wird, bietet heute vollends den allein sicheren Anhaltspunkt zur Beurteilung dafür, was wir von diesen sechs nächsten Jahren zu erwarten haben, mag auch dieser Anhaltspunkt zunächst recht wenig tröstlich erscheinen.

Denn, wie nunmehr ja alle Welt weiß: Lawisch-Klerikal, das wäre nun also die Ueberschrift, die über diese neueste regierende Majorität in Wien zu deren Charakterisierung zu setzen sein wird. Und zwar klerikal als Grundwort, lawisch als näheres Bestimmungs- und Ergänzungswort, so daß aber jedenfalls in aller Deutlichkeit ausgeschaltet ist das deutsch-fortschrittliche Element. Dies ist die Wahrheit, der es gilt, mit aller Unbefangenheit ins Auge zu sehen, eine so unerfreuliche Konstellation sie auch bedeuten mag. Eine Zeit lang, nach den

ersten Wahlergebnissen, schien ja wohl Manchen auch im freisinnigen Lager die Lage viel rosiger auf Grund des überraschenden Erfolgs der Sozialdemokratie, zumal als diese für die Stichwahl ein so reinliches und das erfreulichste Zeugnis von ihrer politischen Höhe ablegendes Stichwort ausgegeben hatte: „Unter allen Umständen gegen den Klerikalismus!“ Eine Lösung, die ja dann auch tatsächlich den Freisinnigen immer noch einen schönen Rest ihres ehemaligen Bestandes rettete, also daß Manche gar von einer Verbesserung der bisherigen Situation zu reden wagten. Heute dürfte dieser Optimismus ziemlich verschwunden sein, außer insofern größere Klärung über die Wirklichkeit immer auch schon ein Stück Anfang zur Besserung in sich schließt. Ob diese Klärung, namentlich mit ihrer Million sozialdemokratischer Stimmen, nach oben in den traditionellen Regierungskreisen wirklich so erfreulich berührt hat, möchten wir freilich trotz Freiherrn v. Bed sehr bezweifeln. Die versuchte oder doch gedrohte Maßregelung von Beamten, die es wagten, den sozialdemokratischen Bewerber gegenüber dem Christlich-Sozialen für das kleinere Uebel anzusehen, spricht da deutlich genug. Und auch die alsbald angebotene, ob auch nicht akzeptierte Abdankung des Unterrichtsministers v. Marchet, der, einer der Haupturheber der neuen Wahlreform, doch dem Sozialdemokraten gegenüber unterlegen ist. Ob noch eine Weise hinausgeschoben, dürfte sein Schicksal ja doch bereits entschieden sein. Denn was ein liberaler oder doch liberalisierender Unterrichtsminister mit einem solchen Reichstag soll, ist schwer zu denken. Wie wenig das liberale Element auch mit der sozialdemokratischen Unterstützung im neuen Hause zu bedeuten hat, freilich vor allem durch seine eigene Schuld, das hat ja eben die Wahl des neuen Präsidiums deutlich genug gezeigt. Der Wiener Magistrats-Direktor Weiskircher, flankiert von zwei Slawen, einem Tschechen und einem Polen: das bedeutet doch nicht mehr und nicht weniger, als daß der eigentliche Herr der Situation Niemand anders ist als der Wiener Oberbürgermeister Lueger. Recht deutlich hat die einzige bisher zur „Tat“ gegebene Leistung dieses Hauses, das Hundert Millionen-Geschenk für die Alters- und Invaliditäts-Versicherung als Parlamentsgabe zur Feier des sechzigjährigen Jubiläums Franz Josephs II., — ein Denkmal des Byzantinismus, wie es Masaryk genannt hat — seine Hegemonie an den Tag gelegt. Lueger aber, das bedeutet wohl alles Mögliche, nur nichts für den Liberalismus und nichts für die Sozialdemokratie, seine geschworenen Todfeinde; die mit einander den Sozialliberalismus, an dem die Zukunft Oesterreichs hängt, repräsentieren.

2

Warum? In dieser Frage liegt zugleich eine andere, die es gilt, vor allem zu beantworten, schon eben weil sie Vielen die wichtigste scheint — allen denjenigen nämlich, welche durch jenes Anschwellen der sozialdemokratischen Stimmen besonders überrascht worden sind oder die sich nun davon alsbald einen sonderlichen Erfolg versprechen: Woher denn jene Million von Sozialdemokraten? Was hat sie zu bedeuten? Wie ist sie in einem Lande wie Oesterreich zu erklären? Das Ueberraschende ist ja, daß wir sie nicht bloß in den eigentlich industriellen Gegenden als Mehrheit vorfinden, sondern daß sie selbst in so ausgesprochen rein ländlich-agrarischen Strichen wie den eigentlichen Alpenländern, in Kärnten und Tirol, den Sieg gewinnen oder doch eine starke Minderheit auf sich vereinigen konnten. Und das nicht bloß im deutschen Sprachgebiete, sondern, ob auch in kleinerem Maßstab entsprechend dem zurückgebliebenen Kulturzustande, nicht viel weniger auch im tschechischen und polnischen wie im italienischen Lager. Nun ist dafür wohl in Anschlag zu bringen die in Oesterreich im Unterschied von uns durchweg durchgeführte Unterscheidung der Wahlbezirke nach Städten, Marktflecken und Industrie-Orten einerseits, rein ländlichen Wohnorten andererseits: eine Unterscheidung, die auf einem so gesunden Prinzipie beruht, daß wir Oesterreich darum beneiden könnten. Aber damit verschiebt sich jene Frage doch nur dahin, wie es kommen konnte, daß selbst in solch ausgesprochenen Naturländern, neben dem natürlichen Berufszweig, dem bäuerlichen, eine derartig industriell fühlende und mit dem Geist der

Industrie innerlich erfüllte Bevölkerung importvouchern konnte? Freilich ist für den Kenner der heutigen politischen Entwicklung auch nur in unserem Deutschen Reiche die Antwort durch die Analogie unsrer Erfahrungen bereits gegeben. Denn die Haupterklärung liegt natürlich in der Beobachtung, daß die Sozialdemokratie überall in der Welt, wo sie angelegt hat, zumal in ihren Anfangs-Stadien immer am meisten gewirkt hat und wirkt als Partei der schroffen Opposition und Negation gegenüber den bisherigen Inhabern von Macht und Besitz, den traditionell herrschenden Mächten. Die Hauptmacht in Oesterreich aber, in Bezug auf Besitz wie noch mehr auf Einfluß, ist seit Jahrhunderten der Feudalismus, die aristokratische Oberschicht, die nunmehr nur noch im Herrenhaus ihre parlamentarische neuverstärkte Burg besitzt, aber an Einfluß auf die Krone den des andern Hauses weit überragt, eine Schicht, die in der Neuzeit mannigfache Auffrischung und damit Verstärkung erfahren hat durch die neuadligen Kreise der Plutokratie (v. Rothschild) und Genossen, die noch ungenierter als die altadligen auf ihr neues Herrenrecht zu pochen pflegen.

Aber eben weil der eigentliche Grundfaktor in Oesterreich der Feudalismus ist, erhebt sich um so mehr die Frage, ob mit dieser ganzen Wahl wirklich Viel erreicht ist? Wohl hat Oesterreich in seinem Abgeordnetenhaus nunmehr ein „Parlament der kleinen Leute“, wie man es genannt hat, der Leute unter 1500 Gulden Einkommen, die neben der Sozialdemokratie ja auch in der regierenden christlich-sozialen Partei durchaus den Ton angeben. Und so scheint ja allerdings für eine soziale Politik im weitesten Sinne eine wunderbare Grundlage gegeben. Wenn nur nicht diese „kleinen Leute“, zumal in Oesterreich mit seiner vom Merkantilismus geleiteten Schule, so vielfach auch eben die Kurzsichtigen wären, die Leute, die über den nächsten Tisch nicht hinübersehen und so mit all ihrem scheelüchtigen Neid auf die nächst höhere Schicht doch die eigentlich leitenden Fäden, die das Ganze dirigieren, um so gründlicher übersehen, weil ihr Blick so weit gar nicht reicht. So muß man darauf gefaßt sein, daß ein solches Parlament nur mehr die peripherischen und oberflächlichsten Mächte des Besitzes aufs Korn zu nehmen verstehen wird, aber die Hauptmacht dafür erst recht ungetroffen bleibt. Als peripherisch und zugleich oberflächlich tritt einem auch in Oesterreich wie anderwärts vor allem die Macht des industriellen Besitzes entgegen, der zumal in seiner mannigfachen Verbindung mit dem Semitentum der nicht bloß von der Partei um Lueger bestgehaßte Faktor im Staate ist. Ueber diesem Haß wird sein vielfaches Verdienst um industrielle Anregung und Förderung, die schon steuermäßig Oesterreich neu auf die Füße gestellt hat, allzu gern übersehen. Und so Vieles auch durch das industrielle Kapital geschaffen oder verschuldet worden ist: im Vergleich mit dem Feudalismus bildet es doch höchstens einen Nebenfaktor des Ganzen, dessen Bekämpfung und Beschneidung wohl eine populäre Sache sein mag, dafür aber auch eine, die in ihren Folgen höchst zweifelhaft bleibt und den Kern des Übels jedenfalls unangetastet läßt. Für Politiker nach dem Schlage der österreichischen freilich um so mehr ein Futter wie kein zweites. Daher brauchte es Niemanden zu verwundern, wenn von der Regierung nunmehr als Hauptlösung das Stichwort gegen die Industrie ausgegeben worden ist, der gegenüber die geplante umfassende Sozialgesetzgebung das erste große Werk des neuen Hauses werden soll. Man gedenkt so neben den Christlich-Sozialen vor allem die Sozialdemokratie zu befriedigen und an den Regierungskarren zu fesseln. Aber ist wirklich zu erwarten, daß diese kurzfristig genug sein wird, sich damit zufrieden zu geben und ihren „Ablersflug“ so kläglich beschneiden zu lassen?

Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß die Durchführung der angekündigten sozialen Gesetzgebung für Oesterreich uns als etwas Geringes oder Unnützes vorkäme. Nur daß eine wirklich soziale Partei darüber den Hauptgegner nicht aus den Augen verlieren darf: den Feudalismus. Dies um so weniger, als dieser von dem andern Bundesgenossen der Regierung, den Christlich-Sozialen, mit keinem Finger angerührt werden wird. Schon weil er ja die Hauptstütze der Kirche, der katholischen natürlich, bildet, deren Schutztruppe die Christ-

lich-Sozialen kaum viel weniger als die Mittleritalen bilden. Diese sind ja nunmehr mit jenen verschmolzen. Lueger und Prinz Diebstahlstein (das bedeutendste politische Genie der Aristokratie) mit einander das führende Diosturenpaar der Christlich-Sozialen: diese Verbindung spricht für sich Bände. Umgekehrt bleibt für die industrielle Arbeiterschaft der Gegensatz zu dieser Gesellschaft schon nach ihren Grundsätzen immer der selbstverständlichsste, und er muß auch äußerlich praktisch alsbald herauskommen, wenn man dort zu fühlen bekommen wird, wie mit dem Losschlagen auf die Industrie doch nur der eigne Lebensnerv getroffen wird. Denn daß nicht weniger, sondern mehr Industrie für Oesterreich die große Lebensbedingung ist, weiß Jeder, der die dortigen Verhältnisse aus eigener Anschauung einigermaßen kennt. Also nicht Unterbindung der Industrie, sondern möglichste Förderung müßte das Programm einer wirklich zukunftsreichen Regierung sein. Dies schon darum, weil es, wie man von jedem Fabrikanten hören kann, jene ohnedem schwer genug hat, die ausländische Konkurrenz, zumal auch die reichsländische, auszuhalten, nicht am wenigsten infolge der weit geringeren Leistungsfähigkeit (d. i. der mangelhaften Erziehung!) der einheimischen Arbeiterschaft, und infolge der Mehrausgabe für ein zahlreicheres Komptoirpersonal, das die Vielsprachigkeit der Bevölkerung beansprucht. Daß für diese Bedürfnisse nach dem Wegfall der besonderen Vertretung für die Handelskammern im Abgeordnetenhaus kaum mehr ein Organ vorhanden sein wird, das in der Lage ist, sich den nötigen Einfluß auf die Gesetzgebung in ordnungsmäßiger Weise zu sichern, dürfte sich mit der Zeit schwer genug fühlbar machen.

Freilich nicht im Augenblick, sondern erst in einer über das nächste Zukunfts- oder auch Jahrzehnt hinausliegenden Zukunft. Und wer denkt so weit in Oesterreich, vollends innerhalb der Regierung? Da genügt ein Programm für die nächsten sechs Jahre, in denen es gilt, mit diesem Parlamente zu haufen, und was dann kommt, kann den Göttern, oder der Regierung, die dann am Ruder sein wird, überlassen werden. Nicht am wenigsten auch dem Träger der Krone, der dann schwerlich mehr Franz Joseph heißen wird. Wie viel hängt an der Person des jetzigen Kaisers! Er verdient in mehr als einer Hinsicht das einzig „erhaltende Prinzip“ im Staate genannt zu werden. Wer die ungeheure Verwicklung, die mit dem Wegfall dieser durch eine Tradition von bald sechzig Jahren dem Oesterreicher fast zu einer Denktotenbedingtheit gewordenen Persönlichkeit an der Spitze in jenem vorher schon so ungeheuer komplizierten Staatswesen entstehen muß, und ihre Tragweite für die ganze europäische Lage sich vergegenwärtigt, der kann mit allen Patrioten in Oesterreich nur von Herzen wünschen, daß jener Augenblick noch möglichst ferne sein möge. Aber auch wenn des Kaisers Leben diese Parlaments-Periode noch überdauerte, wird sie eine schwer wiegende Verschärfung der (heutzutage mehr noch latenten) sozialen Gegensätze und eine schwierige Prüfungszeit, angefaßt der vom Wiener Rathaus her bekannten Rücksichtslosigkeit des Luegerischen Regiments gegenüber seinen Gegnern, für diejenigen Elemente, die da nicht Ordre parieren wollen.

Fortsetzung folgt

Julius Smelin

Friedhofsästhetik

Ob der moderne Mensch wohl Zeit und Reigung hat, etliche Stunden seiner Erholungsreise, einen Nachmittag seines Großstadtaufenthalts den Toten zu opfern? Wer geht, in den Reifemonaten, nach München kommt und des Morgens den vielbesuchten Kunststätten seine Reuerenz erzeigt hat, lenkt Nachmittags seine Schritte zu einem der neuen Friedhöfe, und er wird dort eine unausslöschliche Bereicherung seines Gemüts erleben.

Freilich, neue Friedhöfe sind kalt. Der ernste und trauliche Charakter eines Friedhofs liegt in seinen Bäumen. Wer etwa die alte Neumarktkirche von Halle im Gedächtnis hat und die überschatteten Gräber rechts und links ihres Kirchenwegs,

den stößts zurück, wenn die Sonne breit und grell über dem Friedhof der modernen Großstadt brütet. Die Münchener neuen Friedhöfe werden auch in ihrem Alter wenig Schatten, wenig Totendüster kennen; sie sind dem Westwind schonungslos ausgesetzt, der stürmt vom Gebirge her und hält den Baumwuchs nieder. Der Blumenschmuck, selbst die Teppichgärtnerei bietet keinen ausreichenden Ersatz. Auch der künstlerischen Grabmäler sind es noch zu wenig; die tausend und abertausend Monumente sind nüchtern, konventionell; was sich dem Blick aufdrängt, sind, gleichförmig in die Höhe starrend, die schwarzen oder weißen Steine, sonst Nichts.

Das Besondere, das Weihevollste der neuen Münchener Friedhöfe konzentriert sich auf die Friedhofsbauten. Die Stadt München hat in den letzten zehn Jahren drei große Friedhöfe angelegt, den östlichen in Giesing, den nördlichen in Schwabing, den westlichen in Moosach. Ein und derselbe Mann, Stadtbaurat Gräff, ist ihr Schöpfer; er hat die Erfahrungen, die er beim ersten Friedhof gemacht, bei der Anlage des zweiten und dritten verwenden können, so daß die Friedhofsbauten zugleich die Entwicklung und Vertiefung des Architekten offenbaren. Die Bauten des ersten, des Ostfriedhofs, imponieren in ihrer strengen, wuchtigen Klassizität, sprechen aber das Gemüt nicht sonderlich an. Der neue nördliche und der lektaufgeschlossene, westliche Friedhof wirken aber unendlich erhebend, werden dem Ernst des Todes gerecht und bejahen doch zugleich das Leben. Der Grundcharakter ihrer Baugruppen ist gleich; nur ist die strenge Symmetrie des nördlichen Friedhofs, die dem Beschauer übrigens nicht stark zum Bewußtsein kommt, bei dem westlichen ganz aufgegeben.

Dem Fremden wird die Dauer seines Münchner Aufenthalts kaum ermöglichen, die drei Friedhöfe zu besuchen; dessen bedarfs auch nicht. Am einfachsten ist der neue nördliche Friedhof zu erreichen. Auch führt der Weg an der protestantischen Erlöserkirche vorbei, deren Besichtigung sich sehr lohnt. Sie ist von außen eine oberbayerische Dorfkirche mit Satteldach, innen eine altchristliche Basilika; der Kritik gilt sie teils als Zeugnis davon, was sich die protestantische Kirche von den Architekten gefallen lassen muß, teils umgekehrt als das Muster eines stimmungsvollen, intimen Kirchleins für moderne Menschen. Einschließlich der Tram bahnfahrt aus der inneren Stadt und zurück reichen drei Stunden zum Besuch der Kirche und des Friedhofs.

Den Hauptraum der baulichen Friedhofsanlage bildet eine Kuppelhalle, von acht Pfeilern getragen, in frühchristlichem und byzantinischem Stil. Die altkirchliche Symbolik ist reich verwendet; im Scheitel der Wölbung thront auf dunkelblauem, sternbestäutem Grund der ewige Richter. An die Kuppelhalle schließen sich rechts und links zwei dreischiffige Basiliken, die Leichenhallen. Hinter gläsernen Wänden sind hier die Toten bis zum Begräbnis aufgebahrt, auf steinernen Untersärgen, zwischen Blumen und Blattpflanzen. Näher auf den Bau einzugehen, muß ich mir versagen. Privatdozent Dr. E. R. Fiechter hat ihn im Münchener Evangelischen Gemeindeblatt vom Oktober 1906 trefflich geschildert; es wird gut sein, die Nummer von Pfarrer Priefer in München, Mathildenstraße 6 I für 25 Pfg. zu beziehen und den Aufsatz vor dem Besuch des Friedhofs zu studieren. Erwähnt sei noch, daß die Friedhöfe der politischen Gemeinde der Stadt München gehören und simultanen Charakter tragen; nur die israelitische Kultusgemeinde besitzt ihren eigenen Friedhof. Die, ausgeprägt liberale, Stadtverwaltung hat aber so viel Geschmack, Pietät und geschichtlichen Sinn befaßen, daß sie keine ideo Vernunftfriedhöfe angelegt, sondern dem Architekten die vollste Freiheit eingeräumt hat, außer dem altkirchlichen Baustil auch die christlichen Gedanken, Sinnbilder und Sprüche über Tod und Leben mit einzuwoben. Die gläubigste Kirchengemeinde könnte ihre Friedhofshalle nicht christlicher schmücken. Und zwar ist das keineswegs nur aus Rücksicht auf das „katholische“ München geschehen; bei dem nördlichen Friedhof hat der Erbauer den biblischen Sprüchen sogar die lutherische Textgestalt zu Grunde gelegt.

Zu den drei neuen Friedhöfen hat sich nun in der jüngsten Zeit noch ein vierter gesellt von ganz eigener Art: der Wald-

friedhof in Holzapfelkreut. Er soll das bieten, was den andern Friedhöfen trotz ihrer erhebenden Monumentalbauten fehlt: Natur, Wärme, Herrlichkeit. Was sich ab und zu ein erlebener Geist als letzte Günst erbeten hat, daß ihn die Seinen nach dem Tod im Wald beisehen, soll hier Jedermann ermöglicht werden. Ein größerer Waldkomplex ist eingefriedet und in ihm eine angemessene Friedhofshalle gebaut worden, im übrigen ist der Charakter geblieben, wie er war, abwechselnd Waldwiesen und Hochwald. Die Gräber kommen, je nach Wunsch, auf die Wiesen und Waldböden oder abseits unter Bäume zu liegen, auch Monumente lassen sich zwischen den Bäumen errichten. Ueber den Grundgedanken und die Einzelabfichten der Schöpfung geben die Vorschriften den besten Aufschluß, die der Magistrat über die Behandlung der Grabstätten im Waldfriedhof erlassen hat:

Der Waldfriedhof enthält Reihengräber, Familieneinzelgräber, Familiengrabergruppen, Reihgrüfte, Zellengrüfte ohne Ueberbau und Zellengrüfte mit Ueberbau.

Der stimmungsvolle Eindruck der freien Natur soll auch mit der Benützung des Waldes als Friedhof möglichst erhalten bleiben, dementsprechend muß die Ausnützung des Friedhofsgeländes zu Grabstätten stets in Rücksicht hierauf erfolgen. Der Eindruck der Natur des Waldes darf auch nicht durch die auf den Grabstätten errichteten Grabmäler, durch gegenseitige Beeinträchtigung oder durch Einfriedung von Grabstätten gestört werden.

Zur Vermeidung der gegenseitigen Beeinträchtigung und zur Erzielung eines entsprechenden Eindruckes der Friedhof-Gesamtanlage wird daher bestimmt, daß bei Errichtung von allen Grabdenkmälern im Waldfriedhof besondere Vorschriften, ähnlich wie bei den Reihengräbern, eingehalten sind. Nach den vorliegenden Verteilungsplänen dürfen demgemäß in hierfür bestimmten Reihen — Abschnitten — nur Grabdenkmäler aus stehenden Steinen, in einzelnen nur solche aus liegenden Steinen, in anderen nur Grabdenkmäler aus Eisen und in wieder anderen nur solche aus Holz errichtet werden. Alle diese Grabdenkmäler dürfen eine Höhe von 2 Meter, ferner in der Basis eine Breite von 1 Meter und eine Tiefe von 60 Zentimeter nicht überschreiten.

Bei den gesondert liegenden größeren Familiengräbern und Familiengrabergruppen (Waldgräber) dürfen größere Denkmäler ausgeführt werden, wenn dieselben künstlerischen Charakter tragen und wenn durch genügende Umpflanzung die gegenseitige Beeinträchtigung der Nachbargräber verhindert ist.

Wo Grabhügel angelegt werden sollen, müssen sie eine in der Mitte nicht über 30 Zentimeter hohe gewölbte Form erhalten. Abgeböschte, kastenförmige Grabhügel sind verboten. Weiße Papierkränze können nicht zugelassen werden. Bei Bepflanzung der Gräber ist auf den Charakter des Waldfriedhofes Bedacht zu nehmen.

Jede Einfriedigung von Grabstätten ist verboten. Dieselben stehen im Widerspruch mit dem Eindruck der Freiheit, welchen die Natur des Waldes gibt und zerstören den landschaftlichen Eindruck des Waldbodens.

Für alle im Waldfriedhof zu errichtenden Grabdenkmäler ist die vorherige Einholung der Genehmigung erforderlich. Dieselbe ist beim Stadtmagistrat unter Vorlage von Plänen oder Modellen nachzuholen.

Die Ueberwachung aller für den Waldfriedhof erlassenen Vorschriften erfolgt durch eine vom Stadtmagistrat aufgestellte Kommission, die auch über die Genehmigung der Grabdenkmäler entscheidet. Dieser Kommission gehören außer den Vertretern der Stadtgemeinde auch Künstler und Gewerbetreibende an.

Ein Anhang gibt dann noch Richtlinien für die Erzielung entsprechenden Grabschmuckes im Waldfriedhof. Es heißt da:

Für den Waldfriedhof geeignete Materialien zu Steindenkmälern sind Kalkstein, Nagelsch, Muschelsch, Granit und körniger Kalkstein. Carraramarmorarten, polierte Steine und alle dunklen und schwarzen Gesteine können nur in Ausnahmefällen zugelassen werden und ist in dieser Beziehung die Lage des Grabplatzes maßgebend. Geeignete Materialien zu Grabdenkmälern sind ferner farbig gehaltenes Schmiedeeisen, bemaltes Eisen oder Lärchenholz und Bronzezug in Verwendung mit Stein. Durch farbige Behandlung und Vergoldung lassen sich hohe künstlerische Wirkungen erzielen. Die Grabinschrift soll als dekorative Beigabe wirken, daher insbesondere gut verteilt und nicht in aufdringlichen Farben gefaßt sein.

Widerwertige schablonenhafte Duzendware ist ausgeschlossen. Für Bepflanzung der Gräber empfehlen sich insbesondere die verschiedenen Moosarten, Farren, Efeu, Buchs, Wacholder, Ranken von wildem Wein und Blumen — letztere in entsprechender Auswahl; Zierformen von Pflanzen sind ausgeschlossen.

Der Friedhof soll im Herbst d. J. dem Gebrauch übergeben werden. Die Praxis muß dann zeigen, ob sich die Grundsätze bewähren; insbesondere, ob das Begräbnis auf dem Waldfriedhof nicht zu einem Vorrecht der begüterten Klasse und die Tätigkeit der Denkmalkommission nicht zur Tyrannei ausartet.

Ueber den ästhetischen Eindruck des Waldfriedhofs herrscht ein Urtheil. Baurat Gräff, der auch diese Totenstätte geschaffen, hat eine Anzahl von Probegräbern angelegt und den Friedhof noch vor seiner Fertigstellung zur allgemeinen Besichtigung acht Tage lang offen gehalten. Die Grabmäler waren an Wert verschieden; ich habe die einfachsten für die schönsten erfunden, Kreuze von Schmiedeeisen, auch einfache Holzkreuze in ländlichem Stil, davor glatter Rasen, kein Hügel, mit etlichen Naturblumen bepflanzt. Die Gesamtwirkung ist wunderbar ernst und tief, erhebend und verklärend gewesen. Hält die Ausführung, was die Probe verspricht, dann ist ein schöner Anfang mit der ästhetischen Reform unserer Friedhöfe gemacht.

Darüber freuen wir uns von Herzen. Für den Toten ist ja einerlei, wohin man ihn bettet; ja es ist dringend zu hoffen, daß die ästhetische Kultur den gefunden Realismus nicht ganz verdrängt, kraft dessen etwa unser Luther den Wurmern einen feisten Doktor hinterlassen wollte. Wer seinen Leib als „Madenfaß“ einschätzt, scheut das Sterben nicht und wird gleichgiltig gegen die Art seiner Bestattung. Aber gegen die Andern, gegen die, die er lieb gehabt? Der Leib ist uns teuer, auch wenn ihn die Seele verlassen hat, und das Grab ruft eine andre Stimmung hervor, wenns ein oder Stein unter tausend noch öderen bedeckt, eine andre, wenn die Tannen drüber rauschen, wenn edle Kunst den Ruheplatz ziert. Darum begrüßen wir lebhaft, daß man die christlichen Ewigkeitsgedanken so edel umrahmt, daß sich nun auch Natur und Kunst anschickt, die Schrecken des Grabes zu mildern. Johannes Kübel

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Sonntag, den 1. März 1891

Ich bin in den letzten Tagen recht heftigen Versuchungen ausgesetzt gewesen; ich hoffe aber, mit der Gnade Gottes mich vor wirklicher Sünde bewahrt zu haben. Freilich die Grenze ist so schwer zu ziehen, wo die unwillkürliche Hingabe an diesen oder jenen sündhaften Gedanken zur fahrlässigen oder frei gewollten wird. Wie oft habe ich früher den Fehler begangen, wenn ich mich nicht mehr ganz rein fühlte, mich überhaupt von Gott abzuwenden und freventlich auf seine Barmherzigkeit zu sündigen, in der Vorausicht, daß ich es ja doch in der Weichte wieder sühnen kann. Diesmal habe ich wenigstens diesen Fehler vermieden, aber ich verfalle darüber zu leicht in einen anderen. Ich gebe zu sehr meiner Neigung zum Zehraften, besonders zum Moralpredigen nach. Kaum habe ich mich einmal ein paar Tage ordentlich gehalten, so glaube ich mich schon berechtigt, Andern zu predigen oder über sie abzuurtheilen. Ich will mir ernstlich vornehmen, mich darin zu bessern und den Wert des Tuns gegenüber allem Reden zu würdigen.

An den ungläubigen Gedanken, die mich immer und immer wieder plagen, ist übrigens meine Sektüre nicht ohne Schuld. Der Geist, der darin weht, ist meist ein ruhiger, ja geradezu religiöser; kein Kampf gegen die katholische Kirche, sondern bald wird sie ruhig ignoriert als etwas Abgetanes, bald sogar anerkannt als etwas Berechtigtes — aber, als ein nur relativ Berechtigtes neben anderem Gleichwertigem oder gar Besserem.

So war ich auch gestern Abend, als ich nach einem langweiligen Appell zur Kirche ging, noch auf dem Wege von Glaubenszweifeln geplagt; ich war auch nicht in der rechten bußfertigen Stimmung. Aber der Wille zu Reue und Besserung war, denke ich, doch vorhanden, und so hoffe ich, würdig gebeichtet zu haben, wenn auch Vieles, besonders in meiner Gewissensforschung, mangelhaft war.

Heute empfing ich die heilige Kommunion. Möge Gott in seiner Liebe Nachsicht haben mit meiner geringen Andacht! Was mir bei dem diesmaligen Empfang der heiligen Sacramente fehlte im Vergleich zu früher, dafür finde ich nur so allgemeine Worte wie Andacht, Hingabe, Gottseligkeit.

Das führt mich auf eine allgemeinere Einsicht: ein jeder

nachdenkliche und etwas tiefer fühlende Mensch wird wohl solche Innenerlebnisse haben, die so innig ihm angehören, daß er den Eindruck hat, sie könnten nur von ihm erzeugt sein. Aber bei vielen Andern sind sie vielleicht auch in stillen Stunden in derselben Weise hervorgeprossen; jeder Einzelne muß sie aber doch in sich erleben, und wenn er sie so in der Abfolge seiner inneren Entwicklung hervorgebracht hat, da erscheinen sie ihm in ihrer ganzen Klarheit und Bedeutung, „herrlich wie am ersten Tag“; er fühlt sich von ihnen ergriffen, fühlt sich gedrungen, auch Andern zu verkünden, was ihn erfüllt; er kleidet es in Worte, und siehe da: was dann auf dem Papiere steht, ist nichts Anderes, als was dieser oder jener vielleicht schon viel besser gesagt hat.

Sonntag, den 15. März 1891

Habe in den letzten Tagen im vierten Band von Weis, Apologie des Christentums, den Abschnitt über das „christliche Leben“ gelesen. Die Sektüre hat mich nicht gerade sehr gefesselt und ergriffen. In großer Breite werden da Gedanken ausgeführt, die mir meist schon ziemlich geläufig waren. Am meisten mutete mich noch das an, was er über die Vereinigung des natürlichen und übernatürlichen Lebens sagt: der Christ soll in seiner Religion nicht in der Weise über seine Natur hinausgehen, daß er deren Anforderungen lediglich ignoriert oder bekämpft; sondern nur innere Freiheit, inneres Erhoben sein über das Naturhafte soll die Frucht der Religion sein; ein ganzer Mensch soll er bleiben, oder vielmehr er soll es erst werden durch seine Religion.

Diese Sektüre mag die Veranlassung sein, daß mein religiöses Leben stärker angeregt ist, und es entspricht meinem pädagogischen Gang, daß ich mich nun auch gedrungen fühle, in religiösem Sinne auf Andere einzuwirken. Gestern Abend nach dem Nachessen war ich eine Zeit lang allein, und ich beschäftigte mich lebhaft mit dem Gedanken, an meinen jungen Universitätsfreund Alten zu schreiben, aber in ernsterer Weise als seither, nicht in der witzig und geistreich sein sollenden Manier. Ich möchte mich ihm als geistigen Führer anbieten im inneren Kampfe um eine Weltanschauung.

Ich führte die Absicht gestern Abend nicht aus, gebe sie aber auch nicht auf, obwohl den angeregten, gedankenvollen Abendstunden von gestern heute früh beim Erwachen eine recht nüchterne trockene Stimmung gefolgt ist. Diese Erscheinung ist mir übrigens durchaus geläufig: wenn ich mich am Abend durch Sektüre, angeregte Unterhaltung oder einsame Betrachtung zu einer gewissen inneren Höhe emporgearbeitet und manche schöne Vorsätze gefaßt habe, so pflegt darauf am nächsten Morgen eine Stimmung zu folgen, die ich geradezu als „moralischen Kaja-jammer“ bezeichnen möchte. Alles, was zu seiner Durchführung eines gewissen idealen Schwunges bedarf; Alles, was hinausgeht über die glatte, nüchterne Alltäglichkeit, erscheint mir da als übertrieben und überspannt; ich habe dann eine Art heimlicher Freude darüber, daß ich die schönen Vorsätze des vergangenen Abends noch nicht zur Ausführung gebracht habe.

Ich werde hoffentlich auch über diesen Zwiespalt hinauskommen, wenn ich mich bemühe, weniger Gefühlsmensch zu sein und mich in meinen Handlungen mehr durch vernünftige Erwägungen leiten zu lassen. Meine Religion bietet mir ja den festen und hohen Standpunkt, auf dem ich Fuß fassen kann, um das irdische Getriebe zu überblicken, sie gibt mir Klarheit darüber, was ich in den einzelnen Fällen zu tun und zu lassen habe.

So habe ich denn auch von diesem Gesichtspunkt aus mir ein Urtheil über die Frage zu bilden gesucht, ob ich den Briefwechsel mit Alten fortsetzen und versuchen soll, dadurch erzieherisch auf ihn einzuwirken. Ich habe die Frage bejahend beantwortet. Einmal entspräche der Briefwechsel einem natürlichen Freundschaftsbedürfnis in mir, das doch echt menschlich ist, dann aber auch meinem pädagogischen Trieb, dem platonischen Gros, den ich in mir fühle. Dieser Trieb ist ja sicherlich edel und ihm zu folgen ist sittliches Handeln, da ich mich dabei überwinden muß. Einen derartigen Brief zu schreiben, kostet mich nämlich rechtliche Anstrengung, besonders wenn ich es in jener, meist in mir herrschenden, nüchternen Stimmung tun soll.

Werde ich einen Erfolg haben mit meinen Briefen? Das steht in Gottes Hand: ihn bitte ich, wenn meine Absicht rein und edel ist, sie zu segnen. Möge er mir auch verzeihen, daß ich auf Andere wirken will, da ich selbst noch so gar armelig und schwach bin!

Aber vielleicht wirkt dieses Streben, Andere zu bilden, auch wohlthätig auf mich zurück.

Von ähnlichem Interesse nämlich wie für Alten bin ich für meinen Vetter Otto erfüllt. Seine geistige Regsamkeit, seine natürliche Liebenswürdigkeit, seine poetische und musikalische Begabung machen ihn mir ungemein sympathisch, aber er ist zu sehr allen Eindrücken und Einflüssen hingegeben, es fehlt ihm noch sehr kraftvolles, konsequentes Wollen, was man ja auch wohl bei einem Primaner noch nicht in so erheblichem Maße voraussetzen kann. Mein innigster Wunsch ist, ihm in seinem Entwicklungsgang durch meinen Rat zu nützen. Aber es ist mir trotz mehrfacher Versuche noch nicht gelungen, mit ihm jenes gegenseitige Verständnis, jene Seelengemeinschaft herzustellen, die mir an sich so wertvoll wäre und die mir für ein erzieherisches Wirken unentbehrlich erscheint. . . .

Gestern Vormittag ist Windthorst gestorben. Gott schenke ihm die ewige Ruhe! Wenn Eines, so möchte ich ihn glücklich preisen: auf welch wirkungsreiches Leben konnte er zurückblicken!

Literaturbriefe

Neutestamentliche Zeitgeschichte von Oskar Holzmann. Grundriß der theologischen Wissenschaften II, 2. Zweite Auflage. Tübingen, Mohr 1906. 7 Mt.

Neutestamentliche Zeitgeschichte von Lic. Dr. W. Staerk. Sammlung Götschen 325—326. Leipzig, Götschen 1907. I. Der historische und kulturgeschichtliche Hintergrund des Christentums. II. Die Religion des Judentums. Je 80 Pfg.

Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter von W. Bouffet. Zweite Auflage. Berlin, Reuther und Reichard 1906. 13,50 Mt.

Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum von E. Wendland. Handbuch zum Neuen Testament von F. Viegmann I, 2. Tübingen, Mohr 1907. 6,50 Mt.

Schürers große und in ihrer, streng auf das Judentum sich beschränkten Anlage meisterhafte Darstellung der sogenannten neutestamentlichen Zeitgeschichte wird in Kürze abermals neu ausgehen, nachdem der erste Band dieses Werkes 1901 in vierter Auflage erschienen war. Inzwischen sind auch diejenigen nicht müßig gewesen, die, auf Schürers Schultern stehend, den gewaltigen und mit einem so wenig entsprechenden Namen bezeichneten Stoff in Auschnitten oder in verkürzter Darstellung behandelt haben. Bouffet hat, gewiß zur Freude aller Beteiligten, seine Monographie über die Religion des Judentums in neuer und entschieden vorteilhafterer Bearbeitung herausgegeben, und von O. Holzmanns Lehrbuch ist nach elf Jahren eine neue Auflage erschienen, die sich von dem ersten, formal wenig glücklichen Wurf sehr erfreulich abhebt und als tüchtiges Studentenbuch in der neuen Gestalt gewiß von Nutzen sein wird. Seinen Namen trägt das Buch freilich auch jetzt mit Unrecht, wenn man mit dem Begriff „Zeitgeschichte“ Ernst macht und nicht die Welt, die sich uns im Neuen Testament auftut, auf das Judentum beschränkt. Denn darauf kommt Holzmanns Darstellung schließlich hinaus: jüdische Geschichte, jüdische Kultur, jüdische Religion. Die große Welt des Heidentums, ohne die wir uns das Neue Testament gar nicht denken können, wird nur an ihrer Außenseite gestreift. In dieser Hinsicht hat die so wichtige Disziplin seit Hausraths einen höchst bedauerlichen Rückschritt erlebt, und wenn der unterzeichnete Selbstzensent den Mut gehabt hat, in dem Rahmen der Götschen'schen Sammlung den reifen Stoff darzustellen, so hat ihn dabei wesentlich der Wunsch geleitet, gegenüber der jetzt üblichen Beschränkung dieses theologischen Arbeitsgebietes, das seines Erachtens für den Nichttheologen eins der wichtigsten ist, weil es den Weg zu den Quellen eröffnet, ein Ideal aufzustellen. Neutestamentliche Zeitgeschichte kann nichts Anderes sein als Kulturgeschichte der urchristlichen Zeit. Von dieser Begriffsbestimmung aus hat sie ihren Stoff zu wählen und zu bearbeiten. Niemand weiß besser als der Unterzeichnete, welche Schwierigkeiten sich dieser Aufgabe entgegenstellen — für die Darstellung der religiösen Entwicklung der hellenistisch-römischen Zeit fehlt vorläufig noch die Grundlage. Aber es mußte wenigstens einmal der Versuch gemacht werden, in die Bahnen Hausraths zurückzulenken. Inzwischen ist das prächtige Buch von Wendland vollständig erschienen. Es muß genügen, in diesem Zusammenhang auf ein Meisterwerk wie diese Kulturgeschichte, desgleichen die der Philologie nur allzulange abholde Theologie seit mandem Jahrzehnt nicht erlebt hat, kurz hinzuweisen.*) Ihm gegenüber übernimmt

meine Darstellung willig und gern die dienende Rolle eines appetit-reizenden hors d'oeuvre und hofft damit nicht ganz den Zweck zu verfehlen. Willy Staerk

Zur apologetischen Aufgabe der evangelischen Kirche in der Gegenwart. Von Lic. Dr. A. W. Hunzinger, a. o. Professor der Theologie in Leipzig. Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf. 1907. 75 S. 1,20 Mt.

Zwei Vorträge, ohne gelehrten Apparat. Der erste über die christliche Weltanschauung und ihre Beseitigung, der zweite über die apologetische Aufgabe der Kirche. In früher Rede viel zutreffende Beobachtungen und Gedanken. Der praktische Tendenz des Gesagten hat oben schon Stephan zugestimmt; ich schließe mich gern an. Nur verhe ich auch für diese praktische Arbeit lieber den Name „Apologetik“ vermieden, der das Christentum von vornherein ganz unnötig kompromittiert: es handelt sich ja auch nach Hunzinger schlechterdings nicht nur um Verteidigung, sondern ebenso um Angriff, kurz um Kampf. Wozu uns schwächer machen, als wir sind? Vollends von theoretischer Apologetik mag ich nichts wissen; aber auch das trifft den Namen, nicht die Sache. Ich habe diesen Widerspruch gegen Hunzinger in einem Artikel niedergelegt, der demnächst in der Zeitschrift für Theologie und Kirche erscheint. R

Moderner Mensch und Christ. Von Lic. E. Pfennigsdorff. Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg. 96 S. Kartontiert 1,20 Mt.

Die Vorzüge der weit verbreiteten und beliebten Bücher Pfennigsdorffs zeigt auch die vorliegende kleine Schrift. In lebendiger, feiselnder Darstellung wird der moderne Mensch zu überzeugen gesucht, daß ihm allein das Christentum auf alle Fragen, die ihn quälen, die rechte Antwort geben kann. Die Belesenheit des Verfassers und sein offenes Auge für die mannigfachen Erscheinungen der Kultur der Gegenwart treten bestechend hervor. Aber stärker noch als die Vorzüge melden sich die Schwächen. Die Beweisführungen sind oft mehr blendend als überzeugend. Viele Probleme sind obenhin berührt, ohne auch nur annähernd in ihrer Tiefe erfährt zu sein. Hier und da verwandelt sich die durchaus moderne Denk- und Redeweise unvermittelt in eine spezifisch christlich-dogmatische. Eine Probe dafür bietet auf Seite 21 die Wertung des Todes Jesu. — Pfennigsdorffs apologetische Arbeiten tranken an einem tiefgehenden Dualismus. Unausgeglichen stehen in ihnen die Elemente zweier geistiger Welten dicht neben einander. Bittborn

Ein Blick ins Jenseits. Philosophische Phantasie. Von Kurt Dahn. Braunschweig, C. Appelhaus und Komp. 101 S. 2 Mt.

Ein verheißungsvoller Titel. Der Verfasser nimmt sich viel vor, wenn er auf christlicher Grundlage eine Vereinigung materieller Forschungsergebnisse mit der bislang noch weniger ergründeten geistigen Sphäre anstrebt, wurde mir aber gleich sympathisch, als wir Beide mit der Unkenntnis auch die Abneigung gegen die herrschenden Schulmeinungen teilen. Doch sah ich mich etwas enttäuscht. Ich fand viel Phantasie und wenig Philosophie, und das Alles entfällt aus der vierten Dimension, für die mir der liebe Gott leider den Sinn versagt hat. Christian Balzer

Die religiöse Frage und die Schule. Zur Umgestaltung des Religionsunterrichts. Von Dr. August Auffahrt, Pfarrer in Jena. Mohr, Tübingen 1906. Zwei Hefte, zusammen 309 Seiten. Je 1,25 Mt.

Der Verfasser, der uns dies treffliche, von tapferer Gesinnung und ernster theologisch-pädagogischer Durchbildung zeugende Buch geschenkt hat, ist ein liberaler Theologe. Aber nicht im Sinne eines neuen liberalen Orthobogismus, sondern im Sinne einer Ueberwindung der Theologie durch das religiös-sittliche Leben. Er sagt einmal: „Es gibt nur einen Unglauben, der uns gefährlich ist: das ist nicht der formale Unglauben, daß man dies und jenes in der Bibel nicht für wahr halten kann, was dem wissenschaftlichen Denken widerspricht, sondern das ist der materiale Unglaube, der von den Erdbingen so eingenommen ist, daß er den Wert der Güter des Reiches Gottes nicht erkennt; das ist des »Herzens Härtekeit«, von der die Schrift so viel redet, die sich vom Geist aus Gott nicht leiten lassen will. Dieser Unglaube, der bei orthodoxer Glaubensauffassung sich genau so findet, wie bei liberaler, der ist der eigentliche Feind der Religion.“ Nicht nur Fragen des Religionsunterrichts in der Schule, sondern alle jetzt die Kirche bewegenden Prinzipienfragen werden behandelt. Daßer ich die Lektüre nicht nur Lehrern, sondern auch Pastoren und Laien empfehle. Das Buch schließt mit einem für die Schule verarbeiteten Abriss der Geschichte Israels nach der neueren Kritik. Möchten weitere Hefte nicht auf sich warten lassen, die den ersten gleichen sowohl in der Tüchtigkeit des Inhalts, als auch in der oft drastischen Anschaulichkeit ihrer Sprache! Paul Graue

Die sexuelle Frage. Von Professor August Forel. 16.—25. Tausend. München, Ernst Reinhardt 1906. 623 S. 2,50 Mt.

Wenn uns dies Buch vorläge wie viele andere Bücher, dann hätten wir wahrscheinlich in einem Aufsatz über diese Fragen auch seine Problemstellungen und seine Lösungsversuche mitverarbeitet, kaum aber in einer besonderen Anzeige darauf hingewiesen. Denn wir haben für Bücheranzeigen in dem kostbaren Raum der Christlichen Welt sehr hohe Ansprüche. Und diese Ansprüche scheinen uns in diesem Buch nicht befriedigt zu werden. Zunächst einmal find wir bei den Büchern, die sich an die Allgemeinheit wenden, je länger je mehr hinsichtlich der Form der Darbietung verwöhnt: zusammenhang- und stiellose aphoristische Art und immer wiederkehrende Wiederholung ertragen wir nicht. Dann aber ist es uns auch trotz eingehen-

*) Es folgt noch eine andre Besprechung des Werkes. D S

den Studiums immer wieder unklar geworden, welche Grund- und Richtlinien in der wissenschaftlichen Forschung der Verfasser hat. Damit hängt aber zusammen der Eindruck, daß auch seine ethischen Forderungen zufälligen Charakter — den Charakter freundlicher Kompromisse — tragen. Nun aber müssen wir doch an dieser Stelle von diesem Buch reden. Einmal deswegen, weil das Evangelische Kirchenblatt für Württemberg der Christlichen Welt vorgeworfen hat, daß sie „eine Unpreisung des Jüdischen Buchs ihrem Leserkreis übermitteln“. Ganz abgesehen davon, daß der Leserkreis der Christlichen Welt selbstständig genug ist, haben wir es bei Jüdel mit einem überaus ersten Buch zu tun. Zunächst liegt hier doch eine so klare und so wenig sensationelle Einführung in die jüdische Frage vor, daß man sich an diesen Abschnitt des Buches nur freuen kann. Und dann — und das ist das Wichtigere — haben wir es hier mit Anschauungen zu tun, die einerseits das gemeinsame Kapital der sogenannten gebildeten Welt sind, andererseits aber die Höhenlage dieses gemeinsamen Standpunktes so energisch und so kraftvoll steigern wollen, daß es nicht nur ungemein nützlich, sondern auch unmittelbar fördernd und wertvoll ist, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen. Hieraus erklärt es sich auch — und das ist der zweite Grund, aus dem heraus wir an dieser Stelle das Buch erwähnen — hieraus erklärt es sich auch, daß das Buch einen ungeheuren Erfolg gehabt hat. Ganz gewiß nicht um irgendwelcher gemeiner Motive willen — dazu ist das Buch viel zu schwer und zu ernst. So liegt die Sache denn so, daß wohl jeder, der in diesen Fragen mitarbeiten will, und auch jeder, der die wirkliche innere Situation der Menschen seiner Umgebung von Grund aus kennen muß, dies Buch kennen sollte.

Heinz Bedmann

Alkoholgegerische Literatur

Der Abstinenzvogel. Mit einer Fortsetzung: „Drei Jahre später.“ Von Dr. Konrad Weymann, Regierungsrat im Reichsversicherungsamt. 2. Auflage. Berlin W. 15, Wäpzigkeitsverlag. 24 S. 20 Pfg.

In der Form eines geistvollen Zwiegesprächs zwischen zwei Universitäts-Freunden, die einander nach zehnjähriger Trennung wiedersehen, und von denen der eine sich inzwischen der Abstinenzbewegung zugewandt hat, führt der Verfasser uns in den Gedankenangang eines Mannes ein, der diese Bewegung — mangels genügender Vertrautheit mit ihren tieferen und namentlich ihren sozial-ethischen Beweggründen — schlechtweg als einen „Unfinn“, eine „Uebertreibung“ und dergleichen mehr verwirft. Dem enthaltenam gewordenen Freunde wird dadurch Gelegenheit geboten, die Einwände seines noch in den herkömmlichen Trivialvorurteilen befangenen Gefährten gegen die völlige Enthaltensamkeit in klarer und überzeugender Weise zu widerlegen. Auch in diesen Ausführungen hält sich der Verfasser von jeder Einseitigkeit und jedem „Fanatismus“ gleich weit entfernt; ein Vorzug, der seine Schrift ganz besonders geeignet macht, auch in den Kreisen der akademisch Gebildeten die teilweise noch recht schiefen und unzutreffenden Urteile über die Alkoholnot unseres Volkes und über die Mittel einer wirklichen Abhilfe richtig zu stellen.

Wein, Bier, Branntwein. Beiträge zur Alkoholfrage. Aus dem Reichs-Arbeitsblatt. Zweite unveränderte Auflage. Berlin, Carl Heymanns Verlag 1907. 98 S. 60 Pfg.

Die mit reichen Zahlenangaben versehene Schrift bringt im ersten Abschnitt eine Uebersicht über den Verbrauch alkoholischer Getränke in den verschiedenen Ländern. Weiterhin werden die Bedeutung der Ausgaben für diese Getränke im Arbeiterhaushalt und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Fragen erörtert. Im dritten Abschnitt wird dargelegt, welche Rückwirkungen der übermäßige Alkoholgenuß auf Gesundheit und Leben und damit auf das Berufsleben der Arbeiter ausübt. Im Anschluß daran wird die Bedeutung des Alkoholmißbrauchs für die Gemeinde und den Staat behandelt. Der fünfte Abschnitt beschäftigt sich mit den Bestrebungen, auf dem Wege der Selbsthilfe den mannigfachen Schäden des Alkoholismus entgegenzuwirken, und ein sechster (letzter) Abschnitt bringt eine „Darstellung der in verschiedenen Staaten gegen den Alkoholismus getroffenen hauptsächlichsten Maßnahmen der Gesetzgebung und Verwaltung.“

Die klare, übersichtliche Anordnung und Verarbeitung des in der Schrift gebotenen reichhaltigen Stoffes macht sie zu einer überaus wertvollen Quelle der Aufklärung und Belehrung für Alle, die sich über die vielverzweigte Alkoholfrage näher zu unterrichten wünschen.

Die ältere Wäpzigkeits- und Enthaltensamkeitsbewegung in Schleswig-Holstein. Der Kampf gegen das Branntweintrinken. Von Pastor Dr. Christian Stubbe. Berlin W. 15, Wäpzigkeitsverlag 1906. 134 S.

Unter der Gesamtaufchrift: „Geschichtliches aus dem Kampf gegen den Alkoholismus in Deutschland, Heft 1“ hat der unermüdlich tätige Verfasser in der vorliegenden Schrift, die sich als einen Sonderabdruck aus der Zeitschrift „Alkoholismus“ kennzeichnet, mit großem Fleiß ein reiches Material zusammengetragen, das ein anschauliches Bild von der im Titel bezeichneten Bewegung gibt. Die Terra

Der Eisenbahn-Alkoholgeger-Verband 1902—1907. Von Eisenbahndirektor a. D. de Terra, Marburg. Kln, Greven & Bechtold 1907. 62 S. 80. In kurzen Umrissen werden die Entstehung, die äußere Entwicklung und die Wirksamkeit des Verbandes geschildert. Den Schluß bildet ein kurzer Ueberblick über seine Finanzlage. Als Anlagen sind der Schrift ein Abdruck des vom Verfasser Ende 1901 verbreiteten Aufrufs „an alle deutschen Eisenbahner (Beamte und Arbeiter)“, ein Abdruck der Satzung des Verbandes und ein Mitgliederverzeichnis (nach dem Stande vom 1. April 1907) beigegeben. Es ist

schwer verständlich, daß dieser Verband, der auf möglichst weitgehende Ausschaltung des Alkoholgenusses aus dem gefährvollen und verantwortlichen Eisenbahndienst hinwirkt, von Seiten des (preussischen) Staats und von Seiten der Gesellschaft nicht ganz anders geschätzt und unterstützt wird. Man unterrichte sich über seine Bestrebungen näher aus dem dankenswerten Schriftchen.

Deutsch-österreichische Politik. Studien über den Liberalismus und die auswärtige Politik Österreichs. Von Richard Charnak. Leipzig, Dunder u. Humblot 1907. 402 S. 8 Mk.

Ein Buch, das die Bezeichnung „zeitgemäß“ in seltenem Maße verdient. Dies schon um der gewaltigen Veränderung willen, die eben mit der bekannten Wahlreform in der inneren Struktur Österreichs vor sich gegangen ist, wenigstens prinzipiell, wenn auch die praktische Konsequenz hinter der grundsätzlichen Umorstellung zunächst noch weit zurückbleibt. Deshalb gilt es doch nicht weniger, zuvörderst in der Theorie — d. h. nicht nur in abstrakto, sondern in gründlicher Denkarbeit — der veränderten Lage der Dinge gerecht zu werden und die Richtlinien zu ziehen, die sich für die Zukunft aus jener maßgebenden Neugestaltung ergeben, ob diese Linien dann zunächst auch mehr nur die Aufgaben als die Wirklichkeiten bezeichnen. Präzisiert sind aber diese Aufgaben durch ein doppeltes Stichwort: das eine heißt Individualismus, das andere Neu-Liberalismus. Österreich muß industriell werden, wenn es seiner Zukunftsaufgabe genügen soll! Wie sehr diese Forderung schon im Wesen des Staats, d. h. den Bedürfnissen des modernen Staats, begründet ist, zeigt schon eine der statistischen Tabellen, die dem ganzen Werk seine besondere Durchschlagskraft verleihen, über den Anteil der verschiedenen großen Berufsgruppen an der Steuerleistung insgesamt. Denn da ist, als Ergebnis der mühsamen Arbeit Dr. Sigmund Schinblers, ausgerechnet, daß von den 53,2% agrarischer (d. h. land- und forstwirtschaftlicher) Bevölkerung, die Zisleithanien anno 1900 zählte, nur 31%/, dagegen von den 41,8% nichtagrarischer Bevölkerung, unter der oben an die von der Industrie lebende steht, 68% der Steuern aufgebracht wurden: sodaß also schon der heutige Staat Österreich nicht, wie man denken möchte, vorzugsweise durch seine annähernd 1/3 des Ganzen betragende Landwirtschaft, sondern vielmehr durch seine wenig über 1/3 betragende Industrie, Handels- und freie Berufsbevölkerung erhalten wird. Träger dieser nichtagrarischen Berufe sind aber vor allem die Deutschen, deren kultureller Vorrang sich bezeichnend in der prozentmäßig geringeren Anteilnahme an der rein land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit äußert, wie eine zweite Tabelle (S. 217) erkennen läßt, der zufolge sich folgende Scala in der Kulturböhe der einzelnen Nationen ergäbe: Deutsche, Tschechen, Italiener, Polen, Slowenen, Serbo-Kroaten, Rumänen, Ruthenen. Konturrenzfähiger Industrialismus aber ist in erster Linie durch eine gründliche Schulbildung bedingt. Diese ist bekanntlich am meisten bedroht von dem clerikalen Konservatismus, der auch in den christlich-sozialen steckt, und darum muß sich diesen gegenüber der Liberalismus mit dem mächtig emporgewachsenen Sozialismus fest zusammenschließen. Wozu es freilich eines charaktervolleren rückgratfähigeren Liberalismus bedarf, als er bisher in Österreich Tradition gewesen ist, dem so nicht ohne guten Grund das moderne Österreich am 18. Mai den Laufpaß gegeben hat. Ebenso wie dem radikal-nationalen Chauvinismus eines Schnörler und seiner nächsten Anhänger, welche die Präponderanz des deutschen Elements auf dem Wege privilegiertester Gewaltherrschaft aufrecht erhalten wollten, während nur die größere Tüchtigkeit der Leistungen die Fortdauer einer führenden Stellung garantieren kann, im Uebrigen aber das erstehende Wort allgemein gleiche Gerechtigkeit und mögliche Autonomie in den rein nationalen Angelegenheiten, so den Schulfragen, bleiben muß. Nur daß wir, wenn wir auch soweit mit Charnak zusammenschließen, doch diesen charaktertückigeren Neu-Liberalismus nicht allein von dem Industrialismus abzuleiten im Stande sind, sondern, wie in unserem gleichzeitig in der Christlichen Welt erscheinenden Aufsatz dargelegt wird, hier namentlich auf die Wirkung der religiös-sittlichen Vertiefung hoffen, die in der Los-von-Rom-Bewegung enthalten ist und mehr als alles Andere für Österreich eine Wiebergeburt von innen heraus in Aussicht stellt.

Besonders lehrreich ist, wie vielfach sich Charnak in dieser Grundausfassung der Aufgabe Neu-Österreichs, welcher zumal der mittlere seiner drei Hauptabschnitte gilt, mit einem zweiten bereits neulich hier zitierten Publizisten, Alexander v. Peez (Die Aufgaben der Deutschen in Österreich, vgl. Nr. 26 Sp. 628) berührt, der namentlich die verhängnisvolle Verblendung der liberalen Verfassungspartei in Sachen der auswärtigen Politik, so gegenüber der bosnischen Okkupation, heraushebt, wie gleichfalls mit dem sonst bedeutendsten politischen Schriftsteller Österreichs Rudolf Springer — Dr. Karl Renner (Die Grundlagen und Entwicklungsziele der österreichisch-ungarischen Monarchie, Wien 1906). Nur daß dieser in der kompakten und weitausholenden Zeichnung der bisherigen Entwicklung, also dem historischen Teile, dem Charnak's ersten Kapitel „Alt-Österreich“ gilt, Charnak noch überlegen ist, während wiederum in Bezug auf die Auffassung der großen Politik Charnak, der davon im dritten Kapitel redet, sich als der nüchternere Beobachter erweist. Zumal in der Frage des künftigen Verhältnisses zu Ungarn. Springer erwartet den Zusammenbruch des Dualismus und die Herstellung eines einheitlichen Groß-Österreich von der Einführung des allgemeinen gleichen Stimmrechts, das ohne Weiteres auch in Ungarn sich durchsetzen müsse; Charnak prophezeit vielmehr als nächste Etappe die reine Personal-Union, ob diese auch bei der durchgehenden wirtschaftlich-geographischen wie weit-

gehend ethnographischen (nämlich eben durch seine Vielsprachigkeit bedingten) Zusammengehörigkeit des Donaufaats immer nur eine vorübergehende Durchgangsstufe wird bilden können.

Wehr über den Inhalt des Buches zu sagen verbietet hier der Raum. Nur so viel, daß Niemand, der über österreichische Politik künftig mitreden will, es ungenesen lassen kann, und daß es schon durch die Wucht seines objektiven Materials sich als ein bedeutender Beitrag zur Herstellung der von ihm erstrebten Ordnung erweisen dürfte.

Julius Smelin

Oesterreich und der Alerikalismus. Von Reinhold. Flug-schriften des Evangelischen Bundes Nr. 248. Leipzig, Braun 1907. 36 S. 60 Pfg.

Ein Vortrag, im Januar d. J. in Stettin gehalten, der eine gedrängte Uebersicht gibt über das historische Sündenkonto Oesterreichs und insbesondere der Dynastie Habsburg. Was diese seit vierhundert Jahren unter der Herrschaft des Alerikalismus, zumal seit Ferdinand I., auf sich geladen hat und zwar wie gegen ihre Völker insgesamt, so doch ganz vornehmlich gegenüber ihrem deutschen Volk, ist hier kurz zusammengestellt. Auf Historiker wie Lamprecht, Treitschke, Sybel gestützt leistet eine solche Uebersicht wohl eben jetzt angesichts der neuesten Verfassungswendung in Oesterreich ihre besonderen Dienste. Auf diese selbst geht sie nicht ein.

J. G.

Kleine Mitteilungen. In Nr. 32 Sp. 777 haben wir von der Mitteilung der Königlich Volkszeitung Gebrauch gemacht: die Correspondenz Romana habe erklärt, der Brief des Papstes an Commer würde unterblieben sein, wenn man (in Rom) gewußt hätte, daß deutsche Bischöfe den Aufruf für das Schellendental mit unterzeichnet hätten. Wie seitdem die Königlich Volkszeitung wiederholt richtiggestellt hat (in Nr. 662, 696, 705) war dies aber nur die Annahme ihres Korrespondenten, nicht eine Erklärung der Correspondenz selbst. Damit verliert die Hypothese ihren Wert so gut wie völlig.

R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Marburg. Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. — 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referent Professor Titius in Göttingen und Pfarrer Grethen in Schmalörden. — **Freitag 11. Oktober** vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referent Professor Wobbermin in Breslau und Professor Scheel in Tübingen.

V. d. F. d. C. W.

Nr. 21. der Mitteilungen erscheint Ende August.

Versammlungskalender

13—16. September	Evangelische Jünglingsbände Deutschlands Detmold
16.—19. "	Gustav Adolf-Verein Jena
17.—19. "	Theologischer Ferienkursus Braunschweig
22.—27. "	Kongreß religiös liberaler Bekenner
25.—26. "	Kongreß für Innere Mission Essen
29. Sept. bis 2. Okt.	Evangelischer Bund Worms
28.—9. Oktober	Deutscher evang. Kirchengangsverein Stuttgart
9.—11. "	Freunde der Christlichen Welt Marburg
22.—24. "	Theologischer Ferienkursus Bonn
24.—26. "	Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft Düsseldorf

Chronik der Christlichen Welt

Nr. 55. Elsaß. Jahresbericht — Die Katechismusfrage in Baden. Erstes Stück — Bayern im Jahre 1906. V, 2: Die Unzulänglichkeit der geistlichen Stellen — Das Siegenener Universitätsjubiläum — Die römische Kurie. Zweites Stück — Verschiedenes.

*****

Ueber die Geburt ihrer

Wiltrud

freuen sich

Gertrud u. Wilhelm Schubring

Wundersleben-Sömmerda

16. August 1907

*****

Cand. theol., im Unterrichten geübt, sucht leichtere Beschäftigung, wobei ihm Zeit bleibt zur Vorbereitung aufs 1. theologische Examen. Anerbieten unter E. E. an den Verlag.

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire.

Ruhige centrale Lage.

L. v. Zastrow.

Cand. phil. oder theol. zur Beaufsichtigung der Schulaufgaben und zur Nachhilfe für 3 Knaben der Klasse V, IIIb, IIIa zum 1. Oktober in einfach bürgerlicher Familie gesucht. Die Knaben besuchen das Real-Gymnasium. Die Vormittage bleiben daher für das eigene Studium frei. Offerten erbittet Hermann Hesse, Bückeburg.

Unsoziale Einrichtungen in der evangelischen Kirche

Ein ernstes Wort in ernster Zeit

von Pastor Thomsen, Sennstedt (20 Seiten) Preis 25 Pfg. Zu beziehen von

H. Timm, Lunden i. Holstein

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft

Evangelischer Verlag Heidelberg
Seemannsheim in Shanghai — Eröffnung der Deutsch-Chinesischen Medizinschule in Shanghai — Literatur.

Heft 8. Einladung zur 23. Jahresversammlung des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins in Osnabrück — Kiautschou, die Frage seiner Rückgabe an China, seine Entwicklung im Jahre 1905/6 und die Arbeit der Mission in ihm. Von Pfarrer D. Aug. Kind — Das Seelenleben der Japaner. Von Pfarrer D. Baas (Fortsetzung) — Deutsches Seemannsheim in Shanghai — Eröffnung der Deutsch-Chinesischen Medizinschule in Shanghai — Literatur.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Theologische Literaturzeitung

Herausgegeben von Harnack und Schürer

Verlag: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig

Jährlich 26 Nummern. Preis 18 Mark

Nr. 16. Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae edd. Martini et Bassi (v. Dobschütz) — Wright, Daniel and his Prophecies (Meinhold). — Evangelion Da-Mepharreshe. The Curetonian Version of the Four Gospels ed. by Burkitt, 2 voll. (v. Dobschütz) — Durell, The historic Church (Knopf) — Workman, Persecution in the early Church (Krüger) — Bonwetsch, Die unter Hippolyts Namen überlieferte Schrift über den Glauben. Koch, Vincenz von Lerin und Gennadius. Ders., Virgines Chri-

sti [Texte und Untersuchungen XXXI, 2] (Leipoldt) — Hegemonius, Acta Archelai, herausg. von Beeson (Koetschau) — Rohling, Die Zukunft der Menschheit als Gattung nach der Lehre der h. Kirchenväter (Leipoldt) — Herwegen, Das Pactum des hl. Fructuosus von Braga (Grützmacher) — Wobbermin, Das Wesen des Christentums (Lobstein) — Kabisch, Das Gewissen, sein Ursprung und seine Pflege (Lobstein) — Baumgartner, Geschichte und Recht des Archidiaconates der ober-rheinischen Bistümer (Frantz).

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, War Jesus ein Nasiräer? Vierte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 1 Mark.

Inhalt: 1. Vorwort. 2. Einiges über Essen und Trinken. 3. War Jesus ein Nasiräer? 4. Neues Testament und Enthaltsamkeit. 5. Der Abendmahlswein. 6. Die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls. 7. Anhang. a) Das letzte Mahl kein Passahmahl. b) Die Hochzeit zu Kana. c) Los von dem Kirchenchristus und hin zum wahren geschichtlichen Jesus! Aus dem reichen Inhalt sei noch hervorgehoben, daß der Verfasser auch zu der jetzt durch den Maler Ludwig Fahrenkrog wieder aktuell gewordenen Frage der bildlichen Darstellung Jesu Stellung nimmt.

Zu beziehen gegen Einsendung des Betrages in 5 Pfg. Marken (10 Pfg. Porto) von der Verlagsbuchhandlung von Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gillige Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbetrag 303 537 250 M. Vermögensbestand 105 720 000 M. Zederschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 034 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Druckfaden erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfaden-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 35

Marburg i. H., den 29. August

1907

Inhalt: Leben heißt tief einsam sein! — Vom lebendigen Gott — Das Recht und die Geltung des kirchlichen Bekenntnisses — Stimmen der Väter. Johann Salomo Semler — Das Ergebnis in Oesterreich. Schluss — Von der schwärmerischen Bewegung in Kurhessen — Mein Militärsjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Siebentes Stück — Verschiedenes: Charles Wagner; Geschichte der althebräischen Literatur (Zudde); Apokryphen und Pseudepigraphen (Bertholet); Beichtbüchlein des Magisters Johannes Lupi (Battenberg); Die moderne Gemeinschaftsbewegung (Fleisch); Der Methodismus in Deutschland (Jüngst); Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit — Anzeigen

Leben heißt tief einsam sein!

Leben heißt tief einsam sein. —
Aus der Kindheit goldnem Haus
Ziehen frohe Scharen aus,
Freuen sich in gleicher Freude,
Klagen auch in gleichem Leide;
Doch bald scheiden sich die Straßen
Brüder, Freunde mußt du lassen,
Wanderst so allein, allein:
Leben heißt tief einsam sein!

Leben heißt tief einsam sein. —
Zwar es kommt so mancher Gast,
Wenn du volle Tafel hast,
Setzt sich fröhlich bei dir nieder,
Stimmt mit ein in deine Lieder;
Doch wenn deine Freuden fliehen,
Siehst du auch die Gäste ziehen,
Und das Bittere bleibt nur dein:
Leben heißt tief einsam sein!

Leben heißt tief einsam sein. —
Bist du auch an Liebe reich,
Schützt sie dich vor manchem Streich,
Steht sie dir im Dulden, Streiten
Fest und treulich an der Seiten, —
Was dir tief im Herzensgrunde
Heimlich schlägt die Todeswunde,
Muß allein getragen sein:
Leben heißt tief einsam sein!

Leben heißt tief einsam sein. —
Hat das Wort auch herben Klang,
Armes Herze, sei nicht bang,
Ob die falschen Freunde scheiden,
Ob die treuen du mußt meiden!
Wird die Welt dir öder, trüber,
Zeigt dein Gott sich treuer, lieber:
Daß für Jhn du leist allein,
Läßt er dich tief einsam sein.

Leben heißt tief einsam sein. —
Einsamkeit und doch kein Leid,
Selge Gottgemeinsamkeit!
Erd und Himmel mag zerstreuen,
Wenn mir nur mein Gott geblieben,
Wenn im Herzen, arm, gebeuget,
Mächtig Gottes Gnade zeuget
Und, ob rings die Welt vergeht,
Seine Liebe aufersteht!

Vom lebendigen Gott

Ihr sollt merken, daß ein lebendiger Gott unter euch ist. Josua 3, 10.

Man muß schon recht scharf Acht geben, um in dem Chaos von Erlebnissen den Herrn des Lebens zu merken. Daß Lehre und Ueberlieferung von ihm da ist, merkt auch der Stumpfsinn. Aber auch im allerbesten Falle ist das Lehre und Ueberlieferung vom Lebendigen, nicht der Lebendige selber. Wer sich mit den Merkmalen, mit Denkmälern begnügt, wie will der, den Lebendigen merken? Die sagen ihm doch nur, daß Andre ihn gemerkt haben.

Daß wir selber Jhn merken, daran liegt Alles. Aber daß das so schwer ist, daß das so selten ist! Daß sich das je länger, desto weniger von selbst versteht! Denn bloßes Zusammenfahren über einem Erlebnis und der schnelle Gedanke: Das kam von der Uebermacht! — heißt noch nicht „merken, daß ein lebendiger Gott unter uns ist“. Diese Erfahrungen von Uebermacht lassen sich mit wenig Kunst wegerklären. Sobald man sie in eine noch so dünne Lösung „wissenschaftlicher Betrachtungsweise“ eintaucht, verlieren sie Farbe und Eindruckskraft. So wie die Dinge heute liegen, braucht Niemand an besonderen Erlebnissen, und wären sie noch so merkwürdig, den lebendigen Gott zu merken, — wenn er nicht will.

Es ist also eine geheime Vorbedingung da, die wir wie einen verborgenen Kiesel zu spüren bekommen: das lebendige Suchen und Fragen nach Jhm. Nicht bloß das gelegentliche Suchen; das kann bloßer Zeitvertreib und eine feine Spielart der Genußsucht sein. Nicht leben können, nicht leben mögen ohne beständige Fühlung mit dem Herrn des Lebens, das führt zu lebendigem Suchen und Fragen. „So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.“

Und woran merken wir, daß ein lebendiger Gott unter uns ist? Daran, wenn wir anfangen zu merken, daß der Herr unfres Lebens uns von ganzem Herzen sucht! Wenn auch das geringste Erlebnis uns ein Beweis wird, daß Er uns sucht. Wenn lebendige Zusammenhänge aufleuchten, wo von außen nur Verwirrung und Chaos schien, brutale Verwirrung. Wenn die Erfahrungen lebendige Boten werden und unter ihrem Kommen und Gehen inneres Leben aufblüht und wächst, wenn Widerwärtigkeiten und Schmerzen einem heimlichen Gebote folgend uns zum Guten dienen müssen. Das kommt doch von irgendwo her! Freilich: das kommt vom Leben her! sagen die Klugen und Geheiten, die an das Leben, an das Neutrum, an das Unpersönliche glauben. Wer unter dem Eindruck steht: Das hat mir Einer angetan, sein große Bie zu zeigen an — der sagt: Das kommt von dem Lebendigen her, der noch viel persönlicher ist als ich, ohne den ich nicht persönlich wäre, durch den ich immer mehr persönlich lebendig werden soll.

Das schwierige Wort „Gnade“ bekommt von hier aus eine bestimmte Beleuchtung. Eine unpersönliche Macht, die Ueber-

macht, die ist nicht schwer zu merken. Das ist Gnade, wenn wir merken dürfen, daß ein lebendiger Gott unter uns ist. Und das ist Tatsache, daß wir diesen Gott durch den, den er uns gesandt hat, erkennen. P 3

Das Recht und die Geltung des kirchlichen Bekenntnisses

Ueber dieses Thema hat Professor Adolf Schlatter aus Tübingen an der diesjährigen niederrheinischen Predigerkonferenz vom 4. April in Düsseldorf gesprochen. Sein Vortrag ist nunmehr auch gedruckt in den „Beiträgen zur Förderung christlicher Theologie“ Jahrgang 1907, im dritten Heft. (Gütersloh, Bertelsmann; das Heft kostet 1,20 Mk.) Das tapfere persönliche Wort aus diesem Mund ist es wert, weithin gehört zu werden in unsern Tagen, wo Schwachseelen und Scharfmacher die Behandlung der Bekenntnisfrage so sehr erschweren.

1

Nicht eine Pfarrerversammlung, sagt Schlatter, nicht ein akademischer Lehrer oder ein Amtsträger vermag ein Bekenntnis der Kirche zu machen oder abzuschaffen. Das Bekenntnis ist Gottes Gabe an die Kirche; an uns ist es, unsere Treue an ihm zu bewahren. Es beruht auf Gottes ihn offenbarender Tat. Uns ist es gegeben, damit es unser eigenes Bekenntnis sei. Ueber sein Recht und seine Geltung verhandeln, heißt eine der schwersten Fragen der Christenheit anfassen, besonders für den Pfarrer im gesamten Bereich seiner Wirksamkeit als Prediger, Liturg und Katechet. Um die religiöse Bewegung der Frage herauszustellen, zieht Schlatter als Beispiel das Gebet des Herrn heran:

Zur Verdeutlichung der Aufgabe und ihrer Lösung wähle ich das kirchlichste unter allen kirchlichen Bekenntnissen, das mit besonderer Kraft kirchenbildend wirkt, das Unservater. . . . Wenn wir uns die Bekenntnisfrage nicht an der Augustana, nicht an den Katechismen oder am Apostolikum, sondern am Unservater verdeutlichen, tritt sie uns vielleicht zu frischer Beobachtung neu entgegen, nicht schon verwoben mit altem theologischem und kirchenpolitischen Streit.

1. Woher kommen die Schwierigkeiten nicht?

Sie folgen nicht schon aus der Tatsache allein, daß das Bekenntnis bestritten wird; diese ist mit der Existenz der Kirche untrennbar verflochten. So oft das Unservater gebetet wird, entsteht der Streit zwischen denen, die beten, und denen, die nicht beten. An der Zustimmung zum Bekenntnis und seiner Bestreitung enthüllt sich der Unterschied zwischen dem Zutrauen zu Jesu und dem Mißtrauen gegen ihn. „Indem es uns in den Frieden des Glaubens versetzt, stellt es uns auch in den Kampf um ihn.“ Die Schwierigkeiten entstehen auch nicht dadurch, daß es unser eigenes notwendig individualisiertes Bekenntnis wird. Die kirchliche Gemeinschaft wird dadurch nicht aufgehoben, daß der Eine in Not und Sorge, der Andere in freudigem Aufblick zu Gott betet. Solche und ähnliche Unterschiede erschüttern das Recht des Bekenntnisses nicht, sondern erweisen es in seiner wirklichen Macht. Dieselbe Gleichzeitigkeit von Eintracht und Selbständigkeit kommt auch gegenüber den verschiedenen reformatorischen Erklärungen des Unservater zur Geltung, ebenso zwischen unserm Unservater und demjenigen, das uns seine reformatorischen Auslegungen geben. Die Hauptsache ist, daß wir Jesu Gebet beten:

Wenn ein Jurist Jemandem deshalb, weil das Unservater für ihn einen andern Inhalt hat als für Luther, das Bürgerrecht in der evangelischen Kirche oder das Amtsrecht an eine evangelische Kanzel bestritte, so wäre er nicht ein Verteidiger, sondern ein Zerstörer des Bekenntnisses, weil das Bekenntnis zerstört wird, wenn es . . . dazu benützt wird, um den Glaubensstand Aller auf denjenigen zu reduzieren, der durch die reformatorische Auslegung des Unservater ausgesprochen ist. . . . Nach derselben Regel, nach der die Abweichungen von der reformatorischen Deutung des Unservater zu beurteilen sind, sind auch alle Differenzen von den reformatorischen Aussagen über den Christus, die Schrift, die Rechtfertigung, die Prädestination, die Sakramente, das göttliche Gesetz u. s. f. so lange unzweifelhaft bekennnistreu, als der die Bekenntnisse bestimmende Wille dabei zur Ausföhrung gelangt. Es ist notorisch nicht der Wille der Bekenntnisse, den Christus durch ihre Christologie, die in ihm uns von Gott gegebene Rechtfertigung durch ihre Rechtfertigungslehre . . . zu ersetzen; sie wollen vielmehr

einzig und allein den Christus und die in ihm uns verliehene Gabe bezeugen, uns zur Erkenntnis derselben führen und den Glauben an ihn in der Kirche erhalten.

2. Woher kommen die Schwierigkeiten?

Auch in der Theologie gibt es Einreden gegen das Unservater, die aus religiösen Ueberzeugungen erwachsen und theologisch begründet werden; daraus ergibt sich die Bekenntnisfrage. Die Kirchengeschichte lehrt, daß sich diese Bestreitung gegen alle Fassungen des kirchlichen Bekenntnisses richtet und daher nicht auf gesetzgeberischem Weg durch Vermehrung oder Verminderung der Dokumente überwunden werden können. Erleichterungen (Neugestaltung der liturgischen Bekenntnisse) lassen sich durch eine verständige kirchliche Gesetzgebung schaffen, aber keine Lösung der Frage; denn die Schwierigkeiten entstehen am ganzen Bestand des Bekenntnisses, auch an dem, was Jesus selbst uns übergeben hat, ebenso an den Reformationsbekenntnissen. Beim Unservater erhebt der Einrede, der den Schuldbegriff auf eine abnorme Störung des Bewußtseins zurückführt, ferner der den in der dritten Bitte vertretenen Supranaturalismus ablehnt. So verbindet sich bei allen Bekenntnissen eine teilweise Bestreitung mit ihrem Gebrauch.

Die spekulativen Kantianer suchten den Konflikt zu lösen durch die Formel: der religiöse Vorgang werde durch einen solchen im Gebiet der Theorie liegenden Streit gegen das Bekenntnis nicht berührt. Jesu Weltbild war ein anderes als das unsrige, derselbe theoretische Unterschied zeige sich beim Schuldgedanken (mosaisch gesetzliche Auffassung — stete Befestigung der Gewißheit von Gottes Güte). Hier erhebt aber eine „wissenschaftliche“ Konstruktion des „Wesens“ der Religion die scharfe Beobachtung der Tatsachen. Die Veränderung unseres Vorstellens verändert auch unser Verhalten gegen Gott:

Ob wir mit Jesus über der Erde einen Himmel haben, in dem sich Gottes Herrlichkeit anders kundgibt als bei uns, oder ob wir unserm Gottesbewußtsein nur am Reich unser Erfahrung seinen Inhalt geben, das erzeugt zweifellos auch zwei verschiedene Theologien . . . zwei miteinander sich kreuzende Willensgestalten, zwei von einander geschiedene Lebensführungen und Amtsführungen, zwei verschiedene Religiositäten. Wenn wir uns in der dritten Bitte trennen, beten wir nicht nur diese, sondern überhaupt verschieden.

Es ist ferner eine illusorische Erwartung, die neutestamentliche Geschichtsforschung könne den christlichen Vorstellungskreis in eine schwankende Unsicherheit versetzen, die eine bestimmte Bejahung ausschließe und den Streit stille. Jesu Vater ist auch bei Lukas der himmlische, sein Supranaturalismus derselbe wie der des Matthäus.

3. Ist jede Bestreitung des Bekenntnisses Unglaube?

Der Beschränkung des Konflikts auf Wandlungen im Vorstellen gegenüber steht die Meinung, daß mit der Bestreitung des Bekenntnisses der Bruch mit Christus vollzogen und damit die kirchliche Gemeinschaft aufgehoben sei. Der Einzelne möge noch in seiner Entscheidung zwischen Glauben und Unglauben schwanken, für die Kirche gelte: Alles oder Nichts! So evident aber dieser Schluß scheint, es bleibt zu prüfen, woher er stamme, aus Gottes Geist oder unserm Fleis. Gewiß mag einer beim Unservater in einem Punkt den Glauben versagen; aber solch partieller Unglaube ist damit nicht totaler Unglaube. Wer ist dann noch gläubig und gehört noch zur Kirche, wenn jeder Konflikt mit Jesu Wort unsere Beziehung zu Gott stören sollte? Nicht jedes Unvermögen zum Glauben ist Unglaube im ethischen Sinne. Ob wir auch oft mit unsern Rechtsbegriffen Gottes Herrschaft und Gnade verkürzen, so trennt uns doch eine Einrede gegen Jesus, die um der Wahrheit willen in Wahrheitigkeit geschieht, niemals von ihm, sondern sie eint uns vielmehr mit ihm. Befragt sein dürfen wir um die „partiell Ungläubigen“, daß sie sich nicht von Gott entfernen:

Nicht unsere Sorgen und Befürchtungen geben der Kirche ihr Gesetz, weil Gottes Gnade und Christi Vergebung nicht an unsern Sorgen ihr Maß haben. Auch die das Unservater Beschränkenden beten, sie beten mit Jesu, sie beten zu Gott, darin dürfen wir sie nicht verkürzen. Nicht das Bekenntnis ist das Licht, sondern es ist dazu da, damit es zeuge von dem Licht. . . . Darum ist es ein wesentliches Stück der Bekenntnistreue, daß der Zugang zu Jesus und in ihm zu Gott offen bleibe, Allen offen. . . . Wir zerbrechen das Bekenntnis,

wenn wir . . . aus dem „an ihn glauben“ ein „dies und das glauben“ machen.

4. Die beiden undurchführbaren Vorschläge

Dem abgewiesenen Urteil: uns trennen nur Vorstellungen, entspricht der unausführbare Vorschlag der unumschränkten Lehrfreiheit. Wer sie fordert, müßte z. B. von seiner Gottes- und Weltanschauung aus den Gebrauch des Unservater aufgeben oder die entsetzlichen Worte streichen oder das Gebet mit einer referierenden Formel einleiten. „Wenn der Amtsträger seine eigene Religiosität zum Zentrum der Gemeindebildung macht, so hat er sich seinen Ort jenseits der Kirche gewählt und sich von ihr getrennt. . . . Eben deshalb wirkt das Unservater als kirchenbildendes Bekenntnis, weil es die Herrschaft Jesu über uns zum Ausdruck bringt.“ Dem ebenfalls abgewiesenen Urteil: jede Bestreitung des Bekenntnisses ist Verlust Gottes, entspringt die andere Forderung: Jeder Pfarrer trete ab, der das Unservater nicht beten kann! Ja, so wie er entschlossen ist, es nicht mehr zu beten, und hat er nicht die Kraft dazu, dann übe die Kirche an ihm die wohlthätige Zucht und helfe ihm abtreten. „Aber die Schwierigkeiten liegen in dem weiten Zwischengebiet, wo der Geistliche das Unservater betet, aber mit Einreden, mit Zweifeln, mit Vorbehalt. . . . Wer hier das Urteil fällen will, magst sich ein totales Herrscherrecht über die Andern an.“ Das liegt in Gottes Hand. Wer das leugnet, gibt das Bekenntnis auf. Die mit dem Bürgerrecht in der Kirche anerkannte Redefreiheit wird freilich beschränkt durch die Pflicht, Andern zu dienen. „Dem Geistlichen ist zu seiner eigenen Prüfung vor Gott anheimzugeben, wie weit er vor der Gemeinde seine Abweichung vom Gebet Jesu aussprechen darf und muß, das er mit ihr betet.“

Ähnlich verhält es sich beim Predigttext, bei den liturgischen Bekenntnissen. Nach einer Proklamierung der kraftvollen Wahrhaftigkeit als der unbedingten Grundlage des Glaubens schließt Schlatter diesen Abschnitt mit den Worten:

Bleiben muß das Bekenntnis der Kirche, also in unserm Fall: Jesu Gebet muß ernsthaft das Gebet der Gemeinde und des Geistlichen bleiben. Die Frage, wo die Zucht einsetzen muß, natürlich zuerst die, welche jeder gegen sich selbst handhabt, im Notfall auch die, welche die Kirche durch ihre Regierung vollzieht, findet daran ihre Entscheidung, ob der Geistliche neben seiner Abweichung ein positives Verhältnis zum Unservater hat, das es ihm ermöglicht, es ernsthaft zu beten.

5. Der gangbare Weg

Die grundlegende These lautet:

Um Christi willen kann die Kirche weder auf die Geltung des Bekenntnisses noch auf die Duldung der teilweise von ihm Abweichenden verzichten. Sie ist Nichts mehr, wenn sie Jesu Sendung durch den Vater, Nichts mehr, wenn sie seine Sendung für Alle verleugnet. Jenes tut sie, wenn sie nicht bekennen, dieses, wenn sie keine Abweichung dulden mag.

Daraus folgen die beiden kirchlichen Pflichten: der Gehorsam unter Christus, der bei dem bleibt, was Er uns gab, und die Gewährung der Freiheit an Alle, nach ihrem eigenen Glauben und Gewissen vor Gott zu handeln, sind innerlich eins. Einigung und Freiheit begründen und erzeugen einander. Der Pfarrer betet nicht sein eigenes Gebet, macht nicht sein Verhältnis zu Gott zur Norm für die Gemeinde, ist nicht der Offenbarer Gottes. Aber indem er mit Jesu Worten der Kirche Bekenntnis bekundet, tut er es als Lebender, nicht als Gebetsmaschine, mit seiner Erkenntnis, seiner Bildung und Verbildung, mit seiner geistlichen Gabe und mit seiner Anstetung durch den Zeitgeist. Die Versündigung entsteht erst dann, wenn er für sich, seine Theologie, seinen Einfluß wirbt. Zu dieser zentralen Betrachtungsweise der Bekenntnisfrage treten aber sekundäre Interessen: das patriotische Motiv (möglichst enge Verbindung des Volkstums mit der Kirche), der Universalismus, das konservative Motiv zur Erhaltung der gegebenen Formationen. Sie haben sich freilich, so wichtig sie sein können und so sehr sie beachtet werden müssen, jener zentralen Betrachtungsweise einzuordnen:

Die Kirche handelt um so richtiger und wirksamer, je mehr sie auch den Schein zu vermeiden vermag, daß die Handhabung des Bekenntnisses anderswo ihre Normen suche als im Bekenntnis selbst, sich fremden Rücksichten anpasse, und nicht ganz und allein im Gehorsam Christi nach christlicher Notwendigkeit und religiöser Pflicht

geschehe. Wer das Bekenntnis um irgend eines Nutzens willen vertritt, zerstört es. Nur wenn es völlig klar bleibt, daß hier keine sekundären Rücksichten Platz greifen, bewährt sich seine Verteidigung auch an denen, gegen die sie die Notwendigkeit der Zucht vertritt.

2

Niemand, der diesem Gedankengang aufmerksam gefolgt ist, wird sich wundern, daß der Vortrag eine große Erregung hervorrief. Viele waren höchst sonderbar berührt von dem frischen Aufzug, der sie anwehte. Solch freie Mannesworte hatten sie nicht erwartet, am wenigsten die ihn riefen, die Geister. Die ihren Köcher neu mit Pfeilen füllen wollten für den Kampf gegen die böse neuere Theologie, mußten unberichteter Dinge wieder abziehen. Viele aber auch, darunter eine stattliche Zahl seiner einstigen Schüler, dankten ihm für sein der Theologie unverbägliches Wort. Schlatter hat in unserer Mitte, sowohl im öffentlichen Vortrag als mehrfach auch in kleinen Besprechungen auf Viele befreiend und ermunternd gewirkt. Das wird ihm hier am Rheine unvergessen bleiben.

Freilich der Widerspruch setzte an mehreren Punkten kräftig ein. „Wir haben etwas Anderes erwartet!“ klang als Grundton aus verschiedenen Bänken heraus. Schlatter, der übrigens schon vor seinem Kommen diesen Einwand vorausgesehen hatte, war nicht verlegen um die Antwort. „Ich wollte euch etwas Anderes sagen, als ihr erwartet.“ Er wollte nicht die Befriedigen, die sich zur Bestätigung ihrer vorgefaßten Meinung einen Professor kommen lassen. Befremdlich war Manchem, daß Schlatter nicht den Apostolikumstreit aufrollte, sondern — ein wahrhaft moderner Gedanke im besten Sinn des Wortes — am Beispiel des Unservaters seine Ueberzeugungen klarlegte.

Aus der Kontroverse möchte ich statt weiterer Betrachtungen das hier anführen, was der Düsseldorfer Gefängnispfarrer von Rohden im Sonntagsblatt unserer Gemeinde (1907, Nr. 16) zur Sache gesagt hat:

Schlatter betonte mit allem Nachdruck, daß er mit der Veranschaulichung am Vaterunser durchaus zur Sache spreche. Nämlich so: Will man in dem schweren Kampf um das Bekenntnis einen klaren, fest gegründeten Standpunkt gewinnen, so muß man zunächst von den unstrittenen Einzelfragen absehen und sich vor allem klar machen, was denn eigentlich Bekenntnis in evangelischem Sinne ist. Und diese entscheidende Vorfrage glaubte Schlatter nicht besser als eben an dem Vaterunser beantworten zu können . . .

Es ist nämlich nicht so, wie hiergegen eingewendet wurde, daß mit diesem Ausgehen von dem Herrngebet das Bekenntnis nur von seiner subjektiven Seite gefaßt wurde, daß man es dabei nur mit dem Glaubenssatz, nicht mit dem Glaubensinhalt zu tun habe. Gewiß zeigt das Beispiel des Vaterunser's deutlich, daß ein objektives Bekenntnis ohne persönliches Glauben und Bekennen Nichts ist. Aber der objektive Inhalt unseres Glaubens steht doch wohl im Vaterunser so groß und gewaltig da, wie es sämtliche kirchlichen Bekenntnisse nicht besser haben formulieren können. Es würde dem Vortragenden, wenn er Zeit und Neigung dazu gehabt hätte, ein Leichtes geworden sein, im Einzelnen nachzuweisen, wie grade das im Apostolikum bezeugte Evangelium, wie der religiöse ewige Kern des formulierten Bekenntnisses durchaus und vollständig im Vaterunser enthalten ist: der erste Artikel in der Anrede, in der ersten und vierten Bitte; der zweite Artikel in der zweiten, dritten und fünften Bitte, der dritte Artikel in der dritten und fünften bis siebten Bitte. Und er meinte grade der Gewissensnot in bezug auf das Apostolikum dadurch am besten dienen zu können, indem er zeigte, wie unsere evangelische Kirche darin ihren wesentlichen Bestand hat, daß sich ihre Glieder betend und bekennend um die großen christlichen Heilsgüter der Vaterliebe Gottes und des durch Christus errichteten Reiches Gottes mit seiner Gerechtigkeit, seinem Frieden und seiner Freude im heiligen Geist auf Grund der Sündenvergebung sammeln.

Würde Professor Schlatter an der Möglichkeit verzweifeln, mit Vertretern der neuesten Theologie in einer Kirche zusammenzuleben, so hätte er sein Thema allerdings wohl anders angefaßt. Er würde aber, wenn er hierüber noch weiter sich hätte äußern müssen, dargelegt haben, daß in solchem Dringen auf einen möglichst baldigen und endgültigen offenen Riß in unsrer Kirche nicht nur energischer Glaube, sondern auch ein reichlich Teil Unglaube steckt — Unglaube nämlich gegenüber dem Herrn der Kirche. Oder sollte dem Herrn, der unsre evangelische Kirche durch die Dürre der Orthodogie des siebzehnten Jahrhunderts und durch die schwere Krisis der rationalistischen Aufklärung hindurchgeführt, der einen bis zu seinem Ende überzeugten wissenschaftlichen Pantheisten wie Schleiermacher zum Segen seiner Kirche hat werden lassen — sollte der nicht Rat wissen, wie wir auch die gegenwärtigen Wirren überwinden ohne heillosen Bruch? Schlatter hat sich also gefragt und wollte uns die Frage vorlegen: Ist in den kirchlichen Kämpfen der Gegenwart wirklich Alles geschehen, daß die feindlichen Brüder, die doch beide zur Kirche Christi gehören wollen,

zur gegenseitigen Verständigung eingeladen und ermutigt werden? ... Hat man sich wirklich und gründlich schon darauf besonnen, ob nicht doch noch eine Verständigung auf Grund unsres ersten, authentischsten und persönlichsten Bekenntnisses, des Vaterunsers, möglich ist?

Wäre es nicht gut und christlich, wenn wir unsre Kampfesakten auf Grund dieser Gedankengänge Professor Schlatters noch einmal revidierten, anstatt nur enttäuscht darüber zu klagen, daß er uns zur verschärften Durchführung des Kampfes nicht die erwünschten Waffen geboten?

Wollte Gott, daß Leiter und Diener der Kirche solche Predigt hörten, und daß auch die Diskussion über den gedruckten Vortrag in solchem Geiste geführt würde!

R. Burckhardt

Stimmen der Väter

Johann Salomo Semler (1725—1791)

2

Wahrlich, nicht darum wird Christus gepredigt, daß alle Jahrhunderte tote, kalte und geistlose Menschen einige Lebensarten aufstellen und unaufhörlich über Homosexualität, über unionem naturarum, über Erbsünde der Kinder usw. zanken und Haß und Neid recht christlich pflanzen und nähren! Wahrlich, das ist nicht die Absicht der Sendung Christi! Das sind nur Worte, gute und schlechte, über sehr wichtige, große Sachen. Diese Wohltaten können mit allen Worten nicht genug beschrieben, mit allen noch so treuen Erfahrungen nicht erschöpft werden. Nun ist die Hauptsache, nun ist die Reihe an den Menschen; die sollen nun auch den Willen Gottes tun und selig sein in ihrer Tat. Durch Worte können sie nicht diese unbefruchtete Seligkeit in einen kleinen Kreis einsperren; durch Gedanken, durch noch so hübsche Veredlungen von Göttlichkeit des Kanon, von Eingebung aller Teile und Worte aller Bücher werden die Christen nicht Christen; dies ist eine bloße doppelte Sprache zweier gelehrten Parteien oder theologischen Schulen.

Erklärung über einige neue theologische Aufgaben, Jenen und Maglen. 1776. Vorrede.

Die Erkenntnis kann und soll Niemandem zum Stride gereichen, wodurch er gleichsam in stete Unruhe und Angst gesetzt würde; wer durchschauen kann in das vollkommene Gesetz der Freiheit, in die viel freiere Ordnung zu unserer geistlichen Vollkommenheit, wird nicht gefangen durch das engere Gewissen seiner Nebenchristen.

Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon. 1771. Band 1, S. 164.

Der Endzweck eines Menschen, der das Lehramt auf sich nimmt, ist eigentlich und vornehmlich der, die Menschen zu der ihnen möglichen Erkenntnis von Gott und seinen Absichten zu bringen; denn belehren, diesen Wahrheiten den heilsamen Einfluß beilegen, kann und braucht er nicht, da das nicht eines Menschen Sache ist. Da er nun nicht weiß, noch bestimmen kann, was für verschieden geartete und befähigte Menschen Gott ihm zuführen wird, so ist gewiß, daß ein Lehrer nie ein ehemaliges Maß von Erkenntnis für das halten dürfe, was er unter allen künftigen Umständen nötig haben werde, daß er vielmehr das Wachstum der übrigen menschlichen und natürlichen Erkenntnis stets zum Wachstum und zur besseren Beförderung der biblischen Erkenntnis sich zu eigen machen, gebrauchen und anwenden müsse.

Baumgartens Evangelische Glaubenslehre. Einleitung. 1759. Band 1, S. 73.

Das Amt fahren lassen, weil es einige Personen nach ihrer Einsicht und Absicht (diese ist merklicher als jene!) wohlmeinend raten oder gar eifrig in abstrakto befehlen, um eine utopische Uebereinstimmung aller lutherischen Kirchen (lieber auch unter einem allerhöchsten Bischof oder Primas) zu befördern, die Besserung einzelner Kirchen aber nicht versuchen zu lassen: soll und muß Niemand sich überreden. Ich wenigstens werde nicht mich selbst absehen, damit solche große Räte der lutherischen Kirchen autorisiert würden.

837

Abhandlung über die rechtmäßige Freiheit der akademischen theologischen Verricht. 1771. S. 37.

Das rechte Christentum ist in der Tat feuerfest und hat keinen äußerlichen Schutz nötig. Vielmehr wenn es ihn nötig hat, alsdann ist es nicht das freie, unendlich sichere Christentum, das ich für mich selbst liebe.

Freimütige Briefe zur Erleichterung der Privatreligion der Christen.

Das Ergebnis in Oesterreich

3

Mit dieser Verschärfung der Gegensätze wird vor allem nach zwei Seiten zu rechnen sein. Einmal nach außen gegenüber demjenigen Gegner, der für Oeuger längst als der eigentliche Hauptfeind Oesterreichs gilt, den mit allen Mitteln unterzukriegen das höchste Ziel seines Ehrgeizes bildet: Ungarn! Diesem übermächtigen Partner des Doppelstaats gegenüber fühlt sich von Hause aus ja Keiner mehr zur Wahrung der jüdisch-antiken Rechte berufen als der Bürgermeister von Wien, der mit dieser neuesten Aera nunmehr ebenso vom spiritus rector des Abgeordnetenhauses wie vorher des Wiener Rathhauses und des niederösterreichischen Landtags avanciert ist. Und auch wenn Oeugers eigene Tage bei seinem bekannten Gesundheitszustand gezählt sein sollten, dürfte das neue Haus in seiner christlich-sozialen Vorhut genug Erben seiner Hinterlassenschaft besitzen, als daß eine Fortsetzung der bisherigen ewigen Rückwärts-Konzentrierung Oesterreichs vor Ungarn zu den wahrscheinlichen Eventualitäten gerechnet werden dürfte. Und darin liegt auch für unser Empfinden ein Haupttrost dieser neuesten Konstellation und das bedeutsamste Verdienst, das vielleicht einmal die Nachwelt diesem Typus eines Wiener Politikers zuerkennen dürfte. Es wäre Etwas, einmal vor der Geschichte als der Mann dazustehen, an dessen Person die letzte Invasion jener „Halbasiaten“, wie sie da gerne tituliert werden, abgeprallt, d. h. ein Ausgleich im Sinne der Herren Magyaren auch für das zwanzigste Jahrhundert endgiltig unmöglich geworden sei. Wenn nämlich wirklich einst diese Zukunftsperspektive zum tatsächlichen Geschehensereignis geworden sein sollte! Gibt es doch Leute, die nicht einmal das einem Oeuger zutrauen, weil sie ihm nämlich zu viel zutrauen: so viel, daß, nachdem er in der Vergangenheit es fertig gebracht habe, kraft seiner ungewöhnlichen Wandelbarkeit in immer neuer Häutung seiner Ueberzeugungen sich den beherrschenden Mächten der Volksgunst anzupassen und diese damit selbst in die Hand zu bekommen, es auch für die Zukunft nicht als eine Unmöglichkeit von einem solchen Laufkünstler gelten dürfe, je nachdem die Bedürfnisse der Hofgunst es erfordern, auch gegenüber den Magyaren einen erträglichen — d. h. einen für diese erträglichen, für Oesterreich dann aber wie allemal schwer verdaulichen — modus vivendi herauszufinden. Es ist nicht gerade unsere Meinung, die wir da aussprechen. Denn seitdem wir dieser bedeutsamen Persönlichkeit selbst ins Auge gesehen und sie sprechen gehört haben (bei Gelegenheit der vielberufenen Bewirtung der deutschen Geschichtsvereiner auf dem Wiener Rathhaus im September vorigen Jahres) sind wir wohl von der politischen Ueberlegenheit dieses Mannes über seine Umgebung noch mehr als vorher überzeugt, aber auch von der im Grund seines Herzens deutsch-österreichischen Gesinnung, die nur freilich eine Affomobationsfähigkeit nicht ausschließt. Schon eben daß ihm auch so etwas zugetraut wird, und zwar von nicht wenigen seiner österreichischen Landsleute selbst, zeigt, wie vielseitig seine Begabung sein muß, freilich auch wie viel überhaupt dort für möglich gilt. Solche ungewöhnliche Anpassungsfähigkeit scheint darum nicht bloß eine Sondereigenschaft dieses einzelnen Mannes, sondern etwas in der österreichischen, näher der Wiener Luft überhaupt Gelegenes zu sein.

Damit kommen wir auf einen Charakterzug, mit dem der Beurteiler österreichischer Zustände rechnen muß und der nicht die geringste Schwierigkeit für die Gewinnung eines richtigen

838

Bildes von der ganzen Lage dort drüben darstellt: den außerordentlichen Abstand, der da zwischen Worten und Taten überhaupt klafft. Wohl bildet dieser Abstand für Jeden, der das politische Leben überhaupt kennt, auch anderwärts, auch bei uns, einen Faktor, der bei keiner Berechnung außer Acht gelassen werden darf. Innerhalb der schwarz-gelben Pfähle übersteigt er aber das sonst in deutschen Landen übliche Maß, so daß es schwer wird, da noch überhaupt von Charakterzug und nicht vielmehr einfach von Charakterlosigkeit zu reden. Man lese das Wort über „Deutsch-österreichische Politik“ von Richard Charmaß (vgl. unsere Anzeige in voriger Nummer), zumal den ersten Teil über „Alt-Österreich“ mit seiner Zeichnung der geschichtlichen Entwicklung des Parlamentarismus, um zu sehen, daß wir nicht etwa von eigener Beobachtung, sondern von einer einfachen Tatsache der Geschichte reden: einer Tatsache, die auch diejenigen Parteien nahe genug angeht, denen wir gerne ein besseres Zeugnis ausgestellt gesehen hätten, die den Liberalismus auf ihre Fahne geschrieben hatten und auf deren Arbeit seit vierzig Jahren tatsächlich der Fortschritt im Donaureich angewiesen war. Welche Sorte von Liberalismus da bis zur neuesten Zeit unter dieser Etikette mitunterläuft, hat ja eben ein bereits gestreifter Vorgang in dieser jüngsten Tagung — vielleicht der in seinen Folgen bedeutsamste dieser kurzen Session — wie in bengalischer Beleuchtung gezeigt, daß nämlich bei der Maßregelung der drei (oder genauer zwei von den drei) Beamten, die das schreckliche Verbrechen begangen hatten, einen Sozialdemokraten einem christlich-sozialen Bewerber vorzuziehen, auch die drei deutsch-liberalen Minister des derzeitigen Kabinetts v. Beck mitgetan haben. Die Kölnische Volkszeitung glaubt in einem Artikel, den sie unter der Überschrift „Österreich durch die Los von Rom-Brille“ in ihrer Nr. 588 gegen A. Schmidts Aufsatz in Nr. 26 der Christlichen Welt gerichtet hat, diese Tatsache denn auch mit großem Behagen als einen Beweis dafür verwerten zu dürfen, daß es sich bei jener Maßregelung keineswegs um eine Probe des klerikalen Einflusses in der derzeitigen Regierung, sondern nur um eine selbstverständlich notwendige Maßregel der „Disziplin“ gehandelt habe. Als ob dieses Motiv, oft auch „Ordnung“, betitelt, nicht immer herhalten müßte, wo es den herrschenden Mächten gefällt, einer mißliebigen Meinungsäußerung untergebener Beamten gegenüber eine Warnungstafel aufzurichten, und als ob nicht der Verlauf jener politischen Debatte jedem Urteilsfähigen zweierlei Dinge deutlich genug gezeigt hätte: 1. wo die wirklichen Freunde der Freiheit und der für eine derartige Wahlreform notwendig vorauszusetzenden Selbstständigkeit sämtlicher Staatsbürger und auch der Beamten sitzen, und daß allerdings die Christlich-Sozialen unter keinen Umständen in diese Firma hineingehören; 2. aber freilich auch, wie wenig diese drei Minister von Rechts wegen Anspruch auf die Bezeichnung „liberal“ oder „freisinnig“ fürberhin machen können, es sei denn eben mit derjenigen Dehnbarkeit, die in Österreich gegenüber solchen Begriffen üblich ist und die wir als ein Grundübel der österreichischen Zustände bezeichneten. Wir wollen nicht behaupten, daß etwa bei uns im Reich den Sozialdemokraten gegenüber der Hofliberalismus weniger versagen würde. Aber einmal werden wir auch in diesem Fall einen Liberalismus, der sich dazu hergibt, bekämpfen. Und so dann darf die verschiedene Stellung, welche die Sozialdemokratie in Österreich im Unterschied von der unsrigen gegenüber dem bestehenden Staatswesen bisher eingenommen hat und die ihr mit Recht den Ruf einer außerordentlichen Einsicht vor allen ihren Schwestern in andern Ländern verschafft hat, nicht außer Acht gelassen werden. Wie wir schon seit Jahren aus persönlichem Verkehr wissen, war das gegenseitige Verhältnis von Regierung und Sozialdemokratie, die man längst schon als ein Ventil gegenüber dem Nationalitäten-Chauvinismus zu schätzen wußte, so wenig ein feindseliges, daß von da aus gesehen sich die neueste Haltung des Ministeriums durchaus als einen Akt auffälliger Liebedienerei gegenüber der neuesten regierenden Partei charakterisiert. Man hat daran einen offenkundigen Wink zu erkennen, von welcher Seite in den höchsten Regionen der Wind bläst, d. h. nach welcher Seite man von dort aus das Schiff gesteuert wünscht. Aber eben deshalb, weil dieser Wind so

offenkundig ist und so auch über die Hoffnungen, aus denen heraus dieser radikalsten Neuerung von oben herab der Segen erteilt wurde, unter solchen, welche Tatsachen zu deuten vermögen, kaum ein Zweifel sein kann, eben deshalb gilt es für den österreichischen Liberalismus überhaupt, daß, wenn seine eigenen Tage nicht rettungslos gezählt sein sollen, vielmehr auch fernerhin die Achtung und Sympathie der vorwärtstrebenden und aufrichtigen Geister erhalten und zurückerobert werden soll, er in der Aera des allgemeinen direkten gleichen Stimmrechts Eines vor Allem lernen und sich aneignen muß: Rückgrat, mehr Rückgrat!

4

Damit kommen wir auf denjenigen Faktor in Österreich, der uns von Allem, was dort drüben vorgeht, am nächsten angeht, umgekehrt aber für Rueter und seine Christlich-Sozialen den zweiten noch grimmiger als Budapest gehaßten Gegner bildet: die evangelische oder Los-von-Rom-Bewegung. Diese scheint ja wohl Manchem, der sie nur auf ihre politischen Zusammenhänge hin ansah, seit dem 14. Mai kaum mehr besonderer Beachtung wert. Die ihr zunächst stehende politische Gruppe der Alldeutschen, die Partei Schönerer, hat so schlecht abge schnitten, daß ihr Führer selbst samt seinen näheren Anhängern, Stein u. A., völlig aus dem Parlament verschwunden sind. Namentlich das Fehlen von Eifenolt wird in diesem für uns eine merkwürdige Lücke hinterlassen. Aber abgesehen davon, daß aus dem Parlament zeitweilig verschwinden noch lange nicht den politischen Tod selbst bedeutet, daß manche Partei vielmehr aus einem solchen zeitweiligen Zurücktreten nur erst recht die Kraft zu neuer Wiederauferstehung in verjüngter Gestalt gewonnen hat — vorausgesetzt nämlich, daß sie aus dieser Niederlage zu lernen verstand und daß auf der andern Seite die siegreichen Gegner sich als unfähig erwiesen, ihre neugewonnene Herrschaft durch eine Politik allgemeiner Befriedigung zu ihrer dauernden Sicherung auszunützen, eine Kunst, von der wir bis jetzt bei den Christlich-Sozialen noch nichts entdecken — abgesehen ferner davon, daß mit den Alldeutschen Schönerers noch nicht auch die Freialldeutschen mit Wolff verschwunden sind, ob diese auch durch ihr teilweises Wahlbündnis mit den Christlich-Sozialen gegen Fortschrittsvertreter („Judenliberale“, wie es dann einmal heißt) in ihrem Kredit, nach außen wenigstens, sehr eingebüßt haben; so darf doch Gott Lob immer wieder daran erinnert werden, daß Alldeutsche und Evangelische Bewegung nicht eins und dasselbe sind. Sondern eben wer mit dieser Bewegung auch durch eigenen Augenschein in den verflochtenen acht Jahren näher auf dem Laufenden geblieben ist, weiß, wie unzufrieden gerade Schönerer seit Jahren mit der Entwicklung dieser Bewegung geworden war: deshalb weil sie ihren anfänglichen politischen Zusammenhang so rasch abgestreift und sich immer mehr zur rein geistig-religiösen Bewegung ausgewachsen hat. Zu ihrem eigenen wie zu Österreichs Heil! Denn so nur, in der Loslösung von den zufälligen Anstößen des Tages und dem Auf- und Abwogen der einzelnen Parteiströmungen kann sie dem Ganzen den ungeheuren Dienst leisten, der dieser Bewegung als ihre unvergleichliche Aufgabe zugewiesen ist: Österreich zu jener geistig-sittlichen Wiedergeburt zu verhelfen, aus der heraus allein das erwachsen kann, was Österreich bisher gefehlt und dessen Fehlen von allen ernstesten Schriftstellern, so Charmaß, als die eigentliche Blöße des Ganzen herausgehoben wird: Männer von festem Rückgrat wie von weitem Horizont zugleich, Männer, deren aufrechte Ueberzeugungsstreue auch in der Politik eine unentbehrliche Tugend des deutschen Mannes bleibt. Wohl sind solche aufrechten Männer den politischen Machthabern oft sehr unbequeme Größen, und darum kein Wunder, wenn der Klerikalismus und Feudalismus, die in Österreich unter der Hand bis zum heutigen Tag immer die tonangebenden Mächte geblieben sind, von Haufe aus viel mehr zum Bündnis mit den Slaven als mit den Vertrauensmännern des deutschen Volkstums neigen, wie ja eben wieder in dieser neuesten slavisch-kerikalen Firma zu Tage tritt. Der altösterreichische Liberalismus hat kein Recht, über derartige Bündnis-Politik zu zetern, weil er selbst in seiner

Vergangenheit den Mafel einer klerikal-polnisch-liberalen Epifode fertig gebracht: dadurch verlor er ja das Vertrauen der aufstrebenden kritisch-oppositionellen Maffen. Eben darum aber ist um so unentbehrlicher eine Macht des fittlichen Gewiffens, die derartig unnatürliche Verbindungen wenigstens auf der Seite des Liberalismus, der in dem gebildeten deutschen Bürgertum feine foziale Grundlage hat, künftig zu einer einfachen Unmöglichkeit macht, vielmehr derjenigen Macht auf die Beine hilft, die auch ein Charnax für die unentbehrlichste Bedingung eines wirklichen Gefundungsprozesses in Oesterreich erklärt: einem charaktervollen, mit allen Mächten modernen Wiffens und fozialen Strebens innerlich verbündeten Neu-Liberalismus.

Diefen Dienst erwarten wir, eben weil wir Großes von ihr erwarten und ihr auch zutrauen, von der evangelifchen Bewegung. Und wir find überzeugt, daß fie darin auch die von der Chriftlich-fozialen Herrfchaft ihr drohende Drangalierung, wenn nicht geradezu Verfolgung, nicht aufhalten wird. Vielmehr, weil es fich ja um eine geiftige, religiöfe Bewegung handelt, muß nach der Natur des Geiftigen ihr eine folche Epifode zur Läuterung und zur Entfaltung der ganzen in ihr liegenden Kraft helfen. Und fo erhoffen wir von dieser Bewegung auch wenigstens einen Beitrag, eine Unterftützung nach einer andern Seite hin, die wieder fcheinbar in diametral entgegengesetzter Richtung zu ihren Urprüngen liegt: in der Richtung auf das innere Veröhnungswerk, auf das dort fast ein Duzend Nationen angewiesen find, foll nicht ein ungeheures Chaos an die Stelle der Konkurrenz treten, die in ihrem ungeordneten Streben heute schon jenes dualiftische Staatswesen zum größten Zukunftsrisiko in ganz Europa macht. Für dieses nationale Veröhnungswerk braucht es von allen Seiten, nicht am wenigsten auch der deutschen als der führenden Nation, den Geist der Mäßigung und der Gerechtigkeit, der eben dort, wo feste religiös gegründete Ueberzeugung herrscht, am sichersten einkehrt. Denn je mehr einer innerlich feiner eigenen Sache und ihrer überlegenen Kraft gewiß ist, um fo weniger braucht er der äußerlichen Vergewaltigungsmittel, die nur Kennzeichen nervöser Unsicherheit und fo der Schwäche find. Je mehr der Deutsche an der Donau feiner kulturellen geiftig begründeten Ueberlegenheit, wie fie der Protestantismus überall als feine Mitgift aus dem Geiste der fittlichen Verantwortlichkeit heraus erzeugt, fich bewußt wird, auch in der geiftigen Zusammengehörigkeit mit den Brüdern im Reich fich als das Glied eines Siebenzig Millionen-Volks, nicht bloß als einen verlorenen Außenposten empfinden lernt, um fo eher wird er auch Andern in aller Seelenruhe ihr nationales Sonderrecht in Sprache und Kultur belaffen können. So weit ein folches nur überhaupt mit dem allgemeinen Reichsverband verträglich ist. Denn freilich machen die Herren Tſchechen*) heutzutage diese Konzeffionspolitik ſchwerer als je, insofern sie eben, wie ihre Bedingungen der Mittätigkeit an dem neuen Parlament beweifen, nicht bloß diejenige Geltung für ihre Sprache verlangen, die jeder Nationalität auf ihrem natürlichen Heimatsboden zuſteht, sondern ausdrücklich ein Privilegium für sie auch in Wien begehren, eine Reichsfteuerung, deren Nachahmung von Seiten der andern Nationalitäten das zisleithanische Abgeordnetenhaus zu einem Gegenstück des babylonischen Turms gestalten würde. Und für unsereinen Nichts ſchmerzlicher und lehrreicher zugleich, als daß selbst ein Mann wie Masaryk, für den wir sonst die hochachtungsvollste Sympathie empfinden, an diesem Chauviniftischen Bevorrechtungsstreben des Tſchechentums feinen Anteil nimmt. Aber ſollen wir deshalb, weil Andre Vernunft fo wenig Meifter bleibt, auch mit unserer Vernunft den Gaul durchgehen laffen? Soll nicht erst recht des Deutschen Chre

darin bestehen, auch da „in der Befchränkung den Meifter“ zu zeigen, in dem freiwilligen Verzicht auf Alles, was nach unberechtigtgem Herrfchaftsgelüste ſchmeckt, um das, was ihm Niemand rauben kann, das Recht feiner Sprache als des allgemeinen Verftändigungsmittels, mit deſto ruhigerer Entfchloffenheit zu wahren? Gott Lob, daß, nachdem der Ruf: „Deutsche, lernt Tſchechisch!“ den nationalen Chauvinismus auf unſrer Seite entſchloffen durchbrochen hat, den andern Nationalitäten wieder einmal ein Vorbild echt-deutscher führender Vernunft gegeben worden ist, deren Nachahmung ja nur im eigenſten Intereſſe aller der andern Nationen gelegen ist. Im Privatverkehr haben wir auf allen unſern Reiſen in Oesterreich bereitwilliges Verſtändnis für diesen Standpunkt gefunden, am willigſten unter Slovenen, am wenigſten allerdings unter den mit magyariſcher Nachahmungsfucht befaßten Tſchechen. Mit der Zeit dürfte doch gerade die Entwicklung dieser Nation, die nächſt der deutſchen ſozial-induſtriell am weitesten voran gediehen ist, in jene ſinnloſe Illuſion von dem Wert der Wenzelskrone im zwanzigſten Jahrhundert Breſche legen, zumal auch von der Sozialdemokratie her, deren tſchechiſcher Zweig bis jezt noch im nationalen Fahrwaſſer ſchwimmt, die den wirtſchaftlichen Intereſſen von ſelbſt innewohnende Macht der Ernüchterung wirksam werden wird. Eine gewiſſe Bürgſchaft für die erfolgriche Wirksamkeit der Sozialdemokratie auf dieses Ziel hin gibt ſchon die Tatſache, daß ihr neben einem Dr. Victor Adler, der Vielen als der fähigſte politiſche Führer in Oesterreich gilt, mit Rudolf Springer (Dr. Karl Renner) auch der weitſichtigſte öſterreichiſche Publiſtiz angehört. Für den tſchechiſchen Zweig der Sozialdemokratie darf die Rede, die ein Remec anläßlich des Antrags auf Einführung des allgemeinen gleichen Stimmrechts auch für die Einzel-Landtage gegenüber dem Großgrundbeſitz getan hat, als wenigſtens ein Hoffnungsſchimmer der Vernunft auch auf dieser Seite registriert werden.

Müßiger als die Verſtändigung mit den fremden Nationalitäten erſcheint allerdings die unter den Deutschen ſelbſt. Durch das neueſte Aufkommen der Jungklerikalen oder Chriftlich-Sozialen einerſeits, der Sozialdemokraten anderſeits ſcheint ſie in weiterer Ferne als je. Aber auch da erwarten wir von einer Verallgemeinerung und Vertiefung der Los-von-Rom-Bewegung, ſo ſeltſam das erſcheinen mag, den wertvollſten Beitrag zur Gefundung, der mit der Zeit auch der klerikalen Gegneſchaft zu Gute kommen dürfte. Dies inſofern, als, wie der Blick auf Deutſchland zeigt, eben die erſthafte Konkurrenz durch den Protestantismus auch der katholiſchen Kirche jederzeit zu gut gekommen ist in der Richtung auf Vertiefung und Verinnerlichung ihrer eigenen Religioſität. Wie viel da in Oesterreich zu tun bleibt, beweist am beſten immer wieder der Blick auf den derzeitigen eigentlichen Parlaments-Herrſcher, Lueger ſelbſt. So vieles wir an dem politiſchen Scharfblick und der überlegenen Klugheit dieses Mannes auch ſchon zu bewundern fanden: Eines hat uns immer wieder ſtärker noch abgeſtoßen und mit Bedauern für das ganze Brudervolk da drüben erfüllt: die zyniſche Friſchheit, mit der dieser Mann es verſteht, aus der Vorliebe der Wiener für allerlei lederhafte Faſtenſpeiſe, als da ſind Krapfen und Kringerl und dergleichen, ſeine angeborene Prädeſtination zur katholiſchen Religion herauszuleſen, und ſo etwas in allem Ernst — ja wäre es auch nur zum Spaß! — vor öffentlichen Verſammlungen geiſtlicher Würdenträger zum Beſten zu geben! Welche ungeheure Degradation der Religion wie ſeiner eigenen Mitbürger in einem derartigen „Beweis“ gelegen ist: ob denn das wenn nicht dem Herrn Bürgermeiſter ſelbſt, keinem dieser Herren Prälaten allemal zum Bewußtſein kommt? Käuft das nicht darauf hinaus: wir ſind halt katholiſch, weil das halt eine ſo fidele Religion ist? Gegen diese ungeheure Gottloſigkeit hilft auch ein Bittgang zur Mutter Gottes nach Mariazell — mit feinen Wirtſchhäuſern und Devotionalienläden und Buden ſelbſt das echteſte Denkmal öſterreichiſcher Religioſität — Nichts, das hilft nur immer Eins: eine ernſte Gegneſchaft in der Religion, die zu tieferem Erfaffen dieser zwingt. Und wenn darüber auch das luſtige Phäakenvolk von Wien ein klein wenig ernſter würde: ob das ſein Schaden wäre? Andernfalls dürfte ſchon die wirtſchaftliche Not, die unter der glänzenden Oberfläche ſich verbirgt

*) Was das Verhältnis zu dem irredentiſtiſchen Italienerum Südtirols betrifft, das eben durch den Ueberfall deutscher Touriſten in ſo empörender Weiſe ſich Luft gemacht hat, ſo geſtehen wir, daß uns immer wieder als die einfachſte Löſung — beſſer als die Herſtellung einer nationalen Autonomie Südtirols — ein territorialer Austausch dieses Gebiets erſchiene, bei dem Oesterreich das nur habitatiſenſche und wirtſchaftlich in ganz anderer Weiſe mit Trieſt zugehörige Triaul, etwa bis zum Tagliamento, zuzuweiſen wäre. Aber ob freilich ſo viel Vernunft in abſehbarer Zeit von dieser heißſtütigen Bevölkerung zu hoffen ist? Für eine Preisgabe irgend eines Stücks vom öſterreichiſchen Kaiſerreich ohne Entgelt wird kein deutſches Gewiſſen bei uns ſo wenig als in Oesterreich ſelbſt zu haben ſein.

und die der beste Bundesgenosse der bereits zur Ablösung der christlich-sozialen Klique sich anschießenden Sozialdemokratie im Verein mit dem energischeren Liberalismus eines Freiherrn von Hock ist, auch hier für einige Umwandlung des Genius Socijoren.

5

Freilich verbergen wir uns nicht, daß jede Vertiefung der Religion auf der andern Seite auch eine Vertiefung des konfessionellen Gegensatzes bedeutet. Man kann ihn schon jetzt in Oesterreich wahrnehmen, von manchen Evangelischen beklagen hören, weil er sich doch in erster Linie gegen sie als die verschwindende Minorität richtet. Um so nötiger ist die Einigung innerhalb dieser protestantischen Minorität selbst, wie meinen die Einigung zwischen den älteren immer noch Neun Zehntel des österreichischen Protestantismus repräsentierenden Traditions- und den jüngeren Los-von-Rom-Gemeinden. Jene befinden sich heute zum Teil, wie in Oberösterreich, völlig im Schleppseil der Christlich-Sozialen, wo nicht gar der Altlerikalen, diese in der Hauptsache im liberalen, wo nicht alldeutschen Lager. Aber eben hier ist der Punkt, wo wir Reichsdeutschen selbst, die wir sonst durchaus den Oesterreichern überlassen müssen, ihre politischen Kämpfe allein auszufechten, das Anfrige zu einem wertvollen Stück innerer Versöhnungspolitik leisten können und sollen. Denn wer von jenem Gegensatz, von dem man nach Außen nicht gern spricht, aus eigener Reiseerfahrung einige Beobachtungen gesammelt hat, für den ist es kein Zweifel, daß da allerdings der Reiz des älteren Bruders gegen den jüngeren einigen Anteil hat, aber einen Anteil, der einer Berechtigung nicht ganz entbehrt. Wenn man weiß, durch welche Mühen und Räte die altprotestantischen Gemeinden in Kärnten, Oberösterreich, Schlesien, um von Galizien ganz zu schweigen, seit den Tagen Josephs II. in vier Generationen sich durchgeschlagen haben, wie viele noch heute ohne die Unterstützung der Glaubensgenossen sich kaum zu halten vermögen und welche dürrigen Verhältnisse trotz dieser Unterstützung, die vor allem der Gustav-Adolf-Verein vermittelt, größtenteils bei ihnen herrschen, der begreift nicht bloß, sondern er fühlt mit, was es für diese Gemeinden, voran ihre Pfarrer und Lehrer, sein muß, jene so viel kleineren Gemeinden, die über Nacht emporgeschossen sind, in so leichter Weise zu ihren stattlichen Gotteshäusern und wohl dotierten Pfarren gelangen zu sehen, während sie selbst immer mehr in Vergessenheit zu geraten scheinen. Es ist nicht etwa nur materielle Verklüftung, über die kaum irgendwo zu klagen ist, sondern mehr eben schon die persönliche Ignorierung seitens der zahlreichen reichsdeutschen Glaubensgenossen, die heutzutage Oesterreich durchwandern, was dort bitter berührt. Dazu macht die Ungunst der Zeit dort in jenen entlegenen Alpengemeinden, die als Bauern- und Holzhauergemeinden unter der Notlage der Landwirtschaft in ganz anderem Maß leiden als die meist an industriellen Verkehrsmittelpunkten aufgetauchten Los-von-Rom-Gemeinden, sich weit drückender geltend. Mit dem Rückgang der Bevölkerung ist Rückgang in den Einkommensstellen, Kasualien und freiwilligen Gaben, auf welche nun einmal diese Pfarrer und Lehrer nicht verzichten können, verbunden, und das wird doppelt fühlbar, wenn für eine Schar heranwachsender Kinder, Buben zumal, nahegelegene Bildungsgelegenheiten fehlen. An dem Nachwuchs aus diesen Häusern haben wir aber ein um so größeres Interesse, je mehr die steigende Ungunst von oben die völlige Schließung der Grenze für reichsdeutsche Theologen als nahe Eventualität in Aussicht stellt. Da wird die österreichische Kirche auf die Rekrutierung aus ihren eigenen Pfarrer-, Lehrer- und Bauernfamilien — aus der Industrie heraus ist da wenig zu hoffen — immer ausschließlicher angewiesen sein. An sich kein Unglück, denn was für ein mächtiges Material zu volkstümlich-inniger Religiosität in jenem Volk der Alpenländer enthalten ist, daran erinnert uns der eine Name Mosegger.

Eine doppelte Moral ergibt sich für uns reichsdeutsche Protestanten: 1. schon auf den Urlaubsreisen in die mit so großartigen Naturschönheiten segneten Länder Oesterreichs über den neuen in Aller Mund lebenden und allerdings meist be-

quem an der Schienenstraße gelegenen Gemeinden jene alten oft abseits und im Winkel gelegenen Bauerngemeinden nicht vergessen! Zu ihrer Kenntnis ist freilich einige Beschäftigung mit der Geschichte die unentbehrliche Voraussetzung. Dann aber 2. und mehr noch: wo möglich auch den Beutel aufmachen — und weiter noch als früher aufmachen! für diese eben genannten Bedürfnisse. Und namentlich die Versorgungs- und Erziehungsanstalten, so Gallneukirchen, Waiern, Klagenfurt, wie die Schulen der Alpenländer über den Kirchbauten für die neuen Gemeinden nicht übersehen, da jene wo möglich noch bringender nötig sind als diese. Das braucht freilich ein reiches Maß von Liebe, ein reicheres noch, als bisher schon jenem Brudervolk in Oesterreich aus ganz Deutschland zugekommen und vielleicht die segensvollste und zukunftsreichste Saat des letzten Jahrzehnts gewesen ist. Aber diese Arbeit bleibt auch immer diejenige, die, je selbstloser und reiner von aller politischen Nebenabsicht sie getan wird, eine um so sicherere und ungetrübtere Freudeenernte in Aussicht stellt, eben in der Richtung, an der uns als Deutschen wie als Kindern der Reformation allezeit vor andern gelegen sein muß: der Kräftigung und Stärkung unserer deutschen Brüder in Oesterreich wie ihrer inneren Einigung mit uns aus dem Geiste evangelischer Liebe und protestantischer Ueberzeugungstreue heraus.

Julius Gmelin

Von der schwärmerischen Bewegung in Kurhessen

Vorbemerkung des Herausgebers. Wie weit mögen die Tatsachen, auf die sich der folgende Artikel des Herrn Pfarrers Mühlhausen in Kassel bezieht, unsern Lesern bekannt sein? Sehen wir recht, so hat die Tagespresse reichlich davon berichtet. Wohl auch die kleinere und entlegene. Die Hauptorte der Bewegung waren bisher Großalmerode und Kassel, auch nach Wildungen im Waldeckischen ist sie übergesprungen. Einen gut unterrichtenden Artikel bringt die Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung in Nr. 34. R

Dem Ansuchen, in dieser Angelegenheit das Wort zu ergreifen, komme ich gern nach. Das Christentum, dem die jüngste Bewegung ihren Ursprung verdankt, habe ich nahezu zwei Jahre lang an der Quelle studiert als Hilfspfarrer in Großalmerode, der Zentrale unseres Gemeinschaftswesens. Das Christentum der Gemeinschaftsleute muß man kennen, um die letzten Ereignisse zu verstehen.

Ihr Lieblingsgebiet ist die eschatologische Spekulation. An der Hand des geheimen, dem „Ungläubigen“ unzugänglichen Schriftsinnes wird genau die „Wiederkunft Christi zum Einholen seiner Brautgemeinde“ berechnet. Ihr Tag hebt an, der Siegeszug des Gottesohnes will beginnen. Zuvor aber muß der Geist die Gemeinde der Heiligen sammeln; ein zweites Pfingsten muß werden mit all den Wundern der apostolischen Zeit. Die Sehnsucht darnach reizt die Gemüter gewaltig auf, man betet die große Zeit herbei. Sie muß kommen. Da treten in Hamburg zwei „Schwestern“ aus Christiania auf, denen in der Ekstase der Predigt die Sprache versagt. Unartikulierte Laute setzen ein. Das Zungenreden ist da. Ein Evangelist D. aus Kassel ist Zeuge, läßt die beiden Schwestern nach Kassel ein, um auch hier das Pfingstfeuer zu entflammen. Von Abend zu Abend wächst die Versammlung, von weit her strömen die „Gläubigen“ zusammen.*)

*) Das Evangelische Allianzblatt Nr. 32 bringt einen „Wahrheitsgetreuen Bericht des Evangelisten J. Dallmeyer in Kassel“, dem wir nach der Preussischen Kirchenzeitung Folgendes entnehmen:

„Vor etwa fünf Wochen traf ich mit zwei norwegischen Schwestern in Hamburg zusammen und evangelisierte mit ihnen acht Tage in dem neuen Heim der Strandmission. Der Herr schenkte mir während dieser Zeit ein reines Herz und die Taufe mit seinem heiligen Geist nach Apostelgeheiß. 15, 8 und 9. Der Herr führte es so, daß ich mit diesen Schwestern eine Arbeit in Kassel beginnen durfte, an der wir jetzt fast vier Wochen stehen (die Schwestern sind heute nach der Schweiz gereist). Der Herr hat in dieser Zeit herrlich segnet. Viele Seelen haben ein reines Herz und die Taufe mit dem heiligen Geist erhalten. Ich erhalte fortwährend mündliche und schriftliche Zeugnisse von auswärtigen Geschwistern, aus denen hervorgeht, daß der Herr ihre Herzen gereinigt und sie mit seinem heiligen Geist erfüllt hat, ganz zu schweigen

Der Verlauf. In engem Raume brausender Gesang, dann hier ein Betender, dort ein Anderer, Seufzen und Stöhnen hier und dort, Jubelrufe: Der Heiland ist da! Seht sein Blut fließen! Er ist da, ich sehe ihn! Hallelujah! ist die dröhnende Antwort, sinnverwirrend wird der Tumult. Frauen fallen zur Erde und schlagen in Zuckungen um sich. Der Geist wirkt. Er wirft den Sünder in den Staub vor dem heiligen Gott. Das Zungenreden setzt ein, ein Zweiter überseht. Ansprachen setzen dem Sünder die Pistole auf die Brust: Du lebst in Unzucht; bekehre dich. Das Gericht ist da. Wehe, wehe den Verdammten! Wieder bricht hier und dort Jemand zusammen. Andere umschlingen einander und stimmen ein Freudengeschrei an: Ich habe den Heiland, ich habe ihn! Wilber wird der Tumult. Alles fällt nieder zum Gebet, nur im Hintergrunde die „Ungläubigen“ müssen hinaus, in ihnen will der Satan den Geist dämpfen. Sündenbekenntnisse schallen durch den Saal. Eine Frau beichtet ihren jahrelangen intimen Verkehr mit ihrem Fabrikherrn, ein Anderer bezieht sich, obwohl er schon lange zu den „Befehrten“ zählt, widernatürlicher Handlungen. Sie fühlen ihre Vergebung. Dort trägt man eine Ohnmächtige hinaus. Uhren, Ketten, Ringe, selbst Hüte, Kragen werden als Zeichen der abrenuntiatio diaboli aufs Podium gelegt. Die Uhr schlägt Mitternacht . . . Noch ist das Ende nicht da. Seit Wochen dauerts nun in Großalmerode, und das Abend für Abend.

Was davon zu halten ist? Nicht so einfach zu sagen. Man könnte ja die Begleiterscheinungen übersehen und die religiöse Energie freudig begrüßen. Diese richtet sich in eschatologisch Spannung auf eine schnelle Wiederherstellung des Urchristentums. Das ist eine Unmöglichkeit. Geschichte ist Leben und Entwicklung, nicht eine tote Sammlung von Abziehbildern. Gott sitzt am Steuer und lenkt vorwärts, nicht der Satan macht die Geschichte. Nicht rückwärts, sondern vorwärts! Das schließt selbstverständlich nicht aus, daß wir Kräfte wieder freilegen, die verschüttet sind. Zungenreden und Weissagung sind solche Kräfte nicht, wohl aber die urchristliche Energie des Glaubens und der Liebe. Die Schwarmgeister aber haben die Schale zum Kern gemacht. Warum hat Jesus, warum hat Luther nicht mit Zungen geredet? Sie hatten heiligere Aufgaben.

Hier hintergehen sich die Gemeinschaftsleute selbst, sie kennen sich nicht. Das Ziel ist in Wahrheit nicht die Restitution des Urchristentums, sie arbeiten vielmehr auf eine Höhenspannung ihrer Gefühle hin, der Rausch am Besonderen, Uebergeistlichen ist ihre Wonne. Religion, wie Jesus sie wollte, ist zu einfach. Nur Gott und die Brüder lieben? Etwas Pridelndes muß da sein, Wunder, Geheimnisse, glitzernde Taten.

von dem, was der Herr an hiesigen Geschwistern getan hat. Es sind auch manche von leiblicher Krankheit gesund geworden. Der Herr hat auch verschiedene Gaben seines Geistes an sein Volk ausgeteilt, insbesondere das Zungenreden mit Auslegung. Es sind besonders auch die gefördertsten und aufrichtigsten unter Gottes Kindern gesegnet worden, ein Beweis, daß dieses Werk aus Gott ist. Es sind auch manche Dämonen ausgefahren, wie wir es Apostelgesch. 8, 7 lesen. Daß natürlich auch der Feind in und außerhalb der Versammlung sich aufmacht, ist ja erklärlich. In solcher Zeit wird einem leicht der Vorwurf gemacht, den Jesus selbst über sich ergehen lassen mußte, Matth. 12, 24—29. Immerhin waren die Versammlungen oft sehr unruhig und wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung in besonderem Maße, damit wir im Stande sind, das Dämonische vom Göttlichen zu unterscheiden. Oft muß man sich aber auch gefallen lassen, daß in der Versammlung das Dämonische neben dem Göttlichen hergeht, damit man nicht den Geist dämpft. . . . Bruder Pastor Moderjohn nahm auch an vier Versammlungen teil und schrieb mir: »Ich habe in Rassel Gottes Werk gesehen«, obwohl er gerade eine der stürmischsten Versammlungen mitmachte. Gegenwärtig steht die Arbeit an einem Wendepunkte. Es handelt sich darum, ob wir Schluß machen oder in Form einer allgemeinen Evangelisation mit der Arbeit an die Öffentlichkeit treten. Der Herr wird darüber abschließende Klarheit geben.«

Das profane „ob wir Schluß machen“ ist bezeichnend. Ist denn diese Geistesausgießung nicht ein Werk von oben, bei dem weder Schluß noch Anfang in Menschenhand liegt? — In Kreisen der „apostolischen Gemeinde“ erwartet man seit lange schon mit Spannung das Auftreten der Geistesgaben in der Landeskirche. Die Erwartung knüpfte sich an Vorgänge in Norwegen. Wie rasch diese Bewegungen sich fortpflanzen! Uebrigens weiß man in der apostolischen Gemeinde die Charismen ganz anders in Zucht und Ordnung zu halten, als die Dallmeyer und Genossen das verstehen.

Und da liegt die Gefahr, größer als man gewöhnlich denkt. Im Stolz auf das Besondere wird der Pharisäer geboren, der das „hausbackene“ Christentum der „Anderen“ (term. techn.) belächelt. So hart es klingt: die Anmaßung der „Glaubigen“ ist für den, der täglich mit ihnen zu tun hat, unerträglich, und wir haben kein Recht, den Austritt der 82 in Großalmerode irgendwie zu verurteilen. Sie sind nicht aus der Kirche ausgetreten, sondern aus der Gemeinde, in der sie ja so wie so nur geduldet waren.*)

Höchst seltsam mutet uns in jenen Kreisen die Verbindung von Pietismus und Orthodoxyismus an, eigentlich ja ein sachlicher Widerspruch. Religion ist Leben; aber Religion ist auch trasse Buchstabenvergötterung. Darum sie auch so gern über „ungläubige Pfarrer“ reden.

Zur Psychologie jener Frömmigkeit ist auch die Frage nach ihren Motiven bedeutungsvoll. Man pflegt ja das intensive Frommsein in diesen Kreisen mit einem gewissen Neid zu betrachten. Allein bei näherer Betrachtung wird man im Urteil nüchterner. Der Lohngedanke steht im Vordergrund. Man zieht sich auf Erden manches ab, was man als Christ recht wohl genießen dürfte, dafür erwartet man aber im Jenseits eine Ehrenkrone, oder noch sinnlicher: man erwartet die hier entbehrten Genüsse in verfeinerter Gestalt. Sinnliche Ausmalungen des Jenseits sind bei ihnen durchaus nicht bildlich, sondern rein wirklich gemeint. Pendant dazu ist die Furcht vor der Hölle, deren Schrecken man mit Vorliebe darstellt. Lohnsucht und die Furcht vor Strafe sind die Grundmotive; eine Frömmigkeit aber, die darüber nicht hinauskommt, hört auf, wirkliche Frömmigkeit zu sein. Nur beim religiösen Vorschüler sind solche Anschauungen zulässig, im Mannesalter der Religion müssen sie überwunden sein. Somit hat das typische Gemeinschaftschristentum durchaus nicht das Recht, sich als Christentum ersten Grades zu brüsten; es stünde ihm besser an, bescheiden zu bleiben und zu sagen: Wir sind auf dem Wege, Gott helfe uns weiter!

Gemeinschaften, die so in stiller Bescheidenheit treue Arbeit tun wollten, wären ein Segen für die Kirche, sie wären, was sie sein wollen, ein Salz. Am Salz aber ist das Charakteristische, daß es unscheinbar ist und unbemerkt wirkt. Sowie sie aber auftreten mit dem Anspruch, Christen besonderer Ordnung zu sein — und das tun sie heute —, werden sie ein Krebsgeschaden der Kirche, und die Geistlichen, die sich von ihnen ins Schlepptau nehmen lassen, arbeiten mit an der Zerstörung der Kirche, der sie dienen sollten.

Meine Zeilen gelten der Sache, nicht der Person. Jedem echten Frommen, wo er auch stehe, reichen wir gern die Hand.

Rudolf Mühlhausen

Mein Militärsjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Samstag, den 21. März 1891

Mittwoch Vormittag schien „der Alte“ besonders schlechter Laune zu sein. Das erste Glied des ersten Zuges, in dem ich stehe, hatte das Unglück — warum? war mir nicht ersichtlich — seinen speziellen Zorn auf sich zu ziehen: er ließ uns längere Zeit fortwährend Laufschrift machen, wobei er nebenher ritt und uns mit sehr rohen Ausdrücken überschüttete. Sein Benehmen brachte mich sehr gegen ihn auf.

Dabei kam mir der Gedanke, der Dienst dürfe nicht in dieser Weise persönlich aufgefaßt werden. Die Vorgesetzten haben ihre Anordnungen zu treffen und für ihre Durchführung zu sorgen, weil eben die Sache es erfordert; hierbei können aus rein sachlichen Gründen auch große Anstrengungen von den Reuten verlangt werden. Aber die Vorgesetzten sollen nicht in der Weise auftreten, daß man meinen sollte, der Gehorsam werde ihnen persönlich geleistet. Bei dieser sachlichen Auffassung des Dienstes bliebe auch die Person des Untergebenen geschützt vor den oft brutalen Beschimpfungen und Schlimmerem.

*) Wohl verstanden, es sind nicht die Schwärmer ausgetreten, sondern die Nüchternen. Jetzt 1881! Das war nur möglich, weil der Pfarrer zu den Schwärmern hielt.

Für mich war es bisweilen schon von großem Nutzen, wenn ich mir in geeigneten Momenten vorhielt, daß die Persönlichkeit des Vorgelegten und seine Stimmung gegen mich mir ganz gleichgültig sein könne, daß ich nicht ihnen, sondern dem Staate diene — wenn nur diese Stimmung der Herren Vorgelegten nicht vielfach recht unangenehme Folgen haben könnte. Ich habe leider noch nicht die Kraft und Charakterfestigkeit, mich Unannehmlichkeiten auszuweichen, wo vielleicht ein feineres Ehrgefühl es fordert, den Saunen Mächtigerer einen gewissen Widerstand entgegenzusetzen.

Mit Beschämung habe ich überhaupt öfter bemerkt, wie ich trotz meiner „Bildung“, meiner philosophischen und religiösen Reflexionen nicht besser und edler handle, sondern viel unvollkommener wie manche Personen von weit geringerem Bildungsgrad in meiner jetzigen Umgebung. Da ist z. B. der Vizefeldwebel Sch. . . . Er wird ja bisweilen auch zornig, aber doch verhältnismäßig selten, und recht schnell gewinnt er dann die Selbstbeherrschung wieder. Gewöhnlich ist er von sehr anerkennungswerter Freundlichkeit gegen die Mannschaften. Mit welcher Gelassenheit läßt er auch die oft recht groben Verweise über sich ergehen, die ihm der Hauptmann vor der Front vielfach erteilt. Wirkt hier nur eine gewisse Naturanlage?

Auch über meine Kameraden könnte ich manches Erfreuliche sagen. Welch kraftvolle Gestalten sind z. B. die meisten Gefreiten! Wie stehen sie so fest und sicher im Leben! Dabei sind das doch im Grunde ganz materiell gefinnte Menschen, die ihren Wünschen nach bestimmten Genüssen oft sehr unzweideutig Ausdruck verleihen. Von religiöser Gesinnung habe ich bei ihnen noch kaum eine Spur bemerkt. Es ist, als fürchteten sie sich weder vor Hölle noch Teufel. Der Natürlichkeit und ruhigen Sicherheit ihres Auftretens gegenüber komme ich mir aber mit all meiner Religion und Bildung oft recht inferior vor.

Ich glaube jetzt auch den Grund dafür zu erkennen: er liegt in einer Eigenschaft, in der ich früher eine besondere Stärke meines Wesens zu finden glaubte. Es ist dies die Fähigkeit, nie ganz hingenommen zu sein von dem, was gerade in mir vorgeht oder was ich tue; dies immer als Objekt meiner Reflexion mir gegenüber stellen zu können. Ich sehe nun aber, daß gerade diese Eigenschaft mir die Unmittelbarkeit, Unbefangenheit und Naivetät in meinem ganzen Wesen raubt. Da ich auch in meinem Auftreten Anderen gegenüber in dieser Weise meiner selbst bewußt bleibe, mich selbst beobachte, an mir Kritik übe, so erzeugt dies eine gewisse Unsicherheit und Schwächlichkeit; ja ich komme kaum dazu, bestimmte Anschauungen und Werturteile zu den meinigen zu machen, da ich immer auch die möglichen Einwände und anderen Auffassungen in Betracht ziehe und mich jeglicher Kritik und Weiterentwicklung offen zu halten bestrebt bin. Ich bin zu wenig einseitig, um bestimmte Ansichten zu verfechten, kräftig und konsequent zu wollen und sicher aufzutreten. —

In der letzten Zeit war meist sehr angenehmes Frühlingswetter. Als wir an einem der letzten Tage vom Exerzierplatz nach der Kaserne marschierten, sah ich neben in der Promenade meinen alten Lehrer Professor Sch. . . . gehen. Er kam mir etwas gealtert vor und ging, wie gewöhnlich, allein und in Gedanken. Sein Anblick hatte etwas Ergreifendes für mich und ließ mich den Voratz fassen, mein Leben mehr im Hinblick auf die Ewigkeit zu fassen und zu führen.

Donnerstag, den 26. März 1891

Es ist heut Gründonnerstag. Die Glocken rufen gerade zum Hochamt. Ich sehe mich aber an meinen Schreibtisch; es erscheint mir angenehmer den Vormittag für mich allein mit Seküre und Schreiben zu verbringen. Draußen ist ein sonniger Frühlingstag; auch mir ist heiter zu Mut. Ich habe ja bis zum Dienstag Abend Urlaub; da kann ich einige Tage der Ruhe und der Betrachtung widmen.

Ich habe vorgestern in später Abendstunde noch einen Brief an Alten geschrieben, in dem ich ihm ein vertrautes freundschaftliches Verhältnis antrug. Ich habe ihn aber bis jetzt nicht abgeschickt, weil er mir später, als ich ihn durchlas, etwas überspannt und stilistisch mangelhaft vorkam. Einen an-

deren zu schreiben hat mich seither meine geistige Schwerfälligkeit gehindert.

Es regte sich vorhin doch für einige Momente ein unruhiges Gefühl des Zwiespaltes in mir, als ich mir vorhielt, daß ich nicht einmal am Gründonnerstag zur Kirche gehe und dabei auf Andere religiös einwirken will. Ich glaube, daß einige Jahre früher ein solcher innerer Zwiespalt mich innerlich mehr gequält hätte, und daß es von üblen Folgen für meine sittliche Haltung gewesen wäre, wenn ich dieser inneren Stimme, die mich zum Besuch des Gottesdienstes trieb, nicht Folge geleistet hätte; denn mein inneres Verhältnis zu Gott, das sich früher bei mir fast einzig auf das Gefühl gründete, wäre dadurch getrübt worden.

Jetzt bin ich doch in meinem religiösen Leben ruhiger, verstandesmäßiger; lege nicht mehr so großen Wert auf Stimmungen. Ich hatte früher das innige Bedürfnis und die Gewohnheit, meine Religion zu erleben als ein durchaus persönliches Verhältnis zu Gott: ich redete zu ihm und glaubte auch seine Stimme zu vernehmen. Kam mir z. B. der Gedanke, diese oder jene kleine Entsagung zu üben, dies oder jenes zur Ehre Gottes zu tun, so hörte ich darin Gott oder wenigstens meinen Schutzengel zu mir reden. Folgte ich einer solchen Eingebung nicht, so war ich innerlich beunruhigt; ich glaubte dann nicht mehr freudig und im Bewußtsein meiner Reinheit zum Antlitz Gottes aufschauen zu dürfen, nicht mehr vertraulich mit ihm reden zu können, und dann — wenn mir so die Freude und der Genuß des gottinnigen Lebens fehlte —, ertastete auch mein sittliches Streben, mein Eifer im Kampf gegen Versuchungen ließ nach und ich fiel von Gott ab, um dann nach längerer oder kürzerer Zeit durch innere Trostlosigkeit und Leere, Ueberdruß und Ekel am Leben ohne Gott zu innerer Versöhnung mit ihm getrieben zu werden, die aber auch meist von kurzer Dauer war.

Ich erinnere mich, daß Freund Karl, unter dessen geistige Leitung ich in meinem vierten Semester völlig geriet, mir oftmals sagte: die katholische Religion bestehe nicht in schönen Gefühlen; das Wesentliche und Notwendige sei, im Dienste Gottes und in der Erfüllung seiner Gebote auszuharren, auch wenn alle gottfelige Stimmung fehle, wenn das Gemüt trocken und ohne Wärme sei. Das Gefühl der inneren Verlassenheit und Trostlosigkeit sei aufzufassen als eine Prüfung, die Gott uns auferlege. — Ähnliches habe ich denn auch in guten katholischen Büchern gelesen.

Solche Einflüsse bewirkten allmählich eine Veränderung in meinem religiösen Leben. Mich vor schweren Sünden zu hüten, den weltlichen Sinn mehr und mehr zu schwächen, das Gute zu tun, erscheint mir jetzt als die Hauptsache.

Dabei hindert mich allerdings das tief in mir wurzelnde Streben, jegliche Einseitigkeit zu meiden, daran, auf diese frühere Art meines religiösen Lebens wie auf etwas ganz Ueberwundenes oder gar Verwerfliches herabzusehen; ich möchte nicht alles Gefühl in mir ertöten, nicht in verstandesmäßige Nüchternheit verfallen; auch jetzt habe ich ein inneres Verhältnis zu Gott, aber es ist nicht mehr so persönlich, so subjektiv: ich bin nicht mehr so kühn, jede schöne Regung des Gemüts, jeden guten Gedanken als unmittelbare Eingebung Gottes anzusehen. Es ist mir auch zum Bewußtsein gekommen, daß ich überhaupt keine klare Vorstellung habe von dem Verhältnis Gottes zu dem Geschehen in der Welt. Die tausendfältigen, scheinbar zufälligen Ereignisse, von denen wir so mannigfach beeinflusst werden, sind sie alle unmittelbar von Gott bewirkt, oder hat Gott nur im Anbeginn die Fülle der Dinge ins Dasein gerufen, sie mit bestimmten Wirkungsweisen ausgestattet und sie dann sich selbst und ihrer naturnotwendigen Entwicklung überlassen? Sind so insbesondere Gedanken, Gefühle und Willensregungen hie und da von Gott unmittelbar in uns gewirkt oder verlaufen sie alle in naturnotwendiger Abfolge?

Auch solche Erwägungen haben dazu geführt, daß ich mein früheres Verhältnis zu Gott allzu unsicher, schwankend und subjektiv fand. Ich sagte mir: ist das nicht Alles von dir erdacht, erträumt? redest du nicht vielmehr, wo du glaubst, daß Gott rede? — So sehnte ich mich nach etwas Sicherem, Ob-

jetzt, wo ich durch äußere, allgemein gültige Beweise wissen könnte: hier spricht Gott. Dies Objektive bietet mir die Kirche; sie hat die göttliche Offenbarung. Jetzt nahe ich Gott mehr als dem unendlich erhabenen, geheimnisvollen Wesen; nicht mehr bilde ich mir ein, ihn unmittelbar zu mir sprechen zu hören; in seiner Kirche spricht er zu mir.

Ich suche mir auch die Frage fern zu halten, in welchem Verhältnis er zu den einzelnen Begebenheiten des Lebens steht; wenn das, was mir begegnet, auch nicht unmittelbar von ihm gewirkt ist, ohne seine Zulassung ist es nicht-gekommen, und so kommt es doch aus Gottes Hand. Ich mache mir auch keine Gedanken mehr darüber, wie meine Gebete Ihn, den Ewigen und Unveränderlichen, beeinflussen können. Da er, wie die Kirche mir verbürgt, zu mir spricht: „Bittet, und ihr werdet empfangen,“ so flehe ich zu ihm. Bin ich in recht gehobener Stimmung, kann ich mit rechter Andacht mein Gebet verrichten, so danke ich für dieses Gnadengeschenk. Wenn aber das Gemüt trübe und misshütig ist, so sage ich mir, daß er meiner nicht weniger gedenkt, daß er mich nur prüfen will. Habe ich einmal einem Antrieb zum Guten nicht Folge geleistet, einer Versuchung nicht widerstanden, so bemühe ich mich, den Mut aufrecht zu halten und nicht mein ganzes religiös-sittliches Leben dadurch flöten zu lassen.

Allerdings, alles das habe ich jetzt gut schreiben, da kein Schmerz mich plagt, keine Versuchung mich belästigt. Werde ich das auch bewahren zur Zeit des Unglücks und des Leidens? — Ich kann nur immer und immer wieder bitten: „Und führe mich nicht in Versuchung!“ Denn gar zu groß ist meine Schwäche.

Verschiedenes

Charles Wagner. Unse Leser erinnern sich noch der warmen Doppelbesprechung, die in Nr. 25 Sp. 600 f. d. J. die neuesten Veröffentlichungen des Pariser Pfarrers Charles Wagner erfahren haben. So wird die folgende „Reiseerinnerung“ ihnen willkommen sein.

In Paris wars. Am Sonntag nach Ostern. Und wir unserer Drei, die sich aufmachen nach der Rue Daval, um — nun — um den vielen Sehenswürdigkeiten, die wir im Lauf von vierzehn Tagen schon bewältigt hatten, zum Schluß noch eine neue hinzuzufügen. Freilich stand diese nicht im Bäder. Erst Tags zuvor hatte man uns angeraten, uns doch auch einmal den augenblicklich bedeutendsten Kanzelredner von Paris anzuhören, der im Betfaal der Rue Daval alle vierzehn Tage predige. Wir gingen also hin, fast mit demselben Gefühl der Neugier, wie wir es der traditionell göttlichen Sarah und dem älteren Coquelin entgegengebracht hatten. Bei mir mischte sich diesem Gefühl der Neugier auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen noch eine Art stiller Resignation bei; lag doch mein Französisch, obgleich ich ihm vor der Reise eine kleine Aufmunterung hatte zuteil werden lassen, sehr im Argen. Im Theater kam ich schließlich noch auf meine Kosten, weil da das Sehen das Verstehen unterstützte; aber hier machte ich mich von vornherein gefaßt, mir nachher wieder von den Andern die Sache zum größten Teil nachgerzählen lassen zu müssen — eine Methode, die entchiedenen Augenblicklichen Genuß stark beeinträchtigt. Demzufolge betraten wir mit sehr geteilten Gefühlen den Betfaal — um ihn mit desto ungeteilteren zu verlassen.

Es war ein verhältnismäßig großer, weiß getünchter, kahler Raum. Rundum Emporen, der Eingangstür gegenüber die holzgetäfelte Altar- und Kanzelwand; d. h. einen Altar gab's nicht. Nur ein langer, mit einem grünen Tuch verhangener Abendmahlstisch stand auf einer etwas erhöhten Estrade. Daneben seitlich ein kleiner Tisch nebst Stuhl, dessen Bedeutung uns erst klar wurde, als sich zu Beginn der Predigt ein Stenograph dort niederließ. Ueber dem Abendmahlstisch, nur wenig höher, sprang die Kanzel vor, von beiden Seiten durch eine breite Treppe zugänglich. Darüber auf der Empore die Orgel. Den unteren Raum füllten Stühle.

Beim Eintritt wehte uns eine ziemlich dumpfe Luft entgegen, in der sich Kalt-, Delfach- und Zirkisbüste um die Herrschaft stritten. Auch machte Alles noch einen halb fertigen, etwas provisorischen Eindruck. Am Osteronntag erst war dies Foyer de l'Ame eingeweiht worden zum Betfaal einer freireformierten Gemeinde, die aus kleinen Anfängen schon Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden, dann eine ganze Zeit lang von der orthodoxen Partei gänzlich unterdrückt und erst wieder lebenskräftig geworden war, als im Jahre 1882 Charles Wagner als Missionar dort zu wirken begann und später als Pfarrer an ihre Spitze trat. Und Charles Wagner war es, den wir hören wollten. Wir hörten ihn und — trotz unseres mangelhaften Französisch — wir verstanden ihn, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, und waren nachher alle einig darüber, daß wir uns selten so unter dem Banne einer hinreißenden Beredsamkeit gefühlt hatten, wie hier. Schon der äußere Eindruck war ein unendlich sympathischer.

Eine eher militärisch als geistlich anmutende Erscheinung mit grauem starken Schnurrbart und lebensvollen jovialen Zügen, aus denen eine unendliche Herzensgüte strahlte. Dazu ein lebhaftes Mienenspiel und fabelhaft bereite Gestikulation, die das Gesagte so lebendig illustrierten, daß eine spätere Erklärung sogar für mich überflüssig war. An den Text Est. 12, 33. 34 knüpfte er an — die ganze Predigt ein einziger vom Ewigkeitslicht durchleuchteter Hymnus befreiender Lebens- und Daseinsfreude, daß sich das Herz dabei weitete und man sagte: da stand Einer, der sich durchgerungen durchs Dunkel zu hellem, frohem Leben. Und dabei klang Alles so einfach, so wie man selbst zum Teil auch schon erfahren, daß man die große und feste Gewißheit mit nach Hause nahm: so wird es gehen und so muß es gehen. Nur nicht müde werden, „Ewigkeitsblumen in den canevases gris des Alltagslebens zu sticken.“

Mit glänzenden Augen haben wir Drei uns nachher gegenüber gesessen, und fest stand für uns: die beiden größten und nachhaltigsten Eindrücke, die sich uns in der Seinstadt einprägten, seien das große Bartholomäus-Totenbänkchen draußen auf dem Père Lachaise, dessen ins Dunkel der Grabesporte schreitende Frauengehalt eine so bereite Verkörperung des festesten Gottvertrauens ist, und daneben Charles Wagners lebensvolle Persönlichkeit mit ihrer frohen, freien Daseinsfreude im Richte dieses selbst Gottvertrauens.

Andern Tages haben wir uns dann gleich sein „Schlichtes Leben“ erstanden und ich denke, damit einen treuen Begleiter gewonnen, den man oft zur Hand nehmen wird, wenn das Herz schwer werden will und der Kopf müde. Es wird den Lesern der Christlichen Welt zum Teil wohl schon bekannt sein*) — uns war es jedenfalls neu, und neu bisher fast Allen, denen wir davon sprachen. Auch eine „Ewigkeitsblume, gestickt in den canevases gris des Alltagslebens.“ Die Jedem, der sich im verwirrenden Getriebe und Gekälte des Tages wieder auf das Besinnen möchte, worauf es eigentlich in diesem Wechsel der Dinge ankommt, nicht warm genug ans Herz gelegt werden kann.

M R

Geschichte der alt-hebräischen Literatur von Karl Budde; Apokryphen und Pseudepigraphen von Alfred Bertholet. Leipzig, C. F. Amelang 1906. 433 S. 7,50, gebunden 8,50 Mk. (Die Literatur des Ostens in Einzelbarstellungen. 7. Band, 1. Abteilung.)

Das Werk von Budde zeigt die eigentümlichen Vorzüge der Schriftstellerei des verdienten Gelehrten: sein liebevolles Versinken in den Stoff, seinen eindringenden Scharfsinn, seine besuhsame Zurückhaltung im Urteil. Seine gewissenhafte Einzelarbeit, seine Andacht für das Kleine und Kleinste. Dem Laien, für den das Buch zunächst bestimmt ist, ist es trotz seiner Uebersichtlichkeit und Klarheit keine ganz leichte Lektüre; vielmehr mutet der Verfasser dem Leser ein tüchtiges Stück Arbeit zu. Wer also eine bequeme Unterhaltung sucht, wird das Werk bald aus der Hand legen. Wenn es aber damit Ernst ist, die Schriften des Alten Testaments und die gelehrte Forschung darüber wirklich kennen zu lernen, wird es bei seiner eigenen Lektüre der Bibel als zuverlässigen Führer gern zu Rate ziehen. Doch darf man fragen, ob der gesamte mitgeteilte Stoff dem Laien nötig ist. Vielleicht entschließt sich der Verfasser, bei weiteren Auflagen das Detail etwas zu beschränken, damit die großen Züge um so stärker hervortreten. In der gegenwärtigen Form eignet sich das Werk ganz besonders zur Einführung des Studenten in die alttestamentliche Wissenschaft. Der alttestamentliche Gelehrte, der Buddes Anschauungen schon aus anderen Veröffentlichungen kennt, wird hier natürlich keine durch aus neuen Aufschlüsse erwarten; doch wird ihm interessant sein, zu sehen, wie sich der ganze Aufriß nach Buddes Anschauung darstellt, und er wird aus mannigfachen Beobachtungen gern lernen.

Von der herkömmlichen „Einleitung in das Alte Testament“ unterscheidet sich Buddes Werk hauptsächlich der Form nach: während nämlich diese „Einleitung“ die einzelnen Bücher des Alten Testaments nebeneinander ohne weiteren inneren Zusammenhang bespricht, hat Budde, wie es in neuerer Zeit auch sonst schon hie und da geschehen ist, die Form der Geschichtserzählung gewählt. Daher der Titel des Wertes: Geschichte der alt-hebräischen Literatur. Wir begrüßen darin einen bedeutsamen Fortschritt; alle historische Arbeit muß ja, wenn sie zum Ziele gekommen ist, mit einer Geschichtserzählung endigen. Demnach stellt die „Einleitung“, wie sie gewöhnlich betrieben wird, nur eine, allerdings völlig unerlässliche, Vorarbeit für die Literatursgeschichte dar; und die Erziehung der „Einleitung“ durch die „Literaturgeschichte“ bedeutet das Fortschreiten der Wissenschaft von zerstreuten Einzeluntersuchungen zu einem Gesamtbilde.

Aber nicht nur der Form, sondern auch dem Inhalt nach stellt das Buddesche Werk einen bedeutsamen Fortschritt dar. In dem gegenwärtigen Betriebe der „Einleitung“ haben die literarkritischen Probleme, d. h. die Fragen nach Zeit, Verfasser und Komposition der Bücher durchaus überwiegen. Dabei sind wohl die in den Schriften niedergelegten Ideen, deren Geschichte mit den Fragen der literarischen Chronologie vielfach aufs innigste zusammenhängt, reichlich zur Sprache gekommen; das andere Moment aber, das zur Literaturgeschichte gehört, nämlich die Beobachtung der Formen- und Sprachgeschichte, ist stark zurückgetreten. Dem gegenüber finden sich bei Budde verheißungsvolle Anfänge einer wahrhaft literargeschichtlichen Betrachtung, z. B. beim Hohen Lied, bei den Sprüchen, bei den ältesten Liedern, bei der Geschichtsschreibung usw. Demnach ist Buddes Werk im Aufriß wie in manchem Detail ein Anzeichen dafür, daß unser wissenschaftlicher Betrieb, wenn die Zeit gekommen ist, sich aus der Literarkritik zur Literaturgeschichte

*) Vergl. 1906 Nr. 25 Sp. 1167.

ergehen wird. Die weitere Forschung wird sich auf den von Budde betretenen Bahnen vollziehen müssen. Dann wird man, so hoffen wir, z. B. bei den Psalmen nicht nur von den Sammlungen, von den Verfassern und von der Abfassungszeit reden, sondern man wird damit beginnen, die Gattungen der Psalmen festzustellen, ihre charakteristische Eigenart zu beschreiben und ihre Geschichte zu erforschen. Und auch bei den Sagen Israels wird man nicht nur Zeitalter und Art der Sammlungen untersuchen, sondern auf die Sagen selbst kommen und ihre Formensprache, die darin niedergelegten Ideen und die Geschichte ihrer Ueberlieferung darstellen.

Ähnlich steht es auf einem ferneren Gebiet, nämlich in der Benutzung der literarischen Erzeugnisse anderer antiker Völker. Das Ideal ist hier, daß Israels Literatur in den Zusammenhang der Literaturgeschichte des Orients gestellt werde. Nun sind wir freilich von diesem Ideal bei unserer heutigen mangelhaften Kenntnis des alten Orients einstweilen weit entfernt. Was wir aber gegenwärtig als Vorarbeit schon leisten könnten, ist, daß wir, wo uns bereits aus dem Orient oder anderswoher Quellen fließen, nicht veräumen, sie bei der Behandlung biblischer Schriften oder Gattungen mit zu Rate zu ziehen. Auch in dieser Hinsicht bezeichnet Buddes Werk eine Vorwärtsbewegung der Wissenschaft: er zieht fremde Parallelen mit heran, weit über das übliche Maß hinaus.

Auch diese Bewegung wird noch weiter gehen müssen, und Manches werden die Forscher vielleicht anders ansehen, wenn sie noch mehr auch auf die umwohnenden Völker und namentlich die großen Kulturvölker achten. Um nur ein Beispiel anzuführen, so versteht Budde (S. 299) das „fremde Weib“, vor deren Verführungskünften die „Sprüche“ den Jüngling warnen, als die griechische Hetäre und folgert daraus, daß die von ihr handelnden Sprüche in griechische Zeit gehören. Ander Meinung könnte man vielleicht werden, wenn man beachtet, daß solche Warnungen vor der Fremden, vor „einer Frau von da draußen, die man nicht kennt in ihrer Stadt“, schon in den um viele Jahrhunderte älteren ägyptischen Weisheitsprüchen erschallen: vgl. Erman, Ägypten und Ägyptisches Leben im Altertum S. 223; wie denn überhaupt die Weisheitsdichtung Israels und auch der Hiob im Zusammenhang mit den entsprechenden ägyptischen Erzeugnissen zu verstehen ist.

Angehängt ist von A. Bertholet eine Untersuchung der „Apokryphen und Pseudepigraphen“, die wir gleichfalls bestens empfehlen können. Auch in Bertholets Darstellung tritt der zeitgeschichtliche Hintergrund und die Geschichte der Ideen klar hervor, die er mit der Literaturgeschichte geknüpft zu verknüpfen weiß; freilich ist auch hier die Rücksicht auf die Formensprache gering, was z. B. bei den Psalmen Salomos oder bei Jesus Sirach besonders auffällt; und auch hier ließen sich die fremden Parallelen noch vermehren. Bertholets Diction ist frisch und lebendig; einige burschikose Ausdrücke wie „Renommierstil“ (S. 345) oder „auf jemanden hereinfallen“ (S. 350) wären wohl besser vermieden. An einigen Stellen ist die Darstellung in Rücksicht auf den Raum recht kurz geraten.

Das Ganze ist ein höchst erfreuliches Zeichen dafür, daß es vorwärts geht.

Hermann Gunkel

Beichtbüchlein des Magisters Johannes Wolff (Lupi). Neu herausgegeben, mit einer Einleitung, einer Uebersetzung ins Neuhochdeutsche und mit erklärenden Noten versehen von F. W. Battenberg. Gießen, A. Töpelmann 1907. 270 S. 8, gebunden 9,50 Mk.

Johannes Wolff, genannt Lupi, Kaplan und erster Pfarrherr an der Peterskirche zu Frankfurt a. M., fand bei seinen Beichtkindern eine erschreckende Eintönigkeit und Oberflächlichkeit des Beichtigens. Sie kommen alle mit denselben Formeln: „lieber her, ich habe mit gern, ich fast mit gern, ich gee nit gern zu kyrchen. ich fluchen und schelten und sweren und bin unfriedlichen mit minen man.“ Und dann kommen stets ähnliche Klagen über das eheliche Zusammenleben. „Fabeln oder ungehöriges Zeug“. Dem suchte der gewissenhafte Seelsorger abzuhelfen, indem er für seinen Gebrauch beim Beichtören aus anderen Schriftstellern und aus seiner praktischen Erfahrung unter den zehn Geboten die häufigsten Formen ihrer Uebertretung zusammenstellte, für Kinder und Erwachsene besonders, und dazu noch sonst das Wichtigste für die christliche Unterweisung. Das Büchlein mit verschiedenen Schlußbemerkungen des Verfassers aus seiner letzten Lebenszeit wurde nach seinem Tode (1458) von den Windesheimern in Marienthal zur Benützung für andere Pfarrer herausgegeben. Die Neuherausgabe durch den derzeitigen Pfarrer der Peterskirche in Frankfurt eröffnet uns einen Blick in die religiöse Volkstunde der Zeit vor der Reformation in einer Weise, wie sie deutlicher und bequemer dem Laien nicht leicht vorgeführt werden kann; der Zeit, die von katholischen Forschern uns immer wieder als Idealbild vorgeführt wird, und die in ihrer Realität den Abstand von Luther uns stets von neuem ermessen lehrt.

Da tritt uns zunächst entgegen, daß gegenüber den meisten Kindern die Beichte die einzige Gelegenheit der religiösen Unterweisung war. Und Lupi nützt auch die Gelegenheit aus, den Kindern nicht nur die zehn Gebote, die acht Seligsprechungen, das Vaterunser, den Glauben, und das Ave Maria zu lehren, sondern er sagt ihnen auch, wieviel Sinne der Mensch habe und daß das Jahr aus 364 (!) Tagen und 52 Wochen bestehe. In köstlicher Weise sucht er den Sinn der göttlichen Gebote dem kindlichen Gemüt nahezubringen: „widder das dritte gebot han ich zwey male an dem sonntag geschnezt, fogelforb gemacht, fogel gefangen und han sechs freytage nit messe gehort etc. . . . widder das fünft han ich zwei male mit den huben mit fnee und fteyn geworfen und vier male geraufft, gestoßen und geschlagen und

lang zorn, nyd, haß, freundschaft geyn yne getragen und zwey male mit mynen gewisfarn; ich han den luden yre huner, enten, genß geworffen . . .“ Auch bei den Erwachsenen findet er eine Unkenntnis in religiösen Dingen, die mit allen möglichen Entschuldigungsgründen sich zu rechtfertigen weiß. Man lernt die zehn Gebote nicht, weil sie in der Forderung der Gottes- und Nächstenliebe enthalten scheinen; oder weil ihre Kenntnis die Uebertretung doppelt schuldwürdig machen würde. Solchen und ähnlichen höllischen Einflüsterungen gegenüber wünscht Lupi für Frankfurt eine regelmäßige Erklärung der Gebote beim sonntäglichen Gottesdienst nach dem Glaubensbekenntnis. Er hofft, daß sich dies durch die Kaufleute der Messe herumsprechen werde, und daß dann ganz allgemein das Bedürfnis danach entstehe, so daß aus der fortgesetzten Uebung die Laien zu einer besseren Kenntnis ihrer Sünden und zu einer kunstgerechten Weise des Beichtens kommen werden. Indem er durch Beispiele aller Art dazu anleitet, verhilft er uns zu einer besseren Kenntnis der Kultur und des religiösen Verständnisses seiner Zeit. Der Neuherausgeber ist demüthig gewesen, durch Einleitung, Uebersetzung und eine Fülle der verschiedensten Anmerkungen das Verständnis hierfür Jedermann zu erschließen.

Heinrich Hermelin!

Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. Ein Versuch, dieselbe nach ihren Ursprüngen darzustellen und zu würdigen. Von Pastor Paul Fleiß. Leipzig, Wallmann. Zweite vermehrte und umgearbeitete Auflage. 312 S. 3,60 Mk., gebunden 4,50.

[Weshalb fehlt bei solch einem Buche das Jahr des Erscheinens auf dem Titel? Das dient nicht seiner Verbreitung.]

Das Beste, was über die moderne Gemeinschaftsbewegung geschrieben worden ist, ist nach meiner Ueberzeugung dies Buch von Paul Fleiß. Der Verfasser ist sich bewußt, daß er sein Ziel, „eine wirkliche Geschichte der Bewegung“ zu geben, noch nicht erreicht hat. Aber wir sind ihm doch dankbar, einmal dafür, daß er ein so gut gesichtetes und zuverlässiges Material bietet, sodann daß er sich der größten Objektivität und Sachlichkeit in der Darstellung befleißigt; endlich auch dafür, daß er mit seiner Beurteilung dieser eigenthümlichen Erscheinungsform modernen religiösen Lebens den richtigen Weg einschlägt. Er hat ohne Zweifel als guter Lutheraner Recht, wenn er diesen religiösen Typus als einen von lutherischer Frömmigkeit weit absteigenden, ja immer mehr davon abbiegenden einschätzt, und wenn er nachdrücklich auf die englisch-amerikanischen, insbesondere darbyistischen Einflüsse in dieser Bewegung aufmerksam macht. Wer dieses Buch liest, wird wieder mit Schmerz darüber erfüllt, wie wenig Luthers Frömmigkeit in unser Volk eingedrungen ist. Warum dies so gekommen ist, das ist übrigens eines der interessantesten und wichtigsten Probleme in der Beurteilung unserer heutigen Religiosität und Kirchlichkeit. — Einige Wünsche äußerer Art dem Verfasser auszusprechen, möge mir gestattet sein: 1. Das Buch muß in seiner nächsten Auflage ein Register — aber ein gutes! — erhalten. 2. Der Verfasser muß dem Benutzer seines Buches durch prinzipiell durchgeführte Sperrungen wichtiger Namen und Schlagworte zu Hilfe kommen. Und 3. dürfte da und dort dem Stil ein wenig mehr Beachtung gezollt werden. Bedarf z. B. folgender Satz nicht dringend einer Bearbeitung? „Das aber mußte nun, wo einmal Lepsius Haupteinberuher der Eisenacher Konferenz war, notgedrungen dazu führen, daß nicht, wie man anfangs vielleicht hoffen konnte, die größere Masse der Gemeinschaftsbewegung durch Eisenach gesund theologisch beeinflusst und höchstens jene direkt wissenschaftsfeindliche Blankenburger Richtung abgeprängt wurde, sondern umgekehrt die Masse der Gemeinschaftsschriften, ebenso wie Blankenburg von Lepsius, von Eisenach sich abwandte, und der Einfluß dieser Konferenz seinerseits auf kleine Kreise der Bewegung beschränkt wurde.“ Wer das beim erstmaligen Lesen versteht, ja überhaupt versteht, dem spreche ich meine Hochachtung aus.

Paul Drews

Der Methodismus in Deutschland. Ein Beitrag zur neuesten Kirchengeschichte von Pfarrer em. Johannes Jüngst. Dritte Auflage. Gießen, A. Töpelmann 1906. 127 S. 2,40 Mk., gebunden 3,20 Mark.

Wenn das Charakterbild einer geschichtlichen Bewegung nach solchen Schwankungen und entgegengesetzten Beurteilungen unterworfen ist, wie es tatsächlich beim Methodismus zutrifft, und wenn weiterhin die Herausarbeitung einer gerechten Beurteilung nicht nur im Interesse tüchtiger geschichtlicher Forschung liegt, sondern eine dringende Aufgabe für unser praktisches Verhalten umschließt, dann erwirbt sich der einen Dank, der in sachlicher Art uns zunächst einmal über den tatsächlichen Bestand aufklärt. Denn Nichts ist bei einer noch verworrenen und trotzdem akuten Frage gefährlicher, als wenn Urteile gefällt werden, die mehr der eigenen vorgefaßten Meinung als der Kenntnis des Tatbestandes entspringen. Es ist darum sehr dankenswert, daß Jüngst in der völlig umgearbeiteten dritten Auflage seiner Schrift uns das Material über Verbreitung, Arbeitsmethode, Wesen und Ziel des Methodismus in Deutschland zusammengestellt hat. Aus dieser Beherrschung des Materials scheint mir dann auch die nüchterne und vorsichtige Beurteilung des Methodismus zu fließen, die diese Zusammenstellung umrahmt und die doch im letzten Grund darin gipfeln muß, daß eine bloße Ablehnung des Methodismus nicht genügt, sondern daß unsere Frömmigkeit einer Befruchtung von jener Seite her bedarf. Vielleicht hätte diese Konsequenz noch stärker gezogen werden dürfen, als in den Schlußsätzen des Buches geschieht.

Diese Beurteilung und dieses praktische Verhalten gegenüber dem Methodismus und seinen Geisteskindern scheint mir gestärkt zu werden durch eine geschichtliche Linie, die außerhalb des Rahmens des

Jüngstigen Buches liegt, die ich aber hier noch zart andeuten möchte: Es ist unverkennbar, daß unser Landeskirchentum — denn wie Jüngst sehr richtig gesehen hat, ist die Frage des Methodismus letztlich die Frage von Landeskirche und Freikirche — nicht unserem gesamten deutschen Volkscharakter gerecht wird, sondern daß eine ganze Reihe der innersten Saiten germanischen Seelenlebens stumm bleiben, wenn die Töne dieser Frömmigkeitsform angelassen werden. Diese andern Saiten sucht ja gerade der Methodismus zum Schwingen zu bringen. Wobei er aber dann freilich, wenn er Selbstkenntnis genug hat, seinerseits die Entdeckung machen muß, daß auch ihm die Übung nicht gelingt, die gesamte deutsche Volksseele zu umfassen.*) Der selbe Dualismus spielt bereits in der Reformationszeit, nur hieß er damals Luthertum und Täufer- tum. Es ist damals nicht zu einer Versöhnung oder Durchdringung, zu einer Aufhebung des Gegensatzes in der höheren Vereinigung gekommen. Man hat damals den einen der beiden Faktoren, das Täufer- tum, totgeschlagen. Geistige Bewegungen lassen sich aber nicht totschlagen. Ihr „Geist“ kommt nach einiger Zeit wieder. So spielt in der Geschichte der deutschen Frömmigkeit seit dem siebzehnten Jahr- hundert der Geist des Täufer- tums; heute trägt er die Züge des Methodismus und der Gemeinschaftsbewegung. Kann man diesen Geist nicht totschlagen, so kann man ihn nur bannen. Das ist die Frage, vor der wir stehen: Wird uns gelingen, was unseren Vätern im Reformationszeitalter mißlang oder was sie verkehrt machten: Luthertum und Täufer- tum zu vereinen und eine Frömmigkeit zu schaffen, die alle Saiten unseres deutschen Wesens rühren kann? Aber vielleicht liegt das Problem noch schwerer: Gibt es überhaupt eine einheitliche deutsche Volksseele? Kann es eine Frömmigkeit geben, die alle Deutsche befriedigt? Sind wir — vielleicht auf Grund wertwürdiger Blutmischung — dazu verurteilt, eine ganze Reihe verschiedener Frömmigkeitsarten unter uns zu haben: Luthertum, Calvinismus, Katholizismus, Täufer- tum? Oder gibt es wirklich ein „germanisches Christentum“? Ich wage nur zu fragen, nicht zu entscheiden.

Zeit

Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit. In zeitlichem Anschluß an die Tagung des Evangelisch-sozialen Kongresses in Strahburg hat sich die genannte Vereinigung gebildet. Den Vorsitz führt Pastor Clemens Schulz-Hamburg-St. Pauli. Dazu gehören evangelische Männer und Frauen, die direkt oder indirekt Arbeit an der schulentlassenen Jugend treiben. Zusammengebracht durch die klare Erkenntnis, daß die Erziehung und Sammlung unserer männlichen und weiblichen Volksjugend eine der brennendsten und wichtigsten Fragen der sozialen und der Gemeinde-Arbeit ist, stehen die Glieder dieser Vereinigung zu einander, die Art unserer Volksjugend zu studieren, sich über die Wege der Arbeit an ihr Klarheit zu erringen und für diese unsere wichtigste Arbeit nach allen Seiten hin zu werben. — Die Veröffentlichungen der Vereinigung erscheinen in „Evangelisch-Sozial“ (jährlich 250 Mk. durch jede Buchhandlung). Als drin- gendste nächste Aufgaben erscheinen Herausgabe eines Werbeblatts für Jugendarbeit; eines Literaturverzeichnis; eines Heftes mit praktisch-technischen Regeln für Gründung und Leitung von Jugendvereinen; eines Blattes für die Hand der jungen Arbeiter und Lehrlinge; von Flugblättern zum Werben unter den Jugendlichen. Diese Aufgaben können nur erfüllt werden, wenn Geld da ist. So ergeht an jeden Leser die Bitte um Unterstützung der Jugendarbeit. Der Jahres- beitragsbeitrag, durch den die Mitgliedschaft der Vereinigung erworben wird, ist auf 1 Mark festgesetzt.

Die Nachricht über die Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit bezweckt ein Doppeltes: 1. daß die Leser der Christ- lichen Welt, die selbst Jugendarbeit treiben, gebeten sind, ihre Namen, Adresse und Art ihrer Arbeit zwecks Herausgabe einer Liste von Jugendarbeitern, die im Sinne des Evangelisch-sozialen Kongresses und der Christlichen Welt ihre Arbeit an der männlichen oder weiblichen Jugend treiben, auf einer Postkarte an die unten genannte Adresse mitteilen; 2. daß jeder Leser, der von der Wichtigkeit der Jugendarbeit durchdrungen ist, 1 Mark als Jahresbeitrag einsetzt und diesen Beitrag nicht für zu gering hält; er wird mit herzlichem Dank angenommen. Je nach der Anzahl der eingehenden 1 Mark-Stücke werden die genannten Arbeiten in Angriff genommen werden können. Jeder, der 1 Mark schickt, wird damit „Helfer“ der Jugendarbeit, erhält die Drucksachen (die aber erst erscheinen sollen) außer „Evangelisch-Sozial“ und schließlich den nach einem Jahr zu veröffentlichenden Jahresbericht.

Die Meldungen der Jugendarbeiter und die Einsendung der Jahresbeiträge sind zu richten nach Groß-Lichterfelde bei Berlin, Söhlstraße 1, an Hilfsprediger Roese. Nächste Zusammenkunft in Marburg am 9. Oktober: vgl. unten die Anzeige. Roese

*) Es ist ihm selbst in England dies ver sagt geblieben.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Hannover. Dienstag 10. September 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstr. 1: Naumanns Briefe über Religion. Fortsetzung.

Halle. Mittwoch 18. September 3 Uhr im Evangelischen Vereinshaus Besprechung der Bremer Denkschrift: Religionsunterricht oder nicht? Auch Nichttheologen und Damen sind willkommen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit

Zusammenkunft in Marburg in den Stadtsälen (früher Museum) Mittwoch den 9. Oktober abends 8 Uhr.

1. Schwierigkeiten der Jugendarbeit: Pastor Clemens Schulz-Hamburg St. Pauli.

2. Die in Deutschland bestehenden Arten von Jugendvereinigungen und ihre Grundgedanken: Stadtpfarrer Johannes Herzog-Eßlingen.

3. Aufgaben und Form der „Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit“: Hilfsprediger Roese-Groß-Lichterfelde.

Veranstaltungskalender

- 5.— 5. September Reformierter Bund Odenkirchen
- 15.—16. „ Evangelische Jünglingsbände Deutschlands Detmold
- 16.—19. „ Gustav-Adolf-Verein Jena
- 17.—19. „ Theologischer Ferienkurs Braunschweig
- 22.—27. „ Kongress religiös liberaler Bekenntnisse
- 23.—26. „ Kongress für Innere Mission Eisen
- 29. Sept. bis 2. Okt. Evangelischer Bund Worms
- 1.— 3. Oktober Sächsische Evangelisch-soziale Vereinigung Leipzig
- 28.—9. „ Deutscher evangelischer Kirchengesangsverein Stuttgart
- 9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg
- 22.—24. „ Theologischer Ferienkurs Bonn
- 24.—25. „ Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft Düsseldorf

Chronik

der Christlichen Welt

Verlag J. C. B. Mohr Tübingen

Ar. 35. Elsaß. Jahresbericht — Die Katechismus- frage in Baden. Erstes Stück — Bayern im Jahre 1906. V, 2: Die Unzulänglichkeit der geistlichen Stel- len — Das Giegener Universitätsjubiläum — Die römische Kurie. Zweites Stück — Verschiedenes.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder Berlin

Ar. 35. Zur Missionsdebatte zwischen Trödlitz und Warend — Vom Protestantenverein — Die Abgrenzung der Parteien. (Schluß) — Aus Preußen: Die Teilung des Kultusministeriums — Mancherei.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Hauslehrer

gesucht zu Anfang oder Mitte Oktober für 2 Knaben von 10 und 7 Jahren. Gehalt 1200 Mk. und freie Station.

Freest. i. Holstein, August 1907
Graf Platen, Klosterprobst

Junge 18 jährige Sylterin,

arbeitsfreudig, treu, lebensfro, son- niges Temperament, will in die Welt. Wer nimmt sie in seine Fa- milie? Reisevergütung und Calen- geld. Antritt 15. Oktober oder früher. Pastor Riewerts in Keitum (Sylt).

Gebildetes junges Mädchen,

22 Jahre, evangelisch, das bisher den elterlichen Haushalt geführt hat, sucht zum 1. Oktober Stellung zur Hilfe im Haushalt. An- gebote unter H. R. 331 an Haasen- stein & Vogler A. G., Lübeck erbeten.

Cand. theol., im Unterrichten geübt, sucht leichtere Beschäftigung, wobei ihm Zeit bleibt zur Vor- bereitung aufs 1. theologische Examen. Anerbieten unter E. E. an den Verlag.

Kind

am liebsten Mädchen im Alter von 2—3 Jahren, wird von gebildetem, kinderlosem, in guten Verhältnissen lebendem Ehepaar anzunehmen ge- sucht. Angebote mit genauer An- gabe über Herkunft, körperliche und geistige Fähigkeiten, auch der Eltern, eventuell mit Photographie, werden erbeten an den Verlag dieses Blattes.

Missionsfest- Erntedank- fest- Kirchweihfest- Predigten

erschieden in der Kasualreden- Sammlung

Im Reiche der Gnade

Preis jeden Heftes Mk. 1.—

E. Ludwig Ungelenk
Dresden A.

Haushaltungs-Institut

Scheu-Hörttrich, Bensheim a. d. Bergstraße
Beste Referenzen. Näheres und Prospekte durch den Vorsteher.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 36

Marburg i. H., den 5. September

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei von parallel Berechnung des ganzen Inzerates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengeuche u. dergl. 0,20 Mk. Regier-Annahmeterrin für größere Inzerate Freitag früh

Inhalt: Vom starken Gott — Religion oder christliche Religion — Die neutestamentlichen Apokryphen — Der Auszug im heiligen Lande — Die württembergische Landessynode — Jungdeutscher Kulturbund. Aus München — Zum Fall Rehm — Verschiedenes: Protestantische Freiheit (Der Protestantentag in Wiesbaden); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Vom starken Gott

Sei Du mir nur nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not! Jerem. 17, 17.

Es ist eine Gefahr für den evangelischen Christen, daß ihm die Gottesgedanken erweicht werden. Dies geschieht leicht, wenn der Hintergrund vergessen wird, auf dem die frohe Botschaft leuchtet: die schreckliche Größe und der schreckliche Ernst Gottes.

Die Menschen, die zuerst wirklich getroffen wurden vom Evangelium, haben in Tälern gelebt, auf die Gottes schreckliche Möglichkeiten majestätisch niederschauten.

Uns hat man von Kindheit an auf die Berge gestellt, von wo aus wir die leuchtenden Ketten von Gottes freundlichen Möglichkeiten sehen konnten. Das ist nicht rückgängig zu machen; er ist für uns der „liebe“ Gott. Sollen wir künstlich die Gemütslage wiederherstellen, in der die Gedanken an die Schrecklichkeit Gottes erst überstrahlt werden mußten von dem Aufleuchten seiner Güte?

Künstlich? Wir brauchen nur für ein waches Gewissen zu sorgen, dann sehen wir durch die Dünste und Schleier des Lebens hindurch immer wieder die finsternen Bergwände, wo die Schrecken wohnen. Woran scheitert und zerschellt denn Menschen-glück um uns her? Woran anders, als an dem festen, stahlharten Gotteswillen, der seiner nicht spotten läßt?

Bei dieser Erkenntnis scheint es mit dem „lieben“ Gott aus zu sein. Wohl möglich, wenn wir gedacht hatten, lieb und weich gehörten zusammen. Als ob in all dem Strudel und Zerfließen, in all den Relativitäten und Erweichungen ein weicher Gott uns etwas sein könnte! Als ob nicht ein schrecklich fester Gotteswille allein Erlösung verbürgte!

Aber Gott selber ist nicht schrecklich. Er wird uns schrecklich. „Sei Du mir nur nicht schrecklich“, bittet der Prophet. In dem Augenblicke muß er uns schrecklich werden, wo unser Trost und unsre Verkehrtheit gegen ihn anrennen. Das ist keine ordentliche Wand, an der sich nicht ein Eigensinniger den Kopf einrennen könnte. Was wäre das für ein Gott, an dem man sich nicht das Glück einrennen könnte! Der könnte uns auch keine Zuversicht in der Not sein, keine feste Burg.

Läge nicht in der wuchtigen Maschine, die ihren festen Schienenweg dahintröckelt, die Möglichkeit, uns schrecklich zu zermalmen, sie hätte auch nicht die Kraft, uns in die Heimat zu tragen. Beides gehört zusammen. Wir müssen uns ihr ja nicht entgegenstemmen; sie kann und will uns der Freude entgegentragen.

„Sei Du mir nur nicht schrecklich!“ Es ist dasselbe, aber in größerer Klarheit, wenn wir bitten: „Lehre mich tun nach Deinem Wohlgefallen, denn Du bist mein Gott!“ — Die Schrecken zerplatzen, wenn der Mensch bitten kann: Dein Wille, nicht meiner! Aber das will gelernt sein, daß der liebe Gott schrecklich und der schreckliche Gott lieb sein kann. Daß

das an unsrer inneren Verfassung hängt, das bringt in unser Leben die Verantwortung, die uns nicht einschlafen lassen soll. „Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus gehet das Leben.“ P 3

Religion oder christliche Religion

1. Die religiöse Krisis

Religion oder christliche Religion — das ist die Frage, die uns die religiöse Lage der Gegenwart aufgibt. Nicht bloß in Bremen, wo es Pfarrer gibt, die dem Monistenbund wenn auch nicht mehr äußerlich, so doch ihrer Ueberzeugung nach zugehören, und die doch zugleich in ihrem kirchlichen Amt bleiben. In ganz Deutschland wollen Viele religiös sein; aber ihre Religion ist, ob sie wissen oder nicht, eine ganz andere als die christliche. Welcher Theologe, der sich um die religiöse Not seiner Zeitgenossen müht, hat nicht schon erfahren, wie aufmerksam Viele die Ergebnisse der kritischen Forschung aufnehmen, aber für die positiven Werte, die wir festhalten und an deren Verbreitung uns Alles liegt, haben sie wenig Verständnis. Der Vatergott, an den wir glauben, ist ihnen unsäglich. Daß wir von einem „Verkehr des Christen mit Gott“ reden, ist ihnen unverständlich. Sie denken sich unter der Religion des modernen Menschen etwas ganz Anderes. Mit unseren religiösen Positionen bereiten wir ihnen eine arge Enttäuschung. — Darum hat sich wohl auch Mancher von uns schon resigniert gefragt: Kann ich diesen modernen Menschen dienen, wie sie und ich hoffen? Trennt uns nicht gerade das Entscheidende? Ist meine Religion im Grunde nicht die der Altgläubigen? Mag uns auch die ganze Art der Vorstellungsweise trennen, die lebendigen religiösen Kräfte einigen uns. Und auf sie kommt es an. Daß ich sie von der theologischen Formel unterscheiden und auch trennen kann, das ist ja, was ich der „modernen“ Theologie verdanke. Sollte sich am Ende doch um eine „moderne Theologie des alten Glaubens“ handeln für alle die, welche sich zwar von der theologischen Tradition los wissen, aber nicht vom alten Glauben? Sollen wir die, die einen neuen Glauben suchen, weil ihnen nicht bloß die überlieferte Theologie, sondern auch der überlieferte Glaube überlebt scheint, — sollen wir sie ihrem Schicksal überlassen oder bekämpfen?

2. Die Religionslosigkeit

Die Gegenwart scheint die geistige Situation unseres Volkes zu Gunsten der Religion zu verändern. Noch freilich ist im großen Ganzen Religionslosigkeit ihre Signatur. Es wurde schon oft gezeigt, wie das gekommen ist. Vor hundert Jahren war die Religion noch Volksache. Der Gottesglaube war selbstverständlich. Er bildete die Grundlagen des Lebens. Im Lauf weniger Jahrzehnte ist anders geworden. Es soll nur auf

Einen Punkt hingewiesen sein. Die Naturwissenschaft war und ist noch die geistige Großmacht. Sie hat dem alten Weltbild ein Ende gemacht. Mit ihm war die Gottesvorstellung aufs engste verknüpft. In dem neuen Weltbild war für Gott kein Raum mehr. Für den Gott, den man sich vorher im räumlichen Jenseits so gut denken konnte. Jetzt konnte ihn das oberflächliche Denken nirgends mehr unterbringen. Man brauchte ihn ja auch gar nicht, da die Natur als ein sich selbst bestimmender Mechanismus erschien. Das hat, neben vielem Anderem, bis in unsere Tage den Menschen Gott-loß gemacht. Und mit dem Glauben an Gott fiel alle Frömmigkeit dahin, alle Unterwerfung, Verehrung, Ergebung, Dankbarkeit, alles Vertrauen. Es trat eine entsetzliche Entleerung der Seele ein, weil das Objekt zweifelhaft geworden war, dem jene seelischen Regungen sich allein zuwenden, mit dem sie allein leben können. Sie ist uns wohl bekannt, diese Verödung des seelischen Lebens, das selbstlichere Gebahren, das Alles-Wissen, die Respektlosigkeit des religionslosen Menschen, wie er nicht bloß da und dort zu finden ist, sondern wie er heutzutage noch den Ton angibt. Kein Gottesglaube, darum auch keine Religion. Und wo sich Beides noch als altererbtes Gut vorfindet, die Gefahr, daß es bei der Berührung mit dem modernen Denken verloren geht. Die Religionslosigkeit ist die Not der Zeit, die Lebensgefahr für unser Volk.

3. Die neue Religion

Und nun die Wendung! Dieselbe Naturwissenschaft, die den alten Gottesglauben zerstört hat, schickt sich an, einen neuen zu bilden. Sie hat einst die Welt entgeistet, die Natur als ein durchsichtiges, rein mechanisches Getriebe angesehen. Jetzt hat sie Verständnis gewonnen für die eigentlich wirkfamen Lebenskräfte, die etwas Anderes sind, als ihre berechenbare, rationale Erscheinung. Das verpönte Wort „Seele“ fängt wieder an, Etwas zu gelten. Die Welt erscheint nicht mehr als seelenlose Maschine, sondern als belebter Organismus. Man spricht von der Weltseele, die der geheimnisvolle Grund des Weltgetriebes ist. Vom Weltgeist, der das All durchwaltet. Hatte die Naturwissenschaft einst die Welt bloß als Objekt des Wissens betrachtet, — jetzt ermöglicht sie, ja fordert sie auf, sie als Objekt religiösen Empfindens zu verehren. Hatte sie einst die Welt entgottet, jetzt vergottet sie sie. Der alte Gott freilich erscheint als Luftgebilde. Einen außerweltlichen, jenseitigen Gott gibt es nicht. Die Welt selber, das ganze Universum ist Gott. — Und nun hat die Seele des Menschen wieder ein Objekt, dem sie sich hingeben kann. Es ist wieder Raum da für Religion. Ein Verständnis, ja Bedürfnis nach Religion. Ein Gefühl fürs Große, Erhabene, Unendliche, Geheimnisvolle. Das Bedürfnis, sich ihm zu nähern, sich darin zu versenken, ja sich ihm hinzugeben! Die Seele erfriert beim Gedanken an ihre Isoliertheit; sie erbebt in heiligem Schauer beim Gefühl ihres Betragenfeins von der Gottheit. Es ist nicht die alte Religion kindlichen, freudigen Vertrauens auf den Vatergott. Das scheint ja Alles zu menschlich, zu vertraut gegenüber dem unendlichen, geheimnisvollen All-Einen. Aber Religion ist wieder da. Die Religion des modernen, naturwissenschaftlich gebildeten Menschen. Es bildet sich ein religiöser common sense des modernen Menschen heraus, der im Begriff ist, an die Stelle der Religionslosigkeit zu treten.

Von hier aus verstehe ich die monistische Bewegung. Sie scheint freilich keine einheitliche zu sein. Auf der einen Seite stehen die Vertreter der Naturwissenschaft alter Observanz, die wie Dr. Schmidt sich zum Atheismus bekennen. „Gott ist nicht mehr.“ Auf der andern Seite stehen die der Kunst, Poesie und Philosophie zugewandten naturwissenschaftlich Gebildeten, wie Bölsche. Sie wollen weder Atheisten noch religionslos sein. Ihnen empfiehlt sich der Monismus, weil er aus der modernen Naturwissenschaft herausgewachsen ist und doch über die bloß wissenschaftliche Betrachtung der Natur hinausführt. Weil er das Universum nicht bloß wissenschaftlich erforschen, sondern zugleich religiös verehren lehrt. Und was der moderne Mensch dem All-Einen gegenüber empfindet an Abhängigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl, — das ist die neue Religion.

4. Der Christ und die neue Religion

Welche Stellung nehmen wir Christen nun ein angesichts dieser Wendung des Geisteslebens, in der wir mitten drin stehen? Was wir der Religionslosigkeit gegenüber zu tun hatten, war klar. Wie stellen wir uns aber zu der „neuen“ Religion? Dürfen wir sie freudig begrüßen als das Aufleuchten eines neuen Tages, als die Auferstehung der Lebensmacht, an deren ewigen Wert wir glauben und für die wir kämpfen? Oder empfinden wir eine Stimmung, die uns fremd ist, bahnt sich eine Religion den Weg, die der christlichen gegensätzlich gegenübersteht? Darin besteht die religiöse Krisis der Gegenwart. Mit ihr ist die kirchliche gegeben. Welche Richtlinien lassen sich da ziehen?

Fürs erste darf der eigentümliche Charakter der christlichen Religion um keinen Preis verleugnet werden. Sie mit dem Pantheismus verschmelzen, wird auch nicht mehr so leicht sein wie am Anfang und in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Es wird eines der bleibenden Verdienste Ritschls und seiner Schüler sein, daß sie sich bemühten, das eigentliche Wesen des evangelischen Christentums klar zu zeigen. Der evangelische Glaube ist eine derart charakteristische Religion, daß er sich nicht einfach in allgemeine Religiosität auflösen läßt. „Evangelisch“ ist nicht gleich „protestantisch“. Evangelischer Glaube ist von Hause aus persönliche Religion. Diejenige Religion, die nicht bloß in vorübergehenden Stimmungen und Gefühlsregungen besteht, sondern in einer Bestimmtheit der Person, in ihrer Beziehung zur absoluten Persönlichkeit, Gott. Diese Beziehung kann niemals gegenüber einer unpersönlichen Gottheit stattfinden. Es ist darum der Glaube an den persönlichen Gott für die christliche Religion wesentlich. Dabei muß freilich immer wieder gesagt werden, daß dieser Glaube keineswegs an die anthropomorphe Vorstellung eines räumlich transszendenten Gotteswesens gebunden ist. Er kann sich ebenso gut mit der Vorstellung des die Welt durchwaltenden Gottes verknüpfen. Ja, diese Vorstellung ist der Idee der Allpersönlichkeit adäquater, weil wir unter „Persönlichkeit“ nicht etwa eine nach außen abgeschlossene Einheit, sondern eine weite Kreise umspannende Einheit denken; je höher und entwickelter sie ist, um so größer ist der Kreis, den sie umspannt. Aber die unterschiedslose Einheit alles Seienden kann nicht die Gottheit sein, auf die die christliche Frömmigkeit sich bezieht. Sie besteht nicht bloß in demütiger Unterwerfung unter die Gottheit, sondern auch in dankbar gläubiger Verehrung, in kindlichem Vertrauen, in geistig persönlichem Verkehr mit Gott. Auf dem christlichen Gottesglauben ruht auch das christliche Lebensideal, das sich nimmermehr in Weltfeligkeit verflüchtigen läßt, sondern in der Ueberwindung der Welt besteht. Ein Abwenden von diesen ethisch-religiösen Grundpositionen ist unter keinen Umständen möglich.

Mit der persönlichen Art unserer Religion ist nun aber zweitens gegeben, daß sie auf persönlicher Entscheidung des Einzelnen beruht. Sie besteht weder in Glaubenssätzen, die man beweisen oder auf autoritativem Weg übertragen könnte. Noch in Kultusübungen, die man von der Gemeinschaft übernimmt. Vielmehr ist sie persönliche Gemeinschaft mit Gott, die auf persönlicher Entscheidung ruht und in persönlicher Hingabe besteht. Die Aufforderungen Jesu zu persönlicher Nachfolge sind für seine Religion charakteristisch, keineswegs nebensächliche Züge. Damit steht im Zusammenhang seine Ueberzeugung, daß nur Wenige den Weg durch die enge Pforte finden. Die Religion Jesu ist ein Wagnis, eine Entscheidung Einzelner. Sie trifft eine Auslese der Tüchtigsten. Aber diese aristokratische Religion hatte von jeher eine allgemeine religiöse Grundlage. Sie hat die allgemeine Religiosität der Menschheit nicht bekämpft, sondern setzt sie voraus. Sie ist im Lauf der Geschichte fortwährende Verbindungen mit ihr eingegangen. Dadurch ist sie zur Weltreligion geworden. Das Christentum hat sich nie im stolzen Gefühl seiner aristokratischen Würde in engen Zirkeln von Auserwählten abgeschlossen, sondern stets Fühlung mit der Volks- und Zeitfrömmigkeit gesucht. Das muß auch für die Gegenwart gelten. Es war der Jammer der letzten Jahrzehnte, daß es keinen allgemein anerkannten Gottesglauben und keine allgemeine Religiosität gab. Wenn das anders würde, — es

wäre der größte Segen. Selbst wenn die Gottesidee der christlichen nicht entspricht. Der früher verbreitete Gottesbegriff der räumlichen Transzendenz hat ihr auch nicht entsprochen. Wenn nur überhaupt wieder der Gedanke: „Es gibt eine göttliche Macht“ ins Gesamtbewußtsein Eingang fände und axiomatisch würde! Und wenn auch die allgemeine Religiosität an die christliche nicht hinanreicht, wir wollen froh sein, wenn nur die Stimme der Religion wieder allgemein gehört wird! Wenn nur überhaupt die Seele wieder das Bedürfnis empfindet, zum Göttlichen und Ewigen sich auszuweiten! Wenn nur die Religion wieder als Lebensnotwendigkeit empfunden wird!

Die christliche Religion wird mit der wiedererwachenden allgemeinen Religiosität unserer Tage mannigfache Verbindungen eingehen. Und wenn es auch oft nicht möglich sein wird, zu sagen: Das ist christliche, das nichtchristliche Religiosität — die christliche Religion wird ihre Eigenart nicht verlieren. Sie hat sich noch immer durchgesetzt. Es wäre verkehrt und verhängnisvoll, wollte die christliche Kirche gerade jetzt ihre Tore recht eng machen und den Weg zur Kanzel versperren. Es wäre vollends verkehrt und verhängnisvoll, Rechtsformeln zu suchen, die eine klare Scheidung des christlichen und des allgemein religiösen vornehmen wollten. Wir müssen vielmehr als Christen den Glauben haben, daß bei allen Wirrnissen des geistigen, insbesondere des religiösen Lebens, der Geist Gottes, des Vaters Jesu Christi, die Herrschaft behält. A. S. Faust

Die Neutestamentlichen Apokryphen

Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen in Verbindung mit Fachgelehrten herausgegeben von Lic. Dr. Edgar Henneke. Tübingen, J. C. B. Mohr 1904. 570 S. 12, gebunden 13,50 Mfr.

Dem Textbände (I) der Neutestamentlichen Apokryphen, den uns E. Henneke und seine Mitarbeiter im Jahre 1904 vorgelegt haben, ist im gleichen Jahre das „Handbuch“ (H) gefolgt. Es enthält die näheren Literaturangaben, Nachweise für die Ausführungen in den Einleitungen und Erläuterungen der Uebersetzung. Doch hat sich der Herausgeber nicht darauf beschränkt, das im ersten Bande Gebotene zu erweitern und zu vertiefen. Auch ganz Neues ist hinzugekommen. So die Mitteilung der jüngst veröffentlichten Bruchstücke verlorener Evangelien (S. XII bis XIV), vor allem aber die beiden interessanten und dankenswerten Abschnitte mit den Ueberschriften: 1. Jesus, Jesu Jünger und das Evangelium im Talmud und verwandten jüdischen Schriften (S. 47—71); 2. Neutestamentliches aus dem Koran (S. 165—171).

Das „Handbuch“ reiht sich, gebiegen und inhaltreich, würdig dem Textbände an. Und ich möchte die Gelegenheit seines Erscheinens nicht vorübergehen lassen, ohne beide Bände warm zu empfehlen. Ein gut Teil des Urchristentums liegt in den Quellenschriften, die sie uns zugänglich und verständlich machen, beschloffen. In einem früheren Artikel (1904, Nr. 33) habe ich über die Bedeutung der Apokryphen gehandelt und über diese Literatur im Ganzen referiert. Heute möchte ich einiger Details gedenken, denen auch der Laie Interesse entgegen bringen wird.

Das Leben Jesu ist in den Apokryphen weit reicher ausgestattet, als wir es in den kanonischen Evangelien zu finden gewohnt sind. Schon über seine Eltern werden wir gründlich unterrichtet. Die Mutter tritt nicht erst bei der Geburt des Heilandes in unseren Gesichtskreis. Das Protevangelium orientiert uns über ihre Geburt und Jugend. Maria ist die Tochter von Anna und Joachim, den der Koran Imran nennt (H. 165), wird von ihrem dritten Jahre an im Tempel erzogen und empfängt dort ihre Nahrung aus Engelsband. Zwölfjährig vertauscht sie das Heiligtum mit dem Hause des Joseph, den ein Wunder zu ihrem Schützer bestimmt hat. Joseph ist Witwer von hohem Alter — spätere Angaben schwanken zwischen 80 und 90 Jahren (H. 119). Er hat Söhne aus seiner ersten Ehe, die „Brüder Jesu“. Für das, was nun folgt, konnte sich der Verfasser des Protevangeliums der Evangelien des Matthäus und Lukas als Quellen bedienen. Doch ist er ihnen keineswegs slavisch gefolgt.

Die Geburt des Herrn erfolgt zwar auch bei ihm auf der Reise nach Bethlehem zur Schätzung. Doch stellt er sie wesentlich anders dar als Lukas. Maria ist gezwungen, in einer Höhle am Wege Zuflucht zu suchen. Dort kommt der Heiland zur Welt wie Mithras, der „aus dem Fels Geborene“, und andere Größen der Religionsgeschichte (H. 125. 126). Nach dem Neuen Testament gerät die Natur in Aufregung bei der Kreuzigung. Im Protevangelium stockt bei der Geburt auf einmal der Lauf der Dinge (I. 61):

Ich — Joseph — blickte auf an das Himmelsgewölbe und sah es still stehen und blickte auf in die Luft und sah sie erstarrt, und ich sah die Vögel des Himmels unbeweglich und ich sah auf die Erde und sah eine Schüssel da stehen und Arbeiter [darum] gelagert und ihre Hände in der Schüssel, und die Rauenden lauten nicht, und die am Aufheben waren, brachten Nichts in die Höhe, und die zum Munde führen wollten, brachten Nichts zum Munde, sondern Aller Angesichter waren nach oben gerichtet und siehe, Schafe wurden getrieben und blieben stehen, und es hob der Hirt seine Hand auf, sie zu schlagen, und seine Hand blieb oben stehen, und ich sah auf den Wasserlauf des Flusses und sah die Mäuler der Bäche darauf gehalten, und sie tranken nicht.

Ebenso plötzlich, wie er gekommen, löst sich der Bann. Der Stern des Messias, der den Magiern den Weg weist, ist nach Ignatius (I. 119) umringt von dem Chor der anderen Gestirne, die er an Helligkeit weit überstrahlt. Mit diesem Stern hat sich die fromme Phantastie gerne beschäftigt. Die sogenannte „Schachhöhle“ läßt sogar mitten in dem Sterne eine Jungfrau erscheinen mit einem Kinde, „und eine Krone war auf seinem Haupte.“ (H. 195.)

Schon in den Windeln hat Jesus Wunder getan (I. 61, 62). Seine ganze Jugendgeschichte ist voll davon. Nach der Thomaserzählung bildet der kleine Jesus Sperlinge aus Lehm, klatscht in die Hände, und sie fliegen fort. Etwas Ähnliches kennt der Koran, Sure 5, 109f.: „O Jesu, Sohn Marias, Du schufst aus Ton (ein Ding) wie die Gestalt eines Vogels . . . und bliesest es an, sodaß es ein Vogel war.“ (H. 168). In dem unbezähmbaren Wunsch, Jesus möglichst viele und unerhörte Zeichen tun zu lassen, vergißt die Legende ganz das Dekorum. Ihr Jesus stellt seine Wundermacht ganz in den Dienst seiner Bosheit und Rachsucht. Weber seine Altersgenossen noch seine Lehrer sind vor ihm sicher. So straft er einen Spielkameraden, der gegen ihn anrennt, mit sofortigem Tode; und die Eltern des Gestorbenen, die damit nicht einverstanden sind, müssen erblinden (I. 68).

Es ist selbstverständlich, daß man die Zeit der öffentlichen Wirksamkeit nicht mit gleicher Willkür behandeln konnte. Da sah man sich durch gewisse feststehende Tatsachen gebunden. Aber man war doch in der Lage, durch Streichen und Einschleichen die evangelische Erzählung sehr wesentlich umzugestalten. Je nach Gesinnung und Geistesrichtung fügt man neue Züge ein und rückt Einzelheiten in andere Beleuchtung. In den judenchristlichen Kreisen, aus denen das Hebräerevangelium hervorgegangen ist, war es z. B. Tradition, daß Jakobus, der Herrenbruder, am letzten Mahle teilgenommen hätte (I. 20, 21). Das Aegypterevangelium mit seiner auf völlige Heiligung des geschlechtlichen Lebens gerichteten Tendenz legt dem Heiland das Wort in den Mund: „Ich bin gekommen, die Werke des Weiblichen aufzulösen“ (I. 23). Und in dem Evangelium der für Pflanzentrost schwärmenden Ebioniten verzehrt der Täufer statt Heuschrecken Honig, der wie Deltuchen schmeckt — aus dem griechischen akris (Heuschrecke) ist ein enkris (Kuchen) geworden (I. 24) —, während Jesus den Gedanken, am Passah Fleisch zu essen, entrüstet von sich weist (I. 27). Die Bearbeitung des Jesusbildes in der durch die gebotenen Beispiele erläuterten Form ist erträglich; denn ihr liegt ein verständliches Motiv zu Grunde. Weit weniger vermag der moderne Mensch zu folgen, sobald die Autoren das Gebiet ägelloser Phantasterei betreten. Was soll uns ein Christus, der wie der der Elfesaiten 96 Meilen lang und ihrer 24 breit ist (H. 315)!

Im Gegensatz zu den Christen, die — was sie auch über ihren Heiland aussagen — doch stets eine Verherrlichung im Auge haben, lassen es die Juden nicht an Verunglimpfung fehlen. Sie erklären die Geburt aus der Jungfrau für freie Dichtung. In Wirklichkeit sei die Mutter Jesu eine dürftige

Tagelöhnerin gewesen, von ihrem Manne wegen Ehebruch verstoßen. Die Christen hätten Recht, Joseph als Vater Jesu anzulehnen. Ihr Meister sei nämlich dem ehebrecherischen Umgang der Maria mit dem Soldaten Panthera entsprossen. Um seinen Lebensunterhalt zu gewinnen, habe er sich in Aegypten als Knecht verdingt und dort einige Zauberkunststücke gelernt, die ihm dann später sehr zu statten kamen. Auch mit seiner Auferstehung sei es Nichts. Die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Und als die Christen diesen Streich parierten durch den Hinweis auf den schweren Stein vor dem Grabe und die Verlegenheit der Jünger angesichts der leeren Gruft, hatten die Gegner gleich eine neue Erklärung bei der Hand, um die Annahme einer Auferstehung entbehrlich zu machen: der Gärtner hat die Leiche fortgeschafft, damit die Menge der Hinzukommenden seinen Salat nicht niedertrete (S. 50).

Wie sehr die Christen der ersten Jahrhunderte Menschen ihrer Zeit waren, zeigt am deutlichsten ihre große Vorliebe für Wundergeschichten. Die Apokryphen sind voll davon. Die Apostelgeschichten geben den Evangelien Nichts nach. Durch Machttaten weit mehr als durch geistigewaltige Predigt erweisen sich die Apostel als Diener des lebendigen Gottes (I. 404). Die im Neuen Testament vorkommenden Erzählungen sind weit überboten. Krankenheilungen gelten im Grunde wenig (I. 441, 511). Wenn Jesus und die Apostel im Neuen Testamente Tote erweckt haben, so schreiten die Apostelgeschichten dazu fort, auch andere Personen — im Auftrage der Apostel — Erweckungen vollziehen zu lassen (I. 441, 449 u. f.). Doch bedienen sich die Apostel nicht nur der Menschen. Auch Tiere zwingen sie in ihren Dienst. Petrus schickt einen Hund zu Simon, dem Magier, ins Haus und läßt ihm sagen: „Tritt heraus an die Öffentlichkeit!“ Als Simon sich weigert, hält ihm der Hund aus eigener Initiative eine scharfe Strafpredigt (I. 402, 404). Thomas reitet auf einem Efelstüllen, das über seinen Stammbaum Auskunft zu geben vermag. Es gehört jener Familie an, die dem Bileam diene und die auch das Reittier Jesu stellte (I. 497). Kaum ist der Apostel abgestiegen und bedarf der Dienste des Efels nicht mehr, als dieser tot zu Boden fällt. Das Volk fordert von Thomas das Wunder der Wiederbelebung. Der weigert sich; nicht weil ihm die Kraft fehle, aber ihn leitet die Ueberzeugung: „Wer ihm (dem Füllen) Rede gegeben hat, daß es redete, konnte auch machen, daß es nicht stürbe.“ Petrus, der den geräucherten Fisch lebendig seinem Elemente zurückgibt, scheint nicht von den gleichen Skrupeln bewegt zu sein (I. 404, 405). Aber auch die Thomasakten machen nicht Ernst mit dem, was sie bei jener Gelegenheit ihren Helden sagen lassen. Denn sonst müßten sie ja jeden Eingriff der Menschen in den natürlichen Verlauf der Dinge als unberechtigt hinstellen und die apostolischen Wunder, von denen sie mit solchem Stolz reden, als Auflehnung gegen Gottes Anordnungen beurteilen.

Trotz des schrankenlosen Wunderglaubens verraten die Christen doch hin und wieder eine gute Vorstellung von der Gesetzmäßigkeit alles Geschehens. Eines der schönsten Kapitel im ersten Clemensbrief ist ihrem Preise gewidmet (c. 70. I. 96 f.): Alles in der Welt, der Lauf der Gestirne, die Folge der Jahreszeiten, Werden und Vergehen vollzieht sich nach ewigen und unverrückbaren Gesetzen des Schöpfers.

Gehen wir auf das Bild der Welt etwas näher ein. Wie malt sie sich in den Köpfen der Christen jener Zeit? Ueber der Erde wölbt sich der Himmel, den uns die „Himmelfahrt des Jesaja“ ausführlich schildert (I. 299—303). Eigentlich darf man von ihm im Singular nicht reden; nur der Plural ist angemessen. Denn sieben Himmel liegen über einander. Die Entfernung zwischen den einzelnen beträgt so viel oder mehr als der Abstand von der Erde zum Firmament. In jedem der fünf ersten Himmel steht ein Thron, auf dem der Fürst dieses Himmels sitzt, umgeben von den Chören seiner Engel. Je näher dem siebenten Himmel, um so größer wird die Herrlichkeit, um so strahlender das Licht. Im sechsten Himmel gibt es keine Rangordnung mehr, also auch keinen Thron. Den siebenten Himmel beleben Engel ohne Zahl. Mit ihnen vereint sind alle Gerechten von Adam an. Was auf der Erde geschieht, wird hier in Büchern sorgfältig aufgezeichnet. Den Mittelpunkt

bilden drei Gestalten, der Herr aller Herrlichkeit, der Engel des Heiligen Geistes und der Höchste der Hohen.

Wie der Himmel das Erbteil der Seligen, so ist die Hölle der Ort der Verdammnis. Sie scheint noch tiefer zu liegen als das Totenreich, das seinerseits schon unter der Erdoberfläche gedacht ist (I. 303). Wie der Himmel, so zerfällt auch sie in mehrere Abteilungen. Die ausführlichsten Höllenschilderungen bieten die Thomasakten (I. 503 f.) und die Petrusapokalypse (I. 214—217). Wir begegnen schon all den Vorstellungen von Feuer und Schwefelgestank, Qual und Marter jeder Art, wie sie noch heute in vielen Christen lebendig sind und ihren klassischen Ausdruck in Dantes „göttlicher Komödie“ gefunden haben. Das Christentum hat diese Gedanken nicht erzeugt, sondern orientalisches und griechisches Material verarbeitet (I. 203).

Herr der Hölle ist der Teufel. Schwarz und häßlich stellt sich sein Neukeres dar (I. 153, 166, 401; S. 453). Seine Beschäftigung besteht im Anstiften von Unheil und Sünde auf Erden. Er hat den ersten Menschen verführt, den Judas zum Verräter gemacht, das Herz des Herodes verstockt, den Pharao gegen den Moses gehegt, die „Freiheit“ des Kaiphaz verurteilt, und noch heute schießt er mit seinen giftigen Pfeilen auf unschuldige Seelen (I. 401). Deshalb ist heilsame Angst vor den Werken Satans am Platze (I. 249). Seine Trabanten, die Dämonen, sind mißgestaltet wie der Meister. „Ein Mann empfing mich, von Ansehen häßlich, ganz schwarz; sein Kleid aber war sehr beschmutzt“, so wird ein Diener des Bösen geschildert (I. 503). Die ganze Welt erfüllen die schlimmen Geister mit ihrer unlauteren, verführerischen Tätigkeit. Ueber den Hades, die Wohnung der abgechiedenen Seelen, sprechen sich die Apokryphen nirgends ausführlich aus. Wir erfahren im Wesentlichen nur, daß der Gekreuzigte dort drei Tage lang die Auferstehung von den Toten predigt (I. 333, 338 u. f.).

Die eigentümliche Auffassung der antiken Gesellschaft von der Erde und ihrer Gestaltung haben die Christen geteilt. Rund um die Erdscheibe fließt der Okeanos, dessen Gewässer die Menschen nicht durchfahren können. Wäre es ihnen möglich, so müßten sie auf neue Erdteile stoßen, die jenseits des Okeanos liegen (I. 97; S. 181 f.).

Auch gewissen altertümlichen Vorstellungen aus der Naturgeschichte begegnen wir. Es wird mit der Erstgenz von Fabelwesen gerechnet. Der Teufel erscheint in Drachengestalt (I. 492 ff.). In Arabien lebt der merkwürdige Vogel Phönix, der fünfhundert Jahre alt wird und sich aus sich selbst heraus fortpflanzt (I. 98). Ueber Tiere, die uns bekannt sind, herrschen höchst wunderliche Ansichten. Die Hyäne soll jährlich ihr Geschlecht ändern und bald männlich, bald weiblich werden. Und das Wiesel „empfängt mit dem Munde“ (I. 159).

Himmel und Erde sind nicht von ewiger Dauer. Sie gehen der Vernichtung durch Feuer entgegen. I. 178: „Einige der Himmel werden schmelzen und die ganze Erde wie Blei.“ Jener Tag, der die Vernichtung der leblosen Natur bringt, führt über die Menschheit das Gericht herauf. Da gilt es, sich vorzubereiten. Die Menschen sind höchst mangelhaft, und leider nicht nur außerhalb der Gemeinde. Auch die Getauften entsprechen zum großen Teil nur sehr wenig dem Ideal christlicher Vollkommenheit. Gewisse Sünden sind in speziell christlichen Verhältnissen begründet, so die betrügerische Ausbeutung der Liebestätigkeit und Gastfreizeit (I. 244). Falsche Lehrer und Propheten, unlautere Gesellen, durchreisen die Gemeinden, um Geld zu erschwindeln (I. 192, 254). Aber gerade weil die Sünde sich so sehr in der Gesellschaft breit macht, darf sie nicht rettungslos zum Verderben führen. Es muß Wege geben, um ihre Folgen abzuwehren. Die Christenheit hat Mittel der Einwirkung auf den göttlichen Richter gesucht und solche gefunden. Das Martyrium sichert im Himmel den Ehrenplatz (I. 234, 270, 287). Am jüngsten Tage wird nach guten Werken gefragt werden (I. 176). Unter ihnen nehmen eine hervorragende Stelle ein Almosen und Fasten. Das Almosen „erlöst vom Tode“ (I. 137). Gar das Fasten ist wirkungsvoller als das Gebet (I. 178). Nach der Apostellehre hat es — im Gegensatz zu den Juden, die Montag und Donnerstag als Fasttage halten —

am Mittwoch und Freitag stattzufinden (I. 191). Die Folgen, die derartige Leistungen zeitigen, kommen übrigens nicht nur denen zu gute, die sie vollbringen. Man kann sie auch Anderen zuwenden und „für seine Feinde fasten“ (I. 188).

Mit starkem Klange tönt aus unserer Literatur das Lob der Enthaltfamkeit, vor Allem von der Ehe und dem geschlechtlichen Verkehr entgegen. Aber die Gründe, mit denen die Thomasakten (I. 485) den Herrn vom Kinderzeugen abraten lassen, muten selbst in diesem Zusammenhang recht eigenartig an:

Wenn ihr viele Kinder gewinnt, so werdet ihr um ihretwillen Räuber und Habfüchtige, die Waisen schinden und Witwen übervorteilen, und indem ihr dies tut, unterwerft ihr euch sehr schlimmen Strafen. Denn die meisten Kinder werden unbrauchbar, von bösen Geistern belästigt, die einen offenbar, die andern auch unsichtbar. Denn sie werden entweder mondsüchtig oder halb dürr (abgezehrt) oder gebrechlich oder taub oder sprachlos oder gelähmt oder einsüchtig. Wenn sie aber auch gesund sind, werden sie wiederum untauglich, indem sie unnütze und abscheuliche Werke ausrichten. Denn sie werden entweder auf Ehebruch oder auf Mord oder auf Diebstahl oder auf Unkeuschheit betroffen, und durch dies Alles werdet ihr in Betrübnis versetzt werden.

Bei solcher Perspektive ist es das Gebotene, unverheiratet zu bleiben oder eine „geistliche“ Ehe zu führen.

Ich breche hier ab. Eine Erschöpfung des überaus reichen Stoffes in einem kurzen Artikel ist weder möglich, noch war sie beabsichtigt. Vorstehende Zeilen sollen ja nicht die Lektüre des angezeigten Werkes ersetzen, sondern vielmehr dazu einladen.

Walter Bauer

Der Aussatz im heiligen Lande

1. Das Elend der Aussätzigen

Jeder, den sein Weg einmal nach Palästina geführt hat, wird, wie ich, mit einem Gefühl tiefer Wehmut in die Heimat zurückgekehrt sein. Schon das Land selbst macht das Herz traurig. Einst fruchtbar und von fleißigen Bewohnern gepflegt, jetzt verwüdet und verwahrloßt, soweit es in Besitz oder in Pacht der arabischen Bevölkerung ist. Auch die Blumenpracht des Frühlings und die Zaubermacht der südlichen Sonne können uns nicht über die Unordnung und den Verfall hinwegtäuschen. Es fehlt dem Lande die Liebe und die Sorgfalt der Bewohner und vor allem der gute Wille der türkischen Regierung.

Und in diesem verlotterten Lande eine in jeder Beziehung herabgekommene Bevölkerung! Der Araber, einst stolz, reich und geistig rege, lebt jetzt in abhängiger Stellung, unter wirtschaftlichem Druck, in Geistesstumpfheit, in religiöser und sittlicher Verkommenheit dahin. Ein Zeichen für den niedrigen Kulturstand der Bevölkerung ist die Bettellei, die nirgends dem Reisenden so schamlos entgegentritt, wie in Palästina. Jeder Araber hält es für sein Recht, ja für seine Pflicht, den Geldbeutel des durchreisenden Fremden, den er im ungünstigsten Falle für einen Millionär hält und den er mindestens mit „Herr Baron“ anredet, nach Möglichkeit zu erleichtern. Der höhere Beamte macht es in höflicher und feiner Weise, er bietet gern seine Dienste an, nimmt aber noch lieber „Geschenke“ entgegen, der arme Fellah aber bettelt, wo er geht und steht. Dabei hat er meistens einen wirklichen Bundesgenossen: seine Krankheit. Ich habe niemals soviel Krankheit auf den Straßen gesehen, wie im heiligen Lande. Man kommt leicht zu dem wohl berechtigten Schluß, daß das ganze Volk — die stolzen Söhne der Wüste, die Beduinen, machen darin eine Ausnahme — krank und durchseucht ist. Und es ist kein Wunder bei dem grenzenlosen Schmutz, der auf den Straßen und in den Häusern herrscht, und den der Araber auf seinem Leibe mit sich herumträgt. Es soll in den letzten Jahrzehnten in dieser Beziehung besser geworden sein, aber schlimm genug ist es für Auge und Nase eines an Reinlichkeit gewöhnten Europäers noch immer.

Von allen Kranken sind es aber besonders die Aussätzigen, die den Ekel des Reisenden und zugleich sein Mitleid erregen. In Lumpen und Lappen liegen sie bettelnd am Wege, jämmerliche Gestalten, in denen man kaum das Bild eines Menschen wiedererkennt, strecken den Vorübergehenden die verstümmelten Arme entgegen und bitten mit ihren klanglosen, heiseren Stimmen

um ein Almosen. Alle haben dicke Aussatzknoten im Gesicht, den meisten fehlen die Augenbrauen und Augenlider, viele haben die Nase verloren. Dem Aussatz ist kein Halt zu gebieten, unaufhörlich schreitet er fort, die Finger und Zehen, ja Hände und Füße fallen ab, die Augen werden blinde und erblinden schließlich ganz — ich sah sogar einen Kranken, bei dem nur noch die leeren Augenhöhlen zurückgeblieben waren —, die Stimme verliert ihren Klang und wird zum leisen Flüstern. Zu Alledem kommt, daß die Krankheit nur langsam fortschreitet; denn der Aussatz ist nicht eigentlich tödlich. Jahrzehntelang haben die Unglücklichen den gewissen Tod vor Augen und können doch nicht sterben. Und kommt der Tod, so ist er meistens schlimmer als die Qualen der Krankheit; denn die Aussätzigen sterben häufig den Erstickungstod.

Der Arzt des brüdergemeindlichen Aussätzigen-Asyls „Jesus Hilfe“ (Jerusalem), Dr. Einsler, hat seine langjährigen Erfahrungen in einer kleinen Schrift „Beobachtungen über den Aussatz im heiligen Lande“ (Verlag der Missionsbuchhandlung in Herrnhut, Sachsen, 25 Pf.) niedergelegt. Er unterscheidet zwei Hauptarten des Aussatzes nach seinen Erscheinungsformen, die Knötchen- oder Knotenform und die nervöse Form. „Von der Knötchen- oder Knotenform werden die äußere Haut und die Schleimhäute befallen, vorzugsweise das Gesicht, die Hände und Vorderarme, Unterschenkel und Füße.“ Die Knoten sind Eiterherde. Sie bilden wachsende Geschwürflächen, die dem Organismus immer mehr Saft entziehen und schließlich den Tod herbeiführen. „Diese Knoten resp. Geschwüre ergreifen auch die hintere Rachenschleimhaut und den Kehlkopf; daher die gewöhnlich heisere Stimme der Erkrankten, welche sich durch fortschreitende Zerstörung im Kehlkopf bis zur Stimmlosigkeit steigern kann.“ Die zweite Art, die nervöse Form, beginnt ihre Zerstörung bei den tiefer eingelagerten Nerven. Es stellen sich heftige Schmerzen in den Gliedern ein, die mit rheumatischen Schmerzen große Ähnlichkeit haben. Bei weiterem Vorschreiten der Krankheit tritt eine vollkommene Unempfindlichkeit der Haut ein. Einsler schreibt: „Bei den aus verschiedenen Gründen bei solchen Kranken vorgenommenen Absezierungen von Gliedmaßen, welche wegen der vollkommenen Unempfindlichkeit der Haut ohne jede Anästhesie gemacht wurden, beobachtete ich, daß der gewöhnlich so schmerzhafteste Hautschnitt keine Schmerzen verursachte. Die Durchtrennung der tiefer liegenden Nervenäste hingegen verursachte lebhafteste Aeußerungen des Schmerzes.“ Der Zerstörungsprozeß wirft sich meistens auf die Hände und Füße. Es tritt Muskelschwund ein, es bilden sich in den Gelenken Geschwüre, Zehen und Finger, Hände und Füße eitern stückweise ab. Diese beiden Formen des Aussatzes kommen häufig gemischt vor.

Ueber die Frage, ob der Aussatz ansteckend ist, herrscht noch nicht völlige Uebereinstimmung. Auf der internationalen Konferenz in Berlin im Jahre 1897 haben sich hervorragende Kenner und Beobachter des Aussatzes dahin ausgesprochen, daß der Aussatz eine ansteckende, aber nicht vererbliche Krankheit ist. Dr. Einsler behauptet das Gegenteil, daß der Aussatz nicht durch Ansteckung, sondern durch Vererbung übertragen wird. Er begründet seine Behauptung dadurch, daß in „Jesus Hilfe“ seit dem 40 jährigen Bestehen der Anstalt kein Fall einer direkten Ansteckung vorgekommen ist, obwohl die behandelnden Ärzte und die pflegenden Schwestern in sehr nahe Berührung mit den Kranken kommen und so selbst bei der peinlichsten Reinlichkeit keiner geringen Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Auch bei den Einwohnern Jerusalems ist dem Dr. Einsler kein Fall einer direkten Uebertragung bekannt geworden, obgleich die Aussätzigen trotz des Verbotes die Stadt betreten, um ihre Einkäufe zu machen. Dabei „nehmen sie nach arabischer Sitte Vieles in die Hand, werden nicht handelskeins, legen den Gegenstand wieder hin, welcher dann von anderen Leuten gekauft wird.“ Für die Vererbung dagegen scheint dem Dr. Einsler besonders zu sprechen, daß die Krankheit sich vorzugsweise in Familien fortpflanzt, in denen sie schon seit Generationen besteht. Dies erklärt sich eben daraus, daß die Ehen möglichst innerhalb der Verwandtschaft, der Sippe, geschlossen werden, teils um den Besitz zusammenzuhalten und die Macht der Sippe zu vergrößern, teils um durch Tausch auf billige Weise eine Frau zu bekommen. Schließ-

lich führt Dr. Einsler für seine Behauptung noch den Grund an, daß der Krankheitserreger (Bazillus) als solcher noch nicht zweifellos sicher gestellt ist.

Mag nun diese Frage entschieden werden, wie sie will, das körperliche Leiden der Ausfägigen bleibt furchtbar. Dazu kommt das seelische, geistige und sittliche Elend der Verurteilten. Die Unglücklichen werden mit unbarmherziger Härte von der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen, von Vater und Mutter verlassen, von Verwandten und Angehörigen gemieden. Die Liebe und das Mitleid der Familie, die sonst die Kranken in ihrem Schmerz aufrichten, bleibt ihnen versagt. Sie müssen Vaterhaus und Vaterstadt verlassen und können nicht einmal die Hoffnung mitnehmen, einmal dorthin zurückkehren zu dürfen. In dem Worte „unheilbar“ erstirbt für sie jede Hoffnung, aber auch jede Lebenskraft und jede edlere Regung. Es ist kein menschliches Leben mehr, das sie führen, sie vegetieren nur noch. Die geistige Stumpfheit nimmt mit dem Fortschreiten der Krankheit zu. Ihr einziges Streben ist, durch Bettel und Diebstahl ihr elendes Dasein zu fristen. Und die Lieblosigkeit, die die Unglücklichen erfahren, macht sie selbst gegeneinander hart und gefühllos. Das Mitleid kennt der Ausfägige nicht. Es bekümmert ihn nicht, wenn neben ihm sein Mitkranker unter den qualvollsten Schmerzen wie ein Stück Vieh verendet. Das Mißtrauen unter den Elenden ist groß. Jeder hütet mit Argusaugen sein geringes Eigentum und trägt es mit sich herum, weil er weiß, daß die Begriffe „mein“ und „dein“ ebensowenig bei den anderen Kranken wie bei ihm ausgebildet sind. Fürwahr ein Elend, das jede menschliche Brust aufs tiefste rühren muß.

2. Die Hilfe

Ist überhaupt eine Hilfe möglich? Leider steht die Wissenschaft der furchtbaren Krankheit des Ausfages so gut wie ratlos gegenüber. Es ist noch kein Heilmittel entdeckt, und trotz der vorübergehenden Erfolge, die hier und da erzielt wurden, heißt doch schließlich immer wieder das Resultat: „unheilbar“. Sehr fraglich erscheint es mir, ob die Heilerfolge, die der chinesische Lepra-Doktor in Java aufzuweisen hat, von wirklicher Dauer sein werden. Jedenfalls ist es ein Zeichen chinesischer Rückständigkeit und chinesischer Geldgier, wenn jener Arzt das Mittel als sein Geheimnis wahr, anstatt es der europäischen Wissenschaft zur Prüfung und Vervollkommenung zugänglich zu machen.

Was bisher für die Ausfägigen getan werden kann, ist dies: ihre Leiden durch vernünftige Behandlung, durch Reinigen und Verbinden der Wunden zu lindern, ihnen eine Stätte zu schaffen, wo sie diese Pflege erhalten und so nach Möglichkeit ein menschenwürdiges Dasein führen. Und das ist in erster Linie Sache der Regierung. Diese Pflicht erkennt auch jeder vernünftige Staat. Ich denke z. B. an Norwegen, wo man sich energisch der etwa tausend Ausfagkranken, die dort leben, angenommen hat. In der Türkei dagegen unterbindet der kulturhemmende Fatalismus mit seinem kullo min Allah, d. h. Alles kommt von Gott, diese so nötige Fürsorge. Gott hat den Ausfag ins Land geschickt. Deshalb muß es dabei bleiben.

Doch ich tue der türkischen Regierung Unrecht. Sie hat ja drei Unterkunfthäuser für diese Elendesten unter allen Kranken erbaut, in Ramleh, Rablus und Jerusalem. Allein diese Unterkunfthäuser bedeuten keine Verbesserung, sondern vielmehr eine Verschlimmerung der Lage, sie sind die reinen Räuberhöhlen und wahre Brutstätten der Unsitlichkeit. Bei Jerusalem wurde in der Nähe des Dorfes Siloah an dem Abhang des öden Ginnomtales im Jahre 1874 von Kiamil Pascha ein Regierungssyhl hingestellt, zu dem noch das meiste Geld von Christen gespendet wurde. Es ist das ein einstöckiges Haus mit 5 einfenstrigen Räumen, deren schmutziges Steinpflaster mit zerlumpten Strohmatte bedeckt ist. In jedem Raum wohnen, besser haufen acht Kranke, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts eng zusammengepfercht. Die Regierung liefert Brot und Wasser. Im Uebrigen kümmert sie sich nicht um die Kranken, sie ist froh, durch diese hochherzige Fürsorge eine schwere Last von sich abgewälzt zu haben.

Auch die Frage, wer in diesem Syhl Aufnahme finden soll, entscheidet nicht ein Regierungsbeamter. Das bestimmen die

Ausfägigen, die bereits in dem Hause leben. Es hat sich nämlich hier eine vollkommen organisierte Bettelzunft gebildet, an deren Spitze ein Häuptling (Schech) steht. Unfähige Kranke, d. h. solche, deren Krankheit schon soweit vorgeschritten ist, daß sie für die Zunft nicht mehr arbeiten, d. h. betteln können, werden überhaupt nicht aufgenommen. Auch für die übrigen Kranken ist der Eintritt mit einem großen Opfer verbunden. Sie müssen ein Eintrittsgeld von 80 Frank (60 Mark) zahlen. Dadurch gewinnen sie Anteil an dem Gesamtvermögen der Genossenschaft und verpflichten sich zugleich, für diese zu betteln. Dieses Betteln ist sehr einträglich. Die durchreisenden Fremden geben reichlich. Aber auch die eingeborene Bevölkerung ist stets bereit — wenn auch oft widerwillig — die ausgestreckte Hand eines Ausfägigen zu fassen. Es ist weniger die Liebe und das Mitleid, das sie dazu treibt, als der Aberglaube und die Furcht vor dem Fluch der Ausfägigen. Wird ein Kranker an einer Tür abgewiesen, so verhüllt er sein Gesicht und spricht einen gräßlichen Fluch aus über das Haus und seine Bewohner, über Kind und Kindeskind. Davor fürchtet sich der Araber, und deshalb wirft er schon lieber dem Ausfägigen eine reichliche Gabe an Geld oder Nahrung hin. Solange die Kranken durch Betteln den allgemeinen Wohlstand der Genossenschaft zu heben vermögen, ist ihr Leben erträglich. Hat ihnen aber die Krankheit den Gebrauch der Glieder genommen, so ist ihr Elend furchtbar. Sie sterben Dank der Gefühllosigkeit ihrer Mitkranken auf dem blanken Boden in ihren Qualen dahin. „Kein Arzt bietet den Armen Kinderung, kein Scheich oder Priester kommt, um zu trösten und zu segnen.“

Noch einen großen Uebelstand zeigt dieses Regierungssyhl. Hier werden — was bei dem engen Zusammenleben der Geschlechter kein Wunder ist — immer neue Ehen geschlossen, aus denen Kinder hervorgehen, die von Geburt an durchseucht sind. Hier müßte die Regierung einsehen. Ein wirksames Mittel zur Bekämpfung des Ausfages liegt allein in dem Heiratsverbot. Der Vorstand des Ausfägigenasyhls „Jesus Hilfe“, von dem nachher noch die Rede sein soll, ist verschiedentlich an die Regierung mit der Bitte herangetreten, ein solches Verbot zu erlassen. Doch bisher ohne jeden Erfolg. Und das ist kein Wunder; denn die Regierung müßte dann gleichzeitig dafür sorgen, wirkliche Ausfägigen-Syhle zu schaffen, in denen die Kranken zwangsweise untergebracht würden, wo sie aber auch eine Fürsorge erfahren, die sie für die entzogene Freiheit einigermaßen entschädigte. Der Kampf gegen den Ausfag würde durchaus nicht aussichtslos sein; denn die Zahl der Ausfägigen beläuft sich für ganz Palästina nach ungefähre Schätzung auf etwa dreihundert.

3. Das Ausfägigen-Syhl „Jesus Hilfe“

Es hat lange gedauert, ehe die christliche Liebe sich der Ausfägigen annahm; denn in der Hartberzigkeit gegen diese Kranken sind die Befenner des Islams und die orientalischen Christen einander gleich. Auch heute noch besteht keine Stätte, in der die römische oder griechische Kirche diese Elenden pflegt.

Es ist ein Ruhmestitel des Protestantismus, daß er hier einmal wieder gezeigt hat, wie er seine Wohltätigkeit nicht übt aus kirchenpolitischen und konfessionellen Rücksichten, sondern aus Mitleid und Liebe, die helfen wollen und helfen müssen, weil die Not so groß.

Die Freifrau von Reffenbrink-Mscheraden auf Nebringen in Pommern lernte auf einer Reise durch Palästina im Jahre 1865 die Not der Ausfägigen kennen. Auf ihre Fürsprache trat in Jerusalem ein Komitee unter dem Bischof Gobat zusammen, dem es gelang, besonders auch in England durch den Bischof der Brüderrkirche, James La Trobe, die Herzen für das Liebeswerk an den Ausfägigen zu erwärmen.

Schon 1867 konnte das Ausfägigenasyhl „Jesus Hilfe“, das südwestlich vor dem Jaffatore erbaut war, eingeweiht werden. Die Hauseltern für diese Anstalt und die pflegenden Schwestern wurden von der Direktion der Brüdergemeinde in Berthelsdorf bei Herrnhut zur Verfügung gestellt. Vom Jahre 1881 an übernahm die Brüdergemeinde zunächst versuchsweise, später end-

giltig die Leitung und die Versorgung des Asyls, wodurch diese Anstalt in ihrem Bestande sicher gestellt wurde.

Inzwischen waren von Freunden soviel Gaben gesendet, daß man ein größeres Haus aufführen konnte, da das alte Gebäude wegen seiner engen Räume und seiner Lage ganz in der Nähe der Stadt als ungenügend erschien. Eine halbe Stunde südwestlich des Jaffatores wurde auf einem hochgelegenen Grundstück ein stattliches Anstaltsgebäude errichtet. Im April 1887 siedelte der Hausvater mit seinen Kranken in dieses gesunde, stille Haus über, dessen Lage, weit draußen in frischer Luft und im Grün der Felder und Weinberge, eine ganz vortreffliche ist. Vor dem Hause liegt ein stufenförmig aufgebauter Garten, in dem die Kranken Luft und Sonne genießen oder leichtere Arbeiten verrichten, wenn ihre Krankheit dies zuläßt und sie selbst Lust dazu haben. Auch ein Isolierhaus für Schwertrante und ein Raum für einen Desinfektionsapparat ist vor einigen Jahren gebaut. Kürzlich ist auch ein großes, an das Asyl angrenzendes Grundstück erworben, dessen Kauf nötig wurde, „um das Asyl vor unliebsamer Nachbarschaft zu schützen und zugleich um den Kranken Gelegenheit zu passender Arbeit zu geben. Die Felsen werden gesprengt, Terrassen werden angelegt, und dabei können die Kranken durch Wegtragen der Steine und Hintragen der Erde sich nützlich machen.“

In diesem Asyl finden die Unglücklichen gesunde Wohnung und Nahrung, ihre schmutzigen Lumpen tauschen sie gegen reine Kleider ein, ihre Wunden werden täglich frisch verbunden, ärztliche Mittel werden angewendet, um wenigstens das Umsichgreifen der Krankheit möglichst aufzuhalten. Vor allem finden die Verstorbenen und Verachteten die Liebe, die sie so lange entbehren mußten. In „Jesus Hilfe“ werden sie auch auf den Krankenfreund Jesus hingewiesen, bei dem schon mancher Stärkte in seinem Weiden und Trost bei seinem Sterben gefunden hat. Es wird aber, um den Muhammedanern, die weitaus die Mehrzahl der Kranken bilden, keinen Anstoß zu geben, Alles aufs ängstlichste vermieden, was einem Drängen auf Bekehrung ähnlich sieht. Nur diejenigen, die freiwillig kommen, nehmen an den Andachten des Hausvaters teil. In diesem Hause wird weniger durch das religiöse Wort, mehr durch die religiöse Tat, durch die aufopferungsvolle Liebe der Schwestern gewirkt, deren Selbstenfenn gar nicht genug bewundert werden kann.

Am Schluß des Jahres 1905 waren 54 Personen in Pflege, 38 Männer und 16 Frauen. Der Religion oder Konfession nach waren es 4 Evangelische, 6 Griechisch-Orthodoxe, 3 Römisch-Katholische und 41 Muhammedaner.

Das Asyl ist jetzt stark besucht. Das war nicht immer so. In den ersten Jahrzehnten wurde das Haus gemieden. Bei seiner Gründung hatte sich unter den Kranken das Gerücht verbreitet, die Deutschen hätten die Absicht, in diesem Hause sich der Ausfägigen, deren Anblick ihnen widerwärtig sei, durch geeignete Arzneimittel zu entledigen, sie also nach allen Regeln der Kunst zu morden. Dies Vorurteil schwand halb. Dagegen blieb die Abneigung gegen die Anstalt lange bestehen und besteht noch heute, weil in ihr das Betteln und das Heiraten aufs strengste verboten ist. Männer und Frauen leben völlig getrennt. Mehr und mehr haben aber jetzt die Ausfägigen eingesehen, daß die Pflege und die Liebe, die ihnen in „Jesus Hilfe“ geboten wird, weit größeren Wert hat, als die ungebundene Freiheit in Schmutz und Elend.

Von dieser dankbaren Anerkennung bekam ich selbst einen Beweis, als ich im Jahre 1898 das Asyl besuchte. Auch der Geh. Ober-Medizinalrat Dr. Schmidtman, der später seine Beobachtungen in einer amtlichen Denkschrift niederlegte und dadurch den Kultusminister zur Schenkung des Desinfektionsapparates veranlaßte, war gerade im Hause. Als wir die Anstalt verlassen wollten, hörten wir einen heiseren, eintönigen Gesang. Was war das? Wir traten näher. Da standen die Kranken, die ihre Glieder noch gebrauchen konnten, und tanzten eine Fantasia. Es ist dies kein Tanz nach unseren Begriffen, sondern ein Hüpfen und Springen, ein Hin- und Herwiegen des Körpers, ein Zusammenschlagen der Hände, wozu einige Worte gesungen werden. Durch diesen Tanz wollten sie uns ehren und uns danken für unseren Besuch. Es war ergreifend,

diese unglücklichen Gestalten zu sehen, wie sie in ihre verstümmelten Hände klatschten, und den Gesang ihrer klanglosen Stimmen zu hören. Und was sangen sie? Die Worte, die der Hausvater mir übersekte, lauteten: „O du glückliches Land dort im Norden (Deutschland), deine Bewohner sind so freundlich gegen uns.“

Glücklich ist der, der selbstlose Liebe erzeugen kann. Wenn Jemand von den Besern dieses Glückes sich freuen will, der wende sich an die Unitäts-Hauptkasse in Herrnhut, die freudig Gaben annimmt und gern den Jahresbericht unentgeltlich abgibt.

P. Lang

Die württembergische Landessynode

Längere Zeit hatten wir von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an hinsichtlich der synodalen Einrichtungen unfertige Zustände. Pfarrgemeinderat und Diözesansynode waren vorhanden, aber von einem gegenseitigen Einfluß dieser beiden Organe auf das kirchliche Leben war nicht viel zu bemerken. Noch fehlte das dritte Stockwerk des Gebäudes. Manche hofften, wenn erst die Landessynode geschaffen sei, würden auch die untern Organe in ihrer Bedeutung mehr zur Geltung kommen. Als man vor etwas über vierzig Jahren dem erstrebten Ziele bereits nahe gekommen war, hielt auf einer zahlreich besuchten Versammlung ein Pfarrer aus Wien einen Vortrag über den großen Gewinn, der unserer Kirche erwachsen würde, wenn wir erst mit einer Landessynode gesegnet wären. Man werde sich wundern, wie unsere Gebildeten, die jetzt mit wenigen Ausnahmen dem kirchlichen Leben teilnahmslos gegenüberstehen, ein reges Interesse für alle kirchlichen Fragen bekommen würden, und sei dieses erst erweckt, würden sie mehr und mehr auch in die religiöse Bewegung hineingezogen werden. Die große Gewandtheit des Redners, der mit weltmännischer Eleganz und Sicherheit und auf Grund angeblicher Erfahrungen in der Großstadt seine Sätze vortrug, imponierte der ganzen Versammlung, sodaß kein Zweifler gewagt hätte, ein Bedenken laut werden zu lassen. Insbesondere wir jüngeren Geistlichen waren ganz bezaubert von den hinreißenden Ausführungen des begeisterten Großstadtpredigers, und kühne Hoffnungen schwellten unsere Brust im Hinblick auf den uns gezeigten Weg zur Bekehrung unseres ganzen Volkes. Der Vorsitzende der Versammlung, der den geschätzten Gast für seinen Vortrag gewonnen hatte, war in der freundlichsten Laune und bat den gleichfalls als Gast anwesenden ehemaligen Kirchenrat Bechler aus Leipzig um Mitteilung seiner Ansichten. Dieser jedoch zog vor, um nicht als Freudenförder zu erscheinen, sich in ein beredtes Stillschweigen zu hüllen; er mochte wohl denken, die Zeit werde es lehren und die Ermutigung herbeiführen. Jenem Vorsitzenden gelang es später, als die Landessynode ins Leben gerufen war, in den Besitz eines Mandats zu kommen, und er betätigte seinen Eifer für die Sache durch Stellung einer ganzen Fülle von Anträgen, wodurch er eine Verühmtheit im Lande erhielt, so daß ein etwas maliziöser Kritiker in einer anonymen Broschüre ihn nicht übel mit einer Mitrailleur verglich, von der sich die Franzosen Wunderdinge versprochen, und die doch in der Stunde der Entscheidung nichts als Enttäuschung brachte.

Heute nun kann unsre Landessynode auf eine fast 40 jährige Geschichte zurückblicken. Fragen wir nach dem Einfluß, den dieses Organ unserer Landeskirche auf das kirchliche Leben des Volkes ausgeübt hat, so wird auch der wohlwollendste Beurteiler nicht umhin können zuzugeben, daß selbst bescheidene Erwartungen sich nicht in dem Maße erfüllt haben, als man in den Tagen der ersten Liebe gehofft haben mochte. Zwar wäre es ungerecht, wenn man der Synode vorwerfen wollte, daß sie es an Fleiß, an zahlreichen Reden, an häufiger Einbringung mehr oder weniger wichtiger Anträge, überhaupt an gutem Willen habe fehlen lassen. Aber dessen ungeachtet steht unser Volk in allen seinen Schichten der Synode kühl bis ans Herz hinan gegenüber. Wenn vor einiger Zeit ein Mitglied in einem Artikel des Schwäbischen Merkur die Behauptung wagte, unsere Gemeinschaften haben ein lebendiges Interesse für

die Synodalverhandlungen, so beweist dies bloß, wie wenig vertraut der Verfasser mit dem innersten Fühlen und Urteilen dieser ausschließlich für das Seelenheil sich interessierenden Kreise ist. Nur dann wären sie in Bewegung zu setzen, dann allerdings in eine sehr starke und beunruhigende, wenn der Versuch einer kleinen aber fanatischen Partei Erfolg hätte, unser Konsistorium als eine der Neologie huldigende und sein Wächteramt über die lautere Verkündigung des Evangeliums vernachlässigende Behörde anzuschwärzen. Aber es ist doch zu hoffen, daß unsern Heißspornen mit ihrer Einseitigkeit und fragwürdigen wissenschaftlichen Bildung dem Konsistorium gegenüber nicht gelingen wird, was ihnen einst dem gläubigen Pfarrer Ringler in Basel gegenüber gelungen ist, die Saat des Mißtrauens in die einfachen Gemüter unserer Stundenleute zu streuen. Führt man den Leuten, die eines selbständigen Urteils in diesen Dingen nicht fähig sind, nicht den Schrecken ein, der Glaube sei in Gefahr, so kümmern sie sich ebensowenig wie die Andern um die Reden, die in der Synode vernommen werden.

Ein Zeichen der Indifferenz unseres Volkes ist auch in der Berichterstattung der Zeitungen zu erkennen. Diese ist so dürftig, daß man kein richtiges Bild der Verhandlungen empfängt und den Eindruck bekommt, die Redaktionen wären recht froh, wenn sie ihre Spalten diesem Zweck überhaupt nicht zu öffnen nötig hätten. Sogar in den Reihen der Geistlichkeit ist ein merkwürdiges Mißverhältnis wahrzunehmen zwischen dem Eifer, der aus Anlaß der Wahlen zur Landessynode an den Tag gelegt wird, und dem Interesse an den im Schoße der gewählten Synode gepflogenen Verhandlungen. Fragt man die Herren, ob sie den gedruckten Protokollband gelesen haben, so bekommt man fast immer eine verneinende Antwort.

Uebrigens hat die Teilnahmslosigkeit unseres Volkes auch ihre gute Seite. Sie ist doch ein Beweis, daß der fünfzehnte Artikel der Augsburgischen Konfession in das unmittelbare Bewußtsein des Volkes aufgenommen ist, wonach die von Menschen gemachte Kirchenordnung kein zur Seligkeit nötiges Ding ist, folglich Gleichgültigkeit dagegen Gott Lob durchaus nicht als Mangel an religiösem Interesse beurteilt werden darf. Es liegt darin ferner ein recht erfreulicher Beweis von Vertrauen gegenüber unserer Oberkirchenbehörde, von der man mit Fug und Recht annimmt, sie besorge die Kirchensachen so gut, daß sie weder der Beihilfe noch gar der mißtrauischen Kontrolle einer Landessynode bedürftig wäre.

In dieser Beziehung dürfte die öffentliche Meinung nicht so Unrecht haben. Wenn man das, was unser Konsistorium im letzten halben Jahrhundert geleistet hat, soweit es in dem von ihm herausgegebenen Amtsblatt niedergelegt ist, neben die Protokolle hinstellt, die über die Redarbeit der Landessynode Auskunft geben und die beiderseits an den Tag gelegte kirchenpolitische Weisheit in Vergleichung zieht — wir wollen gewiß nicht unhöflich sein, aber so viel darf doch wohl gesagt werden: das Konsistorium, wenn es auch selber weiß, daß es nicht unfehlbar ist, kann dem Gerichte der geschichtlichen Kritik mit mehr Gelassenheit entgegensehen als die Landessynode.

Ein Grund, warum es der Landessynode nicht gelingen kann, im Bewußtsein unseres Volkes Wurzel zu fassen, liegt auch in ihrer Zusammensetzung. Obwohl sie zur Hälfte aus weltlichen Mitgliedern besteht, ist sie doch ausschließlich eine Schöpfung der Geistlichkeit und kann vom Volke nicht als seine Vertretung anerkannt werden. Wie werden denn die Wahlen gemacht? Im engsten Kreise der Pfarrer, in der Regel auf den Vorschlag des Dekans wird der Kandidat bezeichnet, und auf dem Wege zur Diözesansynode, in der die Wahlhandlung vorgenommen wird, sagt der Pfarrer dem ihn begleitenden Kirchengemeindevater ins Ohr, wie der Name des zu Wählenden lautet. Auf Treu und Glauben muß der Laie diesen Namen auf seinen Stimmzettel schreiben, obwohl der Kandidat ihm sowohl nach seiner Persönlichkeit als nach seiner kirchlichen und theologischen Richtung gänzlich unbekannt ist. Die Unwürdigkeit dieser Wahlhandlung hat schon mancher Wähler tief empfunden, wenn er auch seiner Entrüstung keinen Ausdruck gegeben hat. Es sollte doch, wie üblicher Weise zuweilen geschieht, überall zum mindesten den Wählern Gelegenheit geboten werden,

daß sie den künftigen Abgeordneten kennen lernen; dieser sollte vor der Wahl sich vorstellen und seine Anschauungen darlegen. Allerdings ist es dann deprimierend, wenn es trotz den Bemühungen des Dekans und trotz freundlichem Zureden der Pfarrer Wenigen gelingt, den einen oder den andern ihrer Kirchengemeinderäte zu bewegen, daß er der Versammlung anwohnt, in der das Programm entwickelt wird.

Wir haben aber in unserer Landeskirche eine Vertretung der Geistlichkeit im Gegensatz zur Oberkirchenbehörde deshalb weniger nötig, weil in dieser letzteren die Geistlichkeit genügend vertreten ist, sofern sie sich zusammensetzt aus dem Konsistorium und den sechs Generalsuperintendenten (Prälaten genannt). Diese kommen in jedem Spätherbst nach den Dekanatsvisitationen auf einige Wochen nach Stuttgart und bilden in Gemeinschaft mit dem Konsistorium den sogenannten Synodus, auf dem sie ihre Wahrnehmungen mitteilen und bei Beratung der kirchlichen Angelegenheiten mitwirken. Die Prälaten sind im Kirchendienst bewährte, wissenschaftlich tüchtige Männer, die das Konsistorium über die kirchlichen Verhältnisse und Zustände ihres Sprengels auf dem Laufenden erhalten und verhüten, daß die Juristen des Konsistoriums ein Uebergewicht über die Theologen geltend machen. Es war darum höchst überflüssig, daß im vergangenen Frühjahr seitens einiger jüngerer Geistlichen eine Agitation ins Werk gesetzt wurde, deren Zweck war, den Pfarrverein zu veranlassen, daß er gegen Verletzung eines vermeintlichen Rechtes der Synode seitens des Konsistoriums protestiere. Diesem lag nach seiner eigenen Erklärung Nichts ferner als in die Kompetenz der Synode einen unberechtigten Eingriff zu machen. Zudem hat das Konsistorium nichts als Wohlwollen und rücksichtsvolles Entgegenkommen gezeigt; sogar, was in weiteren Kreisen für höchst unnötig angesehen wird und der Synode selber überraschend war, dem Wunsche nach einem kürzeren Turnus für die Tagungen hat es bereitwilligst Berücksichtigung zugesagt. Unter diesen Umständen ist es gewiß nicht am Platze, wenn die Gepflogenheiten des politischen Parlamentarismus auf das kirchliche Gebiet übertragen werden und das Konsistorium der Tagung der Synode entgegensehen muß wie einem Gerichtstage, an dem es zur Rechenschaft gezogen wird durch eine Versammlung, welche die reinste Kreatur der ihm untergebenen Geistlichkeit ist.

Mit einiger Beklemmung sieht man dem im nächsten Herbst bevorstehenden Zusammentritt der Landessynode entgegen. Es handelt sich um einen delikaten Gegenstand. Das Glaubensbekenntnis, das unsere Konfirmanden ablegen, das sogenannte Konfirmationsbüchlein, aus 73 Fragen und Antworten bestehend, soll zeitgemäß abgeändert werden. Dieses Bekenntnis ist unserem Volke ans Herz gewachsen, weil es ganz ergreifende religiöse Wahrheiten und Gelübde enthält. Aber seit bald zweihundert Jahren im Gebrauch, hat es einzelne Partien, welche die dem siebzehnten Jahrhundert entstammende Orthodoxie in schroffer Form zum Ausdruck bringen, und andere, die vom pädagogischen Standpunkt aus ansehnlich und schwierig zu memorieren und zu behandeln sind. Da hat nun das Konsistorium einen Entwurf vorgelegt, der den Uebelständen abhilft und doch keine einzige Perle wegwirft. Aber bereits haben einseitige Parteimänner sich gedrungen gefühlt, Zeugnis abzulegen und sich für alles Berallete zu ereifern. Immer noch kriechen neue Larven hervor aus dem Erdboden, den Schleiermacher schon vor achtzig Jahren sich heben sah; noch hat man nicht genug an der unseligen Beschäftigung, dem armen Volke Steine statt Brot darzubieten, es mit abgestandenen Formeln abzuspeisen, statt es zum frischen Quellwasser des Evangeliums zu führen. Es wäre das bitterste Unrecht, geradezu eine Verleumdung, wenn man unser bekennnistreues Konsistorium vor den Augen gläubiger Gemeindeglieder hinstellen wollte als eine den Bekenntnisgrund erschütternde Behörde. Früher wurden diese extremen Elemente trotz ihrer Einseitigkeit und Beschränktheit, wie sie mit mangelhafter theologischer Ausrüstung verbunden zu sein pflegt, gehätselt und mit Vorliebe in einflussreiche Stellungen gebracht; und nun — fast wäre man versucht, zu sagen: es geschieht ihm ganz recht — erntet das Konsistorium diesen Dank. Dankbar sollte man auf jener Seite dem Konsistorium dafür sein, daß

es in seinem Entwurf das Bekenntnis so kräftig festhält, daß es ferner so einsichtsvoll ist, den Bedürfnissen der Zeit Rechnung zu tragen, ohne dem Interesse des Glaubens Eintrag zu tun, daß es endlich so rücksichtsvoll ist, den Geistlichen die schwere Pflicht, die ihnen durch die Memorieraufgabe auferlegt worden ist, tunlichst zu erleichtern. Zur Landessynode aber wird man sich versehen dürfen, daß sie recht geräuschlos diese heikle Angelegenheit erledigt und die schwachen Brüder möglichst wenig ärgert.

Uebrigens wäre es im Sinne zahlreicher Kirchenfreunde, wenn die Synode sich löblicher Kürze befleißigen und unser Kirchenwesen sich still und ungerufen weiter entwickeln ließe. Die weltüberwindende Stärke unserer Kirche hängt nicht an ihrer Verfassung und an kirchenpolitischer Arbeit ihrer Diener, sondern ist begründet im Evangelium und seiner geisteskräftigen Bezeugung. Mögen insbesondere die Hirten sich nicht allzulange ihren verwaisten Herden entziehen und bedenken, daß Alles, was die Landessynode zu Wege bringen kann, Menschenwerk ist, das kurze Zeit währt und, wenn der Wind darüber weht, nimmer da ist, daß aber die unsichtbare Geistes Saat des Evangeliums ein Ewigkeitswerk ist, das Welt und Zeit überdauert!

Eduard Boffert

Jungdeutscher Kulturbund

Aus München

1

Am 4. Juli hat in München eine öffentliche Versammlung über den Kirchengewang in der Schule stattgefunden. Mit dieser Versammlung ist das „Kartell der vier freiheitlichen Vereine Münchens“ zum ersten Mal an die Öffentlichkeit getreten. Das Kartell besteht aus dem Deutschen Monistenbund München, der Gesellschaft für ethische Kultur München, der Münchner Freireligiösen Gemeinde und dem Jungdeutschen Kulturbund München. Die Versammlung war sehr gut besucht: Einberufer und Leiter war der Privatgelehrte Dr. Max Rieß, der Gründer des jüngsten der vier Vereine, des Jungdeutschen Kulturbundes.

Der Vorsitzende hat in seinen einleitenden Worten das neue Kartell dahin geschildert: die vier Vereine seien durchaus einig in Bezug auf den gemeinsamen Gegner, die Orthoborie und den Klerikalismus; sie könnten die Dogmen der christlichen Kirchen nicht mehr als den richtigen Ausdruck des Glaubens anerkennen, wünschten aber, nicht Kulturkampf, sondern Kulturarbeit zu treiben. Nach innen seien sie insofern einig, als sie sich auf die unbedingte Wahrheit stützen und ihre Weltanschauung wissenschaftlich begründen wollen. Was jedoch über die Grenzen der wissenschaftlichen Forschung hinausgehe, sei der Sonderarbeit der einzelnen Vereine überlassen; nur dürfe darüber im Kartell nicht gestritten werden. Mit andern Worten, das Kartell wird negativ durch das Prinzip des Antikirchlichen und positiv durch das Formalprinzip der wissenschaftlichen Freiheit geeint. Schließlich gab der Vorsitzende der Hoffnung Ausdruck, das Kartell möge auch über München hinaus durch ganz Deutschland wirksam werden.

Die Referate des Abends haben sich in gemäßigten Bahnen bewegt. Sie haben lediglich der Teilnahme der Schüler am sonntäglichen Gottesdienst gegolten, wie sie durch die Schulordnungen der Volks- und Mittelschulen erzwungen wird. Hierdurch würden die Schüler zur Unwahrhaftigkeit, Lügenhaftigkeit, ja zum Widerwillen gegen die Religion erzogen. Die Versammlung sei durchdrungen vom Respekt vor der Religion und demonstrierte nur gegen die Verkündigung am heiligen Geist der Religion, gegen die Vernichtung der Religiosität durch ihre eigene, offizielle Vertretung, die Kirche. Die Schule dürfe sich zu solchem Zwang nicht hergeben und die Kirchengesellschaften müßten sich selbst zu gut dafür sein. Nicht durch äußern Zwang, nur durch Erweisung des Geistes und der Kraft dürfe die Kirche regieren wollen. Ueber das sonstige Verhältnis von Kirche und Schule, auch über den Religionsunterricht ist nicht gesprochen worden. Auch manches gute, unbestreitbar richtige Wort ist ge-

fallen. Gerade die Zurückhaltung aber, die sich die Redner auferlegt haben, war allzu durchsichtig, allzu klug. Nur der Vorsitzende deutete in seinem Schlußwort an, wodurch sich dem Kirchengewang am kräftigsten begegnen lasse, nämlich durch — Austritt aus der Kirche.

Er selbst, der Vorsitzende, hatte kurz vor der Versammlung für sich und seinen schulpflichtigen Sohn diesen Schritt getan. Gleichzeitig hatte er seinen Beitritt zum Monistenbund erklärt. Wer aber ist der Vorsitzende, Dr. Max Rieß? Wer oder was ist der in ihm verkörperte „Jungdeutsche Kulturbund München“?

2

In Berlin sucht Dr. Vielhaber die mancherlei Bestrebungen, die der Lebensreform gelten, zu einem „Allgemeinen Deutschen Kulturbund“ zu einigen. Nur Kultur und Weltanschauung soll gepflegt werden, keine Politik. Alles, was der Lebensreform dient, bis zu den Boden- und Wohnungsreformern, selbst die Guttempler, Vegetarianer, Katholiken und Reformkatholiken sollen mit einbezogen, auch um die Bundesgenossenschaft des protestantisch-kirchlichen Liberalismus soll gewonnen werden. Die Zusammenfassung so vieler Bestrebungen soll dem Bund seine Anziehungskraft verleihen. Die Jungen, voran die Studenten, sollen als besondere Abteilung den „Jungdeutschen Kulturbund“ bilden.

Es entzieht sich unserer Feststellung, wieweit die Sache in Berlin geblieben ist. Außer Berlin kommt bis jetzt nur München in Betracht, und in München in erster Linie der Gründer des Münchener Bundes, Dr. Rieß.

Dr. Rieß zieht den Kreis von vornherein enger und beschränkt sich auf die Fragen der unmittelbaren Weltanschauung. Auch stellt er sich durchweg neben die Kirche, glaubt zwar, vielleicht das Ziel mit der theologischen Linken zu teilen, aber sie schillert ihm zu bedenklich in Unentschiedenheit, als daß er einen Weg mit ihr gehen möchte. Auch will er der leisesten Unklarheit vorbeugen, kein Gramm des alten Sauerteigs soll in den neuen Teig bringen, kein Fädchen der alten Lappen soll das neue Kleid berühren. Pflüget ein Neues, ist seine Losung.

Was ist aber das Neue? Rieß ist lebhaft animiert gegen die Indifferenz und Latenzlosigkeit des sogenannten Liberalismus, er hat es satt, die Kirche immer nur mit der Negation zu bekämpfen. Es sollen endlich einmal Taten zu Tage treten; das Leben der Menschen, die sich frei nennen, soll endlich einmal auch positiv religiös werden. Die neue Religiosität besteht in der Ehrfurcht vor dem Idealen, herausgewachsen aus dem Boden wissenschaftlicher Weltanschauung. An die Stelle des Glaubensbekenntnisses tritt das Willensbekenntnis: Was ist uns heilig? Was ist Ehrfurcht? So gehen Dogmenlosigkeit und Religiosität einen Bund ein, dem neuen Bund gehört die Zukunft. Es soll geradezu eine neue Kirche werden, nicht bloß ein Heer von Führern; Rieß rechnet zwar auch leise mit dem Scheitern der neuen, freien Kirche, hofft aber doch auf die stärkste die Massen unseres Volkes zu gewinnen, scheint auch seinen Missionsplan schon ausgearbeitet und in verschiedenen Ehrfurchttafeln niedergelegt zu haben. Große Anziehungskraft verspricht er sich z. B. von der Sonntagsfeier des Jungdeutschen Kulturbundes, Musik und Poesie soll die Gemeinde nach oben führen. Auch auf die Hochschulen hat er seinen Blick geworfen; er möchte die Professoren und Studenten so weit bringen, daß sie sich dem öffentlichen Leben wieder zuwenden, den Einfluß auf das Volk auszuüben suchen, der ihnen nach ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit gebührt. Was sich sonst je nach der Vertiklichkeit, den Verhältnissen, den Menschen empfiehlt — Nichts soll unterbleiben, damit der Grundgedanke zur Herrschaft komme: Ehrfurcht vor dem Idealen, Gemeindebildung auf Grund wissenschaftlicher Weltanschauung.

Der Mann, der hinter diesem Programm steht, ist durchaus ernst zu nehmen. Er ist klassisch und philosophisch durchgebildet, trägt eine redliche Begeisterung im Herzen, hat auch das Zeug, Begeisterung zu wecken, glaubt an seine Sache und setzt Alles dafür ein. Und zwar scheint es nicht, daß er um seiner selbst willen arbeitet; die Not unsres Volkes, der Hunger nach Idealen, der unsre Zeit so tief bewegt, drückt ihm die

Fackel und das Schwert in die Hand. Welches Licht wird die Fackel spenden? Und wird die Hand, die das Schwert führt, auch die Kraft und die Klarheit besitzen, um mit der Kelle zu arbeiten, aufbauend das wirklich zu leisten, was sie sich vorgenommen hat? Ist das Selbstvertrauen nicht allzu kühn? Wenn sich Kieß auf die Freireligiöse Gemeinde und den Monistenbund stützt, so sagt er sich zweifellos selbst, daß sich die eine bisher als völlig unbrauchbar zu positiver Arbeit erwiesen hat, der andre an Dogmatik, nur eben an naturwissenschaftlicher Dogmatik, selbst die orthodoxeste Kirche noch überbietet, daß die einseitige Ableitung alles Geschehens aus der bloßen Materie die schärfste Vergewaltigung, ja die Aufhebung jeder Freiheit bedeutet, daß der Monismus dem Leben des Geistes, den Gesetzen des Denkens förmlich Hohn spricht. Sein Anschluß an den Monistenbund hat vermutlich den Sinn, daß er die Monisten, in München 400 Köpfe, als Rohmaterial ansieht und Alles einsetzt, sie denken zu lehren, sie mit Geist zu befeelen, sie zu positiver Arbeit, zur Ehrfurcht vor den Idealen erst zu erziehen. Gelingt ihm das, so hat er Unschätzbares geleistet; denn bisher vollzieht sich durch den Monismus doch wohl die blödeste Materialisierung unseres Volkes. Ob sich aber der Monistenbund dem Reformator so willig fügen wird? Vor Kieß waren Andre auf dem Plan: werden sie ihm weichen, der außer seiner eignen Person Wenig in die Schale zu werfen hat? Wird nicht die Masse den Monismus für konsequenter, den Jungdeutschen Kulturbund schließlich doch nur für eine Mittelpartei erachten und ihm ihren materialistischen Geist aufzwingen, statt umgekehrt? Wenn im Lauf der Geschichte keine geistige Bewegung, vollends keine Kirche hat bestehen können, ohne dem Geist der Vergangenheit ihren Tribut zu zahlen, wird dann der Jungdeutsche Kulturbund ein besseres Schicksal haben? Und werden seine Glieder, soweit sie von der Kirche herkommen, nicht auch Reste ihrer abgetanen Bräuche und Gedanken mit in die neue Kirche bringen? Das wird um so sicherer geschehen, je bewußter Kieß den Bruch mit der Geschichte vollzieht, je zuberstichtlicher er seine Sache auf die Zukunft gründet. Er scheint überhaupt zu viel zu planen, zu stark zu reflektieren. Die großen geistigen Bewegungen der Geschichte sind von selbst entstanden; Niemand, am wenigsten ihre Väter haben geahnt, was daraus würde; „wie ein Gaul, dem die Augen geblendet sind“ ist Luther hinführend worden. Nur die Kirche Muhammeds ist aus der Reflexion heraus entstanden, dafür hat sie aber auch der Masse die bedenklichsten Konzeptionen gemacht. Sonst aber ist wahrhaft Großes aus dem Unmittelbaren geboren worden, ohne Reflexion, Organisation, Satzungen, Kartells; die sind erst gekommen, nachdem der Sieg im Prinzip bereits errungen war.

3

Vollends aber, kann eine Bewegung siegen, die die Kraft des Christentums mit Bewußtsein außer Rechnung stellt? Mag das Dogma der Kirche sein, wie es will, die Person, die Kraft, der Geist Jesu Christi, sein „vornehmstes und größtes Gebot“ war in der Vergangenheit wenigstens die stärkste Kulturmacht: sollte sie wirklich für die Zukunft nicht mehr reichen? Wie soll das Volk Ehrfurcht lernen, wenn man ihm die Quelle der höchsten Ehrfurcht verschließt? Angenommen, das religiöse Denken der Gegenwart finde tatsächlich im Dogma der Kirche nicht mehr seinen Ausdruck, so steht doch die christliche Religion über ihrer formulierten Lehre, ihr sittlicher Gehalt über dem Dogma. Man mache nur Ernst, nach dem Evangelium Jesu Christi mit heißem Gefühl, mit aller Willenskraft zu leben, und unsere Kultur wird von selbst wieder fromm und frei, den höchsten Idealen unterstellt. Christus legt man nicht ungestraft bei Seite. Entweder man sucht wirklich Großes, so gilt es, ehrfurchtsvoll in seine Fußtapfen zu treten; oder man geht ohne ihn ans Werk, so schrumpfen die Ideale, und was im Geist begonnen ward, endigt zuletzt doch in der gewöhnlichen Wirklichkeit.

Vom kirchlichen Standpunkt aus beurteilt, ist die Bewegung, vorausgesetzt daß es überhaupt zu einer solchen kommt, eine neue Schwächung und Zersplitterung des Protestantismus.

Denn die katholischen Kreise, vollends die indifferente Masse, dürften sich sehr bald als unzugänglich erweisen; das Arbeitsgebiet des Jungdeutschen Kulturbundes dürfte der Protestantismus bleiben. Und zwar nicht die geistig tote Schicht, sondern die suchenden Geister, die Gebildeten, die wir so sehnlichst unserer Kirche erhalten möchten. Ihr Verlust ist schon in rein protestantischer Gegend eine Gefahr; in der überwiegend katholischen Stadt führt er zur Stärkung des Katholizismus und damit zur vollen Reaktion und Unkultur. Der Protestantismus aber, und wäre er weiter Nichts, so ist er doch das kleinere Uebel, ist auch noch immer nicht unverbesserlich; so wäre wenigstens der Versuch zu wagen, Hand in Hand mit der protestantischen Kirche zu gehen, die trotz ihrer dogmatischen Schalen doch die aufrichtigste Frömmigkeit, Wahrheit, Freiheit und Leben in sich schließt. Ein Stück Ernst, Liebe, Ehrfurcht vor dem Dogma — und die Schale verliert ihre Schrecken, sein Sinn und Gehalt ist stark, fromm und süß auch für die neue Zeit.

Doch, der „Jungdeutsche Kulturbund“ wünscht uns nicht. So möge er denn sein Recht daintun, aber nicht dadurch daß er das geistige und religiöse Leben Deutschlands weiterhin zerklüftet, nicht dadurch daß er uns die Glieder nimmt, die unser Wahrheitsgehalt noch zu schätzen wissen. Wenn er umgekehrt sucht, was verloren ist, in die toten Herzen Leben bringt, den Materialismus aufrüttelt, die indifferente Masse für die geistigen und sittlichen Ideale erzieht, zu wahrer Ehrfurcht emporhebt, dann mag sein, daß er vorbereitende Arbeit leistet für das Christentum und an seinem Teil auch das Reich Gottes bauen hilft.

Ob aber nicht vielmehr die Führer schließlich das Feld behaupten werden, ihrer Ideale beraubt, und die Masse beharrt in ihrer starren Unbeweglichkeit? Was Christus nicht gelungen ist und der Predigt des Evangeliums, wie sollte das ohne Christus möglich sein? Johannes Kübel

Zum Fall Nehm

Entgegnung

auf Herrn Pastor Klingenberg's Artikel in Nr. 26 der Christlichen Welt: Das heilige Abendmahl als Disziplinarmittel für weltliche Zwecke

1. Es ist unwahr, daß, als eben der Friede mühsam äußerlich wieder hergestellt war, Nehm seinen Pastor denunzierte, richtiger ihn durch seinen Neffen denunzieren ließ, weil Hübener angeblich zu Unrecht einer Frau in der Nachbargemeinde, die dazu noch in casu mortis war, das Abendmahl gereicht habe.

Die unter dem 18. 2. 04 von mir an das Konsistorium ergangene Anzeige, welche in den Akten S. 44 Abs. 2 angeführt ist, betrifft keine Frau, sondern den in der Berufungsbegründung S. 23 der Akten namentlich aufgeführten Rentner Seveke aus Schwerin, den Pastor Hübener trotz dieser Erwähnung am 15. November 1903 wieder in Pampow zum Abendmahl zugelassen hatte.

Wegen der Frau Schomaker aus Wüstmark, welche angeblich in casu mortis das Abendmahl bekommen haben soll (S. 63 und 65) habe ich Anzeige nicht erstattet und sie im Schreiben vom 26. August 1906 (S. 63) erst erwähnt, nachdem ich mich davon vergewissert hatte, daß Schomaker sich nicht wegen der Gile, sondern deswegen nach Pampow begeben hat, weil es dorthin näher sei, als nach Schwerin, also ein Fall casu mortis nicht vorlag.

Sollte dennoch, was mir nicht bekannt ist, ein Konsistorialverfahren deswegen eingeleitet sein, so habe ich den Pastor nicht „denunziert.“

2. Es ist unwahr, daß Nehm nun auch gegen den Schulzen des Orts, der ebenso wie ein großer Teil der Gemeinde immer treu zum Pastor gehalten hat, zum Angriff übergegangen ist, indem er ihn in einem Schreiben an die Behörde der Unfittlichkeit beschuldigt hat.

In einem amtlich eingeforderten Bericht des Wahlvorstandes, dem neben sieben andern Herren auch Nehm (als Schriftführer) angehörte, über Vorgänge bei der Reichstagswahl an das Großherzogliche Amt ist eine Äußerung über den Schulzen und sein Verhalten gefallen.

Wie dieser Bericht des Wahlvorstandes als ein Angriff Nehms aufgefaßt werden kann und diesem deswegen die Alterszulagen vorenthalten werden sollen, wie Nehm allerdings vom Amtsverwalter Schlettwein mitgeteilt ist, ist schlechterdings unverständlich. Unrichtig ist auch, daß der Schulze der „Unfittlichkeit“ beschuldigt ist; das Wort ist in dem Schreiben des Wahlvorstandes überhaupt nicht gebraucht. Wenn Herr Pastor Klingenberg das gebrauchte Fremdwort („Fivoltität“) mit „Unfittlichkeit“ übersetzt, so ist es nicht klar, welche Veranlassung er dazu hat. Ich habe diese Uebersetzung bisher in keinem Wörterbuch gefunden.

3. Es ist unwahr, daß ein großer Teil der Gemeinde immer treu zum Pastor gehalten hat; dies ergibt sich am besten aus Pastor Hübener's eigenen Worten vom 24. Juni 1906: „Die Gemeinde nimmt eine ganz andere Stellung gegen mich ein als früher; selbst die Kirchenjuraten.“

4. Es ist unwahr, daß „Hübener hat weg wollen, aber nicht können; Rehm hat weg können, aber nicht wollen.“ Pastor Hübener hat am 10. September 1905 in seiner Predigt in Pampow von der Kanzel gesagt: weil so Viele ihn aus Pampow weg haben wollten, wolle er erst recht bleiben; er sei kein „Mietling“, der seine Gemeinde verlasse; er wäre von einem Höheren eingesetzt — — —

Rehm hat sich im Laufe der letzten Jahre trotz des drohenden Verlustes seiner Ersparnisse dreimal um bestimmte andere Stellen beworben; seine Bewerbungen sind vom Großherzoglichen Ministerium aber nicht berücksichtigt; ebenso sind die Hindernisse, welche den Bewerbungen um zwei andere Stellen entgegenstanden und um deren Beseitigung gebeten wurde, vom Großherzoglichen Ministerium nicht beseitigt worden. Der Grund, weswegen weitere Bewerbungen unmöglich waren, erhellt hinreichend aus den Akten.

5. Es ist unrichtig, wenn Hr. Pastor Klingenberg den Vorwurf Hübener's dem Rehm gegenüber: „Ihre Person ist mir im Wege, Sie sind in 1½ Jahren nicht zum Abendmahl gegangen, —“ (S. 26 der Akten) ein „seelsorgerliches Gespräch“ nennt, denn in dem Gespräch handelte es sich um die Gründung und Leitung eines Posaunenchores durch Rehm.

6. Es ist kaum richtig, daß Pastor Hübener bei Festsetzung seiner Kommunion auf den Sonntag der Suspendionsverkündung, den 3. September 1904, nicht wissen konnte, welches Urteil kommen würde, denn das Urteil des Oberen Kirchengerichts vom 11. Juni 1904 war schon lange bekannt. Es dürfte schwer glaublich sein, daß Pastor Hübener den Sonntag seines Kommunionierens schon über zwei Monate vorher verabredet hätte.

7. Es ist unrichtig, daß von seiten des Pastors Hübener das heilige Abendmahl als Disziplinarmittel für weltliche Zwecke nicht gemißbraucht ist. In dieser Beziehung verweise ich auf den Tatbestand des Disziplinarurteils vom 14. März 1903, S. 14 der Akten. Uebrigens ist dies nicht der einzige Fall. Vieh er doch einem andern Lehrer seiner Gemeinde wegen eines rein persönlichen Zwistes in der Karwoche 1903 die briefliche Mitteilung zugehen, falls er sich zum Abendmahlsgange am Grünen Donnerstag bereite, ersuche er ihn, zu einer seelsorgerischen Unterredung vorher zu ihm zu kommen, andernfalls werde es ihm amtlich unmöglich sein, ihn zum heiligen Gessamnt zuzulassen. Dadurch hat er bewirkt, daß jener seitdem das Abendmahl nicht hat nehmen können.

8. Es ist unrichtig, wenn behauptet wird, mein Dispensationsgesuch für Rehm sei abgelehnt, weil es nicht genügend motiviert worden. Der Dispens, der nach dem Landesgrundgesetzlichen Ervergleich „in einem jeden“ erteilt werden soll, ist abgelehnt auf Grund eines vom Oberkirchenrat ganz neu aufgestellten, in der Kirchenordnung nicht vorgesehenen Prinzips: „Eine Dispensation eines Klüsters vom Parochialzwange kann nicht erfolgen, sie würde ein dauerndes Vergehn für die Gemeinde sein und im vorliegenden Falle . . .“ (S. 66 der Akten.) Hiermit ist aber für einen Rüter vom Kirchenregiment im Gegensatz zu der gesetzlichen Vorschrift eine Sonderstellung geschaffen und nicht, wie Herr Klingenberg sich ausdrückt, unsererseits eine „Ausnahmestellung verlangt.“

9. Es ist unwahr, wenn Herr Pastor Klingenberg behauptet (auf S. 620 oben): ich hätte es mir nicht entgehen lassen, meine Eingaben in diesem Streite ständig unter der Rubrik „Abendmahlserschleichung und dergl.“ zu bringen. Ich habe diesen, für den Pampower Fall von Pastor Hübener erfindenen, vom Konsistorium mehrfach wiederholten, vom Oberen Kirchengericht verworfenen, mir durchaus widerlichen Ausdruck selbst in den Aktenstücken geistlichlich vermieden, und sonst schon deswegen keine Gelegenheit gehabt, ihn zu gebrauchen, weil ich — außer dem Artikel vom 2. März 1905 im „Tag“ (Nr. 113), dem Abdruck in der „Schulzeitung“ vom 25. September 1903 und dem Artikel in Nr. 544 (Abendausgabe) der Mecklenburgischen Zeitung vom 20. November 1903 (Richtigstellung der unzutreffenden Antwort des Oberkirchenrats Dr. Saad in Nr. 532 derselben Zeitung auf eine Anfrage im Christlichen Männerverein über den Pampower Abendmahlsfall) — keinen einzigen Zeitungsartikel verfaßt oder auch nur vor dem Abdruck gesehen habe. In diesen Artikeln findet sich der Ausdruck nicht.

Ribnitz, d. 20. August 1907

Bürgermeister Dr. Duffert

Verschiedenes

Protestantische Freiheit. Der 23. Deutsche Protestantentag in Wiesbaden vom 21. bis 24. Mai 1907. Berlin-Schöneberg, Verlag des Deutschen Protestantenvereins. 139 S. 75 Pfg.

Das Protokoll des Wiesbadener Protestantentages begrüßte ich als Grundlage zu einer eingehenderen Beipredung der Wiesbadener Verhandlungen, die mir umso mehr am Herzen lag, als die Christliche Welt einen eignen Bericht darüber seiner Zeit nicht gebracht hat. Dies Besümnis erklärt sich daraus, daß mein Interesse in jenen Tagen den Evangelisch-sozialen Kongreß bevorzugte, und daß ein in letzter Stunde gemachter Versuch, doch noch einen Artikel über den

Protestantentag zu erlangen, mißriet. Leider erebte mir nun die vorliegende Veröffentlichung die eigne Anwesenheit oder die Fieber eines Gewährsmanns in keiner Weise. Denn ein Protokoll, wie der Evangelisch-sozialen Kongreß es jetzt in so musterhafter Vollendung bietet und wie es auch früheren Protestantentagen gefolgt ist, haben wir nicht vor uns. Vielmehr werden nur die Hauptreden wiedergegeben, nebst einigen Beschlüssen. Das Heft ist auch so inhaltreich genug; nur eben die Teilnahme an den Verhandlungen vermag es nicht zu ersetzen. Ich muß mich begnügen, die Druckschrift anzuzeigen, die vorliegt.

Jathos Predigt ist um des Verfassers willen und um ihres Inhalts willen des Lesens sehr wert. Endes Vortrag über „das Interesse der Familie am Religionsunterricht in der Schule“ ist ganz vortrefflich; Scherer der Schulmann gibt zu den Ausführungen des Pfarrers willkommene Ergänzung. Ich hoffe, auf diese Schulreden kommt ein Mitarbeiter in andern Zusammenhang zurück. Das wichtigste Stück im Heft ist die Rede von Ferdinand Jathos Schmidt über „Volkkirche und Bekenntniskirche“. Man begegnet dem Verfasser oft und gern in den Preussischen Jahrbüchern. Geistreich, klar und warm vertritt er eine Theologie, die von der heute herrschenden abweicht, die ihre Verbindungen nach Hegel und Casson, Eduard von Hartmann und Arthur Drews, Pfeiderer und Kalthoff hin hat. Ich will ihn damit nicht stempeln, Niemanden schreden, sondern nur andeuten, in welche Nachbarschaften seine Spekulation uns führt. Rationalismus und psychologischer Historismus taugen ihm beide nichts; der Schritt von der geschichtlichen Einzelerscheinung zur allgemein gültigen Geisteswahrheit, von Christus zum Christum eines Jeden, von der einseitig und abstrakt geistlichen Bekenntniskirche zu der vom Staat als Kulturgemeinschaft unzertrennlichen Volkkirche muß endlich getan werden. Die ganze Rede in jedem Satz das Bortum eines Denkers, höchst anregend für den Theologen, schwer vorstellbar als Leit- und Lösungswort eines Vereins, der auf die Massen wirken will. Und das will doch der Protestantenverein nach dem Bericht von Alfred Fischer über „die kirchenpolitische Lage in Deutschland und die nächsten Aufgaben des kirchlichen Liberalismus“. Das „Gemeindeprinzip“, mit dem der Verein ans Licht getreten ist, verkündet er mit neuer Dringlichkeit: es gilt lebendige Gemeinden zu schaffen, damit durch sie die nötigen Reformen in der Kirche eingeführt werden. Wie nötig die sind, das illustriert eine als „Beilage“ S. 117—139 mit abgedruckte Rede von Gesslen über „die Fälle Römer, Gesar, Jathos“. Besonders über das, was um und mit Jathos vorgegangen, wird man hier dankenswert unterrichtet. Magistratsassessor Berthold begründet Vorschläge „zur Reform der preussischen Kirchenverfassung“: Abschaffung der mündlichen Anmeldung für die Wählerliste usw., wozu eine Reihe Beschlüsse gefaßt und mitgeteilt sind. Traub hilft zu einem protestantischen Urteil über die „christlichen Gewerkschaften“.

Reichhaltig genug ist also das Heft, zu reichhaltig fast, um einheitlich zu wirken. Hätten wir die Verhandlungen mitbekommen, so würde diese Wirkung vermutlich besser erreicht sein. Ungedruckt ist auch die in Wiesbaden gefallene Bemerkung geblieben, ich hätte in meinem Artikel über „Christliche Welt und Liberalismus“ (Bremer Beiträge Heft 3) dem Protestantenverein — oder dem kirchlichen Liberalismus — eine Absage erteilt. Das habe ich nicht getan und gebe ich auch nicht zu tun. Ich wünsche eine starke kirchliche Linke, wenn es nun einmal Parteien geben muß; sie entspreche nicht nur den wirklichen Beständen in unserer Kirche, sondern wäre auch für die Weiterführung unfres Kirchenwesens gesund. Sogar die Mittelpartei muß sich diesem Wunsch anschließen, denn ohne eine starke Linke ist sie nichts, wird abhängig von der allein starken Rechten, hat keine Möglichkeit mehr, Ausglick und Ausschlag zu geben. Aber der Idee „Liberalismus“ auf kirchlichem Gebiet opfre ich allerdings nicht. Ich begrüße und liebe, die der Idee huldigen; ich erkenne mit Freuden an, was daran berechtigt ist und so notwendig, wie das liebe Brot; aber ich verkaufe mich nicht daran, ich habe noch andere Güter. Und das wird praktisch in dem Moment, wo wir beide von Orthodog reben. Dem Protestantenverein ist sie im Grunde ein auf protestantischem Boden unmöglicher Typus von Frömmigkeit; sie ist der Feind, der bekämpft werden muß. „Die Orthodogie sucht mit allen Mitteln . . .“ so hebt sein Aufruf vom 1. Juni an. Ich sehe wohl auch, was an der Orthodogie unevangelisch ist, ich empfinde schwer genug das Unmoralische in ihrer Presse, in ihrer Politik, und will gern mit dem Protestantenverein Seite an Seite dawider kämpfen. Aber ich kann nicht einen Augenblick vergessen oder verkennen die starken religiösen Lebenskräfte, die in ihr vorhanden sind und von denen auch wir mit leben. Denn „orthodog“ sind eben doch nicht nur die Führer und die Journalisten der konservativen Kirchenparteien, orthodog ist noch heute ungezähltes frommes Kircheng Volk, Pastoren und Laien bei einander. Diese Tatsache darf man sich durch alle schlechte Erfahrung mit Konsistorien, Synoden, Kirchenzeitungen und Sonntagsblätter niemals trüben lassen. Wenn es anders wäre und der Quell echter christlicher Frömmigkeit in diesen Kreisen nicht strömte, würde ich unsere Kirchen aufgeben. Aber daß es so ist, daran denke ich ohne Unterlaß und daran halte ich mich, damit ich nicht ungerecht und bitter werde. Es ist der entscheidendsten Kampfesstellung des Protestantenvereins gewiß zu gute zu halten, wenn er mit anderen Augen sieht. Aber es klingt doch eben durch seine Rundgebungen oft, als wäre ihm der liberale Frömmigkeitstypus der einzige, der von Rechts wegen im Protestantismus zu gelten hat. Und das trennt mich von ihm. Das ist keine „Absage“, aber ein Unterschied nicht nur des Empfindens, sondern auch des Verantwortungsgefühls, der sittlichen Stellungnahme. Dagegen

soß man drüber nicht nervös sein, sondern sich um so mehr darauf verlassen, daß wir im entscheidenden Falle sicher wieder zusammenstehen werden, solange die kirchliche Rechte weiter so Politik macht wie bisher.

Kleine Mitteilungen. In unserem heutigen Artikel über den Jungdeutschen Kulturbund des Dr. Max Nieß ist der Allgemeine Deutsche Kulturbund des Dr. Vielhaber erwähnt. Es existiert noch ein zweiter Allgemeiner Deutscher Kulturbund unter Leitung von Professor Dr. Lehmann-Hohenberg in Weimar. Zwischen diesen Kulturbünden spielen sich Streitigkeiten ab, die uns kaum interessieren. Es wäre aber für uns von Interesse, wenn ein kundiger Mitarbeiter oder Freund an dieser Stelle das Verhältnis und den Unterschied der drei Bünde feststellte. Der Herausgeber ist dazu nicht im Stande.

Zu dem Bremer Kirchenzettel, dessen wir in Nr. 33 Sp. 804 gebachten, entnehmen wir dem Bremer Kirchenblatt Nr. 33 dies Tatsächliche: Die Brüdergemeinde ist in Bremen keine Gemeinde wie die anderen, sondern eine „Landeskirchliche Gemeinschaft“, deren Mitglieder zugleich Mitglieder einer Pfarrgemeinde sind; sie halten deshalb ihre Zusammenkünfte auch nie am Sonntag-Vormittag. Das Diakonissenhaus hatte wegen Verhinderung des Pastors am 4. August allerdings keinen Gottesdienst, dafür aber ausnahmsweise am 3. August, sodaß die Kranken nicht zu kurz gekommen sind. Remberti wird ausgemalt. Martini, Horn, Fastedts und Walle, die am Sonntag, den 4. August, und andere Sonntage keinen Gottesdienst haben, sind liberal oder radikal.

Im heutigen Anzeigenteil findet sich das nun hoffentlich endgültige Programm für die Marburger Tagung der Freunde der Christlichen Welt. Nachdem Wobbermin das erste Referat über Religionspsychologie ablesen mußte, weil er durch Vorlesungen in Nordamerika länger als vorgesehen zurückgehalten wird und nicht rechtzeitig zur Stelle sein kann, tritt Scheel an seine Stelle und Mittelmeier sekundiert. Daß für die andre Hauptversammlung ein Themenwechsel seit der ersten Ankündigung stattgefunden hat, werden aufmerksame Leser bemerkt haben. Es hatte das äußere und innere Gründe. Ueber den christlichen Sozialismus können wir ein nächstes Mal verhandeln.

Verantwortlicher Herausgeber i. B. Lic. Stephan, Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 27. September 8 Uhr, Rixzibrau: Babylonisches im Neuen Testament. Pastor Lic. Hans Schmidt.

Cassel. Dienstag 17. September 8 Uhr im Evangelischen Vereinshaus (Kleiner Saal): Die gegenwärtige religiöse Bewegung in Hessen und ihr innerer Wert. Pfarrer Mählhufen.

Dresden. Mittwoch 11. September 8 Uhr bei Kneiß, große Brüdergasse 2, I. Stock: Zum Transzendenzproblem der Religion. Dr. Hennig-Zwölau.

Halle. Mittwoch 18. September 3 Uhr im Evangelischen Vereinshaus Besprechung der Bremer Denkschrift: Religionsunterricht oder nicht? Auch Nichttheologen und Damen sind willkommen.

Hannover. Dienstag 10. September 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstr. 1: Naumanns Briefe über Religion. Fortsetzung.

Magdeburg. Mittwoch 26. September 1/4 4 Uhr im Stadtmissionshaus, Hasselbachstraße 1: Der Sinn des ersten Hauptstücks in Luthers Katechismus.

Nordhausen. Mittwoch 18. September 1/5 5 Uhr Zusammenkunft im Hotel Schneegäß: Die Arbeiter und die Kirche. Temme.

Marburg

Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Vortrag von Professor Max Lenz aus Berlin über das **Marburger Religionsgespräch 1529**. Im Rittersaale des Marburger Schlosses.

Donnerstag 10. Oktober abends 6 Uhr: **Der Bremer Radikalismus**. Referenten Professor Titius in Göttingen und Pfarrer Grethen in Schmalförden. In den Marburger Stadtsälen (früher „Museum“) Universitätsstraße 8.

Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: **Die moderne Religionspsychologie**. Referenten Professor Scheel in Tübingen und Pfarrer Rittelmeyer in Nürnberg. Ebenda.

Diese Versammlungen tragen zwar einen vertraulichen Charakter, doch ist Jedermann als Gast willkommen, der in freundlicher Absicht kommt. Zeitungsberichte verboten.

Sonderberatungen, ebenda: Mittwoch 9. Oktober abends 8 Uhr Helfer und Freunde der Jugendarbeit. Siehe besondere Einladung. — Donnerstag 10. Oktober vormittags 9 Uhr Generalversammlung der Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt.

Veranstaltungskalender

13.—16. September	Evangelische Jünglingsbündnisse Deutschlands Detmold
16.—19. "	Gustav-Adolf-Verein Jena
17.—19. "	Theologischer Ferienkurs Braunschweig
22.—27. "	Kongreß religiöser liberaler Botschaft
23.—26. "	Kongreß für Innere Mission Eisen
29. Sept. bis 2. Okt.	Evangelischer Bund Worms
1.—5. Oktober	Sächsische Evangelisch-soziale Vereinigung Leipzig
28.—9. "	Deutscher evangelischer Kirchengelangsverein Stuttgart
9.—11. "	Freunde der Christlichen Welt Marburg
22.—24. "	Theologischer Ferienkurs Bonn
24.—25. "	Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft Düsseldorf

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Gesucht Mitte Oktober musikalischer **cant. theol. oder phil.** zur Beaufsichtigung der Schularbeiten von 3 Knaben (2 Ober-Tertia 1 Quarta). Viel Zeit zu eigener Arbeit. Zeugnisse, Lebenslauf, Photographie, Gehaltsansprüche zu senden an **Freiherr von Hollen, Schönweide bei Plön, Holstein.**

Hauslehrer

In das Pfarrhaus eines kleinen Schwarzwalddörfchens wird, behufs Vorbereitung zweier normal begabter Knaben im Alter von 11 und 13 Jahren auf das Gymnasium, zum 15. September oder 1. Oktober ein **Hauslehrer** für die Dauer eines Jahres gesucht. Anerbietungen mit Ansprüchen und Referenzen unter **mn-Schwarzwald** an den Verlag der Christlichen Welt erbeten.

Junge 18 jährige Sylterin, arbeitsfreudig, treu, lebensfroh, sonniges Temperament, will in die Welt. Wer nimmt sie in seine Familie? Reisevergütung und Calchengeld. Antritt 15. Oktober oder früher. **Paltor Riewerts in Keitum (Sylt).**

Ein **wissenschaftlich interessierter Theologe**, der einige Monate, etwa zur Vorbereitung für eine Prüfung, in Zurückgezogenheit auf dem Lande leben will, findet gegen mäßigen Pensionspreis freundliche Aufnahme in einem ruhigen und prachtvoll gelegenen Pfarrhaus Süddeutschlands (bessischer Odenwald). Zu erfragen bei der Redaktion der Christlichen Welt.

Hauslehrer

gesucht zu Anfang oder Mitte Oktober für 2 Knaben von 10 und 7 Jahren. Gehalt 1200 Mk. und freie Station.

Preß i. Holstein, August 1907
Graf Platen, Klosterprobst

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Cassel, Evangelisches Fröbelseminar verbunden mit Erziehungsheim: **Reformpensionat** für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen - Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volkserzieherin und Kinderkrankenpflegerin. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „**Fröbelkurse**“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „**Arbeit im Fröbelseminar Cassel**“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt. Das Kuratorium.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar, Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Soeben erschien:

Dr. med. Wilhelm Winsch, War Jesus ein Nasiräer? Vierte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 1 Mark.

Inhalt: 1. Vorwort. 2. Einiges über Essen und Trinken. 3. War Jesus ein Nasiräer? 4. Neues Testament und Enthaltensamkeit. 5. Der Abendmahlswein. 6. Die wahre Bedeutung des heiligen Abendmahls. 7. Anhang. a) Das letzte Mahl kein Passahmahl. b) Die Hochzeit zu Kana. c) Los von dem Kirchenchristus und hin zum wahren geschichtlichen Jesus! Aus dem reichen Inhalt sei noch hervorgehoben, daß der Verfasser auch zu der jetzt durch den Maler Ludwig Fahrenkrog wieder aktuell gewordenen Frage der bildlichen Darstellung Jesu Stellung nimmt.

Zu beziehen gegen Einsendung des Betrages in 5 Pfg. Marken (10 Pfg. Porto) von der Verlagsbuchhandlung von **Max Breitreutz, Berlin C 2, Neue Promenade 7.**

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gilligte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbefand 303 537 250 M. Vermögensbestand 105 720 000 M. Aberschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch **Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.** Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 37

Marburg i. H., den 12. September

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halstegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,16 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebähr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengebote u. dergl. 0,20 Mk. Regier Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Licht vom unerschaffnen Lichte — Alles verstehen heißt Alles verzeihen — Was heißt religiös liberal sein? — Landeskirchliche Berufsapologeten? — Vom Katholikentag in Würzburg — Kleist. Rehow — Mein Militärsjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Ahtes Stück — Verschiedenes: Zu dem Bericht über den Katholikentag; Isländerbuch (Bonus); Absolvo te (Viebig); Heinrich Heine (Kohr); Die Frauenfrage vom Standpunkt der Natur, der Geschichte und der Offenbarung (Rösler); Näher zum Ideal (Hoffmann); Wir müssen (Kutter); Kleine Mitteilungen — Quittung — Anzeigen

Licht vom unerschaffnen Lichte

Er wird mich ans Licht bringen, daß ich meine Lust an Seiner Gnade sehe. Micha 7, 9.

So viel Zeit wird immer noch sein, ehe wir in den Keller einer tiefen Sorge steigen müssen, daß wir uns mit solchem Wort versehen und es zu uns stecken, damit wir es immer zur Hand haben. Manche von den dunklen Gängen sind wir schon mehr als einmal gegangen, aber die Beklemmung ist immer wieder neu, und das dringende Verlangen, wieder an das Licht zu kommen. Am schlimmsten ist es, wenn wir das Gefühl haben, daß der Keller in einem nicht geahnten Schachte endet, in dem an Licht nicht mehr zu denken ist.

Wohl dem Menschen, der dann das Bewußtsein nicht verliert, das sichere Bewußtsein: „Der Herr hat mich den Weg geführt!“ Der Herr, dem auch die tiefsten Schächte gehören, mit ihrem Grauen und mit ihrem verborgenen Segen, denn „die Erde ist des Herrn und was darinnen ist.“ Auch die Schrecken, die darinnen sind, gehören ihm und sind in seiner Gewalt.

Aber das Warten hat auch in der Gesellschaft solcher Gedanken noch Aufreibendes genug. Wie oft reißt der Mensch in der Pein der Spannung die Uhr aus der Tasche; aber was haben ihm die Ziffern zu sagen, wenn er in dunkler Ungewißheit sitzt? Viel schöner als das genaueste Zeitbewußtsein ist die ruhige Klarheit: „Meine Zeit steht in Seinen Händen. Er wird mich ans Licht bringen, daß ich meine Lust an Seiner Gnade sehe.“

Das ist für jeden Außenstehenden eine schwankende Hoffnung ins Blaue hinein, ein Halm, der offenbar auf dem ergiebigen Boden der Wünsche wächst. Eine ruhige Gewißheit aber für den Menschen, dem Gott als das Licht aufgegangen ist. Nicht ein Licht, sondern das Licht. Er hat uns „zu sich hin“ geschaffen, also nicht für Keller und Schächte und Labyrinth, sondern zum Lichte. Auf dem Wege zu ihm gibt es wohl Tunnel, lange Tunnel, aber keine Höhlen. Auf dem Wege zu ihm ist Jeder, der noch irgend einen Funken von Sehnsucht nach ihm in sich weiß. Darüber muß der Mensch mit sich ins Reine kommen; aber dann weiß er auch, daß sein Glück nie hinter ihm, immer vor ihm liegt. Zu ihm sind alle Dinge, auch mein kleines Ich. „Er wird mich ans Licht bringen.“

Wie kann ein mühseliges und geplagtes Leben hell werden durch solche Aussicht! Daß solcher Ausblick überhaupt da ist, das kann doch nur den Sinn haben, daß ich darin schon jetzt „meine Lust an Seiner Gnade sehe.“

P 3

Alles verstehen heißt Alles verzeihen

Wir sollten uns viel klarer darüber werden, wie weich und schwach unsre Zeit geworden ist, und wir nur allzu oft, mit

ihr. So weich und schwach, daß uns das schöne Wort Tout comprendre c'est tout pardonner fast zur Gefahr wird. Wir dünken uns so mild und so liebevoll, wenn wir für Alles eine Erklärung wissen, sei es aus dem Charakter, aus der Erziehung oder aus den Verhältnissen, wenn wir entschuldigen und das, was geschieht, „unter diesen Umständen“ nur begreiflich, nur „natürlich“ finden. Es fehlt nur, daß wir geradezu sagen, der Betreffende konnte gar nicht anders, er hat gar keine Schuld. Und, meistens, freilich ohne uns dessen ganz bewußt zu sein, erwarten wir, daß man gegebenen Falls mit uns dieselbe Rücksicht übe, und gestehen uns selbst die gleichen Milderungsgründe zu. Wie wollen wir denn Andern helfen, wenn wir so denken? Flecken, die ich mich zu übersehen mühe, kann ich nicht tilgen; eine Krankheit, die er wegzuleugnen sucht, kann der Arzt nicht heilen. Aber wer heute den Mut hat, Sünde Sünde und Unrecht Unrecht zu nennen, wie rasch wird der hart und unbarmherzig, ja wohl gar „un-christlich“ gescholten. Wie Wenige gibt es, die noch die Sünde hassen, den Sünder aber lieb haben wollen, oder nur zugeben, daß das zusammengeht.

Und Jesus? Wie hat er gedacht? Ihn jammerte des Volks und er hat es lieb gehabt, auch die großen Sünder, und er hat ihnen doch immer sein „Sündige hinfort nicht mehr“ in die Seele gerufen. Er hat ihnen Halt geboten auf ihrem falschen Weg und sie zur Umkehr gebracht, aber nicht indem er die Augen zudrückte über ihr Tun; er hat sie ihnen dafür geöffnet: „Du hast gesündigt, aber du kannst auch anders“ — das war der Sinn seiner Rede. Nirgends finde ich, daß sie sich vor ihm zu entschuldigen suchten, oder von ihm „verstanden“ werden möchten, oder daß er ihre Schuld leugnet. Sein Verstehen war ein anderes. Er verstand, daß dennoch Gutes in ihnen lag, das sie nur selbst erst finden mußten, daß Kräfte in ihnen schlummerten, deren sie sich nur bewußt werden mußten. Er glaubte an sie trotz ihrer Sünde, und darum erbarmte er sich ihrer und zeigte sie ihnen. Und die, die wir so gemeinhin die kleinen Sünder zu nennen pflegen? Für sie hat er nur harte und strenge Worte. Sollte er sie etwa nicht verstanden haben? Ist das Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer so gar nicht zu begreifen? So ganz unverzeihlich? Einmal, zuletzt, hören wir den Herrn sagen: „Sie wissen nicht, was sie tun,“ aber da handelt es sich nicht um kleine Sünde, und er hat es auch nicht zu ihnen selbst gesagt. Nur mit Ernst, ja mit Strenge ist er ihnen entgegen getreten, denn nur so, das wußte er wohl, war es vielleicht noch möglich, ihr Gewissen aufzurütteln und den Willen zum Guten zu wecken, denn auch sie hätten anders gekonnt.

Und hat er uns nicht ein Vorbild gelassen, daß wir sollen nachwandeln seinen Fußstapfen? Der Wille zum Guten, er ist in unsrer schlappen, schwächlichen Zeit, ach, so gering geworden, das Vertrauen zu seiner Kraft so klein. Wir brauchen starke und feste Menschen mit weitem Herzen und klarem Blick, die,

selbst im Kampfe stehend, mit heller Stimme den Genossen zurufen: „Da steht dein Feind, auf und besiege ihn. Nur Mut, du kannst es. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr.“

H v D

Was heißt religiös liberal sein?

(What is to be a Liberal in Religion?)

Ein unitarischer Traktat*)

Der Liberale sinnt auf Liberales und beharrt bei Liberalem. Jes. 32, 8**)

Matthew Arnold empfiehlt irgendwo, daß wir im Interesse klaren und ehrlichen Denkens alle jene Worte nicht mehr gebrauchen sollten, die lange von den Theologen falsch verstanden und falsch gebraucht und dadurch verdorben worden sind. Zu diesen „verdorbenen“ Worten gehört für Viele unter uns die Bezeichnung „liberal“.

Die Vorstellung, die man überwiegend mit diesem Wort verbindet, ist so trübselig verwirrt und irreführend, daß man sich oft versucht fühlt, den Ausdruck überhaupt nicht mehr anzuwenden, und zur Bezeichnung der neuen fortschrittlichen Bewegung in der Religion einen andern zu wählen, der von der Verwirrung und dem Mißbrauch vergangener Zeiten frei ist und weniger Gefahr läuft, von dem heutigen Geschlecht mißverstanden zu werden. Und doch ist das Wort selbst so edel und mit moderner Denk- und Ausdrucksweise so eng verknüpft, daß es wohl der Mühe wert scheint, es wieder herzustellen und seiner richtigen Aufgabe zurückzugeben: nämlich jenen hervorragenden Teil des religiösen Lebens unserer Zeit zu bezeichnen, der dieses Leben von dem starren System stillstehender Ueberlieferung vergangener Zeiten so scharf unterscheidet.

Wir wollen sehen, ob wir nicht zu einem solch richtigen Verständnis des Wortes „liberal“ gelangen und es so im Dienst und Gebrauch eines vernünftigen und geistigen Christentums lebendig erhalten können. Dazu müssen wir freilich zuerst einsehen, was das Wort „Liberalismus“ nicht bedeutet, um uns von jeder mißverständlichen Auffassung freizumachen. Und das geschieht vielleicht am schnellsten, wenn wir ein Stück des wirklichen religiösen Lebens in dem Neuen Westen vor unserem Auge vorüberziehen lassen.

Wenn einer von unsern unitarischen Missionaren in eine Stadt kommt, um dort eine Gemeinde von frei denkenden aber religiös gesinnten Leuten zu sammeln, so erläßt er gewöhnlich eine Einladung, in der alle „Liberalen“ oder liberal Gestimmten aufgefordert werden, seine Predigt zu besuchen. Man kann sich denken, was für eine gemischte Gesellschaft in der Regel dieser Einladung Folge leistet. Da sind Gläubige von jeder denkbaren dogmatischen Schattierung, aber auch ganz Ungläubige, die von keiner Religion etwas wissen wollen, alte und neue Abarten der Unitarier und Universalisten, dann die mild oder liberal Orthodoxen, Spiritisten, Anhänger der „Christlichen Wissenschaft“, Theosophen, Hicks-Quäker, Swedenborgianer, und Eigenbröbblers von der Art, die an ein Wort von Coleridge erinnert. Der wurde einmal nach einem besonders dunklen Ausspruch gefragt, welcher Kirche Lehre das sei, und antwortete: „Das ist die Lehre der heiligen katholischen apostolischen und unfehlbaren Kirche, deren einziges Mitglied gegenwärtig ich bin.“ Dazu kommen noch Freidenker mit allen möglichen Meinungen oder mit gar keiner Meinung: Agnostiker, die wirklich Nichts wissen; Indifferenten, die Nichts wissen wollen; Zweifler, die behaupten,

daß wir Nichts wissen können; Atheisten, die überhaupt keine religiöse Wahrheit gelten lassen; ferner fanatische Weltmenschen, die gegen alle Kirchen, alle Geistlichen und alle Glaubensbekenntnisse einen unverföhnlichen Kampf kämpfen und überzeugt sind, daß aufgeklärte Menschen, wie sie selbst, längst über solchen ärmlichen Aberglauben hinaus seien; und schließlich Materialisten, die ganz allein im Besitz der wahren Lebensphilosophie zu sein glauben.

Was aber die Schwierigkeiten für unsern Missionar noch vermehrt, das ist der große Unterschied in der Auffassungsfähigkeit, der Bildung und dem sittlichen Stand seiner Zuhörer. Unter ihnen sind Frauen und Männer von der höchsten Begabung, mit der breitesten Bildung und den weitestgegangenen Sympathien, aber auch andere von der größten Unwissenheit, mit den engsten Vorurteilen, den rohesten Anschauungen und von bigottester Gefinnung. Und dazu kommen noch — wie es Einer beschreibt, der es wissen kann — „die Allerschlimmsten: Die streitsüchtigen, engherzigen Leute, deren ganzer Ehrgeiz im Zerstören des Heiligen besteht, und deren Liberalismus nur in der Masse von Schmähungen sich zeigt, mit denen sie Kirche, Geistliche und Religion überschütten. Diese erheben gewöhnlich den lautesten Anspruch darauf, liberal zu sein. Die wirklich Liberalen dagegen, Leute mit angeborenem Verständnis, mit Weite der Anschauung und Milde gegen Andere, mit aufbauender und nicht zerstörender Grundstimmung, die lieber darüber nachdenken, wie man eine bessere Religion schaffen als wie man die vorhandene niederreißen kann: die sind meist verhältnismäßig ruhig und zurückhaltend. Daher kommt es, daß die lärmendsten Bilderstürmer und Verneiner gerade die sind, die in unsern Gemeinden als liberal hervortreten, und es ist ein Unglück, daß man diese zunächst im Sinn hat, wenn man von Liberalismus spricht. Dadurch wird die Sache des wirklichen religiösen Liberalismus in ein ganz falsches Licht gestellt und stark geschädigt.“

Solcher Gestalt sind die verschiedenen und einander widersprechenden Bestandteile der Gemeinde unseres Missionars, die er nun versuchen muß mit einander zu verschmelzen und zu einer „liberalen“ Kirche auszugestalten: denn sie alle machen Anspruch auf den Namen „liberal“. Als Menschenfischer wirft unser Missionar sein Netz aus und ist oft überrascht über den wunderbaren Fischzug, den er tut. Aber wenn er der richtige Mann ist, wenn er Sinn für Humor, viel Geduld, Selbstlosigkeit und Ausdauer besitzt, mit einem Wort, wenn er der geborene Leiter und Organisator ist, dann scheiden ihn diese Schwierigkeiten nicht. Er sieht auf dem Grund dieser Verschiedenheiten das, was ihnen Allen gemeinsam ist, er kommt dem wahren Bedürfnis all dieser Naturen entgegen und führt sie zu den höchsten Gütern und Hoffnungen des religiösen Lebens: Gott und Unsterblichkeit.

Ich meine, ein richtiges Verständnis und eine richtige Abgrenzung dieses oft gebrauchten und viel mißbrauchten Ausdrucks „liberal“ ist sowohl im Interesse des Denkens wie des Glaubens dringend nötig.

Was heißt also religiös liberal sein?

1. Soviel ist jedenfalls sicher: man ist nicht schon deshalb liberal, weil man fortgeschrittene oder radikale Ansichten hat; sondern es kommt auf den Geist an, in dem man diese Ansichten vertritt. Wenn dieser Geist engherzig, unduldsam, pietätlos ist — dann ist man nicht liberal, sondern bigott, wenn man auch noch so freisinnig die überlieferten Glaubensbekenntnisse verwirft. Auf der andern Seite, wenn Jemand an dem alten Dogma und den überlieferten Formen der Frömmigkeit festhält, aber gegen Andere, die abweichender Meinung sind, duldsam und mild ist, wenn er von der Aufrichtigkeit dieser Andern überzeugt, mit einem Wort, pietätvoll gegenüber der Pietät Anderer ist — dann ist dieser Mann liberal, so orthodox sein Glaubensbekenntnis sein mag.

Hier liegt die Rechtfertigung des Ausdrucks „liberale Orthodoxie“. Streng genommen ist das ein Widerspruch, so etwa wie „frei gebunden“ oder „richtig falsch“; denn in dem Namen Orthodoxie steckt der Begriff des einzig richtigen Glaubens und der unfehlbaren Autorität, und da ist eigentlich kein

*) Die Frage, was es um das Schlagwort „Liberalismus“ sei, sofern man sich seiner auf dem kirchlichen und religiösen Gebiete bedient, hat uns in letzter Zeit wiederholt beschäftigt. Vgl. meinen Artikel Christliche Welt und Liberalismus im 3. Heft der Bremer Beiträge. So wird der oben mitgeteilte Traktat doppelt interessieren. Er stammt aus der Feder des Sekretärs des vierten Internationalen religiös liberalen Kongresses, des Rev. Charles W. Wendte in Boston. Der Uebersetzer hat zuweilen gekürzt. Das Original ist erhältlich von der American Unitarian Association 25 Beacon Street Boston.

**) So heißt es in der Tat in der Holy Scripture a. a. O.: The liberal deviseth liberal things, and by liberal things shall he stand.

„liberaler“ Standpunkt gegenüber „Kekern“ möglich. Aber die Herzen sind oft weiter als die Köpfe, und so finden wir, daß Mancher in seiner Theologie orthodox, aber dabei aller Konsequenz zum Trotz in seinen Sympathien liberal ist. Männer wie Philipp Brooks*), Heber Newton, Lyman Abbott haben orthodoxe Kanzeln inne, aber man darf sie mit mehr Recht weitherzig und liberal nennen, als manchen Freidenker. Es kommt eben nicht auf die Ansichten an, sondern auf den Geist, in dem man die Ansichten vertritt, und es ist ein großes Unglück für die Sache des freien Gedankens in der Religion, daß die Vertreter eines vernünftigen Glaubens dies nicht deutlich genug einsehen. So kommt es, daß die Anschauung bei ihnen am weitesten verbreitet ist, man sei liberal, wenn man die orthodoxen Glaubensformen nicht teilt. Viele sind nicht zufrieden, diese Formen zu verwerfen: sie müssen auch die Menschen heruntersetzen, denen diese Formen der Ausdruck ihrer Religion sind, und sie rechtfertigen dies damit, daß sie „liberal“ seien. Aber mir scheint, sie sind einfach engherzige, vorurteilsvolle, intolerante Fanatiker — nur eben Fanatiker für eine freie, statt für die hergebrachte Religion. Beide Arten von Fanatikern sind aber gleichmäßig widerwärtig und für die Sache der religiösen Wahrheit gleich gefährlich. Ja ich bin sogar überzeugt, der Freidenker ist als Fanatiker noch widerwärtiger als sein orthodoxer Genosse; denn seine Grundsätze müßten ihn zum Gegenteil der Engherzigkeit führen. Wenn folgerichtige Orthodoxie leicht zu Unbuldsamkeit und Verfolgungsgeist führt, so sollte Heterodoxie eigentlich von weitester Duldsamkeit und mildester Beurteilung fremder religiöser Anschauungen begleitet sein. Aber man findet heutzutage die übelste Offenbarung von Illiberalität in den Zusammenkünften der Freidenker und in den Spalten von manchen ihrer Blätter, während Blätter wie die Christian Union oder Outlook, die im wesentlichen orthodoxe Anschauungen vertreten, die größte Weitherzigkeit und Duldsamkeit bewahren.

2. Ein Zweites ist wichtig zu merken. So wenig als unbuldsamer Eifer für fortgeschrittene Anschauungen in der Religion liberal ist, ebenso wenig ist es Gleichgültigkeit gegen alles Religiöse. Hier stoßen wir auf ein anderes Mißverständnis, das in frei denkenden Kreisen häufig ist. Man hört da oft sagen: Es kommt überhaupt nicht auf den Glauben, sondern auf das Leben an; wenn nur der Glaube den richtigen Einfluß auf das Leben hat! Aber darin täuscht man sich: man darf die Wichtigkeit der Anschauungsformen in der Religion nicht unterschätzen, so wenig als man von einem Arzt sagen wird, es sei gleichgültig, zu welcher Schule er gehört und was er für Anschauungen über das Wesen der Krankheit hat, oder von einem Landwirt, es komme für seine Bearbeitung des Bodens nicht auf seine theoretischen Ansichten an. Gewiß, bei Einzelnen wird es oft zutreffen, daß man den Einfluß ihrer Anschauungen auf ihr Handeln schwer nachweisen kann, denn der Einzelne ist wirklich oft weitherziger, als er es nach seinen Anschauungen sein dürfte. Aber bei größeren Gruppen oder gar bei der Masse ist es anders. Der Glaube eines Volkes bestimmt in weitgehendster Weise seinen Charakter. Der Glaube der Indier, daß diese stoffliche Welt eine Illusion und daß das Leben Etwas sei, aus dem man sich herauswünschen müsse, ist zu einem großen Teil die Ursache davon, daß ihre Kultur so kraftlos und hoffnungslos ist, und daß eine Handvoll Europäer mit ihrer optimistischen und kraftvollen Religion dreihundertfünfzig Millionen Asiaten beherrscht. Oder man denke an den Eindruck, den man hat, wenn man in der Schweiz aus einer katholischen in eine protestantische Gegend kommt: trotz Uebereinstimmung der Rasse, der Regierungsform, des Bodens, des Klimas, der ganzen Umgebung — welch ein Unterschied! Man meint, es seien zwei Völker, und man sieht, Katholizismus und Protestantismus bringen wirklich verschiedene Gestalten der Kultur hervor. Mit Recht sagt die Schrift: „Wie einer in seinem Herzen denkt, so ist er.“ (**)

*) Predigten von ihm sind deutsch erschienen und in Nr. 25 b. 3. angezeigt worden. Er war Bischof der Episkopalkirche. D S

**) Wir haben die Stelle nicht finden können. Vielleicht hilft ein freundlicher Leser, der die englischen Uebersetzungen beherrscht. D S

Also ist nun wohl deutlich geworden: Liberal sein heißt nicht diese oder jene Ansichten haben, es heißt auch nicht irgendwelche Ansichten bekämpfen, und es heißt ebenso wenig gar keine Ansichten haben. Der Liberalismus ist eine Haltung des Geistes, eine Stellung des Herzens gegenüber der Wahrheit: er ist die Herrschaft des Geistes über den Buchstaben in der Religion. Er ist ein Wachstumszustand des Geistes (the mind in a state of growth) und darin unterschieden von der Orthodoxie, die einen Zustand des Geistes darstellt, in dem er zu wachsen aufgehört hat (the type of a mind that has stopped growing), in dem er endgiltige Wahrheiten in der Religion gelten läßt und für sie Unfehlbarkeit in Anspruch nimmt.

Der Liberalismus erkennt das Wechselnde aller Anschauungen, hält aber um so stärker fest an den großen Grundsätzen und Ueberzeugungen, die den Charakter des Einzelnen wie der Völker bestimmen.

Welches sind diese Grundsätze?

Einmal das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der menschlichen Vernunft. Weiter die Ueberzeugung, daß alles Denken frei sein muß und daß jeder Versuch, es in dogmatische Formeln festzubannen und so sein Wachstum zu hindern, ein Verbrechen gegen die Natur und eine Pietätlosigkeit gegen Gott ist. Schließlich erkennt der Liberalismus, daß zwar der Glaube das Leben tief beeinflusst, aber das Leben die wahre Bewährung für den Glauben ist, daß die Taten eines Menschen seinen Glauben offenbaren und ihn jenachdem rechtfertigen oder als falsch aufweisen.

Noch einmal: der Liberalismus glaubt an Aufrichtigkeit in Glaubenssachen und spricht seine ehrliche Ueberzeugung furchtlos, aber mit Liebe aus. Denn Liebe ist das Lösungsmittel, das sogar die Härte des Dogmas und der Ueberlieferung zum Schmelzen bringt. Kein Geist ist wahrhaft frei, in dem noch Geringschätzung oder gar Haß gegen Andere weilt. Der wahrhaft Liberale duldet seinen Nächsten nicht bloß, sondern er liebt ihn, und verehrt, was der Nächste verehrt. Die einzige unvergebare Sünde ist für ihn ein liebloses Herz und ein unbuldsamer Sinn.

Dies ist unsere Antwort auf die Frage, was religiös liberal heißt. Es ist der wahre innerste Geist des Christentums und die Gefinnung und Aufgabe unserer Unitarischen Kirche. *)

„The seekers of the light are one“, —
One in the freedom of the truth,
One in the joy of paths untrod,
One in the soul's perennial youth,
One in the larger thought of God, —

The freer step, the fuller breath,
The wide horizon's grander view,
The sense of life that knows no death, —
The life that maketh all things new.

Des Lichtes Sucher, sie sind Alle eins:
Eins in der Freiheit ihres Wahrheitsstrebens,
Eins in der Freud' an unbetretenen Pfaden,
Eins in der ewigen Jugend ihrer Seelen,
Eins in dem freien Schritt, dem vollen Athem,
Eins in des weiten Horizontes Fernblick,
Eins in dem Leben, das den Tod nicht kennt,
Und das da spricht: Ich mache Alles neu!

Charles W Wendte

Landeskirchliche Berufsapologeten?

Vgl. Nr. 34: Neue Organe der Kirche

Gerade weil die Aufgaben so dringlich sind, für die Stephan der Kirche neue Organe wünscht, soll man die grundsätzlichen und praktischen Schwierigkeiten recht ins Auge fassen, die der landeskirchlichen Anstellung von Berufsapologeten entgegen stehen.

An vielen Orten, wo eine größere Zahl von Theologen öffentliche Diskussionen mit Christentumsfeinden, namentlich Sozial-

*) Die folgende Hymne in gleichem Versmaß und mit Reimen zu übersetzen, ist uns nicht gelungen. Vielleicht ist jemand von unsern Lesern oder Leserinnen glücklicher. Wir setzen darum den englischen Text hieher. Man vergleiche über die Wieder der Unitarier Psalmann im vorigen Jahrgang Nr. 29 Sp. 689 f.

demokraten hat, wird man es so machen, wie ich es von der Leipziger Ortsgruppe der Sächsischen Evangelisch-sozialen Vereinigung her kenne: wir lassen unsre theologischen Differenzen zurücktreten. In unsern Mitgliederversammlungen mögen sie mit aller Schärfe erörtert werden. Vor eine, großenteils Christentumsfeindliche Menge gehören unsre internen Meinungsverschiedenheiten im allgemeinen nicht, weil sie in der Tat unbedeutend sind gegenüber dem einen Gegensatz, um den es sich hier handelt: Glaube oder Unglaube. Das wird uns dadurch erleichtert, daß wir im wesentlichen derselbe Kreis sind, der sich auch als Freunde der Christlichen Welt zusammenfindet. Es schließt auch nicht aus, daß gelegentlich sehr individuelle Meinungen vor den unkirchlichen Massen ausgesprochen werden. Das schadet gar nichts, denn die Kirchenfeinde sollen manchmal sehen, daß die Kirche keine Anstalt der Geistesnechtschaft ist, sondern eine weitgehende Freiheit der Anschauungen auch bei ihren Berufsarbeitern ertragen kann und erträgt.

Zimmerhin würde es nicht bloß eine Hilfe, sondern anderseits auch eine Vermehrung der Schwierigkeiten gewesen sein, wenn in unsre Diskussionen, um ganz konkret zu reden, ein Theologe vom Standpunkt Hunzingers eingegriffen hätte.*) Oder, um allgemein zu reden: große Verschiedenheit des theologischen Standpunkts kann die Arbeit der für das Christentum eintretenden Redner überaus erschweren. Diese Schwierigkeit kann ertragen werden und wird es vielfach, wo es eben freiwillige Kräfte sind, die die apologetische Arbeit tun. Die Lage wird aber leicht eigentümlich peinlich, wenn einer von den Rednern landeskirchlich angestellter Apologet ist. Wer die theologische Situation unsrer großen Städte kennt, gleichgültig ob wir an Leipzig, oder Hamburg, oder Stuttgart denken, der sagt sich: stelle ich mir A. als offiziellen Apologeten vor und B. als freiwilligen theologischen Teilnehmer an der Diskussion — wird der Gegensatz zwischen Beiden nicht leicht dem Publikum ebenso groß erscheinen, wie der zwischen einem Theologen, der der kirchlichen Ueberlieferung sehr kritisch gegenübersteht, und einem maßvollen Religionsgegner? Gewiß, wenn A. und B. sich auf das Wertvollste ihrer Ueberzeugungen besinnen wollten, wenn sie Glaube und Theologie recht zu scheiden wüßten, so würden sie sich dem Atheisten gegenüber doch als zusammengehörig fühlen und das betonen. Aber hiergegen wird von rechts und links gesündigt: es gibt bornierte Intellektualisten unter den kritischen Theologen, und genug Leute unter den „Altgläubigen“, für die der Zweifel an bestimmten Heilstatsachen das Christentum überhaupt aufhebt, und denen ein offener Atheist lieber ist als ein kritischer Theologe — sie behandeln ihn wenigstens besser. Doch nicht durch das Maß der theologischen Differenzen wird die Sache unertaglich, sondern erst wenn der Eine eben der offizielle Apologet ist. Sie braucht es auch dann nicht zu werden, wenn dieser sich nämlich nicht als solcher vordrängt. Respektiert er in einem Theologen, der von andern Standpunkt aus in der Diskussion die Sache des Christentums mit zu führen sucht, den Helfer, den vielleicht nicht erwünschten, weil nicht bequemen Helfer — gut. Tritt aber der kirchliche Berufsapologet auf als Einer, der die apologetische Aufgabe und den richtigen Standpunkt gepachtet hat, so sind scharfe Konflikte und eine Schädigung des Ansehens der Kirche unvermeidlich. Und die Gefahr, daß er selbst und Andere um seines Amtes willen seinen Meinungen größere Bedeutung beimessen, als ihnen sachlich zukommt, soll man nicht unterschätzen. Ich will nicht davon reden, daß die Gegner, denen es höchst unbequem ist, wenn in der Kirche wirklich Geistesfreiheit und Verschiedenheit der Meinungen herrscht, mit Wonne seine Meinungen nun als die der Kirche festnageln werden und in dieser Beziehung dann, selbst wenn er gerade ein sehr tüchtiger Apologet ist, leichteres Spiel haben; die fanatischen Massen, für die immer Uniformität der Meinungen das Bequemste ist — im eignen und im gegnerischen Lager — werden darauf sicher hineinfallen.

*) Altgläubige Redner, d. h. solche, die z. B. Naturwunder verzeibigen, haben allerdings nicht gefehlt; aber sie entstammten mehr Gemeinheitskreisen, oder es waren Theologen, die man nicht als vollwertige Vertreter wissenschaftlicher Bildung gelten lassen konnte; die angehenden Leipziger „altgläubigen“ Theologen hielten sich fern.

Aber es liegt im Gegenstand der Apologetik selbst, daß Jeder seine Meinungen hier exklusiver vertritt als z. B. in der Predigt. Je mehr diese rein religiös gehalten ist, um so selbstverständlicher wird es nicht nur Hörern sondern auch Predigern werden, daß die verschiedensten Typen der Frömmigkeit — alttestamentliche Geseklichkeit, paulinisch-lutherische freudige Freiheit, in den naivsten, kühnsten, persönlichsten Bildern redender Theismus, pantheisierende Mystik, vorwiegend lehrhaftes oder gefühlseliges oder praktisches Christentum — daß sie alle nebeneinander bestehen und ihr Recht haben. Aber worum in den Sälen unserer Vorstädte mit sozialdemokratischen Diskussionen gestritten wird, das ist vorwiegend nicht das Recht verschiedener Spielarten der Frömmigkeit, sondern es sind Fragen, auf die schließlich rund mit Ja oder Nein zu antworten ist. Natürlich, auf die Frage hin, ob die Auferstehungsberichte wahr seien oder nicht, mögen wir Alle, ganz gleichgültig ob wir uns Ritschlianer nennen oder nicht, zunächst darlegen, daß die Frage falsch gestellt sei; das, worauf es ankomme, sei mindestens nicht in erster Linie der historische Hergang, sondern die Macht Jesu über die Herzen, die die Auferstehungsglauben ermöglicht habe, und die auch wir spüren sollen. Aber endlich einmal kommt doch das Entweder — Oder, und je entschiedener wir sagen: leiblich auferstanden ist er nicht, desto entschiedener werden „Altgläubige“ ihren entgegengesetzten Glauben bezeugen.

Die Gefahr, daß offizielle Apologeten ihre Meinungen nicht bloß wissenschaftlich und religiös zu begründen, sondern auch durch ihr Amt zu stützen, d. h. sie als die der Kirche, als die in der Kirche allein berechtigten hinzustellen suchen, mit einem Wort die Gefahr gewisser Unfehlbarkeitsansprüche der landeskirchlichen Apologeten wird nun zwar in dem Maße nicht zu fürchten sein, als zu diesem Amte wirklich die theologisch gebildetsten Männer berufen werden. Aber wer steht uns dafür? Ich behaupte, und hier liegt m. E. das Entscheidende: wie die Dinge jetzt liegen, ist es sehr unwahrscheinlich, daß die Kirchenregimente auf die Dauer die unserer Ueberzeugung nach geeignetsten Personen zu Berufsapologeten bestellen. Hier und da gewiß, und wo ein theologisch wohl beratenes Kirchenregiment die Sache in der Hand behält, vielleicht immer. Wo aber die theologische Einsicht der verantwortlichen Männer gegen den Terrorismus der Synodalmajoritäten und Kirchenzeitungen auf die Dauer nicht aufkommen kann, wird die Auswahl der Apologeten durch kirchenpolitische Erwägungen verberbt werden. Man wird auch hier die berühmte mittlere Linie suchen.*) Mit der Sache befaßt werden sich die Synoden bald genug. Man weiß, wie empfindlich altgläubige Gemeindefreie schon gegen eine Theologie sind, die, um einmal die Dinge recht äußerlich zu fassen, am Durchschnitt unsrer Universitätstheologie gemessen, in der Kritik sehr zurückhaltend ist. Hat sich doch „Der Alte Glaube“ neuerlich darüber beklagt, daß der Generalsuperintendent von Schleswig in einem Vortrag sich gegen die Verbalinspiration gewendet hat. Umgekehrt: würden Apologeten nach dem Herzen des Reichsboten oder der Reformation angestellt, so müßten wissenschaftlich gebildete Christen, Theologen wie Nichttheologen, aufs schärfste gegen eine Apologetik kämpfen, die das Christentum mit wissenschaftlicher Rückständigkeit verquitt. Der Apologet ist eben den kirchlichen Kämpfen viel mehr ausgesetzt als der Pastor, der Religionslehrer, der theologische Professor. Ersterer kann öffentliche Diskussionen über theologische Fragen meiden und seine Predigt wesentlich religiös gestalten. Selbst wenn er darin theologische Fragen berührt — nach der Predigt gibt's keine Debatte, und Gott sei Dank wird die Predigt bei uns noch nicht so sehr in den kirchenpolitischen Kampf hereingezogen. Der Religionslehrer belehrt Unmündige, und selbst wo der Unterricht gelegentlich Diskussionsform annehmen kann, wie in den Oberklassen höherer Schulen, schließen im allgemeinen die Schulwände die Öffentlichkeit ab. Und die theologischen Fakultäten sind zwar seit lange Gegenstand stürmischer synodaler Angriffe, aber sie haben durch ihren in erster Linie staatlichen Charakter

*) Die Schwierigkeiten dieser Art sind in Mecklenburg, wo die Einrichtung des Berufsapologeten bereits besteht, am geringsten. Denn diese Landeskirche hat eine theologische Einheitlichkeit wie keine andre in Deutschland. Freilich um welchen Preis!

einigen Schutz. Den gewünschten landeskirchlichen Berufsapologeten würde dieser fehlen. Ihre Anstellung und Tätigkeit würde den kirchenpolitischen Zündstoff vermehren und leicht dem katholisierenden Glauben Vorschub leisten, daß die kirchliche Approbation bestimmter theologischer Meinungen oder synodale Beschlüsse als solche eine größere Garantie der Wahrheit in sich trügen, als die frei gefuchten und gewonnenen Überzeugungen aufrichtiger, wissenschaftlich ernster Menschen.

Mulert

Vom Katholikentag in Würzburg

Ueber seine Eindrücke von der 50. Katholikenversammlung in Köln hat Rade in Nr. 36 und 37 des Jahrgangs 1903 selbst berichtet. Ich habe meine Empfindungen und Gedanken über die diesjährige Würzburger Tagung gesammelt und gesichtet, und dann jenen Bericht Rades nachgelesen. Da machte ich nun die Entdeckung, daß es fast unnötig scheint, einen neuen zu schreiben. Man braucht nur dort einige Außerlichkeiten in Ort, Zeit und Personen zu ändern, und die geschilderten Ereignisse nicht nur, sondern auch ihre Beurteilung deckt sich genau mit dem, was heute über die 54. Versammlung nach Auswahl der Themata, Inhalt der Vorträge, Einteilung der Ausschüsse, Charakter der Verhandlungen, Arrangement der Massendemonstrationen zu sagen ist.

Aber schon dieses Faktum ist bedeutsam: unbestritten herrscht hier die Tradition; mögen die Personen wechseln, der Geist bleibt derselbe, und eben damit erweisen sich diese Versammlungen als echte Schöpfungen des Katholizismus.

Und noch mehr: wie einförmig liegt das Meer vor der Küste; dem oberflächlich Schauenden bald monoton und langweilig, dem tiefer Suchenden in dem Reichtum seines vielgestaltigen Lebens, in der beständig wechselnden, immer aufs neue überraschenden Spiegelung von Sonnenglanz und Farbenpracht, in der gewaltigen Wucht und geschlossenen Kraft der dennoch so elastischen unendlichen Wassermasse eine Welt von Wundern, eine Fülle von Rätseln. Immer wieder muß er vor sie hintreten und kann nie aufhören zu schauen und zu lernen.

Die Christliche Welt hat in ihrer Stellung dem Katholizismus gegenüber Recht: erst gründlich kennen lernen, dann vorsichtig urteilen. Der Katholizismus ist interessant genug, um ihn möglichst genau zu studieren; und die richtige Erkenntnis des Katholizismus liefert uns brauchbare Maßstäbe auch für das richtige Verständnis des Protestantismus. Erst sie befähigt uns zu sehen, was uns verbindet und was uns trennt.

Die Versammlungen sind umrahmt von dem Gebetsgruß: Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Er kehrt wieder in der häufigen Beziehung der Redner auf ein Lieblingswort des jetzigen Papstes: instaurare omnia in Christo!*) Er gibt das Programm: universale christliche Kultur! Wer empfinde nicht hier zuerst wohlthuend das Gemeinsame. Aber freilich, bald erhebt sich eine empfindliche Diffonanz: Von Jesus bis zum Syllabus! Die Erklärung folgt stets nach: Christlich, das heißt katholisch. Das Leitmotiv heißt: „Ideale des Katholizismus im öffentlichen Leben, und Mitwirkung der Katholiken an der Verwirklichung dieser Ideale“ (Fehrenbach). Gemeint ist dabei stets die konkrete römisch-katholische, hierarchische Konfessionskirche. Aber trotzdem bleibt die Frage: wie weit gehören wir noch zusammen? was trennt, was einigt uns?

* * *

Es kam Alles zur Sprache, was nur heute besprochen werden kann und muß, Alles beherrscht von dem großen Programm einer katholischen Kultur, aber in bewundernswerter Anpassung an die besondere Art der Zeit. Darüber der Reihe nach noch einige Anmerkungen zu dem Tatbestand, der aus den Tageszeitungen bekannt ist.

Was der Abt von St. Ottilien über Äußere Mission und ein anderer Redner über Innere Mission (Charitasarbeit) zur Empfehlung des Bonifatiusvereins sagten, unterscheidet sich weder

*) Vgl. Nr. 29, Sp. 704 f.

in Gutem noch in Schlechtem von dem, was unsre entsprechenden Missionsfeste im Durchschnitt zu bieten pflegen. Moderne Missionsprobleme kamen kaum in Sicht, mit einzelnen konkreten Schilderungen und drastischen Beispielen wurde hauptsächlich gearbeitet. Graf Galen aus Oesterreich sprach zweimal bei Begrüßungen mit bemerkenswerter, die sonstigen anerkennenswert ruhige Haltung dieser Tagung überschreitender Schärfe über den Zusammenbruch der Vos-von-Rom-Bewegung in Böhmen. Seine gewagten Behauptungen und angeblichen Tatsachen werden eine starke Korrektur erfahren, wenn der Evangelische Bund sie einer Nachprüfung für wert erachten sollte.

Der Vortrag über schöne Literatur und Kunst reflektierte die ganze mittelalterliche Kunst und das Beste der neuzeitlichen bis auf Böcklin für den Katholizismus, um in begeistertem Panegyrikus das großartige Mägenatentum der katholischen Kirche aller wahren Kunst gegenüber zu feiern. Der Kunsthistoriker Thode und der Künstler Hans Thoma wurden dabei lobend erwähnt. Der Vortrag schloß mit einem profetischen Traumbilde einer Kunst und Kirche vermählenden größeren Zukunft. Merkwürdig, wie nahe dieses Traumbild an das eigenartige Zukunftsbild von Schulze-Gävernitz auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß in Straßburg heranrückt! Ist dies nicht eine nachträgliche Rechtfertigung der instinktiven Ablehnung, die jenes Zukunftsbild dort von mehreren Seiten erfuhr? Kommen die Romantiker auf beiden Seiten wieder in Fühlung miteinander? Ist damit uns etwas genügt? Mir scheint, daß jenes Traumbild in dem Boden des katholischen Kultus festere Wurzeln hat als in dem des deutschen Idealismus.

In der Arbeit auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiete verfügt die katholische Kirche über viele tüchtige Kräfte und vorbildliche Organisationen. Der weitstichtige und organisatorisch mit ebensoviel Geschick wie Erfolg tätige Generaldirektor des „Volksvereins für das katholische Deutschland“, Dr. Pieper (München-Glabach) verdient hier ganz besondere Erwähnung. Wollten wir dem Katholizismus mit seinen eigenen Methoden Konkurrenz bereiten, so wäre dieser Volksverein das Erste, was wir ihm nachmachen müßten. Bereits über 1/2 Million Mitglieder zählend, ist er der fruchtbare Mutterchoß des ganzen katholischen Vereinswesens. Er schließt die Vereine zusammen und läßt ihnen doch ihre Freiheit; er regt an, leitet, berät, ein Meisterwerk katholischer Organisationskunst, auch vom katholischen Auslande bewundert und nachgebildet (Italien, Rußland, Bulgarien). Die Katholisierung der Bevölkerung in Industrie, Mittelstand und Landwirtschaft wird von dieser Zentrale aus gleichmäßig Schritt für Schritt betrieben. Das Netz ist lückenlos überall gespannt: wird nun ein neuer Fischzug Petri folgen?

Ueber Katholizismus und Nationalität hielt der Geistliche Rat Wader einen recht scholastischen Vortrag. Aus nationalem Deutschtum und internationalem römischen Kirchentum läßt sich eben nicht einmal eine doppelte Ellipse konstruieren; der Versuch wird immer zum Gierlang. Dieser, wie auch wiederholt noch andre Redner (z. B. Prinz Löwenstein) betonten sehr, was das Deutschtum dem Katholizismus zu danken habe. Mag sein; heute liegt die umgekehrte Erwägung aber näher. Ich habe in diesem Jahre einer Ostermesse und Osterpredigt zu St. Marko in Venedig beigewohnt; der Katholizismus ist hier die Kunst feierlicher Bewegung, erhabener Pantomimen, klassischer Rede. Blut und Anbetung vermag er dort immer noch zu erzeugen. Ich habe dann im Sommer eine Sonntagsmesse zu Notre-Dame in Paris gesehen; wie verfallen, wie kraftlos der ganze Vorgang; wie leer die große Kirche, fast verwaist. So als ob Niemand mehr an die Wahrheit und Kraft der Kirche glaube, nicht der zelebrierende Priester, nicht der gleichgültig hörende Laie; auch nicht die wenigen Ordens- und Weltpriester, die man in den Straßen von Paris oder im Bois de Boulogne unbeachtet, ungegrüßt ihre Wege gehen sieht. Und nun die Sonntagspontifikalmesse des Katholikentages im hohen Dom zu Würzburg: die Türen polizeilich behütet, die weiten Hallen zum Erdrücken voll, die Fürstbische wie Fürstinnen begrüßt. Der Katholizismus weiß, was er heute dem deutschen Volke zu danken hat, wenn er es auch aus Klugheit kaum gesteht.

Die Aölnner Rede des Freiherrn v. Hertling über Katholizismus und Wissenschaft hielt in Würzburg Professor Martin Spahn (Straßburg). Er sieht die Schwierigkeit des heutigen Katholizismus in ihrem innersten Kern, er ahnt, daß die Weltanschauungskämpfe der bereits herannahenden nächsten Zukunft den Katholizismus zum härtesten und schwersten Kampfe herausfordern werden. Er kennt die Stärke des Gegners und rät zu Vorsicht und Klugheit; er hofft auf eine Ausöhnung von Wissen und Glauben auf dem Boden des Katholizismus. Ob der Katholizismus eine solche jemals ertragen kann? Ob die Wissenschaft jemals sich die Grenzregulierung wird gefallen lassen, die der Präsident Fehrenbach in der Schlußrede feststellte: die Wissenschaft hat die Freiheit zu forschen, aber die Entscheidung liegt bei der Kirche?

Ueber Katholizismus und Volksschule wurde sowohl in der Hauptversammlung des katholischen Lehrervereins wie auch in einem Vortrage der Katholikenversammlung gesprochen. Die Interessenten sind zugestandenemmaßen vielmehr Geistliche als Lehrer. Die hier schwebenden Fragen gewinnen erst auf katholischem Boden ihre volle Präzision; was uns einigt und was uns trennt, ist hier aufs engste verwoben. Ueber Katholizismus und Konfession sprach Professor Dr. Meyenberg (Zürich) gründlich und friedlich. Ich vermute, daß der konservative Protestantismus seine Argumentation sich vollständig aneignen würde; den liberalen Protestantismus stellt sie vor seine schwersten Probleme. Konfession sei Evolution aus Religion — der Redner meinte eine immanente spekulative Evolution. Unserem Verständnis wird es besser entsprechen, die Konfessionen als aufeinanderfolgende historische Evolutionen zu begreifen, und den Protestantismus als die zur Zeit höchste und letzte.

Noch ein Wort über Katholizismus und Studentenschaft. Diese war ebenso zahlreich versammelt, wie von allen Seiten lebhaft gefeiert. Es sollen zwar dort auch liberalisierende Tendenzen vorhanden sein, ich weiß es nicht; aber das ist gewiß, daß hier um eine überaus folgenschwere Entscheidung zwischen Deutschtum und Romanismus gekämpft wird.

Daß die Kirche im Katholizismus oberste Autorität und letzte Weisheit ist, wurde auch hier nirgends verleugnet. In der Dreieinigkeit scheint sie manchmal den heiligen Geist zu ersetzen. Die Glieder des Episkopats wurden überall mit absoluter Ehrfurcht begrüßt wie überirdische Wesen; eine sakramentale Aristokratie, deren soziale Herkunft völlig gleichgültig geworden ist. Der Geburtsadel weiß sich daneben allerdings recht gut zu behaupten. Der Präsident konnte dem deutschen Adel besonderen Dank für seine überaus zahlreiche und tätige Mitarbeit am Katholikentag aussprechen.

Die Eigenart der katholischen Frömmigkeit kam in der Schlußrede des Präsidenten zu mächtigem, ergreifendem Ausdruck. Das Beste von alter deutscher Gottesminne hat hier mitgeklungen, und wieder dachte ich, wie viel doch das Deutschtum dem Katholizismus geschenkt hat und noch heute schenkt, ein deutsches Herz, eine deutsche Seele. Möge es ihm erspart bleiben, an sich das Wort erproben zu müssen, in dem sich bittere geschichtliche Erfahrungen sprichwörtlich zusammenfassen: qui mangle du pape en meurt. Die gewaltige Versammlung war von den innig-frommen Worten des Präsidenten tief bewegt; Vielen standen die Tränen im Auge; Viele weinten! Ich überlasse es den Psychologen, darüber weiter nachzudenken.

Es war eine schöne Stunde; mein protestantischer Gesinnungsfreund war mit mir darüber völlig einig. Allein wir spürten an uns mit Verwunderung, wie rasch jene mystische Ergriffenheit verfloß, und indem wir nun die herausströmende Menge katholischen Volks musterten, schien es ihr ebenso zu gehen wie uns; eine Beobachtung, die ich auch sonst, z. B. unter dem von der Kapelle-Wallfahrt heimkehrenden Volke, vielfach machte. Die mystische Frömmigkeit ist innig und glutvoll, sie ist vielleicht im Katholizismus das Beste und Deutseste, aber sie ist sowohl intellektuell wie ethisch indifferent und neutral; die Reformation hat uns darüber hinausgeführt und weitergeholfen.

Ein großes Kunstwerk aber ist und bleibt eine solche Tagung. Ich mußte an die Overtüre zum Tannhäuser denken;

sie enthält das große Musikdrama im Kleinen. So schwirren auf der Katholikenversammlung alle Motive des Katholizismus durcheinander, doch nicht verworren, sondern in bewundernswerter Komposition. Sie setzt ein mit den festlichen Klängen des ecce sacerdos im hohen Dom; man rüstet sich zum Wettstreit der Sänger; sie preisen die heilige Mutter Kirche in vielen Weisen. Gegenüber die Welt, der Venusberg; züngelnde Flammen lodern aus ihm empor in den heiligen Bezirk; der Pilgerzug mit seinem ernstesten, ergreifenden Ruckton; die Schalmei des Hirtenknaben mit seinem innigen süßen Lied, und zuletzt Rom, die heilige Stätte der Sehnsucht und der Verzeihung, der Papst, der Stellvertreter Gottes. — — — Freilich im Tannhäuser muß Gott ein großes Wunder tun, um den stolzen, unbarmherzigen Stellvertreter nicht desavouieren zu müssen! Wird er es in der Weltgeschichte auch tun?

* * *

Es sind vor allem vier Haupttendenzen des Katholizismus, die während der Katholikentagung deutlich hervortraten: die klerikale, sakramentale, mystische, universalistische.

Christentum und Kirche sind dort absolut Eins; es scheint nicht, daß daran trotz einzelner reformerischer Strömungen auf absehbare Zeit sich etwas ändern wird. Dieses Element ist für den Katholizismus konstituierend; völlig verlorene Mühe ist es, Katholizismus und Klerikalismus scheiden zu wollen. Auch im eigenen Hause haben wir ja damit noch lange zu tun.

Das katholische Christentum ist zweitens sakramental. Die Körperlichkeit hat dort eine ganz andere Bedeutung. Jede Heiligkeit ist stofflich gedacht, der Segen der Bischöfe wie ein elektrisches Fluidum; alles dinghaft bis auf die greifbare Heiligkeit der Reliquien des hl. Kilian und seiner Genossen im goldenen Schrein. Auch dieser Zug ist bei uns in Resten noch vorhanden.

Drittens ist es mystisch; die deutsch-innige Gottesminne soll auch uns nicht ganz abhanden kommen; in welcher Verwandtschaft zu ihr die leidenschaftliche Marienglut des slavischen Fürstbischöfs aus Raibach steht, darüber lasse ich wieder besser die Religionspsychologen entscheiden.

Es ist endlich universalistisch, mit dem Orange zum Großen, Vollen; den sollen wir lernen: dort universale katholische Kultur, hier universale protestantische Kultur.

Wir stehen nach der Meinung der Katholiken zwischen den beiden Schlachtreihen der katholisch-christlichen und der modern-religionslosen Kultur in der Mitte. Während ihnen der neue Kulturkampf zwischen diesen zu toben scheint, rechnen sie den Protestantismus bald auf die eine Seite, bald auf die andere, oder auch teils hierhin, teils dorthin. Sie lassen uns manchmal ruhig gelten, aber dann gleich daneben auch Israeliten, sogar Buddhisten. Sie berufen sich manchmal mit einiger Anerkennung auf protestantische Gelehrte: Harnack, Loofs, Guden, Reinke, Rein, Raumann u. a. wurden genannt, aber daneben scheint ihnen eine Klimax wie Kant, Comte, Nietzsche durchaus normal.

Und wie erscheint uns der Katholizismus? Wichtige Probleme sind uns mit ihm gemein. Hat der Katholikentag nicht Recht, wenn er Bezwingung und Durchbringung der Welt und der Weltanschauung durch das Christentum fordert (Spahn)? Wenn er Kultur des Charakters höher stellt als Dressur des Intellekts, und in diesem Sinne die Religion für einen Hauptfaktor der Pädagogik erklärt (Faulhaber)? Oder wie steht es mit Religion und Konfession? Mühen wir uns bisher nicht auch vergeblich an dem Problem des überkonfessionellen, unkonfessionellen Christentums? Ist es nicht auch unsere bangste Frage: wie retten wir die Religion für die moderne Kultur? Wird der kulturelle Liberalismus seine religiöse Aufgabe noch besser erkennen?

Beide wollen wir die moderne Kultur christianisieren: dort katholisieren, klerikalisieren, hier protestantisieren, evangelisieren. Wir aber meinen, wir haben bessere Werkzeuge in dem Maße, als wir an die Stelle von Autorität, Episkopat, Kirche setzen Ueberzeugung, Persönlichkeit, Gewissen.

Es wäre gewiß schön und herrlich, wenn wir uns wieder auf dem Boden einer gemeinsamen christlichen Kultur zusammen-

finden könnten. Einstweilen stehen wir noch vor der Alternative: Katholische Kultur — protestantische Kultur. Unsere Ueberzeugung ist, daß der Protestantismus den Beruf hat zu einigen, was an der katholischen Kultur echt christlich, und was an der modernen Kultur gottgewollt ist.

Entscheidend aber wird nicht die Kirche und nicht die Wissenschaft, sondern Gott, und seine Entscheidung wird sich offenbaren in der Weltgeschichte, die unerbittlich das Tote begräbt und unwiderstehlich dem Lebendigen die Zukunft öffnet.

Pöhlmann

Kleist-Nechow

Wenn in Nr. 30 der Preussischen Kirchenzeitung P. K. bei Besprechung des Religionsgeschichtlichen Volksbuchs „Pietisten“ (von Jüngst) bemerkt, die pietistische Denkweise verzichte von vornherein auf ein umfassendes geistiges Leben, sie räume ferner dem Subjektiven, Partikularen, dem erbaulichen Einsatz, der frommen Laune eine ungehörliche Bedeutung ein, und sie zeige endlich eine merkwürdige Geschäftlichkeit in der Benutzung alles dessen, was zur Förderung der eignen Interessen dienen kann, so daß gerade die Pietisten im Unterschied von Luther es immer verstanden hätten, mit der vornehmen Welt umzugehen, nach allen Seiten Beziehungen anzuknüpfen, sich einflußreiche Personen dienstbar zu machen und selbst als gewandte Politiker aufzutreten, so wird namentlich dieser letzte Zug durch die Lebensbeschreibung v. Kleist-Nechows von Dr. Hermann von Petersdorff (Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachfolger 1907, XII und 556 S. 8, gebunden 10 Mk.) in überzeugender Weise bestätigt.

Nächst den Gebrüdern Gerlach hat kein anderer Vertreter der Pommerischen Erweckung so unmittelbar und tatkräftig in die preussische Geschichte eingegriffen und die innigste Beziehung der Seele zu ihrem Gott so rückhaltlos mit den politischen Tagesgeschäften im Dienst der konservativen Partei verflochten wie Kleist. Er schreibt einmal in der Konfliktzeit an seinen Freund und Neffen Bismarck, die Schwierigkeiten der Zeilage müßten diesen immer von Neuem darauf führen, daß er einen ganz engen Bund mit Gott dem Herrn eingehe. Es müsse „ganz köstlich“ sein, in solchen gewaltigen Aufgaben fast von Allen, welche natürliche Helfer sein sollen, verlassen zu sein, aber um so unerschütterlicher, siegesgewisser auf den Lebendigen Gott rechnen zu können.“ Dabei handelte es sich um die oppositionelle Rede des Kronprinzen in Danzig und um die Diplomatenerfrage, ob es zweckmäßig sei, den entstandenen Bruch zwischen dem König und seinem Sohn in der Öffentlichkeit noch weiter zu verhandeln und dadurch zu verschärfen oder das Gegenteil zu tun! Im selben Sinn empfiehlt ihm der Präsident Gerlach, seiner Verantwortlichkeit gegen seinen Neffen „und Beichtkind“ Bismarck eingedenk zu sein, als die Militärfrage in den Vordergrund tritt; und Kleist schreibt ganz befüßt an seinen „geliebten Otto“, er möge sich um Gotteswillen auf keine Konzessionen einlassen. „Keine zweijährige Dienstzeit!“ „Ich vermisse Dich“, mahnt Gerlach bald darauf Kleist, „viel mehr in der Wilhelm- als in der Leipzigerstraße. Deshalb mußt du hier sein, um unvorhofftliche Schritte vorher zu verhindern, nachher ist es zu spät.“

So geht es ohne Unterbrechung, aber auch ohne jedes feinere Bedürfnis einer Unterscheidung von Menschenmeinung und Gottes Gedanken, Zeitlichem und Ewigem, Politik und Religion, bald zu Hofe, bald in die Ministerien, bald in die Kammer, um schließlich in der Erbauungsstunde bei Büchse und Knaß in frommer Betrachtung als dem Ausgangspunkt zu enden. Und auch hier kein wirkliches Ausruhen, kein Verlangen nach einem Gegengewicht gegen die politische Vielgeschäftigkeit mit ihren zweifellos sehr großen Gefahren gerade für eine religiös zartbesaitete Seele. Die Stillen im Lande werden mobil gemacht. Auf dem Kiedower Kirchweihfest kommt eine Adresse an den König zustande, die Knaß — „der innerlichste Geistliche, welchen ich kenne“, sagt Kleist, ohne sich des tiefen Selbstwiderspruchs dabei bewußt zu sein — in der Militär-

angelegenheit mit zwei anderen Geistlichen überreichen soll. „Lieber Herzens-Bismarck!“ so ruft er den Ministerpräsidenten um seine Vermittlung an. Bei dieser Gelegenheit war es, wo Knaß, ungleich dem Goetheschen Sänger, die Augen über den Fahnenhaal schweifen ließ, in welchem die Deputation warten mußte, und die bekannte Aeußerung tat: „Ach! wie köstlich ist es hier! Wie wird es erst im Himmel sein!“ Das Alles ist durch und durch unlutherisch, trotz der lutherischen Observanz der pommerischen Lande, denen Kleist-Nechow entstammt; es wirkt wie ein Fremdkörper im lutherischen Wesen und hat dem echten Luthertum, jener in sich selbst ruhenden, allein der Kraft des göttlichen Wortes vertrauenden und darum menschlich und weltlich zurückhaltenden, wahrhaft vornehmen Frömmigkeit nur Schaden zugefügt. Wenn diese pietistischen Zirkel Bismarcks innere und äußere Politik mit Bibelsprüchen zu gängeln gedachten, je kräftiger, zorniger, alttestamentlich aufzureißen, desto besser, so mag das an die Schlachtgefänge von Cromwells Eisenseiten erinnern, mit Luther hat es Nichts zu tun. Und was bei Cromwell immer nur den Uebergang zu einer freieren Gestaltung des politischen und kirchlichen Lebens bildete, steht hier überwiegend im Dienst der Reaktion.

Doch finden sich daneben auch erfreuliche Eindrücke. Hat man die schroffen und verworrenen Seiten in Kleists Lebensbild so scharf als möglich betont, wie es durchaus nötig ist, um die Schroffheit und Verworfenheit unsrer kirchlichen Verhältnisse von jenen neu-pietistischen Zeiten her bis auf diese Stunde verstehen zu lernen, so bleibt ein grundehrlicher, warmherziger, zuweilen auch großzügiger und jedenfalls tieffrommer Mann zurück, der, ein Ritter ohne Furcht und Tadel, nie seinen persönlichen Vorteil gesucht hat, sondern in Ueberzeugungen glühte. Manche gute und edle Tat ist ihm zu verdanken. Er war ein begeisterter Vorkämpfer der Sonntagsruhe und verstand sich in seiner patriarchalischen Weise sehr wohl auf die Bedürfnisse des kleinen Mannes, dem er zu helfen suchte, wo er konnte. So liebt man gern und nicht ohne innere Anteilnahme, ja zuweilen mit Spannung in dieser vortrefflich und mit höchster Umsicht verfaßten Lebensbeschreibung, deren kirchlicher und kirchenpolitischer Ertrag im engeren Sinne an anderer Stelle (Preussische Kirchenzeitung Nr. 35) von mir besprochen worden ist.

Hermann Scholz

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Freund Karl schrieb mir dieser Tage: „Gestern ist Windthorst gestorben, es war mir, als ob mein Vater stürbe, so liebte ich diesen Mann. Alles, was wir lieben, verläßt uns — nur die Toten sind glücklich, nur der Schmerz ist hienieden bleibend.“

Doch würden wir nicht in seinem Geiste denken, wir würden nicht Windthorsts Erbschaft antreten, wollten wir jemals verzagen. Das war der Grundzug seines Wesens: seine unverwundliche Siegeszuversicht, die auf einem lebendigen starken Gottvertrauen gegründet war.

Nur Kourage, nicht verzagen! — so wollen auch wir denken in allen Lebenslagen.

Es muß doch Frühling werden.“

Karfreitag, den 27. März 1891

Ich bin heute schon um 7 Uhr aufgestanden. Während meiner Militärzeit habe ich mich an das Frühaufstehen einigermaßen gewöhnt. Ich erinnere mich, daß ich während meiner Studententzeit mit Vorliebe morgens lange nach im Bett liegen blieb. Es waren dies meine angenehmsten Stunden, die ich teils in wohligen Stumpfsinn, teils in angeregtem Spiel der Gedanken und Gefühle hinbrachte. —

Ich habe nach dem Aufstehen in Freitags „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ den Abschnitt über die geistigen und gesellschaftlichen Zustände um 1790 gelesen. Besonders ergriffen hat mich das, was er aus den Aufzeichnungen Haupts, des Vaters des großen Philologen, abdruckt. Sie enthüllen das religiöse Kämpfen und Ringen einer edlen Menschenseele.

Aufrichtiges Mitgefühl, ja Mitleid regte sich in mir. Ich fragte mich: Wozu mußte er sich das Leben so sauer werden lassen? Hätte er sich nicht besser die schweren und quälenden Gedanken aus dem Kopfe geschlagen und sein Leben genossen? — Aber wäre das auch für einen solchen Menschen möglich gewesen? Hatte ich nicht selbst Zeiten, da ich mich so plagte mit Skrupeln und Zweifeln? Freilich vermag ich sie jetzt, auch ungelöst, beiseite zu legen; und als ich heute mit Rührung die Schilderung der geistigen Kämpfe Haupts gelesen, da klappte ich doch schließlich frohen Mutes das Buch zu, und ein Spruch Schöffels kam mir in den Sinn:

Nicht rasten und nicht rosten,
Jugend und Schönheit kosten,
Durst löschen, wenn er brennt:
Wers kann, der bleibt im Herzen
Zeit Lebens ein Student. —

Freilich lege ich mit diesen Zweifeln und Kämpfen nicht auch meinen Glauben zur Seite. Ich bete vielmehr zu Gott, daß er mich noch zur Klarheit führen möge; daß er das, was jetzt noch meinem schwachen Geiste verborgen bleibt, mich einst möge schauen lassen. Aber meine Frömmigkeit will keine finstere sein. Wohl liegt es im Wesen des Christentums, daß wir uns innerlich losringen vom Irdischen, aber zu verabscheuen und zu verdammen brauchen wir es deshalb nicht. Nur von der „unordentlichen“ Liebe zu der Welt sollen wir uns freizumachen suchen, von jener Liebe, die in den diesseitigen Gütern das schlechthin Höchste sieht und Gott darüber vergift.

Und wenn uns Menschentum und menschliche Entwicklung in einer so unendlich reichen Fülle und Mannigfaltigkeit von Bildungen und Gestaltungen entgegentritt, so braucht dieser Reichtum durch die Religion nicht zur Dürftigkeit zu werden. Denn diese Eine katholische Religion — in wie mannigfacher Weise läßt sie sich auffassen! wie paßt sie sich den Zeiten und Menschen an! Und wenn wir gegenwärtig hoffen dürfen, sie in mancher Hinsicht reiner und vollkommener zu erfassen als unsere Ahnen, läßt sich da nicht auf einen weiteren Fortschritt durch die Jahrtausende hindurch hoffen?! Und doch bei Alledem bleibt sie die eine und dieselbe; denn ihre Grundwahrheiten bleiben, und die sind so einfach und schlicht, daß sie auch den Ungebildeten verständlich sind, und doch so unergründlich tief, daß in ihr auch die Gebildeten ihr Genüge und ihre seelische Nahrung finden können.

Aber der menschliche Geist wird rastlos ein anderer; er wandelt, entwickelt sich; neue Probleme, neue Bedürfnisse regen sich in ihm, aber wenn diese Religion die göttliche ist, dann wird sie stets Antwort geben auf die Fragen, welche der menschliche Geist in seiner Entwicklung mit einer gewissen inneren Notwendigkeit hervortreibt, und stets wird sich in ihr erfüllen Christi Wort: Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.

Und doch, bei aller Befeligung und inneren Erholung, die ich mehr und mehr in meiner Religion finde, regen sich immer wieder die Zweifel. Meine „liberale“ Lektüre trägt daran wohl die Hauptschuld. Aber muß ich sie darum wirklich meiden? Treibt mich nicht auch ein reines, selbstloses Streben nach Wahrheit dazu? Sündige ich denn, wenn ich dem folge?

Wenn ich die Schriften edler Geister lese, die außerhalb der Kirche stehen, so kommt mir oft der Gedanke, es müsse doch eine Versöhnung der von ihnen vertretenen „modernen“ Weltanschauung mit dem Christentum möglich sein; denn diese Männer suchen doch in aller Aufrichtigkeit nach Wahrheit, und der Ton, den ich vielfach in den Schriften katholischer Autoren gegen sie angeschlagen finde, will mir nicht gefallen. Freilich im allgemeinen soll ja diese Polemik nicht die Personen treffen, und sie ist auch dem wohl verständlich, der von Jugend auf in seinem Glauben gelebt hat und in ihm sein kostbares Besitztum sieht, das er ängstlich hütet. Hatte ich doch selbst schon häufig das Gefühl, ich müsse mich fern halten von allem Unchristlichen in Lektüre und Umgang, da in mir dadurch immer wieder Zweifel angeregt und Störungen meiner inneren Ruhe verursacht werden.

Was in mir die Hoffnung auf eine Wiedergewinnung des modernen Geistes für das katholische Christentum bestärkt, ist

der Umstand, daß die Draußenstehenden den Katholizismus im allgemeinen viel zu wenig kennen. Ich hatte bei der Lektüre der meisten liberalen Schriften den Eindruck: der Katholizismus ist für den Verfasser Etwas, was einfach abgetan, antiquiert ist; Etwas, gegenüber dem sich der Versuch einer Verständigung ebensowenig mehr lohnt wie eine Polemik.

Ich gestehe, daß gerade diese kühle leidenschaftlose Haltung es vor allem war, was mich innerlich peinigte; was mir immer wieder die Befürchtung einflößte, es möge wirklich der Katholik auf einem historisch überwundenen geistigen Standpunkt stehen, und was mir endlich stets das Gefühl erzeugte, es seien die spezifisch katholischen Schriften geistig unfrei und den anderen gegenüber minderwertig. Erst ganz allmählich beginne ich zu meinem katholischen Glauben etwas Selbstvertrauen zu gewinnen und die Zuversicht zu schöpfen, daß in ihm doch die Kraft der Wahrheit lebe, die sich auch den Anderen gegenüber sieghaft erweisen könne. Zum wenigsten glaube ich doch behaupten zu können, daß eine in der Gegenwart lebensvoll dastehende Erscheinung von der Größe und Bedeutung der katholischen Kirche es verdient, daß man sich näher mit ihr beschäftige, daß man einmal wirklich ihren Geist zu erfassen suche.

Trotzdem wage ich es nicht, denen, die nicht dazu kommen, einen schweren Vorwurf zu machen. Die geistige Atmosphäre unserer „gebildeten“ Gesellschaft ist, soweit wenigstens meine Erfahrungen reichen, durchaus unatholisch; es gilt als einfach selbstverständlich und nicht weiter diskutabel, daß man über die „Geistesnechtschaft“ des Katholizismus hinaus sei; und ich habe zu sehr an mir selbst die Erfahrung gemacht, wie sehr das, was in unserer Umgebung als „selbstverständlich“ gilt, uns geistig fesselt.

Aber wie konnte dieser große Abfall, diese völlige Entfremdung des modernen Geistes von der Kirche überhaupt entstehen? Ich weiß darauf keine Antwort, die mich wirklich befriedigte; denn ich will zur Ehre der Menschheit annehmen, daß es nicht Sünde war, die den Abfall hauptsächlich erklärt. Es scheint mir kaum möglich zu glauben, daß es Menschen geben könne, die Andere, die mit reinem Vertrauen Wahrheit bei ihnen suchen, in den höchsten Fragen bewußt und absichtlich täuschen könnten. Ich verkenne freilich nicht, welche Gewalt die Umstände über die Menschen haben können; wie sie sie fortreißen können auf der schiefen Bahn, deren erstes Betreten vielleicht nur auf Fahrlässigkeit und vergeßlicher Schwäche beruhte; wie dadurch selbst edler beanlagten Menschen der Mund verschlossen wird oder sie der Lüge anheimfallen, wenn sie mit dem Zeugnis für die Wahrheit auch Zeugnis ablegen sollen für ihren eigenen Irrtum und ihr eignes Unrecht. Aber trotz Alledem: ich vertraue auf das Gute in der Menschenbrust. —

Nicht ohne großes Widerstreben, nicht ohne eine Art von Scham würde ich meine Mutter oder meine Brüder, so sehr ich sie schätze, das lesen lassen, was ich in mein Tagebuch schreibe; sie sollen nicht einmal vermuten, daß ich Solches schreibe. Und dabei habe ich doch das Gefühl, daß sich hier mein besseres Ich auswirkt, dessen ich mich im Grunde nicht zu schämen brauchte. Und so lebe ich eigentlich ein Doppelleben: ein idealeres für mich lediglich im Innern, und ein äußeres, das sich über die Trivialität und Platttheit des Durchschnitts nicht erhebt. Wäre es nicht eine schöne Aufgabe mich zu bemühen, daß dieses idealere Innenleben auch mein ganzes Auftreten und äußeres Handeln durchdränge und vergeistigte?! —

Und diese Schen vor den Nächststehenden kontrastiert so seltsam zu meinem Bedürfnis nach Herzens- und Seelengemeinschaft, die ich doch schon Solchen gegenüber mit Erfolg angestrebt habe, die mir von Haus aus fremd waren. Ich finde dafür keine andere Erklärung als diese. Als ich noch ein Knabe war, betrug ich mich eben wie ein Knabe; und ich hatte gerade kein gutartiges Naturell: gar sehr neigte ich zu störrischem, launischem, unverträglichen Benehmen. Und noch immer lasse ich mir im alltäglichen Leben gar viele Unvollkommenheiten zu Schulden kommen, die garnicht stimmen zu der idealeren Rolle, die ich in meinem einsamen Sinnen und in meinem Tagebuch spiele. Und so wage ich dieses bessere Selbst vor allem nicht denen zu enthüllen, die Zeuge meiner Armutigkeiten und Menschlich-

keiten waren und sind. Ich würde dadurch mir zu sehr selbst widersprechen, zu Vieles an mir selbst verurteilen müssen. —

(Abends fortgesetzt.)

Als ich heute früh fertig war mit Sinnes, Träumen und Tagebuchschreiben und begonnen hatte, mein Exzerpt aus Weis' Apologie fortzusetzen, kam Better Otto. Diesmal sind wir uns doch recht nahe gekommen. Er enthüllt mir ein reiches Innenleben, in dem ich überraschend verwandte Züge entdecke: auch er ist Gefühlsmensch, auch er führt ein Tagebuch; er will sich mit dessen Hilfe später in seine früheren Zustände versetzen können; auch er sucht darin seine innersten Gefühle auszuschütten, da er bisher einen Vertrauten nicht gefunden.

Mancherlei Ähnliches sprechen wir noch. Das gibt ihm das Vertrauen, das Gespräch auf die Religion zu lenken. Auch er hat den unbefangenen festen Glauben verloren. Die Geständnisse, die er macht, regen ihn sichtlich auf, eine jungfräuliche Schamröte bedeckt sein Gesicht. Wie ähnlich sind wir uns auch hierin!

Die religiösen Zweifel und Fragen,* die ihn beschäftigen, habe ich schon alle selbst durchdacht und zum Teil — auch nicht gelöst. Er spricht zunächst über die Berechtigung des Zweifels. Darf auch der Katholik zweifeln? Seht ein Katholik, der in aufrichtigem und reinem Streben nach Wahrheit dazu kommt, von der Kirche sich abzuwenden, nach der Kirchenlehre der Seligkeit verlustig? Ich sage ihm, soviel ich weiß, sei die katholische Lehre so tolerant, daß sie in Jedem, der ehrlich und lauter nach Wahrheit strebe, im Grunde einen Katholiken sehe. Auch verdamme die Kirche keine einzelne Person: sie stelle das Urteil Gott anheim. Ich mache ihn aufmerksam auf eine Erfahrung, die ich mehrfach an mir gemacht, daß man sich im Gegensatz zur kirchlichen Lehre glaubt, wo man tatsächlich nur im Gegensatz steht zu einer falschen Vorstellung von dieser Lehre, die man etwa von der unzureichenden Auffassung der Kindheit her in sich trägt, oder die man aus unchristlicher Ektüre aufgenommen hat. Ich wage die Behauptung, daß er alles das, was ihm seine Vernunft, sein reines Gefühl sage; was er in sich finde als sein wertvollstes Besitztum, als heilige Wahrheit, daß er das getrost als katholisch, als der Lehre der Kirche entsprechend annehmen könne und solle, so lange ihm nicht das Gegenteil bewiesen wäre.

Er nimmt Anstoß an der Pracht in den Kirchen. Kann denn Gott wirklich dadurch geehrt werden? Warum verwendet man das Geld nicht zu nützlicheren Zwecken? Ich erzähle ihm eine Erinnerung aus Freiburg. Als ich dort einmal allein auf einer Bank des Schlossberges saß und sinnend hinablickte und sah, wie sich inmitten der alten Stadt, die sich von den neuen Teilen, die sich rings angelegt haben, deutlich unterscheiden läßt, das gewaltige Münster erhebt: da überkam mich eine tiefe Ehrfurcht vor dem idealen Sinn des mittelalterlichen Christlichen Volkes: eine verhältnismäßig kleine Stadt, schlechte Häuser — und in ihrer Mitte jener gewaltige Tempel. Fürwahr seine höchste Kraft spannte jenes Volk an, um seinen Herrn zu ehren; es scheute keine Opfer, ihm ein würdiges Haus zu bauen. Und weil jenes äußere Städtebild mich unmittelbar den Geist einer Zeit schauen ließ, ist es so nicht überhaupt echt menschlich, daß alles Geistige nach sinnlichem Ausdruck strebt und dieser wieder auf den Geist zurückwirkt?!

Auch warne ich ihn vor dem Radikalismus, der darin bestehe, daß man über historisch erwachsene Verhältnisse aus rein logischen Erwägungen aburteile. Dabei greife man vielfach fehl, weil man von den unendlich zahlreichen Faktoren, die bei der Entwicklung der menschlichen Verhältnisse mitwirkten, nur zu leicht viele bedeutsame gänzlich übersehe. —

Er kann Gott nicht „lieben“; er empfindet Nichts bei seinen religiösen Übungen; er kann sich nicht denken, daß die Liebe Gottes geboten sein kann.

Ich erzähle ihm, wie ich selbst aus dieser Auffassung der Religion nach vielen Selbstqualereien und vergeblichen Versuchen, Andacht und das Gefühl der Gottesliebe und Gottseligkeit zu erzwingen, zu der Erkenntnis gelangt sei, daß man das Wesentliche der Religion im Wollen suchen müsse, in einer sittlichen Lebensführung; freilich bleibe daneben die Religion auch Gefühlsache — was ich ihm umständlich zu zeigen suche.

Auch die Wirksamkeit des Bittgebetes ist ihm zweifelhaft; wir kommen auch auf die Frage der Willensfreiheit, der Dreieinigkeit und Ähnliches. Ich suche ihm klar zu machen, daß die darauf bezüglichen Lehren nicht widervernünftig seien; daß sie aber allerdings Mythesen einschließen. Gott als unendlicher Geist könne uns beschränkten Geschöpfen in seinem Wesen und Wirken nie vollkommen verständlich werden.

Ich gestehe ihm, wie ich selbst mit meinen dahingehenden religiösen und philosophischen Erwägungen zu keinem Ergebnis gekommen sei; es gelingt mir aber nicht, ihm klar zu machen, warum ich nun doch bei meinem Glauben verharre. Daß der angstvolle Gedanke an den Tod und das Jenseits ein Hauptmotiv ist, dessen bin ich mir bewußt; ich sage ihm das auch. Ich vertraue aber, daß ich noch mehrere Motive dazu habe, ich merke jedoch, daß ich mir selbst darüber nicht klar bin.

Ich ermahne ihn schließlich, von der philosophischen Grübeleien fortzuschreiten zur Tat, zum sittlichen Handeln. —

Wird sich dies traute Verhältnis zu ihm fortspinnen, wird er mein Freund werden? —

Verschiedenes

Zu dem Bericht über den Katholikentag fügen wir einige Ergänzungen, die nach den ausführlichen Aufträgen über die letztvergangenen Wirren (vgl. Nr. 32 ff.) allgemeinen Interesse besitzen dürften. Wie hat man Schell und sein Andenken behandelt? Das ihm freundlich gesinnte (katholische) „Zwanzigste Jahrhundert“ schreibt in einem Eingangsartikel über „Schell, Katholikentag und Comenr“: „Seines Geistes haben wir einen Hauch verspürt . . . jedem, der es vernehmen wollte, klang seine Name mehrmals öffentlich und bei anderen Reden kaum verborgen hinter den Worten durch“ (Nr. 35). Die „Kölnische Volkszeitung“ hat in ihren genauen Berichten ebenfalls eine ausdrückliche Nennung Schells behauptet. Die „Frankfurter Zeitung“ dagegen meldet aus Würzburg vom 28. August in Nr. 239 Folgendes: „Für den Katholikentag war die Parole ausgegeben worden, die Schellaffäre aus dem Spiel zu lassen. Das ist auch geschehen. Einen sonderbaren Eindruck macht es aber, daß die Parole so peinlich befolgt wurde, daß man auch die bloße Erwähnung seines Namens und jedes Zitat aus Schells Werken verpönt hat, während man sonst Zitate aus Schriften Döllingers, Chamberlains, Max Müllers, Garnacks, Paulsens und anderer nicht katholischer Theologen in keineswegs engherziger Weise verwendete. Nun hat sich aber doch in Nr. 5 des „Offiziellen Festblattes“ zum Katholikentag in den Bericht über die Rede des Prof. Meyenberg-Duzern ein längeres Zitat unter Anführung von Schells Namen eingeschlichen, der in der Versammlung selbst nicht ausgesprochen worden ist. In der gedruckten Rede des Prof. Spahn-Strasbourg, Nr. 7 des Festblattes, wird sogar zweimal Hermann Schell genannt. Einmal heißt es: „Doofs, Reinke und Hermann Schell brachten das Vordringen des Monismus zum Stehen.“ In dem gesprochenen Vortrag aber wurde nur Reinke erwähnt. Im weiteren Verlauf des Spahn'schen Vortrages folgt noch ein Zitat aus Schells „Christus“, das gleichfalls im Vortrag ausfiel. Es wäre interessant zu erfahren, ob Schells Name nur aus Versehen dreimal in die offiziellen Druckfächer gekommen ist oder ob die Herren Meyenberg und Spahn wenigstens bei der Drucklegung auf der unverfälschten Wiedergabe ihrer Manuskripte bestanden haben, wie man es von Männern der Wissenschaft ja erwarten sollte.“ Der Leitartikel in Nr. 240 vom 30. August wiederholt die Behauptung, und sie ist meines Wissens bisher nicht widerlegt worden. Die Deutung und Entscheidung dafür wird ja bald klar werden; vorläufig gehen unkontrollierbare Gerüchte von einem in Würzburg erfolgten geheimen Friedensschluß der beiderseitigen Prekorgane, der aber mehr eine Unterwerfung der Anhänger Schells, d. h. vor allem der Germania und der Kölnischen Volkszeitung bedeute. St

Islanderbuch. Sammlung I. Von Arthur Bonus. München, Callwey 1907. 292 S. 4, gebunden 5 Mk.

Nach der Lektüre legte ich dies Buch mit einem raschen Nachdruck auf den Tisch und sagte zu mir selbst: Solch eine Uebersetzung hätte in Frankreich oder in Italien unmöglich stattfinden können! In Deutschland auch nicht — so hatte ich vorher gedacht! Das Vorurteil aber, daß eine wirkliche Uebersetzung ins Deutsche unmöglich wäre, war nun nach der Lektüre verschwunden. Noch während ich die inhaltschwere, bemerkenswerte Vorrede las, hielt sich mein Verdacht von Anfang bis Ende infolge der da vorliegenden Sprachbehandlung. Ich dachte: ein Mann, der in dem Grade Deutsch schreibt wie Bonus z. B. S. VIII („Wer nun dagegen . . .“), wie kann der sich mit der notwendigen konzentrierten Knappheit, dem scharf abgegrenzten Satzbau, der eigentümlichen Wortstellung der altnordischen Sprache vertragen? Er muß entweder zu forciert Affektation oder zu langen, schwerfälligen Umschreibungen verdoct werden! Allein in froher Bewunderung las ich das Buch. Die Uebersetzung ist geradezu musterhaft, sie lebt. Die Tatsache aber, daß sich der Uebersetzer in die schwierige Sprache

rein philologisch innig hineinversetzt hat, ist zur Erklärung des hier vorliegenden Resultates durchaus nicht hinreichend. Wenigstens müssen die beiden Bestandteile des Wortes „philologisch“ zur Hilfe des Verständnisses einzeln übertragen werden. Denn eben die Liebe (philein) und die Weise, in welcher sie das innere Leben des Gefagten (logos) facht, hat hier die Arbeit der Sprachkenntnis dirigiert. Eben die Liebe! nicht nur ein sympathisches Interesse — eine von der Sprache und dem Leben des altnorðischen Germanentums eingefloßte Liebe im Herzen eines echt-germanischen Uebersetzers!

Eben deshalb kann die Hoffnung des Uebersetzers, durch seine Arbeit seinen Landsleuten den „Dienst zu tun, uns aus der Phrase zu reißen, die für uns Alles durchtränkt hat, was »germanisch« oder »deutsch« mit Betonung heißt,“ einigermaßen erfüllt werden. Denn eben die Möglichkeit, das lebendige „Herzpochen“ dieser altgermanischen Geschichten mittels einer lebendigen Uebersetzung aus den Originalen selbst erlauschen zu können, wird eine ruhige, leidenschaftslosige Verständigung über den eigentlichen, wirklichen Geist der Masse überraschend erleichtern können. Schon eine gesunde Folge des sonst in mancher Beziehung verhängnisvollen Naturalismus dürfte sein, daß alles „romantisch-sentimental-patetische“ Wesen mit Argwohn betrachtet wird. Ich glaube und hoffe nun wirklich, daß vorliegendes Buch diesen Prozeß fördern wird; denn die vom Uebersetzer erwartete „Enttäuschung“ wird sich beim Lesen dieser kräftigen nüchternen Geschichten bald genug in frohe Ueberraschung verwandeln. Wenn sich diese Ueberraschung durch das schlichte Volk ausbreiten könnte! Wenn es so in eine verständnisvolle Liebe zu den besten Eigenschaften des uralten, germanischen Volksgeistes weiter hineinwachsen könnte! Gewiß, dann wäre etwas Großes für Deutschland ausgerichtet.

Wenn ich ganz ehrlich sein soll — und dazu hilft mir die Freude — dann gestehe ich, daß ich bei dem herrlichen Gedichte Egils: Der Sohn der Luft (im ersten Stücke) den Ton des Schmerzes vermisste. Die weiche Lyrik ist bei den hartnäckigen, schwerflüssigen Wikingern selten, auch wenn sie Skalden sind. Und dennoch: sie ist da, verbirgt sich aber mit Fleiß: vor allem keine Sentimentalität, keine Romantik! Das Gefühl ist von Stein. Wenn aber die Umstände, was selten eintrifft, noch härter sind, so daß dieses Gehäuse zerbricht, ja, dann muß ein Egil so singen, weich, echt lyrisch, rührend, schmelzend! obgleich ohne eine Spur von Romantik!

Ich, der ich durch wiederholte Aufenthalte auf der berühmten Saga-Insel Land und Volk zu lieben gelernt habe, bringe dem glücklichen Uebersetzer meinen herzlichsten Dank für das Isländerbuch, und ich fühle, daß ich im Namen der besten Isländer rede, wenn ich auf die bedeutungsvolle Wirkung des Buches in der von der Vorrede bezeichneten Richtung von Herzen hoffe. Eine meiner Meinungen nach äußerst wichtige Voraussetzung für den vielleicht möglichen geistigen Rängermanismus ist eben das in Fleiß und Blut übergegangene Verständnis des wirklichen Lebens der uralten, germanischen Völker; und der Platz der Isländer ist ja hier einzigartig. Viel besser als alle Beschreibung ist in dieser Beziehung eine glückliche, lebendige Uebersetzung charakteristischer Stücke der isländischen Saga-Schreibung.

Das Peder Monrad

Absolvo te. Roman von Clara Viebig. Berlin, Fleischel und Co. 1907. 392 S. 5, gebunden 6 Mk.

Ueber die Darstellungskraft der Viebig braucht man kein Wort mehr zu verlieren. Daß sie zu gestalten, insbesondere Menschen zu gestalten, aus ihrer Umgebung, ihrer Anlage, ihrem Schicksal organisch hervorzurufen zu lassen versteht, hat sie in mehr als einem Buch bewiesen. Auch Absolvo te ist dafür ein Zeugnis. Und doch hat mich das Buch bezaubert. Die Geschichte dieser schönen Frau Tiralla, die, ein Gemisch aus Sinnlichkeit und widerlicher Bigotterie, nur darauf denkt, wie sie sich aus den Armen ihres häßlichen gemeinen ältlichen Mannes herauswindet, und selbst vor Mordversuchen mit Rattengift nicht zurückzuckt, hätte meiner Empfindung nach flüchtig ungeschrieben bleiben können. Dies psychologische Präparat, mag es noch so kunstgerecht serviert werden, vermag ein bleibendes Interesse doch kaum zu erwecken. Zumal da wir in dieser Hinsicht von den Franzosen recht verwöhnt sind. Madame Bovary, mit der Frau Tiralla manche Seelenverwandtschaft hat, ist eine ganz andere künstlerische Leistung.

Die bittere Satire auf den vulgären Katholizismus, dessen Heiligenglauben und ekstatische Frömmigkeit den Keimboden abgeben muß für die sinnlich-über sinnlichen Halluzinationen der schönen Hexe, erreicht ihren Höhepunkt in dem Schluß, da alle Gewissensqualen der verbrecherischen Frau zur Ruhe kommen in dem Trost, den die Kirche jedem ihrer gehorsamen Kinder, mag es sonst sein, wie es will, spendet: Ego te absolvo a peccatis tuis.*)

Auch diese Satire berührt unser Tiefstes nicht, weil sie mit zu derben Mitteln arbeitet und weil man die Absicht zu deutlich herausfühlt. Wie viel feiner hat doch Flaubert die überreizende und entnervende Macht des römischen Katholizismus in seiner Bovary dargestellt!

Einen neuen Wert bringt der Roman unserer deutschen Erzählungskunst nicht, so spannend, ja aufregend er geschrieben ist, und soviel fleißige künstlerische Arbeit auch an ihn gesetzt sein mag.

Otto Frommel

Heinrich Heine. Dichtungen. Für die deutsche Familie ausgewählt von Dr. A. Rohr. Köln, J. P. Bachem 1906. 233 S. Gebunden 3 Mk.

Heine, für die deutsche und zwar die deutsche katholische Familie

*) Ich spreche dich los von deinen Sünden.

D S

ausgewählt: es dürfte zum Kühnsten gehören, was sich die freiere Richtung des Katholizismus in den letzten Jahren erlaubt hat. Bohr will „herausfälen, was den Dichter in seinen guten Stimmungen kennzeichnet: das tiefe, wenn auch unfrische Gefühl, die moderne Empfindungsweise, die bis dahin unbekannte Prägnanz und Knappheit des Ausdrucks, eine oft einschießende melodische Sprache und zuweilen auch ein überraschendes Sehnen nach Größe, nach Reinheit, ein Sehnen nach Oben.“ Aber wenn nun in diesem Bestreben z. B. das Nordseebild „Frieden“ nach der ersten „frommen“ Hälfte ohne jeden Hinweis auf eine Auslassung abbricht, so wird hierdurch doch eben das Bezeichnendste an Heines Eigenart zerstört. Ein „gereinigter“ Schiller ist immerhin eher noch Schiller, ein „gereinigter“ Heine ist kein Heine mehr. Auf katholischem Boden bleibt die Ausgabe, so wie die Dinge nun einmal heute liegen, aber unter allen Umständen eine Tat, zumal da sie immerhin Manches bringt, das den Eiferern Anstoß geben kann. Interessant wäre es, Näheres über ihre Aufnahme in den „maßgebenden“ Kreisen zu hören.

A Dörfling

Die Frauenfrage vom Standpunkt der Natur, der Geschichte und der Offenbarung. Von P. Kössler. 2. umgearbeitete Auflage. Freiburg, Herder 1907. 567 S. 8, geb. 9,40 Mk.

Das Werk, von streng katholischem Boden aus geschrieben, ist gewidmet der Gebenedikten unter den Weibern und der seraphischen Mutter Theresia von Jesus. 1893 ist es zum erstenmal erschienen. Es ist immerhin bezeichnend, daß es neu aufgelegt werden mußte. Einen Fortschritt für die Frauenfrage erblicken wir nicht darin. Folgende Ueberschriften werden dies Urteil bestätigen: der Anteil Was an der ersten Sünde, die Folgen der Sünde, die Vorbereitung des Heiles durch das Weib, die Erscheinung des Heiles durch die Geburt aus der Jungfrau, die Vermittlung des Heils durch die Mutterschaft der Kirche. Dem protestantischen Leser wird ein lehrreicher Einblick in die Denkwiese eines Paters gegeben, wenn unter der Frauenbewegung in der katholischen Kirche an erster Stelle steht der Aufschwung der Marienverehrung. Die Aufzählung der katholischen Vereinstätigkeit enthält viel gutes Material. Die Uebersicht über die Konvertitinnen beweist wieder, wie nahe viele unserer adeligen Kreise dem Katholizismus stehen. Ueber die Reformation urteilt der Verfasser selbstverständlich orthodox-katholisch; auch hier geben die Ueberschriften das beste Bild: Luthers Kampf gegen die religiöse Jungfräulichkeit, die Entwürdigung der Ehe durch Luther, die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Frau. Immerhin ist anzuerkennen, daß dem Verfasser selbst Thomas von Aquino in manchen scholaistischen Schlussfolgerungen über das Weib ungenießbar ist.*)

Traub

Näher zum Ideal! Ein Mädchenbuch, auch den Eltern dargeboten von Frau Adolf Hoffman v. Gensf. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses. Volksausgabe 3 Mk., Geschenkausgabe 4 Mk.

Die schon durch treue, begeisterte Arbeit an der Jugend sehr bekannte Verfasserin bietet hier ein zierlich ausgestattetes, aber sehr ernstes Buch, das auf dem Gebiet der „Mädchenlektüre“ erscheint wie ein Licht auf dunkeln Grunde. In moderner, fesselnder Gebanform beipricht sie die ernsteste Frage des Mädchenlebens: wozu bin ich auf der Welt? Antwort: um selbstlos zu lieben, um treu zu dienen, um täglich Pflichten zu erfüllen. Das Motto des ersten Abschnitts ist: „Keiner von uns darf durch das Leben gehen und es verlassen, ohne irgend etwas hier unten verbessert zu haben, ohne eine leuchtende Spur zu hinterlassen.“ Sie befaßt mit aller Energie das Schmarozertum des Mädchenlebens. Das Buch sollte allen denkenden und suchenden Mädchen, vor allem auch denen, die „es nicht nötig haben“, in die Hand gegeben werden. Es eignet sich vorzüglich zum Konfirmationsgeschenk.

Marie Martin

Wir müssen. Meine Anzeige von Kutter's Buch „Wir müssen“ in Nr. 28, Spalte 676 ff. hat mir den Vorwurf eingetragen, daß ich Kutter zum Angehörigen der sozialdemokratischen Partei gemacht hätte. In der Tat denkt Kutter nicht daran, Sozialdemokrat zu sein, da er sich von aller Gleichgültigkeit durch eine breite Kluft getrennt fühlt. Ueber die Abschaffung der großen Kapitalkonzentration, über eine eventuelle Abgrenzung der großen Vermögen hat er seine eigenen Gedanken, die aber mit der politischen Partei nichts zu tun haben. Ich hebe das nachdrücklich hervor, um ein Mißverständnis zu beseitigen, das der Wirkungskraft des auch von mir geschätzten und verehrten Züricher Propheten hindernd im Wege stehen könnte.

Rudolf Hermes

Kleine Mitteilungen. Dem die Bemerkungen Kades über den Wiesbadener Protestantentag Interesse an Ferd. Jakob Schmidt geweckt haben, der sei auf ein eben erschienen Buch deselben Mannes hingewiesen, das viel Widerspruch und Beifall ertönen wird: Zur Wiedergeburt des Idealismus. Philosophische Studien. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung. 6 Mk.

Freunde und Freundinnen, die an unserer Marburger Tagung (9. bis 11. Okt.) teilnehmen wollen und nicht bereits in befreundeten Familien Unterkunft haben, werden gebeten, sich möglichst bald schriftlich bei der Redaktion zu melden. Die Gasthöfe dürften kaum zureichen; wir werden versuchen, billige Privatwohnungen zu verschaffen; vielleicht stehen auch einige Freilöge zur Verfügung.

*) Zu diesem Buche liegt eine zweite Besprechung vor, die wir aus Mangel an Raum nicht auch noch drucken können. Sie ist infolgedessen günstiger, als die große Belesenheit des Verfassers rühmt.

D S

Bitte also genaue Angabe der Wünsche! Auch sofortige Anmeldung zum gemeinsamen Mittagstisch (voraussichtlich Donnerstag 1,50 Mk., Freitag 2 Mk.) ist bei den besonderen Ortsverhältnissen sehr dankenswert. Ueber „Mission und Religionsgeschichte“ wird Prof. Bouffet (Göttingen) auf der großen Jahresversammlung des Protestantischen Missionsvereins (24. und 25. Sept. d. J.) in Osnabrück reden. Wir möchten unsere Leser auf diesen Vortrag und die ganze Tagung aufmerksam machen. Programme der Tagung sind zu haben bei dem Zentralbureau des Missionsvereins, Berlin W. 8, Mohrenstraße 13/14; vergl. Anzeigenteil der heutigen Nummer.

Der Evangelische Bund versendet einen Aufruf für seine 20. Generalversammlung in Worms (29. Sept. bis 3. Okt.). Wir können ihn nicht abdrucken, weisen aber ausdrücklich auf das Programm im Anzeigenteil hin.

Quittung

Für das notwendige Liebeswerk gingen bei Herrn Pfarrer Stier in Alten bei Dessau ein: je 20 M. J. Marburg; P. S. Tübingen; D. B. Kiel; J. R. Goslar; A. E. Kiel; J. Kiel; C. J. Frankfurt a. M.; 12,13 durch M. Tilsit (davon 10,13 Mk. Kirchenkollekte in St. Bartholom. in Danzig); je 10 von F. v. D. Freiburg; D. R. Döhlitz; vom Evang. Frauenverein in Zell i. W. B. Merseburg; F. Herbst; R. Steglitz; H. Augsburg; M. Herbst; C. Sch. Hamburg; Sch. Steinen; H. H. Hattorf; D. Gießen; L. P. Frankfurt a. M.; H. M. Unterregensburg; R. H. Oldenburg; A. Großenhain; 8 von W. M. Hannover; je 6 von Sch. Freiberg; Sch. Halle; je 5 von v. D. Fleisbach; L. Heidelberg; L. Bardewich; G. Wallenrad; B. Auma; C. J. Freiburg; D. Schönebeck; J. Wittenberg; v. D. Straßburg; D. Bissingen; R. St. Marburg; G. W. Stettin; L. Wilmersdorf; G. W. Straßburg; J. Hermsdorf; G. Salza; C. L. Leipzig; P. Eperstedt; G. R. Snadenfeld; B. Gorenzen; J. Königshütte; H. W. Jena; C. E. Gießen; B. Hohenwarleben; C. J. Halensee; R. R. München; C. E. Osnabrück; W. Friedberg; v. d. H. Königstein; A. Marienschloß; je 4 von M. R. Bonn; J. Frankfurt a. M.; je 3 von R. Mörs; Sch. Breslau; St. Alten; St. Posen; B. Görlitz; G. H. Waiblingen; R. Charlottenburg; R. Bonn; G. Gießen; D. B. Bremen; G. B. Harste; G. Herp; G. Abbehausen; H. Diesdorf; R. R. Lichtentanne; Th. A. Gnie; L. St. Oldenburg; M. Kreuznach; J. M. Bernburg; R. Landschafts-Polber; R. Ober-Warolbern; St. Snadenfeld; W. Godesberg; D. Meensen; A. Walbeck; R. A. Unesdorf; G. Brandenburg; je 2 von F. Herbst; A. R. Eisenberg; Sch. Wernigerode; L. R. Königsberg; C. R. Königsberg; v. D. Lübeck; J. P. Bisdorf; Th. Auerbach i. B.; J. Elbing; M. Sch. Leipzig; M. L. Hofen; 1,50 von H. Breslau; 1 von A. W. Weizwasser.

Herzlichen Dank!

D. H.

Verantwortlicher Herausgeber i. V. Lic. Stephan, Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 27. September 8 Uhr, Bismarck: Babilonisches im Neuen C. Saal ent. Pastor Lic. Hans Schmidt.

Cassel. Dienstag 17. September 8 Uhr im Evangelischen Vereinshaus (Kleiner Saal): Die gegenwärtige religiöse Bewegung in Hessen und ihr innerer Wert. Pfarrer Mühlhausen.

Göthen. Mittwoch 25. September 4 Uhr in Kampfs Hotel: Kann die theologische Kritik der Frömmigkeit dienen? Hemprich-Pönnig.

Frankfurt a. M. Montag 16. September 5 1/2 Uhr im Kurfaal Milani Friedberger Anlage: Die Seele als elementarer Naturfaktor.

Görlitz. Mittwoch 25. September abends 8 Uhr pünktlich im Hotel zur Krone (Vereinszimmer): Die Bedeutung der Taufe in der Gegenwart.

Halle. Mittwoch 18. September 3 Uhr im Evangelischen Vereinshaus Besprechung der Bremer Denkschrift: Religionsunterricht oder nicht? Auch Nichttheologen und Damen sind willkommen.

Magdeburg. Mittwoch 25. September 1/4 4 Uhr im Stadtmissonshaus, Basselbachstraße 1: Der Sinn des ersten Hauptstücks in Luthers Katechismus.

Nordhausen. Mittwoch 18. September 1/5 5 Uhr Zusammenkunft im Hotel Schneegäß: Die Arbeiter und die Kirche. Temme.

Oldenburg. Montag 16. September 5 1/2 Uhr in der Bavaria, Julius-Mosen-Platz.

Tilsit. Dienstag 24. September, 8 Uhr Hotel de Russie: Die Auferstehungsberichte. Oberlehrer Moldanek.

Veranstaltungskalender

- 13.—16. September Evangelische Jünglingsbände Deutschlands Detmold
- 16.—19. „ Gustav-Adolf-Verein Jena
- 17.—19. „ Theologischer Ferienkursus Braunshweig
- 22.—27. „ Kongreß religiöser liberaler Botsen
- 23.—25. „ Allgem. Ev.-Protest. Missionsverein Osnabrück
- 25.—26. „ Kongreß für Innere Mission Eisen
- 25.—26. „ Sitzung der I. Sektion des Deutschen Protestantenvereins Osnabrück
- 26. „
- 26. Sept. bis 2. Okt. Evangelischer Bund Worms
- 1.—3. Oktober Sächsische Evangelisch-soziale Vereinigung Leipzig
- 1.—11. Oktober Theologischer Kursus in L. bben (früher Weferlingen)
- 8.—9. „ Deutscher evangelischer Kirchengesangsverein Stuttgart
- 9.—11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg
- 15.—16. „ Sitzung der II. Sektion des Deutschen Protestantenvereins Hamburg
- 22.—24. „ Theologischer Ferienkursus Bonn
- 24.—25. „ Rheinisch-Westfälische Gesangs-Gesellschaft Düsseldorf

Marburg

Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Vortrag von Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. Im Rittersaale des Marburger Schlosses.

Donnerstag 10. Oktober abends 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referenten Professor Titius in Göttingen und Pfarrer Grethen in Schmalförden. In den Marburger Stadtsälen (früher „Museum“) Universitätsstraße 8.

Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Scheel in Tübingen und Pfarrer Rittelmeyer in Nürnberg. Ebenda.

Diese Versammlungen tragen zwar einen vertraulichen Charakter, doch ist Jedermann als Gast willkommen, der in freundlicher Absicht kommt. Zeitungsberichte verboten.

Sonderberatungen, ebenda: Mittwoch 9. Oktober abends 8 Uhr Helfer und Freunde der Jugendarbeit. Siehe besondere Einladung. — Donnerstag 10. Oktober vormittags 9 Uhr Generalversammlung der Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt.

Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt

Generalversammlung Donnerstag den 10. Oktober 1907 Vormittag 9 Uhr Marburg a. L. in den Stadtsälen. Tagesordnung: Jahresbericht. Der Vorstand.

Am 3. September Abends wurde unser geliebter Vater und Grossvater der Kgl. sächs. Generalleutnant a. D.

Gustav von Schubert

im Kreise der Seinen durch einen sanften und unerwarteten Tod abgerufen.

Im Namen der Hinterbliebenen

Professor Hans von Schubert, Heidelberg

Kandidat der Theologie

sucht von Mitte Oktober d. J. eine Hauslehrerstelle in Berlin zu übernehmen, wo ihm etwas freie Zeit zur Vorbereitung auf eine Promotion bei der Universität bleibt. Offerten unter F. O. an den Verlag.

Cand. min. sucht zum 15. Oktober leichte Hauslehrerstelle in einer Universitätsstadt, am liebsten in Heidelberg oder Jena. Gefl. Offerten unter C. H. an den Verlag.

Gut empfohlener älterer cand. theol.

mit vorzüglichen Zeugnissen über 3 jährige pädagogische Tätigkeit sucht leichtere Beschäftigung (Hauslehrer oder Beaufichtigung der Schularbeiten) wobei genug Zeit vorhanden ist zur Vorbereitung aufs I. theologische Examen. Offerten E. W. 300 an die Expedition der Christlichen Welt.

Lyon

Die Stelle des Vikars der Deutsch-Evangelischen Kirche ist auf 1. Oktober d. J. oder später zu besetzen. Anfangsgehalt 175 frs. monatlich und Reiseentschädigung. Bewerbungen an Herrn Pfarrer Albert Koerber, 28 rue Pierre Corneille, Lyon.

Ein willenshaftlich interessierter Theologe, der einige Monate, etwa zur Vorbereitung für eine Prüfung, in Zurückgezogenheit auf dem Lande leben will, findet gegen mäßigen Pensionspreis freundliche Aufnahme in einem ruhigen und prachtvoll gelegenen Pfarrhaus Süddeutschlands (hessischer Odenwald). Zu erfragen bei der Redaktion der Christlichen Welt.

Herzogs Protestantische Realencyklopädie, neueste 3. Auflage, wie neu, kaum gebraucht, für 135 Mk. (statt 228 Mk.) verkäuflich. Offerten an den Verlag des Blattes unter R. S. 25.

Christliche Welt 12. bis 14. Jahrgang 1898—1900 in Originalband tadellos erhalten billig zu verkaufen. Trusen, Halle a. S. Friedenstraße 31.

Erziehungs-Institut „Heimgarten“

Jugenheim a. d. Bergstraße

Erlatz des Elternhauses für evangelische Mädchen jeden Alters (Höchstzahl 10—12 Kinder) verbunden mit staatlich konfessionierter Privatschule. Individuelle Erziehung und Pflege. Näheres durch die Vorhererinnen Elisabeth Griede, Käthe Bomborn.

Referenzen: Prof. H. Klingelhöfer, Darmstadt, am Erlenberg 9; Major v. Kiplkein, Straburg, Geh. Kirchenrat Prof. D. v. Schubert, Heidelberg, Bergstraße 82.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar, Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Den „oft vergeblich gesuchten klaren Einblick in den Vedanta“, einen „Führer in den Urwald indischer Gedankenwelt“ gibt

E. R. Baierlein's Lehre der Vedanta

von Gott, von der Welt, von dem Menschen und von der Erlösung der Menschen mit einem Anhang aus dem Dharma Shaltra des Manu

2. Aufl. Preis 1.20

C. Ludwig Ungelenk,
Verlag Dresden A.

Pianino,

vorzüglich im Ton, moderne Bauart, kurze Zeit gespielt, ist mit Garantielchein sehr preiswert abzugeben. Schriftliche Anfragen unter S. H. befördert die Expedition dieses Blattes.

Generalversammlung des Evangelischen Bundes

Sonntag, den 29. September: Nachmittags 5 Uhr: Festgottesdienste, Hauptprediger Dr. Geyer-Nürnberg, Pfarrer D. Dr. Diehl-Hirschborn. 8 Uhr: Begrüßungsversammlung.

Montag, den 30. September: 3—7 Uhr: Erste Mitgliederversammlung: 1. Jahresüberblick durch den geschäftsführenden Vorsitzenden, Reichstagsabgeordneten Direktor Lic. Everling-Halle. 2. § 166 des Strafgesetzbuches, Strafrechts-Professor Dr. Kohlrausch-Königsberg. 8 Uhr: Evangelische Volksversammlung: Worms und Wartburg. 1. Die heilige Elisabeth auf der Wartburg und in Hellen und das Ideal der deutsch-evangelischen Frau. Frau Professor Krukenberg-Kreuznach. 2. Luther in Worms und auf der Wartburg und das Ideal des deutschen evangelischen Mannes. Kirchenrat D. Meyer-Zwickau i. Sa.

Dienstag, den 1. Oktober: 9—12 Uhr: Zweite Mitgliederversammlung: Fortgang und Förderung der evangelischen Sache in Oesterreich, Frankreich und Belgien. Pfarrer Hochstetter-Neunkirchen, Duleh-Kollin, Hofet-Kurzel, Fritze-Nordhauleu (früher in Belgien). 3—7 Uhr: Abgeordnetenversammlung: 1. Ein Streifzug durch unsere Kolonien. Reichstagsabgeordneter Dr. Arning-Hannover. 2. Die evangelische Mission in unseren Kolonien. Missionsdirektor Haußleiter-Barmen. 3. Ueber das Verhältnis von Kolonialverwaltung und Missionstätigkeit. Reichstagsabgeordneter Oberlehrer Linz-Barmen. 8 Uhr: Evangelische Volksversammlung: Unsere Reformatoren vor 100 Jahren und der deutsche Protestantismus der Gegenwart. 1. Schleiermacher und Fichte — und die religiös-sittliche Kraft des Protestantismus. Professor Lic. Niebergall-Heidelberg. 2. Arndt und Stein — und die nationale Aufgabe des heutigen Protestantismus. Oberpfarrer Dr. Költzsch-Chemnitz.

Mittwoch, den 2. Oktober: 11 Uhr: Hauptversammlung: 1. Gedenkfeier für D. Graf Wilko von Wintzingerode. Professor D. Witte-Halle. 2. Hauptvortrag: Die konfessionelle Spaltung und der Evangelische Bund. Landtagsabgeordneter Präses D. Hackenberg-Hottenbach. 7 Uhr: Feier am Denkmal. Feldrede: Reichs- und Landtagsabgeordneter Professor Dr. Hieber-Stuttgart. Beleuchtung des Denkmals.

Donnerstag, den 3. Oktober: Gemeinliche Fahrt nach Speyer. Feier in der Protestantischen Kirche. Feldreden: Landtagsabgeordneter Dr. von Campe-Hildesheim und Professor D. Gumbel-Speyer.

Süddeutsche Monatshefte

Unter Mitwirkung von Josef Hofmiller, Friedrich Naumann, Hans Pfizner, Hans Thoma, Karl Voll herausgegeben von Paul Nikolaus Gossmann.

Die billigste unter den großen deutschen Monatschriften

Jahrespreis: 15 Mark (Quartal: 4 Mark)

In jedem Heft ein größerer Aufsatz von Friedrich Naumann

Abonnement durch alle Buchhandlungen

Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H. München

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Zur Aufklärung über Palmin.

Es besteht vielfach noch die Ansicht, als sei Palmin ein künstlicher Butterersatz; irgend ein unkontrollierbares Gemisch von verschiedenen Fetten. Dem ist aber nicht so. Palmin ist vielmehr ein absolut reines Naturprodukt, das durch einfache Reinigung aus dem Mark ausgesuchter Cocosnüsse gewonnen wird. Es enthält keinerlei Beimischung, besteht vielmehr aus 100% Fett, ist also reiner als selbst Naturbutter, die bekanntlich bis 10% freier Fettsäuren aufweist.

XXIII. Jahresversammlung des Allg. ev.-prot. Missionsvereins in Osnabrück

Montag den 23. September: 7 Uhr abends 1. Sitzung des Zentralvorstandes im kleinen Saale des Zentralhotels.

Dienstag den 24. September: 9 Uhr vormittags 2. Sitzung des Zentralvorstandes. 3 Uhr nachmittags Delegiertenversammlung. Im Anschluß daran Generalversammlung des hannoverschen Hauptvereins. 6 Uhr nachmittags Festgottesdienst in St. Marien Pfarrer Dr. Rittelmeyer-Nürnberg. 8 Uhr abends Begrüßungsversammlung. Ort für alle Versammlungen: Großer Klub.

Mittwoch den 25. September: 9 Uhr vormittags öffentliche Generalversammlung im großen Saal des Großen Klub. 1. Eröffnung durch den Präsidenten D. Kind. 2. Begrüßungen. 3. Jahresbericht. 4. Vortrag von Professor D. Bousset-Göttingen über Mission und Religionsgeschichte. 1 1/4 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Großen Klub (Gedeck 2 Mark). Darnach Besichtigungen. 8 Uhr abends öffentlicher Familienabend im Festsaal am Schloßwall. Ansprachen von Prof. D. Bassermann-Heidelberg, Pastor Burggraf-Bremen, Pfarrer Dr. Pfister-Zürich u. a.

Anmerkung: Anfragen wegen Wohnung etc. an Pastor Dr. Pfannkuche-Osnabrück.

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Erläuterung des Neuen Testaments. Band I. Matthäus bis Johannes-Evangelium 50 Bog. Band II. Apostelgeschichte bis Kolosserbriefe 46 1/4 Bog. Band III. Paulinische Briefe bis Offenbarung 44 1/4 Bog. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50 (auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapff: Alles atmet echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theol. Wissenschaft zur liebevollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treffliches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfinden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten. 2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. **Epistel-Predigten.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. **Predigten über freie Texte.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50. **Andachten über Luthers kl. Katechismus.** 2. Aufl. 256 Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur erbauen will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann. Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Probenummern der Christlichen Welt verlandet jederzeit unentgeltlich der Verlag.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 38

Marburg i. H., den 19. September

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühren: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengebote u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Wie die Kinder — Aus dem Briefe eines chinesischen Missionars — Hundert Jahre protestantischer Missionsarbeit in China — Die Missionskonferenz in Shanghai — Antonio de Beatis und die Kultur am Vorabend der Reformation — Noch einmal die schwärmerischen Erscheinungen in Kurhessen — Verschiedenes: Der eigene Ton (Reinck); Moderne Propheten (Rösener); Hamanns Sprachtheorie im Zusammenhang seines Denkens (Unger); Augustins Bekenntnisse (Zurhellen-Pfleiderer); Letters from a Chinese Official; Zur Erinnerung an Moltke; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Wie die Kinder

Wer bist du, du großer Berg, der doch vor Serubabel eine Ebene sein muß? Sach. 4, 7.

In der großen Stadt, mitten auf dem belebten Fußsteige, geht ruhig und ernsthaft ein kleines Kind, sieht nicht rechts, nicht links, nicht rückwärts. Große Leute kommen ihm entgegen; es denkt nicht daran, auszuweichen; ruhig geht es geradeaus. Und die Großen, — sie sehen lächelnd auf das kleine ernsthafte Wesen, das nicht Platz macht, und treten zur Seite. Ein großer Hund kommt daher getrottet; er sieht das Kind und das Kind sieht ihn, und weil das Kind nicht weichen will, so weicht das große Tier.

So machen es durchaus nicht alle Kinder; aber wenn man eins so zuversichtlich durch alle großen Begegnungen hindurch wandern sieht, kann man sicher sein, daß wenig Schritte hinter ihm der Vater geht.

Warum lenken wir Christen nicht auch die Schritte getrost den hohen Sorgenbergen zu, die sich mässig und undurchdringlich quer über unserm Wege erheben? Sorgen, Gespenster, und Schreckgestalten muß man anreden! Wer ist Serubabel, vor dem ein großer Berg Ebene sein mußte? Der Kleinste im Himmelreich ist größer, denn er! Wir sind im Himmelreich, wenn wir wissen, daß „wenig Schritte hinter uns der Vater geht.“ Es ist Einer durchs heilige Land gegangen und hat es uns verkündigt als die frohe Botschaft. Nun dürfen wir ruhig geradeaus gehen, gerade auf den nächsten großen Schrecken zu, und zu ihm sagen: „Wer bist du, du großer Berg? Du mußt vor Gottes Kinde eine Ebene sein!“ Und staunend dürfen wir es erleben, wie solche Berge weichen und solche Hügel hinfallen.

Aber was sind wir, daß Du, großer Gott, einen solchen Bund des Friedens mit uns geschlossen hast? P 3

Aus dem Briefe eines chinesischen Missionars

..... 1. Januar 1907

Von der Aufgabe sollte man dann erst richtig reden können, wenn das Werkzeug dafür, die Sprache, im eigenen Besitz ist. Leider mache ich dort nicht so schnelle Fortschritte, wie ich hoffte. Es gibt Einige, wie vor allem mein chinesischer Lehrer, der seinerseits kein fremdes Wort versteht, die mich verstehen, und die mir ihrerseits jede Angelegenheit auf chinesisch verständlich machen können. Aber bei der eigentlichen Unterhaltung mit Leuten, die mir nicht näher bekannt sind, da möchte man manchmal seufzen: Ach wenn mir doch Zunge und Ohr gelöst wären, wenn man doch heran könnte an den Andern und seine Persönlichkeit öffnen könnte und in die des Andern eindringen!

908

Aber wenn die Vorbedingung, die Fähigkeit des Sprechens und Verstehens erfüllt ist, was ist dann die Aufgabe? Da wird es mir in der letzten Zeit immer deutlicher, wie mit nichts Einzelnem, und wäre auch viel Arbeit und Geld und Methode dabei, Etwas auszurichten ist. Man muß sich wirklich im Innersten ganz hingeben, verleugnen, bereit sein, als Samen Korn sich fest dem Erdbreich hier anzuhängen und liegen zu bleiben. Und doch darf man die gesamte besondere europäische Geistesart — von dem eigentlich Christlichen einmal abgesehen, was ja freilich unlösbar in dem Andern zugleich irgendwie drin steckt — auch wiederum nicht geringschätziger ansehen und vernachlässigen; auch in der Beziehung müßte man eine reine Flamme darstellen, die nur das hergeben muß, daß sie nicht zu stolzem Eigenglanz allein brennen darf.

Und auch das Andere wird hier noch deutlicher als zuvor, daß es selbst bei dem größten Eifer nicht in der eigenen Hand liegt, ob man es zu einem Wachstum hier bringen kann, ob eine göttliche Pflanze wächst. Gottes Geist selbst bleibt der eigentliche Missionar; wenn nicht zugleich aus den unbegreiflichen Tiefen her das Wasser bewegt, die Zeit erfüllt wird — der Einzelne brächte sie nimmermehr zur Bewegung.

Zuweilen komme ich mir mit meiner geistigen Art furchtbar vereinsamt vor in der chinesischen Umgebung, dann aber scheinen auch wieder freundliche Strahlen. Es ist ein eigenartliches Empfinden, so zwischen den beiden großen Kulturwelten zu stehen, bei jeder an dem äußersten Rand, bei der einen mehr örtlich, bei der andern leider noch sehr viel mehr sachlich; und so zwischen den beiden Welten stehend, aber berufen in jeder heimisch zu sein, ein Mittelglied darzustellen, in dem lebendige Kräfte segensvoll hinüber- und vielleicht auch herüberfließen können. ...

Es ist das Ideal meines Berufes, an dessen Größe ich mich selbst erhebe und das schwachmütige oder zurückschauende Gedanken nicht aufkommen läßt. Ich möchte doch mit Niemand tauschen. ...

Hundert Jahre protestantischer Missionsarbeit in China

1

Im Januar des Jahres 1807 wurde Robert Morrison als der erste protestantische Missionar von England nach China ausgesandt. Er reiste über Amerika. Im April traf er in New-York ein. Von Mai bis September war er unterwegs auf der langen und beschwerlichen Fahrt um das Cap Horn nach Kanton. Die Herbsttage des Jahres 1807 sahen so den ersten Träger protestantischer Missionsideale auf dem Boden des Reichs der Mitte. Immer seither hat man daher das Jahr

904

1807 als den Beginn protestantisch-missionarischen Einflusses in China betrachtet, so gering er auch für lange Jahre noch war. Das Jahr 1907 ist somit ein bemerkenswertes Gedenkjahr, und je mehr in unsern Tagen China mit all seinen Problemen in den europäischen Horizont hineinrückt, desto weniger dürfen wir vergessen, daß sich mit diesem Jahre bereits das erste Jahrhundert der Arbeit evangelischer Missionare da drüben beschließt. Bereits! Es liegt über der Entwicklung der Verhältnisse in dem alten Kulturreiche Ostasiens weit längerer Zeit eine fast fieberhafte Hast und Unruhe. Unwillkürlich blickt man mit einer gewissen Besorgnis danach aus, was jene Mächte, die doch Kraft für eine neue Zukunft geben wollen, in dem abgelaufenen Zeitraume haben erreichen können, und das Jahrhundert kommt einem dann schnell, zu schnell entflohen vor, wie uns Abschnitte des eigenen Lebens manchmal gar zu schnell dahinfliegen. Doch immerhin! es ist viel Arbeit getan in diesen hundert Jahren, und oft genug auch mit innerlichster Treue und großem Geschick. Viele unter denen, welche dort den Boden bestellt und besät haben, bis sie selbst als ein gutes Korn in die Erde sanken, können uns und den Kommenden als Vorbilder gelten. Zu solchen, meine ich, gehört auch Robert Morrison.

Er ist geboren 1782 in Northumberland in dem Städtchen Morpeth und stammte, wie so mancher tüchtige Missionar, aus einer wohlhabenden Handwerkerfamilie; der Vater stellte Leisten und Schuhalter her, ein sog. boot tree maker. Die Familie siedelte 1785 nach dem größeren Newcastle über. Kaum dem Knabenalter entwachsen, mit 15 oder 16 Jahren, erfuhr er tiefgehende religiöse Einflüsse, von denen er seine „Bekehrung“ beschreibt, die freilich nicht in einer äußerlich besonders auffälligen und zeitlich genau zu fixierenden Weise stattgefunden hat. Der Gedanke an Tätigkeit in der Mission tritt gleich jetzt in ihm hervor, wenn auch noch schwankend und oft verdrängt durch näher liegende Ausblicke. Im Jahre 1801 beginnt er Latein zu lernen, und Ende 1802 bittet er um Aufnahme in das Horton College, wo Geistliche ausgebildet wurden. Er wird zugelassen. In diesem Institut wendet er sich nun ganz entschieden der Missionsaufgabe zu, sodaß er sich im Jahre 1804 der London Missionary Society als Sendbote anbietet. Zu seiner Ausbildung wird er dem Missionshause zu Gosport überwiesen, das unter Leitung des Rev. Bogue stand. Es war durchaus nicht der Wunsch seiner Angehörigen, was so in dem jungen Manne als Lebensplan sich entwickelte, und Morrison hat viele ernste Erörterungen mit Eltern und Geschwistern darüber gepflegt. Sie gaben indes widerwillig nach. Die London Missionary Society hatte sich gerade in jener Zeit entschlossen, China in den Kreis ihrer Aufgaben zu ziehen. Der Urheber dieser Absicht ist der Schatzmeister der Gesellschaft, Mr. J. Hardcastle, gewesen, und mit ihm zusammen ein Mr. Regner. Man war sich der besonderen Hindernisse wohl bewußt, indes siegte schließlich ein höheres Vertrauen und das Gefühl der Verpflichtung. Morrison wurde gewählt als der Mann, den man an den schwierigen neuen Posten stellen wollte.

Schwierig war der Posten in der Lat. Er muß sich in Kanton zunächst als Amerikaner ausgeben, da die Englische Ostindische Kompagnie um ihrer Interessen willen mit ihm nicht in nähere Berührung treten will. Sein Beruf als Missionar darf nicht bekannt werden, denn die chinesische Regierung hätte ihn dann keinen Augenblick auf ihrem Boden geduldet. Also er sitzt dort mit gebundenen Händen. Nur eins kann er tun, und das war allerdings kein Geringes, er kann sich gründlich der Sprache bemächtigen und durch literarische Arbeiten eine Bresche zu legen suchen in die feindliche Festung. Darin hat auch hauptsächlich seine Lebensarbeit bestanden. Neben vielen kleineren chinesischen Veröffentlichungen waren seine beiden großen Ziele die Herstellung einer chinesischen Bibelübersetzung und eines chinesisch-englischen Lexikons. Beides ist ihm gelungen. Das gab eine Basis, auf der Spätere stehen konnten. Aber die missionarische Wirksamkeit im engeren Sinne mußte Morrison zu seinem großen Leidwesen immer auf das Geringste beschränken und vorsichtig verhehlen. Seit 1809, wo er sich verheiratete, war er Angestellter der Ostindischen Kompagnie, der er ausgezeichnete Dolmetscherdienste getan hat, und er ist in dieser

Stellung (mit sehr gutem Gehalt, das zwischen 500 und 1500 Pfund Sterling, 10 000—30 000 Mk., schwankte, und in dessen Verwendung sich Morrison immer als höchst gewissenhafter Charakter bewährt hat) bis an sein Lebensende geblieben. Zwei Jahre vor seinem Tode (1832) stellte er selbst gelegentlich fest, daß im ganzen bis dahin nur 10 Personen hätten getauft werden können, und zwar schließt diese kleine Zahl noch solche ein, die in dem 1820 gegründeten Anglo-chinesische College in Malakka getauft waren, also nicht auf chinesischem Boden. Es ist eine schwere, die Geduld hart prüfende Lebensarbeit gewesen, aber Morrison hat gut darin ausgehalten. Ende 1823, also nach 16 Jahren emsiger Wirksamkeit in dem so angreifenden Klima von Kanton, geht er zum ersten Male wieder nach England, wo er im März 1824 eintrifft. Da seine erste Frau 1821 gestorben war (man hatte ihr das Begräbnis auf dem katholischen Kirchhof in Macao verweigert, was den Anlaß zur Anlage eines protestantischen Friedhofs dort gab), so verheiratete er sich im November 1824 zum zweiten Male und kehrte 1826 wieder in seinen chinesischen Wirkungskreis zurück. Der Tod erteilte den von Arbeit verzehrten Mann 1834. Er ward in Macao begraben.

Morrison's Charakter wurde von Allen, die ihn kannten, hoch geschätzt, und es waren Viele, die Gelegenheit hatten, ihn zu beobachten. Die Zahl seiner Freunde und der Personen, welche wissenschaftlich oder aus anderen Gründen mit ihm in Verbindung traten, ist sehr groß. Ich nenne von den Vielen nur Sir George Staunton, Lord Amherst, Lord Napier, Abel Rémusat, Professor Neumann (Berlin), Klaproth (mit dem er eine für Letzteren wenig ehrenvolle Fehde hatte), seine Mitarbeiter der späteren Jahre Milne, Bridgman, Wells Williams und Güzlaff.*)

2

Das war der Anfänger, der erste Bahnbrecher. Freilich, im Grunde hat er nicht viel Bahn brechen können, er so wenig wie die, welche gleich hinter ihm kamen. Einige der Wichtigsten unter ihnen habe ich grade eben schon genannt. Milne (der Ältere) betrat 1813 den chinesischen Boden, er ist Morrison's Helfer bei der Bibelübersetzung gewesen, starb indes schon 1822; Bridgman (mit Abel, der dann nach Siam ging), gelangte 1830 nach Kanton; Güzlaff's Reisen an der chinesischen Küste fallen in die Jahre 1831—35; Wells Williams, der bekannte Verfasser des Hauptwerks über China: *The Middle Kingdom*, landete 1833 in Macao. Noch Andere wären zu nennen aus diesen ersten Jahrzehnten: Medhurst und G. Stevens, P. Parker, Legge; das soeben (Mai 1907) erschienene Handbuch *The Chinese Empire* von M. Broomhall, dem Sekretär der China Inland Mission, zählt im ganzen 57 Personen, die in der ersten Periode der protestantischen Mission irgendwie für China gearbeitet hätten, von denen 32 im Jahre 1842, wo diese Periode abschließt, noch lebten. Aber auf chinesischem Boden selbst haben doch nur sehr wenige von diesen gestanden, weitaus die Meisten waren in den Straits tätig. Und der Erfolg all dieser Arbeit, soweit wirkliche Gewinnung von Chinesen in Frage kommt, ist ganz verschwindend. Sogar die literarische Arbeit und die Verbreitung christlicher Schriften war aufs äußerste gehemmt. Man stand eben der energischen Ablehnung christlicher Einflüsse von Seiten des chinesischen Volks machtlos gegenüber.

Damit es anders wurde, mußten erst die Kanonen sprechen. Der erste sogenannte Opiumkrieg brach aus, beendet durch den Vertrag von Nanjing, 1842. China mußte außer Hongkong, das ganz an England abgetreten wurde, fünf wichtige Häfen dem Fremdenverkehr öffnen, nämlich Kanton, Amoy, Fuchow, Ningpo und Shanghai. In diesen Plätzen fand die Missionsarbeit nun endlich ihre Anlaufpunkte.

Man mag es noch so sehr beklagen, daß die Mission erst im Gefolge eines für so traurige Zwecke geführten Krieges in China ihren Einzug halten konnte, eine Tatsache bleibt es auf

*) Das Leben Morrison's ist geschildert in: *Memoirs of the Life and Labours of Robert Morrison*, compiled by his widow. London 1839. 2 Bll.

alle Fälle, und eine Tatsache, die uns viel zu denken gibt. Ohne den Arm der weltlichen Macht wäre aller Eifer der Missionare menschlicher Voraussicht nach für immer erfolglos geblieben. Und die Missionare haben es nicht verschmäht, die Wege zu benutzen, welche der bedauernswerte Krieg ihnen geöffnet hatte. Die Mission steht offensichtlich gleich hier an ihrem Anfange so gut wie später bei ihrem weiteren Vordringen in das Land auf den Schultern der Politik. Ich weiß nicht, ob sie anders konnte. Rein theoretisch ließe sich wohl ein anderer Weg konstruieren, etwa der, daß die Missionare unter lautem Protest gegen den Krieg die Ansiedlung in den durch Waffen geöffneten Plätzen abgelehnt und versucht hätten, vielleicht unter Aufgebung ihrer staatsbürgerlichen Rechte, Chinesen unter Chinesen zu werden. Aber es ist zu bezweifeln, daß auf diesem Wege dauernde Erfolge erreicht wären. Immerhin bleibt Etwas von dem Saße, daß der Zweck die Mittel heilige, an der Haltung, welche die Missionare eingenommen haben, hängen, wie für mein Gefühl auch weder Morrison, der im Dienste jener grade durch die Opium-Einfuhr so florierenden Ost-Indien-Kompagnie tätig war, noch Gützlaff, der als Dolmetscher auf Opiumschiffen fuhr, einen ganz einwandfreien Weg gegangen sind.

Der Aufschwung, welchen die Mission nach 1842 nahm, wird am besten durch die Tatsache bezeichnet, daß bis zu diesem Jahre nur acht Missionsgesellschaften, drei englische, vier amerikanische, eine niederländische irgendwie an Arbeit für China beteiligt waren, während zwischen 1842 und 1860 sieben neue Gesellschaften mit jenen alten aufs Feld traten, unter ihnen die Baseler Mission (Hongkong, 1846) und die Rheinische Mission (Kantonprovinz, 1846).

Die Etappen im Fortgange der Arbeit fallen weiterhin ziemlich zusammen mit den Fortschritten auf kriegerischem und diplomatischem Wege.

Der erste Abschnitt reicht bis etwa 1860. Es war die Zeit, die durch den gewaltigen inneren Krieg Chinas, die sogenannte Taiping-Rebellion (die freilich erst 1864 endgültig unterdrückt wurde) und durch den zweiten Krieg mit auswärtigen Mächten ihre Signatur bekam. Die Ohnmacht Chinas trat eklatant hervor. Peking öffnete sich schließlich den Vertretern fremder Mächte. Verträge mit England, Frankreich, Amerika, Rußland, Preußen und anderen Reichen wurden geschlossen. Eine Reihe neuer Häfen wurden dem Fremdenverkehr geöffnet. Das Recht, mit einem Passe im Inneren Chinas zu reisen, wurde zugestanden und den Chinesen die Annahme der fremden Religion nicht mehr prinzipiell verwehrt. So ist von 1860 an wieder ein lebhafter Fortschritt in der Missionsarbeit zu verzeichnen. Es beginnt die Zeit, da das Innere gründlicher erforscht wird. Die wichtigen Küstenplätze und Tangzähäfen wurden Zentren, von wo Ausstrahlungen nach allen Seiten stattfanden. Im Jahre 1865 versuchte es sogar zum ersten Male ein protestantischer Missionar mit gutem Erfolg, sich in einer dem Handelsverkehr nicht geöffneten Stadt niederzulassen (Moule in Hangchow). 1866 trat die China Inland Mission ins Leben, welche, man mag zu ihrem sonstigen Charakter sagen, was man will, eine enorme Arbeit getan hat für die Erschließung des Inneren. Auch die Mandchurei (Williamson) und Mongolei (Gilmour) wurden in den Kreis der Arbeitsgebiete einbezogen. Schädigend machte sich in dieser Epoche der amerikanische Bürgerkrieg geltend, denn die Tätigkeit der amerikanischen Missionsgesellschaften, ein höchst beträchtlicher Faktor in China, wurde dadurch sehr unterbunden. Dagegen bedeutete das Blutbad von Tientsin (1870) keine wesentliche Störung.

Eine neue Wegstrecke kann man datieren von dem Jahre 1876 an. Damals wurde die sogenannte Konvention von Tschifu (Tschifu) abgeschlossen. Es war das Entschädigungsabkommen zwischen England und China wegen der Ermordung des britischen Konsularbeamten Margary anlässlich einer Expedition von Burma nach China. Diese Konvention, in den meisten Punkten ohne Beziehung auf die Missionsfrage, gab doch der Reisefreiheit im Innern größeren Nachdruck, vor allem aber drang Aufklärung über die ganze Stellung Chinas zum Auslande und über die Rechte der Ausländer jetzt dadurch tiefer ins Volk, daß aus-

drücklich eine alle Provinzen und Orte umfassende deutliche Proklamation der festgelegten Artikel verlangt und zugestanden wurde. Damit wurde die Sicherheit reisender Missionare im Volke größer. Die Zahl der neu in China Fußfassenden Gesellschaften nahm bis Ende der achtziger Jahre um dreizehn zu; die Anzahl der Missionare, welche 1877 nur 473 betragen hatte, war 1890 auf 1296 gestiegen; insbesondere hatten die weiblichen Arbeitskräfte und auch die Fürsorge für die weibliche Bevölkerung Chinas stark zugenommen.

Wiederum ein Aufschwung scheint mir mit dem Ende des für China so verhängnisvollen Krieges mit Japan anzuheben, also mit dem Jahre 1896. Freilich ist das Wort „Aufschwung“ vielleicht nicht ganz richtig. Zwar hat die Mission sichtlich stärkere Anstrengungen gemacht, aber ihre Lage ist auch viel verwickelter geworden. Anlehnung an die Missionare und alles, was sie an Intelligenz und gutem Willen brachten, schien vielen der Beamten des so ohnmächtigen und gedemütigten Landes eben so ratsam, wie anderen hingegen der heftigste Widerstand. Anruhen, besonders gegen die Missionare gerichtet, brachen wiederholt aus, am gewaltigsten die Explosion von 1900. Aber zugleich wurde der Missionseinfluß doch jährlich größer, und seine Wucht wurde immer mehr gefühlt. Daß er ein Faktor ist, den Niemand mehr beseitigen kann, mit dem jede geistige Bestrebung in China irgendwie rechnen muß, das bezweifelt wohl heutzutage kein Sachverständiger mehr.

3

Vergegenwärtigen wir uns einmal in großen Zügen die Macht der protestantischen Mission, wie sie heute in China da steht. Ich habe das Zahlenmaterial in einem meiner Vorträge auf dem Missionskongress des Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins (9.—12. April d. J.) bereits vorgelegt und erlaube mir hier es zu wiederholen. Begründet sind meine Angaben vorwiegend auf das in Hongkong erschienene Directory of Protestant Missionaries in China, Japan and Corea for the year 1907. Auch das oben erwähnte Buch von Broomhall bietet eine Statistik für 1907. Seine und meine Zahlen stimmen nicht genau überein, da es bei einer derartigen Aufstellung immer gewisse subjektive Entscheidungen gibt, z. B. welche Organisationen als selbständige für sich gezählt werden sollen, ob man die Frauen der Missionare als Missionskräfte in Anrechnung bringen soll und dergleichen mehr. Eine genaue und bestüberlegte Statistik wird gewiß bald von der diesjährigen Shanghai-Konferenz her bei uns eintreffen.

Ich zähle an ausländischen Missionaren 3203. Chefrauen von Missionaren sind dabei nicht besonders gerechnet. Diese Missionare verteilen sich auf 88 Gesellschaften. Unter ihnen sind als deutsche folgende zu nennen: 1. Der Allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein; 2. Die Baseler Mission; 3. Die Berliner Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Mission unter den Heiden (Berlin I); 4. Das Berliner Findlingshaus in Hongkong; 5. Die deutsche China Alliance Mission; 6. Die Hildesheimer Blindenmission; 7. Die Kieler China Mission; 8. Die Liebenzeller Mission; 9. Die Rheinische Mission; 10. Die deutschen Mitglieder der China Inland Mission.

Als die größten Missionsgesellschaften stellen sich folgende heraus: 1. Die China Inland Mission (679 Missionare); 2. Die Church Missionary Society (255); 3. Die (amerikanische) Methodist Episcopal Church (North) (224); 4. Die (amerikanische) Presbyterian Mission (North) (193); 5. Die London Missionary Society (138). Sodann wären noch 10 Gesellschaften zu nennen mit je über 50 Arbeitern. Unter den deutschen ist die zahlreichste die Baseler Mission mit 46 Arbeitern.

Das sind die ausländischen Kräfte. Neben ihnen stehen über 9000 einheimische Helfer (Broomhall: 9998). Die Zahl der Hauptstationen überschreitet 700, die der sogenannten Außenstationen 3000.

Wie verteilt sich diese Missionsarbeit über ganz China?

Zunächst ist festzustellen, daß heutigen Tages alle Provinzen Chinas so gut wie die Mandchurei und Mongolei irgendwie missionarisch besetzt sind. Diese allgemeine Verbreitung der Arbeit ist besonders auf die Bestrebungen der China Inland

Mission zurückzuführen. Diese hat nur drei Provinzen (Futien, Kwangtung und Kwangsi) unbefestigt gelassen, von denen zwei (die zuerst genannten) schon so stark mit Missionaren versehen waren, daß sie überflüssig war. Um die Verteilung über die einzelnen Provinzen zu überblicken, diene folgende Aufstellung:

Nördliche Provinzen: Chili 15 Gesellschaften; Shantung 15; Schansi 8; Shenfi 4; Kansu 4; Honan 10.
Mittlere Provinzen: Kiangsu 31; Nganhui 7; Chekiang 10; Kiangsi 9; Hupeh 21; Hunan 12; Szechuan 12.
Südliche Provinzen: Futien 7; Kwangtung 31; Kwangsi 2; Kweichow 1; Yunnan 3.

Man sieht sogleich, daß die zugänglichsten Gebiete, nämlich die Küstenprovinzen und die Provinzen am Yangtze, dieser großen Verkehrsader des Reiches, am meisten in Angriff genommen find, die fernliegenden Inlandprovinzen dagegen (im Norden Shenfi und Kansu, im Süden Kweichow, Kwangsi und Yunnan) am wenigsten. Die höchsten Zahlen weisen die Provinzen auf, denen die wichtigsten Handelszentren angehören: Kiangsu (mit Shanghai), Kwangtung (Kanton und Hongkong), Hupeh (Hankow). Die Provinz der Hauptstadt und der Zentralregierung steht verhältnismäßig weit zurück, da in ihr natürlich der Gegensatz der Regierung und der gebildeten Kreise besonders stark war. Bemerkenswert ist noch Hunan, das bis 1898 keine Missionare geduldet hatte, jetzt aber schon von 10 Gesellschaften in Angriff genommen ist.

Als vorliegende Resultate der Tätigkeit lassen sich heute die folgenden Angaben aufstellen: Etwa 400 von den über 9000 Städten des chinesischen Reiches weisen ein Missionswerk auf und beherbergen Missionare in ihren Mauern. In diesen Städten und unzähligen dazu gehörigen Dörfern beläuft sich die Zahl der protestantischen Kommunikanten auf etwa 150000 (Broomhall: 154142), was den Schluß auf mindestens eine halbe Million Anhänger rechtfertigt. Hospitäler sind 366 vorhanden (Apotheken eingerechnet, die oft den Anlag zu einem Hospitale darstellen), in denen im Jahre 1906 über eine Million Patienten behandelt wurden. Tageschulen wurden über 2100 gezählt, besucht von mehr als 40000 Schülern. Internate und höhere Schulen existieren 255 mit 10227 Zöglingen.

Diese Zahlen allein sprechen ja schon. Um sich aber noch klarer vorzustellen, was für ein Faktor im chinesischen Leben die Mission heutzutage ist, muß man sich einmal noch genauer vergegenwärtigen, wie weit ihre Tätigkeit sich verzweigt.

Der innerste Kreis ist die Bemühung um Gewinnung der Nichtchristen. Predigt in den Straßen und Kapellen, Wanderungen durch das Land unter Anknüpfung persönlicher Beziehungen, Beteiligung an größeren Versammlungen des Volkes auf Märkten und bei Festlichkeiten, Unterhaltungen mit Einzelnen, sei es in der Öffentlichkeit sei es bei Besuch in den Häusern, dergleichen Mittel müssen diesem Zwecke dienen. In neuerer Zeit werden auch hier und da belehrende Vorträge für die Gebildeten gehalten. An diese sammelnde und anziehende Tätigkeit schließt sich die Arbeit, die eine sich bildende Gemeinde nötig macht: die regelmäßige Predigt und Seelsorge, Abhaltung von Sonntagsschulen und Andachtsstunden, Arbeit der Wohltätigkeit und Unterstützung, besonders bei Unglücksfällen, Hungersnöten und dergleichen, Organisierung von Vereinen. Ein besonderes und sehr wichtiges Departement ist dann weiter die Schularbeit. Knaben- und Mädchenschulen, manchmal mit Internat verbunden, Industrie- und Handwerkschulen, höhere Schulen (Kollege) zur Heranbildung chinesischer Helfer gehören überall bald zum Arbeitskreis der Mission. Besondere Aufgaben stellt die Beziehung zu den Frauen, natürlich überwiegend für Missionarinnen: die Bekämpfung der Sitten des Fußbindens, Verbreitung von Haushaltungskenntnissen, regelmäßige Hausbesuche, Heranbildung geeigneter Mädchen etwa zu Pflegerinnen oder anderen weiblichen Berufen. Weiterhin eröffnet sich das ungeheure Feld der Tätigkeit an Kranken. Hospitäler sind anzulegen und einzurichten, Apotheken (in denen allerlei einfachere Ratsschläge gegeben werden) müssen eröffnet werden, die Kranken in den Häusern sind zu besuchen oder auch die Genesenen, welche Empfänglichkeit zeigen für tiefere Beeinflussung. Der Opium-Bekämpfung wird immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet, und es

werden besondere Opium-Mhle angelegt. Schließlich müssen allmählich auch immer mehr Chinesen zu ärztlichen Helfern erzogen werden. Den weitesten Kreis des missionarischen Wirkens umfaßt dann endlich wohl die literarische Arbeit. Herstellung guter Literatur, religiöser wie anderer, ihre Drucklegung, ihre Verbreitung durch Kolporteurs und die Anlage von Depots, die Einrichtung von Lesezimmern und Leihbibliotheken wäre da zu nennen.

Auf allen diesen Gebieten ist die Mission heutigen Tages in emsigster Weise beschäftigt. Durch die verschiedensten Kanäle strömt so ein neues geistiges Fluidum hinein in das chinesische Volk. Vergleicht man diese weitreichende Aktivität und ihre so mächtig umgestaltende Wirkung mit der Lage zu Morrisons Zeit, da Einzelne wie vor verschlossener Tür standen und umsonst jaghaft anpochten, so kommt einem der Aufschwung und Fortschritt dieses Wertes aufs lebhafteste zum Bewußtsein. Was sich zahlenmäßig feststellen läßt, mag noch wenig sein, denn eine halbe Million Christen bedeutet nicht viel bei einem Volke von 400 Millionen oder wie viel es sein mögen; aber die erneuernde Kraft der Mission geht weit über jene bloße Zahl hinaus.

4

Bei Alledem bleibt Eins merkwürdig: Sympathien hat sich dies große und für China ohne Frage sehr nützliche Werk bis auf diesen Tag noch immer nicht recht erworben, weder bei den chinesischen Volksmassen, noch bei der chinesischen Regierung, noch bei den Europäern in China. Von allen drei Seiten wird die Mission fast nur scheel angesehen. Die Gründe sind sehr verschieden. Versuchen wir, sie einmal klar herauszustellen.

Wenn die Masse des Volkes der Mission abgeneigt gegenüber steht, wie das sicherlich allgemein gesprochen der Fall ist, obwohl manchmal Missionare in diesen und jenen Ort direkt eingeladen werden, so beruht das auf folgenden Empfindungen und Erwägungen. Zunächst ist der Missionar Ausländer und als solcher argwöhnisch angesehen. Seine Lebensweise und sein Äußeres bietet viel Seltsames und gibt der abergläubischen Furcht des einfachen Mannes viel Nahrung. Jene Märchen von Zaubermitteln, welche der Fremde besitzt, Gesundheit oder Krankheit zu verhängen, von Mitteln, hergestellt auf gräßlichem Wege, aus Kinderäugen oder Teilen von Leichen, dann die Phantasien über unheimliche Instrumente, mit denen er Wunderdinge verrichten, durch Felsgestein in die Tiefe der Berge sehen oder das Wetter beschwören könne, all dergleichen haftet noch immer sehr tief im Herzen der Ungebildeten und ist um so schwerer zu widerlegen, weil es in dem abendländischen Wissen und den oft unbegreiflichen Instrumenten des Abendländers einen starken Anhalt findet. Aber wo diese Einbildungen auch schwinden, da bleibt doch ein anderer Argwohn. Warum kommt der Fremde in unser Land? Es ist irgendwie sein Vorteil und unser Nachteil. Dies Raisonnement vollzieht sich im Stillen bei Vielen wieder und wieder. Ein selbstloses Motiv, eine rein religiöse Absicht bei dem Ausländer vorauszusetzen, das fällt dem Durchschnittschinesen zu schwer. Sehr häufig vermutet man eine verborgene Verbindung mit staatlichen Absichten; der Missionar gilt als Agent politischer Bestrebungen des Auslands. Wiederum liegt am Tage, welch einen Anhalt solche Vermutung in manchen Tatsachen findet. Eine dritte Barriere wird aufgerichtet dadurch, daß in der Lehre des Missionars sehr aggressive Momente stecken. Die christliche Verkündigung kann nicht umhin, gewisse heilige Güter des Chinesen anzugreifen. Hier denke ich nicht sowohl an den Götzendienst, von dem sich Mancher ziemlich leicht los macht, als vielmehr vor allem an die Ahnenverehrung. Sie kann mit dem Christentum zusammen nicht bestehen und ist doch der Nerv des chinesisch-religiösen Lebens und der Nerv des ganzen Familienorganismus. Mit der Ahnenverehrung scheint überhaupt die kindliche Pietät gefährdet und scheint die Autorität der so hoch verehrten klassischen Literatur angetastet. Das innerste Empfinden bäumt sich dagegen auf. Noch mit vielen geringeren Einzelheiten wirkt das Christentum zersetzend auf die vorhandenen Bildungen ein. Es löst aus dem Familien- und Volksverband; es vermittelt ein ganz an-

deres Dent- und Bildungsniveau. Damit bringt es Unruhe und Konflikte, man kann es nicht mit Sympathie willkommen heißen.

Was nun ferner die Abneigung der chinesischen Beamten anlangt, so wiederholen sich bei ihnen zunächst die meisten Gründe, welche sich im gewöhnlichen Volke geltend machen. Es kommt aber noch Wesentliches dazu. Der Missionar erschüttert die Autorität des Beamten und entreißt ihm einen Teil seiner Herrschaft über das Volk. Das tut der Missionar selbst dann, wenn er keinerlei hochmütige und rivalisierende Gelüste hat (die selbstverständlich nicht fehlen, wo immer Menschen wirksam sind), er tut es schon durch sein bloßes Dasein und durch seine selbstloseste und beste Arbeit. Denn er beleuchtet Mißstände und greift helfend ein, er klärt den, der sehen und hören will, mit den Mitteln abendländischen Wissens auf und hebt dadurch den einfachen Mann bisweilen auf ein besseres Bildungsniveau, als das des Beamten ist. Er wird so eine Autorität neben der staatlichen Autorität. Das ist umso empfindlicher, als der gebildete Chinese wohl merkt, daß der Missionar oft von niederen sozialen Schichten des Abendlandes herkommt und von Europäern nicht immer hoch geachtet wird. Aber er trägt die so unschätzbare geistige Rüstung des Abendlandes. Und auch äußerlich deckt ihn das fremde Land und die fremde Regierung. Man darf nicht wagen, offen die Hände an ihn zu legen, ja man muß selbst mit den Chinesen vorsichtig umgehen, die sich in seinen Schutz gestellt haben. Daß bei solcher Lage der Dinge manchem Mandarin das Blut kocht, ist verständlich, wenn es glücklicher Weise auch noch Fälle genug gibt, in denen die persönlichen Beziehungen des Missionars zu der chinesischen Obrigkeit gut und freundlich sind. Uebersehen werden darf auch nicht, daß das Studium der konfuzianischen Schriften den gebildeten Chinesen mit einer Atmosphäre umgibt, die irgend welchem religiösen Glauben nicht günstig ist. Die Grundstimmung bringt hier das 7. Kapitel des berühmten heiligen Edikts des Kaisers Kang Hsi zum Ausdruck. (Vergl. die Uebersetzung von Wilhelm in der Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft, 1904, S. 35 ff.).

Am auffallendsten berührt es den unbeteiligten Zuschauer auf den ersten Blick, daß auch die Europäer in China so wenig Sympathie für Missionsarbeit und Missionare besitzen. Der Diplomat und Konsularbeamte wird dem weniger Ausdruck geben; um so unverhohlener tut es der Kaufmann. Doch ist auch diese Abneigung im Grunde sehr natürlich zu erklären. Einmal liegt schon ein starker Antagonismus in der ganzen Tätigkeit. Der Kaufmann nimmt das Volk, wie es eben ist, und sucht vom Boden des Tatsächlichen aus seinen Gewinn, wobei das Wort Opium genügt um zu bezeichnen, wie weit man darin erlaubter Weise meint gehen zu können. Der Grundsatz des Handels ist immer: *Quia non movere!* Der Missionar andererseits muß bemüht sein, das Volk innerlich umzugestalten, und greift so Manches an, was dem Handel Voraussetzung ist. Der Kaufmann ferner kennt meistens nur die Oberfläche des fremden Volkslebens, er blickt nicht tief hinein in die verwürstete Wirkung so mancher Sünde, z. B. des Aberglaubens, der Opiumseuche, der Sünde des Fußbindens, der kostspieligen Verbräutungen; er sieht darin mehr harmlose Kuriositäten und ist schnell bei der Hand mit dem Endurteil: sie fühlen sich ganz wohl in ihrer Lage; laßt sie doch, wie sie sind. Der Missionar dagegen empfindet das Drückende, Hemmende des ganzen engen Gesichtskreises, die aktuellen Nöte und Kämpfe des chinesischen Volkes viel tiefer; er steckt eben selber immer darin. Er sieht in Hungernöten die Verschmachtenden am Wege liegen, er hört Nächte hindurch das Schreien der Mädchen, die die Qual der gepreßten Füße nicht schlafen läßt, er wird um Hilfe angegangen für unschuldig Eingekerkerte und weiß, was ein chinesisches Gefängnis bedeutet. So steht er zu vielen Erscheinungen des Volkslebens ganz anders. Es kommt nun noch hinzu, daß beide Stände, Kaufmann und Missionar, einander von vornherein argwöhnisch betrachten und ungerecht beurteilen. Der Missionar ist überleicht geneigt, jeden Kaufmann für fittlich lax, für roh, für habgierig usw. zu halten; der Kaufmann sieht in jedem Missionar einen armen Schlucker, der aus der Religion ein Gewerbe macht und sich damit Geld

und Ansehen zu verschaffen sucht. Bei solchen Voraussetzungen ist natürlich eine richtige gegenseitige Würdigung sehr erschwert. Doch bemerkt man hin und wieder mit Freude, wie eine nähere persönliche Berührung auch eine größere Achtung hervorruft. Die Namen mancher hervorragender, lange an einem Orte arbeitender und so auch den Kaufleuten in mancherlei Berührung bekannt gewordener Missionare haben doch oft allgemein bei den Europäern einen sehr guten Klang. Und wenn der Missionar legte seine berühmte Ausgabe der Chinesischen Klassiker dem Kaufmann Joseph Jardine, dem Chef einer weltbekannten Firma gewidmet hat, so liegt in dieser Zueignung wohl noch etwas mehr als die Dankbarkeit für jenes Mannes Munifizenz, der die Kosten des Werkes ohne Weiteres auf sich genommen hatte; es liegt darin auch die Anerkennung einer Persönlichkeit, die der Autor hochstellt. Man kann nur wünschen, daß ähnliche Beziehungen sich mehren, und daß die Tüchtigen in beiden Ständen sich gerecht und freundlich beurteilen, daß sie den Wert ihrer Tätigkeit gegenseitig schätzen lernen, damit wenigstens an dieser Stelle eine überflüssige Erschwerung der Missionsarbeit beseitigt werde.

* * *

Der sichere und bedeutende Fortschritt, welchen das erste Jahrhundert protestantischer Mission in China aufweist, zeigt deutlich, daß es sich hier um ein dauerndes und zukunftreiches Werk handelt. Wie alles Menschliche hat es seine Fehler, bedarf es immer neuer Kräfte, neuer Gedanken, neuer Methoden. Aber schwerlich gibt es in unsern Tagen eine Aufgabe von größerer Eigenart und von segneteterer Rückwirkung auf die, welche es ernst damit nehmen. Es liegt hier ein gewaltiger, weitz- und tiefgreifender Beruf, freilich ein Beruf, welcher nur demjenigen gilt, der wirklich ein Berufener ist. Die Arbeit der Mission aber überhaupt zu unterstützen und an ihr ein Interesse zu nehmen, das sollte auch in den Kreisen der Gebildeten viel allgemeiner als eine Pflicht empfunden werden.

Heinrich Sachmann

Die Missionskonferenz in Shanghai

Vor hundert Jahren landete der erste evangelische Missionar in China. Im Gedenken daran tagte vom 25. April bis 7. Mai 1907 in Shanghai eine große Jahrhundertkonferenz der sämtlichen evangelischen Missionen. Es war die dritte ihrer Art; die erste hatte 1877, die zweite 1890 stattgefunden. Sie sammelte 1170 Teilnehmer, darunter 476 offizielle Delegierte.

Die Konferenz war jahrelang aufs sorgsamste vorbereitet worden; namentlich hatte man eine bedeutende statistische Arbeit geleistet, so daß sie für ihre Aufgabe, das Ergebnis der hundertjährigen Arbeit zu ziehen und die großen Richtlinien für die Arbeit der Zukunft festzulegen, gut ausgerüstet war. Neben der wirklichen Arbeit hat in den letzten Jahren auch viel Trompetenschall die Luft durchschwirrt. Da waren z. B. 1903 in der Sommerfrische der Missionare zu Kuling jene Gebetsorgien gefeiert worden, die in der *Three Years Enterprise* gipfelten. Diese Unternehmung hatte den Zweck, den allmächtigen Gott durch bringende und vereinte Gebete zu veranlassen, außer einer reichlichen Ausgießung des Heiligen Geistes über die schon vorhandenen Missionsarbeiter, mindestens eine Verdoppelung des „fremden Stabs“ bis zum Jahre 1907 herbeizuführen. Je näher freilich die Konferenz heranrückte, desto stiller wurde es mit diesem Appell. Auf der Konferenz selbst hat man dann gar Nichts mehr davon gehört. Es wäre aber vielleicht besser gewesen, wenn die Gebetsunternehmer öffentlich bekannt hätten, daß, wie sich statistisch nachweisen läßt, Gott ihr Gebet nicht erhört hat, und in christlicher Demut gelobt hätten, in Zukunft von solch äußerlich-mechanischen, unnützlichen Unternehmungen abzustehen und mehr auf Gottes Befehle zu horchen, als sie mit lauter Stimme zu erteilen. Das wäre für die gesamte Missionspraxis gewisser, hauptsächlich englischer und amerikanischer Kreise von unschätzbarem Wert gewesen.

Statt dessen fehlte es wieder nicht an großen Worten und

Ideen. So wurde unter Anderem ausgesprochen, daß es wahrscheinlich sei, daß die Konferenz in den Annalen der Weltgeschichte denselben Rang einnehmen werde, wie die großen ökumenischen Konzilien der alten Kirche. Das ist nicht eben wahrscheinlich; denn einmal ist die Zeit der welthistorischen Konzilien wohl endgiltig vorüber, da die Entwicklung sich auf andern Bahnen vollzieht. Ferner tut der Konferenz großen Eintrag der Umstand, daß zwar aus den Heimatländern — mit Ausnahme Deutschlands — Repräsentanten und zwar zum Teil recht einflußreiche entsandt, die chinesischen Christen aber von der Teilnahme an den Sitzungen ausgeschlossen waren. Der Grund, der für diese Ausschließung angegeben wurde, daß sich kein chinesischer Dialekt finden lasse, der zur allgemeinen Verständigung dienen könne, war reiner Vorwand; denn im Mandarinidialekt ist ein Dialekt vorhanden, der nicht nur mit geringen Abweichungen in weitaus dem größten Teil von China gesprochen wird (fast nur der Küstenstreifen von Shanghai ab nach Süden und die Provinz Shenji ausgenommen), sondern auch in China selbst die Grundlage der Verständigung zwischen den Beamten und Gebildeten ist. Sogar man den deutschen, norwegischen, schwedischen, dänischen, französischen Besuchern der Konferenz die englische Sprache ganz selbstverständlich aufstrotzte, ebenfogut konnte man verlangen, daß jeder Besucher den Mandarinidialekt so weit beherrsche, um sich darin verständigen zu können. Der wahre Grund war: man wollte noch einmal unter sich sein. Vielleicht war es das letzte Mal in dieser Art. Schon diesmal zeigt die Beurteilung, die die Konferenz bei den chinesischen Christen findet, daß man künftig nicht mehr über das chinesische Christentum wird Beschlüsse fassen können, ohne dessen Vertreter irgendwie teilnehmen zu lassen. Die Zeit der unumschränkten Fremdherrschaft ist auch auf dem Missionsgebiet für China vorüber. Ein dritter Umstand, der die Bedeutung der Konferenz verringert, ist, daß es an einem ausführenden Organ für ihre Beschlüsse vollständig fehlt. Die parlamentarischen Formen mit Debatten und Abstimmungen ließen in den Besuchern nur zu leicht den Gedanken aufsteigen, daß, was so von der Mehrheit beschlossen wurde, nun auch zu Recht bestche. Schließlich handelte es sich aber doch nur um den Ausdruck der Privatmeinung der Beteiligten. Jeder Einzelne kehrt auf seine Station zurück, und jede einzelne Missionsgesellschaft wird nach wie vor tun, was sie für gut hält, einerlei ob auch die Konferenz das Gegenteil mit größter Mehrheit beschlossen hat, und Niemand wird sie daran hindern können.

Dennoch hatte die Konferenz großen Wert; denn im Austausch der Meinungen bildete sich so zu sagen eine öffentliche Meinung innerhalb der evangelischen Mission, die kennen zu lernen von größtem Interesse ist. Im allgemeinen herrschte bei den Verhandlungen ein Geist der gegenseitigen Anerkennung und Verträglichkeit, der weit von dem alten Konziliengeist mit seinem Damnamus sich unterschied. Das Bedeutsamste war vielleicht das Zustandekommen der Konferenz überhaupt und die grundlegenden Verhandlungen des ersten Tages: daß endlich einmal irgendwo auf Gottes Erdboden es möglich war, daß sich wenigstens alle die verschiedenen engeren und weiteren evangelischen Gemeinschaften die Bruderhand reichten und unter voller Anerkennung aller Unterschiede im Einzelnen die gemeinsame Zugehörigkeit zu dem gemeinsamen Oberhaupt Christus aussprachen. Durch einen unvorhergesehenen Umstand sah sich die Versammlung genötigt, diese Grenzen recht weit zu stecken. In dem Komitee, das die Thesen über die Chinesische Kirche auszuarbeiten hatte, war aus Versehen kein Mitglied der baptistischen Missionsgesellschaften ernannt worden. Die Mitglieder des Komitees hatten sich daher auf folgenden Passus als Grundlage der Einheit verständigt:

1. Da häufig behauptet wird, daß die Evangelischen Missionen den Außenstehenden den Anblick der Zerrissenheit gewähren und daß sie Verwirrung anrichten durch eine große Mannigfaltigkeit widersprechender Lehren, und da infolge davon chinesische Christen und Nichtchristen in Gefahr sind, die Unterschiede, die uns trennen, zu überschätzen, so erklärt diese Konferenz, die alle gegenwärtig in China arbeitenden protestantischen Missionen repräsentiert, einmütig und von Herzen,

2. daß, einmütig haltend die Schriften des Alten und Neuen Testaments als die höchste Regel des Glaubens und des Lebens und

fest haltend den ursprünglichen katholischen Glauben, wie er befaßt ist im Apostolischen Glaubensbekenntnis und genügend ausgedrückt im Nicänischen Glaubensbekenntnis, und infolge unserer Kenntnis der gegenseitigen Lehrsymbole, Geschichte, Arbeit und Charaktere, wir uns bereitwillig anerkennen als Einen Leib, lehrend Einen Weg des ewigen Lebens und rufend die Menschen in Eine heilige Gemeinschaft, und als einig in unserer Lehre von der Liebe Gottes, des Vaters, Gottes, des Sohnes und Gottes, des Heiligen Geistes, in unserem Zeugnis von Sünde und Erlösung und unserer Verehrung des göttlichen und heiligen Erlösers der Menschen, einig in unserer Berufung zur Reinheit christlichen Lebens und in unserem Zeugnis von der Herrlichkeit der christlichen Hoffnung.

3. Wir erkennen freimütig an, daß wir uns unterscheiden in den Methoden der Verwaltung und des Kirchenregiments, daß Einige unter uns sich von Andern unterscheiden in der Taufpraxis, und daß gewisse Unterschiede in Beziehung auf die Lehre von der Vorausbestimmung und Gnadenwahl bestehen. Aber wir hatten einmütig fest daran, daß diese Ausnahmen der Gewissheit unserer wirklichen Einheit in unserem gemeinsamen Zeugnis von dem Evangelium der Gnade Gottes keinen Abbruch tun.

Dieses volltönende Bekenntnis, das ganz im Geist der alten Konzilien einherstreitet, hatte nun nur den Einen Fehler, daß es nicht die einheitliche Meinung der Versammlung repräsentierte. Und zwar handelte es sich nicht nur um etwa neben-eingeschlichene falsche Brüder mit liberaleren theologischen Ansichten, wie sie auch in der besten Gesellschaft im Stillen sich finden. Vielmehr konnten die sehr zahlreichen nonkonformistischen Vertreter unmöglich einer Formel beitreten, die Apostolikum und Nicänum als bindende Symbole aufstellte; denn es ist nicht so, daß alle Missionsgesellschaften auf dem Boden dieser Symbole stehen, wie vielfach von positiven Kreisen der liberalen Theologie gegenüber behauptet wird. Die Nonkonformisten weigern nicht nur jede Bindung durch eine regula fidei prinzipiell, sondern weichen auch in gewissen Punkten, namentlich in der Lehre von der Kirche, direkt vom Apostolikum ab, wie in der Diskussion ganz offen zum Ausdruck kam. Damit war nun beim besten gegenseitigen Willen eine überaus schwierige Sachlage geschaffen. Denn namentlich die anglikanische Kirche sah sich außer Stande eine Einigung anzuerkennen, ohne daß ein Fundament für diese Einigung bestche. Denn die Bibel als Fundament aufzustellen gehe nicht an, weil ohne ein Symbol für das Verständnis der Bibel dem Subjektivismus Tür und Tor geöffnet sei. Einen Moment war die Lage äußerst kritisch. Man war auf der Konferenz zusammen gekommen, um die Einheit der evangelischen Mission zu fördern. Mißglückte nun der erste Versuch, so war nicht nur die Konferenz als solche gesprengt, sondern der Riß wurde nur tiefer, die Mißstimmung nur größer, und es war nicht abzusehen, wann der Zeitpunkt kommen werde, daß man sich wieder die Hand reichen konnte. Es ist das beste Zeichen für den Geist der Versöhnlichkeit und Brüderlichkeit, der Alle durchdrang, daß schließlich doch ein Weg gefunden wurde, um die Gegensätze, wenn nicht auszugleichen, so doch zu überbrücken. Der Vormittag freilich verlief resultatlos. Immer dunkler ballten sich die Wolken. Immer härtere Worte fielen. Man war aufs höchste gespannt, als man auseinander ging. Persönlicher Besprechung der Vertreter der einzelnen Richtungen ist es zu verdanken, daß am Nachmittag eine Abänderung des Entwurfs vorgelegt werden konnte, mit der sich ohne Gewissenszwang alle Anwesenden einverstanden erklären konnten. An Stelle des Passus 2 „daß, einmütig haltend“ . . . bis . . . „infolge unserer Kenntnis . . .“ sollte gesetzt werden:

Daß diese Konferenz einmütig hält an den Schriften des Alten und Neuen Testaments als der höchsten Regel des Glaubens und Lebens und fest hält den ursprünglichen apostolischen Glauben; ferner daß die Konferenz zwar das Apostolische und das Nicänische Glaubensbekenntnis anerkennt als die Grundregeln des christlichen Glaubens im Wesentlichen enthaltend, aber dennoch kein Glaubensbekenntnis als Grundlage kirchlicher Einheit annimmt und konfessionelle Fragen dem Urteil der chinesischen Kirche in künftigen Beratungen überläßt. . . .

Einmütig wurde die Resolution angenommen; der Enthusiasmus war groß, man erhob sich von den Sitzen und stimmte die Doxologie an. Wenn diese Prinzipien auch von den heimischen Kirchen anerkannt werden, so würde das in der Tat eine neue Epoche in der Behandlung von Lehrdifferenzen bedeuten; denn die Bitterkeit gegenseitiger Verfechtung würde ein für allemal aus ihnen verschwinden.

Auch in Beziehung auf das sich entwickelnde chinesische Christentum wurden weitherzige und wohlwollende Gesichtspunkte festgestellt. Man rechnet damit, ja man hofft, daß das junge Christentum der leitenden Hand der Missionare entwachse; man will ihm kein Joch auflegen, in dem man es in Abhängigkeit von heimischen Kirchenorganisationen hielte; es soll sich entfalten können entsprechend seinen eigenen Grundsätzen von Wahrheit und Pflicht.

In dem Maße als diese Prinzipien sich durchsetzen, werden die Konflikte vermieden werden, die beim Uebergang aus der Vormundschaft in die Selbstständigkeit so leicht entstehen.

Fragen wir, was diesen friedlichen freien Geist in der Behandlung dieser heißen Fragen hervorgebracht hat, so muß man verschiedene Gründe nennen.

Einmal: man beginnt sich der Zerrissenheit und Kleinlichkeit der Streitereien zu schämen gegenüber der geschlossenen Phalanx der mächtig vorwärts schreitenden katholischen Kirche. Man sieht die Verschwendung von Kraft, Zeit und Geld, die darin liegt, daß Dinge doppelt und dreifach getan wurden, die sich bei gemeinsamem Zusammenschluß weit einfacher ausführen lassen. Man lernte sich auf dem Missionsfeld wirklich gegenseitig kennen, und so ist es weit schwieriger geworden auf theologische Differenzen Wert zu legen, als wenn jede Partei beisammen sitzt und bei aller Polemik im Wesentlichen nur das Echo der eigenen Stimme ertönt.

Ein besonders wichtiger Grund war aber die Stimmung der chinesischen Christen. Ihnen fehlt das Verständnis für all die schwierigen, historisch bedingten Distinktionen. Sie fühlen sich weit mehr Eins als wir, da sie den gemeinsamen Gegensatz gegen die heidnische Masse kennen. So hat sich im Süden schon eine chinesische Gemeinschaft gebildet, in der es Jedem frei steht, sich durch Untertauchung oder Bessprechung taufen zu lassen. Wenn nun in dieser Bewegung, die in der Zeit liegt, die Mission nicht rechtzeitig die Führung übernimmt, so wird sie überholt werden und die Entwicklung geht ihr über den Kopf weg. Daß die Konferenz dies erkannt hat, und rechtzeitig die Grundlinien der Weiterentwicklung aus freien Stücken sich selbst vorgezeichnet hat, das war eine Tat, durch die sie den Dank aller ehrlichen Christen sich verdienen wird.

Die übrigen Tage der Konferenz waren mit missionsrechtlichen Fragen besetzt. Da war zunächst das Problem des chinesischen Klerus. Wenn man ganz offen ausdrücken will, was hinter all den frommen und erhebenden Worten für eine Hauptfrage verborgen lag, so war es die: Bisher sind die chinesischen Pastoren meist recht ungenügend vorgebildet worden. Grund dafür war einerseits, daß man das dringende Bedürfnis nach Gehilfen möglichst rasch befriedigen wollte, zweitens daß für ihre Gehälter kein großer Aufwand gemacht werden konnte. Stattete man sie mit den Kenntnissen aus, die eigentlich für die Verwaltung eines Pfarramts unumgänglich notwendig sind, so war zu fürchten, daß sie sich anderweitig lohnendere Beschäftigungen suchten. Andererseits macht sich bei dem Uebergang des Christentums von den unteren Klassen zu den gebildeten Ständen, der sich eben jetzt durch die Verhältnisse nahe legt, die Notwendigkeit von Pfarrern, die diesen Kreisen an Bildung ebenbürtig sind, immer dringender geltend. Entweder kommt das Christentum als die geistig führende Religion nach China, oder es muß in den Winkeln verkümmern. So hat sich denn die Konferenz auch dafür ausgesprochen, daß für die Zukunft eine höhere Bildung der chinesischen Pastoren und damit Hand in Hand gehend eine bessere Besoldung wünschenswert sei.

Der dritte Tag war der Erziehung gewidmet. Die Schularbeit hat von Anfang an eine wichtige Rolle in der chinesischen Mission gespielt. Es wurden westliche Schulen gegründet zu einer Zeit, wo noch so wenig Interesse in China dafür vorhanden war, daß man die Schüler durch Geldzahlungen gewinnen mußte. Heute haben sich die Zeiten geändert. Der Drang nach westlicher Bildung ist groß wie noch nie. Dagegen erhebt sich eine andere Gefahr: daß nämlich die Mission die Leitung verliert, daß ihre Schulen nicht mehr die besten sein könnten. Sowie das eintreten würde, wäre selbstverständlich das ganze Gebiet der Schularbeit für die Mission endgültig

verloren. Darum richtete sich das Hauptaugenmerk darauf, das Schulwesen auf der Höhe der Zeit zu erhalten durch Konzentration der Kräfte. An Stelle der Konkurrenzunternehmungen der verschiedenen Missionen forderte man gemeinsames Vorgehen. Gipfelte diese Unternehmungen in Errichtung gemeinsamer Lehrerseminare in jeder Provinz und einer Universität allergrößten Stils in einem zentralen Punkt Chinas. Neben diesen Plänen, die zum Teil bedenklich an Lustschlösser erinnern, namentlich was die Universität anlangt, kam dann doch auch zur Aussprache, daß über den Einheitsbestrebungen das Individuelle nicht außer Acht gelassen werden dürfe, weil dies häufig erst den wahren Wert einer Unternehmung begründe und bei Verschmelzung verschiedener Anstalten notwendig verloren gehe. Ebenso werde bei der fortschreitenden Mechanisierung des Betriebes die persönliche Einwirkung auf die Schüler gefährdet.

Die übrigen Tage waren den Beratungen über die evangelische Arbeit, Arbeit unter den Frauen, Verhalten zum Ahnendienst, Christliche Literatur, Medizinische Mission, Bibelübersetzung, Einheitsbestrebungen unter den verschiedenen Missionen und Eingaben an die chinesische Regierung gewidmet. Die Beratungen hatten die Ernennung zahlreicher Kommissionen zur Weiterbearbeitung der Gegenstände zur Folge. Man konnte wahrnehmen, wie viele von den missionarischen Problemen schon bis auf einen gewissen Grad geklärt waren, wie andere aber, noch mitten im Fluß begriffen, die Gemüter erhitzen in heftigem Meinungsunterschied. Merkwürdig berührte, wie manche Probleme, die in Japan längst glatt geregelt sind, z. B. das Verhältnis zu den Ahnen, hier in China noch immer rumoren; man sieht daran, wie viel von solchen sogenannten „Problemen“ — ähnlich war es ja früher mit dem Problem des rechten chinesischen Äquivalents für „Gott“, das jetzt längst zur Ruhe gegangen ist — einfach in den Privatmeinungen leitender Persönlichkeiten bestehen, die dann auf Andere einen gewissen Druck ausüben. Der Eindruck war jedoch überwiegend, daß solche „Probleme“ sich schon bedeutend vermindert haben. Das werden sie noch mehr, je mehr die chinesischen Christen Teil nehmen an der Entwicklung und das für sie Nötige und Gute, in freiem Gehorsam festhaltend am Geist Jesu Christi, selbst bestimmen werden. Manches wird anders werden, als wir es gewohnt sind. Aber das muß so sein. Die Konferenz, die vermutlich die letzte ihrer Art an der Grenze zweier Zeiten war, hat weise gehandelt, den Weg des Fortschritts nicht zu verbauen.

Esingtau

R. Wilhelm

Antonio de Beatis und die Kultur am Vorabend der Reformation

Als Beitrag zur Kulturgeschichte des ausgehenden Mittelalters veröffentlichte und erläuterte Ludwig Pastor in den „Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes“ (IV. Band, 4. Heft, Freiburg i. B. 1905; 3,50 Mk.) die von Antonio de Beatis verfaßte Beschreibung der Reise des Kardinals Luigi d'Aragona durch Deutschland, die Niederlande, Frankreich und Oberitalien in den Jahren 1517—1518. Von dieser kulturhistorisch wichtigen Publikation Notiz zu nehmen, würde auch dann für die Christliche Welt erforderlich sein, wenn sich keine der prinzipiellen Auseinandersetzungen anknüpfen ließe, zu denen die unermüdliche Tätigkeit der Schule Janssens herausfordert.

Zwar — darf man von einer Schule Janssens reden? Die Männer, die diesen Namen etwa auf sich beziehen könnten, sind nicht eigentlich als eine besondere Schule anzusprechen. Methode und Arbeitsgebiet sind nicht das Einigende des Kreises, der in gewissem Sinne das Werk Johannes Janssens fortzusetzen bestrebt ist. Wohl aber sind es gewisse leitende Gedanken des Meisters, die zu beweisen und historisch zu vertiefen die ausgesprochene oder auch nicht ausgesprochene Absicht jener Forscher ist. Eine der wichtigsten Thesen Janssens, deren Unterstüßung auch die vorliegende Schrift dient, ist die mit glänzender Dialektik durchgeführte Behauptung, daß der Kulturzustand am Ausgang

des Mittelalters keineswegs so tiefstehend gewesen sei, wie man in den meisten Geschichtswerken dargestellt findet, daß vielmehr im Großen und Ganzen auf materiellem, geistigem und sittlichem Gebiet ein hoher Kulturzustand vorhanden gewesen sei, und daß erst die verwirrenden Stürme der Reformation Rückschritt und Verfall gebracht hätten.

Zunächst vor aller Erörterung ein Wort des Dankes für die Gabe Pastors. Die Aufzeichnungen des Kanonikus Antonio de Beatis sind unstreitig eine Quelle ersten Ranges, die aus dem Wust minderwertiger Reisebeschreibungen weit hervorragt. Der Verfasser begleitete den Kardinal d'Aragona von Ferrara durch Tirol und Süddeutschland, an den Rhein und in die Niederlande, von dort durch Frankreich ans Mittelmeer, und endlich über die Riviera und Oberitalien zurück nach Ferrara. Er sah auf diesem Wege Innsbruck, Augsburg, Straßburg, Mainz, Köln, Aachen, Antwerpen, Brüssel, Gent, Brügge, Rouen, Paris, Nantes, Blois, Lyon, Grenoble, Avignon, Marseille, Genua und traf mit den berühmtesten Männern seiner Zeit zusammen (Leonardo da Vinci, Karl V., Franz I. und dessen Mutter u. A.). Mit offenem Blick und vielseitigem Interesse berührt seine Beschreibung in kürzeren und längeren Auslassungen die kirchlichen und weltlichen Verhältnisse der bereisten Länder. Das Aussehen der Landschaften und Volkstypen, die Verhältnisse der Kirchen und Klöster, die öffentliche Ordnung, der Stand der Industrie (z. B. die Erzgießerei zu Mülhau, die Teppichweberei in Brüssel, wo gerade die berühmten Teppiche Raffels für die Sixtina angefertigt wurden), kurz Alles, was einem gebildeten und weltgewandten Reisenden Bemerkenswertes begegnen mochte, findet Berücksichtigung und eigenartige Darstellung. Es ist ein hervorragender Genuß, die Schrift zu lesen. Schmeichelhaft für uns Deutsche ist dabei die Tatsache, daß ein so vorteilhaftes Bild von den Verhältnissen in unserem Vaterlande am Vorabend der Reformation entworfen wird. Der Herausgeber hat eine gute Einleitung vorausgeschickt, in der ein Vergleich mit anderen Reisebeschreibungen geboten und manches interessante Datum über das Leben und die Mission des Kardinals Luigi d'Aragona beigebracht wird. Um den Inhalt der Aufzeichnungen weiteren Kreisen zugänglich zu machen, ist neben dem vollständig mitgeteilten italienischen Text ein Auszug in deutscher Bearbeitung beigegeben, der sich auf die Beschreibung Deutschlands, der Schweiz und der Niederlande erstreckt.

Was nun die kulturhistorische Bedeutung der Quelle anlangt, so muß in erster Linie Stellung und Eigenart des Verfassers berücksichtigt werden. Nirgends versucht de Beatis, dem Volksleben auf den Grund zu gehen, er verhält sich lediglich als genießender Beobachter. Daher vor allem der starke Optimismus seiner Darstellung. Wer kennt nicht den Typus des oberflächlichen Globetrotters, der überall das Merkwürdige aufsucht und an allem Merkwürdigen seine Freude hat? Unwillkürlich mußte ich bei den behaglichen Aufzeichnungen des geistreichen Italiensers an die Beschreibung Berlins denken, die ich vor Jahren in einer englischen Zeitung las: glänzende Paläste und luxuriöse Kaufhäuser, mustergiltige Ordnung und Sauberkeit in den Straßen, eine intelligente und wohlhabende Bevölkerung, Gesundheit und Strebsamkeit überall usw. usw. Natürlich! Was sieht auch der Reisende mehr? Daß Berlin mehr als 88 000 überfüllte Einzimmerwohnungen in sich birgt, das sieht der reisende Engländer nicht, wenn er von seinem Hotel aus mit der Droschke durch die Straßen fährt.

Das also muß eingewendet werden gegenüber der Tendenz derer um Pastor: so interessant die Beschreibung des Antonio de Beatis auch sein mag, so glaubwürdig wir auch den fühlen und seinen Beobachter finden mögen, er kann uns nicht beweisen, daß Janßen mit seinem rosigem Bilde von der Tüchtigkeit der Generation am Ausgang des Mittelalters Recht behält. Was sah der vornehme Mann vom Lofe der Bauern, die doch lange vor der Reformation wiederholt zu blutigem Aufstand gegen ihre Grundherren durch Not getrieben waren? Was sah er von den widrigen Klosterkämpfen und dem unausrottbaren Fehdewesen? Raum, daß er gelegentlich des Mangels an öffentlicher Sicherheit Erwähnung tut oder der vielen Galgen, deren Anblick den behaglichen Genuß der Reisefreuden beeinträchtigen mochte.

Hier aber erweitert sich die Betrachtung der Quelle zu dem größeren Rahmen der Frage, wie denn überhaupt das Kulturbild jener Zeit zu gewinnen sei. Walther Köhler hat vor einiger Zeit mit Recht hervorgehoben, daß unter dem Eindruck der Tätigkeit Janßens und seiner Schüler eine Wandlung in der Beurteilung des ausgehenden Mittelalters Platz gegriffen habe. Man hat bisher — das ist unumwunden zuzugeben — die schweren Anklagen der Reformatoren gegen das Zeitalter und einige der bekanntesten Auswüchse insbesondere des kirchlichen Lebens jener Tage zu einem ganz schematisch grau in Grau gemalten Bilde von dem kulturellen Zustand des Volkes am Vorabend der Reformation zusammengebraut und hat auf diesem Hintergrunde mit um so leuchtenderen Farben das Zeitalter Luthers als die Epoche des Aufstiegs und der Regeneration gezeichnet. Wenn gegen diese einseitige Geschichtsschreibung Front gemacht wurde, so ist das nur freudig zu begrüßen, und sehr begreiflich ist es, daß sich gerade katholische Forscher mit besonderem Eifer dieser Sache annahmen. Nur ist Zweierlei zu betonen: es ist falsch, die ganze Geschichtsforschung vor Janßen des oben gekennzeichneten Fehlers zu zeihen; und es ist ferner falsch, den Spieß jetzt einfach umzudrehen und die vorreformatorische Epoche systematisch auf Kosten der Reformationszeit herauszustreichen. Daß das Letztere in der Linie der Pastorschen „Erläuterungen“ und einer ganzen Reihe gesinnungsverwandter Autoren liegt, wird kaum bestritten werden können.

Wo aber findet sich die Wahrheit? Vielleicht in der so oft zitierten goldenen Mitte? Mit den heutigen Mitteln der Forschung ließe sich wohl eine Antwort geben, wenn es möglich wäre, die Frage des Kulturzustandes am Vorabend der Reformation kollektiv zu bearbeiten. Die landesgeschichtliche Forschung, vor allem die in immer größerer Zahl erscheinenden und besser gestalteten Quelleneditionen bieten ein überaus reiches geschichtliches Material. Wohl wäre es möglich, dies Material nach einheitlichen Gesichtspunkten zu bearbeiten und dann ein Werk „Deutschland am Vorabend der Reformation“ in landschaftlich abgegrenzten Einzeldarstellungen herauszubringen. Dies Werk allein würde die Antwort bieten. Und aller Voraussicht nach würde die Antwort echt historisch werden. Sie würde lehren, daß die geschichtlichen Dinge, je schärfer man sie betrachtet, umso komplizierter erscheinen, und daß jede einheitliche und verallgemeinernde Betrachtung ganzer Zeiträume in ihrem grauen Schematismus der Mannigfaltigkeit des in tausend Strömen sprudelnden Lebens allzu leicht Gewalt antut.

Wenn durch ein solches umfassendes Werk einmal das Hin und Her der im innersten Grunde von unwissenschaftlichen Motiven bewegten Debatte beendet sein wird, dann wird man allen Forschern Dank wissen, die durch die einseitige Betonung ihres Standpunkts die Einzelkenntnis gefördert und die Notwendigkeit jenes abschließenden Wertes deutlich gemacht haben.

Wilhelm Dhr

Noch einmal die schwärmerischen Erscheinungen in Kurhessen

Mit Spannung nahm ich Nr. 35 zur Hand, mit einer gewissen Enttäuschung legte ich sie bei Seite. Ich hatte, nach manchem Früheren, nach den neulich veröffentlichten Thesen zur Gemeinschaftsfrage (Nr. 14), oder, um ein schon weiter zurückliegendes Beispiel zu nennen, nach dem Eintreten des Herausgebers für den gemäßregelten Gemeinschaftspfarrr Forts in Mansbach (Jahrgang 1902, Nr. 30 ff), Anderes erwartet. Kritik, nichts als Kritik, von der Ueberschrift an bis zur Beurteilung der Gemeinschaftspfarrr am Schluß — diese Art, die Sache zu betrachten, ist zu naheliegend, zu einfach, zu bequem, als daß ein Blatt wie die Christliche Welt sich damit zufrieden geben dürfte. Sollte es gar keine Möglichkeit zu einer andern Betrachtungsweise geben?

Schreiber dieses hat keine Kenntnis der Sache aus Augenschein; er weiß nur, was die Blätter berichteten und was ihm sonst noch aus zweiter und dritter Hand zutraf. Die Tatsachen

selbst werden von Freund und Feind der Bewegung übereinstimmend berichtet; es geht um die Beurteilung.

Gedanken an frühere Erscheinungen der Kirchengeschichte tauchen auf. Man pflegt von urchristlichem Enthusiasmus zu reden, und meint damit teils allerlei auffallende Geisteswirkungen, wie wir sie aus den Korintherbriefen und der Apostelgeschichte kennen, teils jene eschatologischen Erwartungen der urchristlichen Gemeinde. Ich frage mich, ob wohl damalige Zeitungen, wenn sie darüber hätten berichten sollen, anders als eben mit der Ueberschrift: „Schwärmerische Bewegungen“ darüber berichtet hätten? Ob nicht die Vertreter einer aufgeklärten Frömmigkeit in den philosophischen Kreisen von Athen, Alexandrien, Rom genau ebenso absprechend über die für sie abstoßende, in ihrer „Anmaßung“, „unerträglich“ Form der Frömmigkeit geurteilt hätten, — mit genau derselben Begründung: man hat „die Schale zum Kern gemacht“? So urteilen die gleichzeitigen Kritiker. Wir dagegen, für die jene Erscheinungen aus der Sphäre der Gleichzeitigkeit in die einer fernen Vergangenheit gerückt sind, haben jene „Schwärmerie“ in unsern Lehrbüchern unter „urchristlichen Enthusiasmus“ rubriziert und sind an dem lästig Aufdringlichen solcher Dinge damit — glücklich vorbeigekommen.

Der heilige Franz ist in den Kreisen der Christlichen Welt kein Unbekannter seit Sabatiers Buch. Das Mittelalter, dem er und so viele ähnliche Gestalten angehören, ist uns nicht mehr wie der Aufklärungszeit eine Periode finstern Aberglaubens, eine traurige Unterbrechung in der Entwicklung der Menschheit, sondern eine Zeit lebensvoller Gestaltungen, und vor allem diese Fülle von religiösen Charakteren der prächtigsten Art hat längst das lebhafteste Interesse derer erweckt, die die Geschichte des christlichen Lebens erforschen. Uns ist Franz eine interessante, nein, eine imponierende, Hochachtung erzwingende Gestalt, mit dieser Energie der praktischen Nachfolge Jesu. Aber die gleichzeitigen Frommen, und die geistlichen Würdenträger, die ihren Einfluß untergraben sahen, und die Vertreter von Wissenschaft und Bildung an den Mittelpunkten des Kulturlebens, und das wohlhabende Bürgertum, das sich nicht gern ver sagt, was man „als Christ recht wohl genießen darf“, — was für Empfindungen hatten die wohl beim Anblick der seltsamen Bußprediger aus Alfifi, die durch mangelhafte dürrige Kleidung, durch Wegwerfen aller harmlosen Freuden, durch Betteln, durch allerlei Sonderbarkeiten Gott zu ehren meinten, — statt „in stiller Bescheidenheit treue Arbeit zu tun“ und nur „Glauben und Liebe“ zu üben? Ich vermute, daß etwaige Zeitungsberichte die Ueberschrift getragen hätten: „Schwärmerische Bewegungen in Alfifi“, und an Aufforderungen, Polizei oder Kirchenregiment sollten gegen diesen Unfug einschreiten, mag auch nicht gefehlt haben. Der heilige Franz und seine Genossen damals — die Heilsarmee heute: es ist leicht, die Parallelen zwischen beiden Erscheinungen zu ziehen. Die Erscheinung der Vergangenheit anerkennen, die Erscheinung der Gegenwart nur kritisieren, das geht nicht an.

Man wird sagen: das Alles trifft die gegenwärtigen Vorgänge in Kassel nicht. Diese Nervositäten, diese Verzückungen, diese krampfartigen Erscheinungen — was hat das mit urchristlichem Enthusiasmus oder mit franziskanischen Idealen apostolischen Lebens gemein?

Ich erinnere an Bewegungen auf evangelischem Boden. Heutzutage erkennt jeder die originale und nachhaltige Kraft der quäkerischen Bewegung an. Die Sonderbarkeiten eines Fox und seiner Nachfolger liegen klar zu Tage, Niemand von uns wird sie zur Nachahmung empfehlen, Niemand wird auch dagegen streiten; so Etwas richtet sich selbst und überlebt sich. Wir verstehen aber jetzt und würdigen diese rückwärtslose, gewaltige Energie des Glaubens und Bekenntens, die in diesen seltsamen Formen sich äußerte. Die mit Fox und Penn gleichzeitig lebten, fühlten sich aufs äußerste abgestoßen von diesem Wesen; furchtbarer Haß, jahrzehntelange blutige Verfolgung war ihre Antwort darauf. „Schwärmer“ — anders konnte man sie ja nicht nennen. Visionen, Verzückungen, allerlei seltsame Geistesoffenbarungen, allmählich immer mehr sich steigend und immer fanatischeren Haß der Gegner hervorrufend, bis James Nayler als ein neuer „König von Israel“ in Bristol seinen

Einzug hielt: Schwärmerie über Schwärmerie, so sagten die Damaligen, denen die Sache so unbequem war; eine gewaltige Geistesbewegung, nur mit manchen Seltsamkeiten verquickt, so urteilen wir heute.

Nervöse, krampfartige Verzückungen, ein plötzliches Zusammenbrechen wie vom Schlag getroffen, mit öffentlichen, ergreifenden Sündenbekenntnissen — auch die erste Geschichte der methodistischen Bewegung in England kennt das, jener noch bis heute nachwirkenden Erweckungsbewegung, auf die natürlich wieder damals die Gebildeten mit abweisender Kritik, der Pöbel mit Steinwürfen antwortete.

Und damit man nicht glaube, daß das nur auf englischem Boden sich finde, braucht nur an die Erstlingsperiode der Herrnhutischen Brüdergemeine erinnert zu werden, oder an die Inspirierten in derselben Zeit, und daß ein Mann wie Oetinger nicht nur mit der Brüdergemeine, sondern auch mit den Inspirierten, über die die maßgebenden Leute längst ein fertiges Urteil hatten, sich in viel innerem Kampf auseinanderzusetzen mußte.

Nach Alledem frage ich mich: Gibt es nicht für die jetzigen Erscheinungen in Kassel und Großalmerode noch eine andere Betrachtungsweise? Könnte nicht doch in solchen Bewegungen Etwas von dem schlummern, was dem landläufigen Christentum fehlt, was aber nicht an einer, sondern an vielen Stellen des Neuen Testaments als Folge oder als Begleiterscheinung lebendigen Glaubens beschrieben wird? Ist der „urchristliche Enthusiasmus“ für uns Jetzige ganz abgetan und gar nicht mehr zu gebrauchen? Ist nicht in dem landläufigen Christentum gar viel von dem Sich-abfinden mit der Alltäglichkeit, Kompromisse-schließen mit dem, was einmal nicht zu ändern ist? Gilt von Matth. 10 (um nur dies eine Kapitel zu nennen) gar Nichts mehr heute als etwa noch das Wort von den Haaren auf unserm Haupt? Ist nicht in dem landläufigen Christentum sehr viel von dem, was Kierkegaard in seiner Fabel von den Sonntagschriften geißelt? Diesem Christentum ist es so leicht, mit Allem und Allen sich abzufinden; das „Gehaßtwerden von Jedermann“, und „Beelzebub geheißt werden“, und „ein Jegopfer aller Leute sein“ — es ist herzlich Wenig davon zu finden.

Wohl aber findet sich bei den Gemeinschaftsleuten!

Das jedenfalls kann ich dem verehrten Verfasser jenes Berichts versichern: was er als die treibenden Motive der Gemeinschaftsbewegung hinstellt, wahrlich, das sind nicht die Motive! Er verwechselt Motive und Begleiterscheinungen. Motiv ist denn doch auch in der heutigen Gemeinschaftsbewegung vor allem Andern: das Ernstmachen mit persönlichem Christentum, das Schaffen der Seligkeit „mit Furcht und Zittern“. Genau wie bei dem alten Pietismus, genau wie bei dem Mönch und dem Reformator Luther und der ganzen „Wolke von Zeugen“. Schreiber dieser Zeilen ist seit Jahren ein dankbarer Schüler Kierkegaards, und wer Kierkegaard kennt, der weiß, daß es ein Leichtes ist, ihn als Schwärmer hinzustellen; aber er weiß auch, daß Kierkegaard urchristliche Ideale von Nachfolge Jesu und von apostolischer Glaubensenergie uns Heutigen hat nahebringen wollen, und dankt ihm dafür. Nun, ein gut Teil Kierkegaardscher Motive steckt in unserer Gemeinschaftsbewegung; trotz aller „Gemeinschaft“ ist doch der Einzelne, der sich entschlossen hat, „mit Gottes Wort allein zu sein“ (was Kierkegaard so anschaulich beschreibt in dem Buch „Zur Selbstprüfung“) und der Willens ist, bedingungslos dies Wort Gottes in die Tat umzusetzen; da soll man nicht gleich mit der Formel „dämonische Einflüsse“ uns das Verständnis solcher Motive erschweren (vgl. Drews' Besprechung des Buches von Fleisch in Nr. 35). Man lese nur, um auch einen handgreiflichen Beweis dafür zu haben, die neueste Nummer der „Warte“, eines führenden Blattes der Gemeinschaftsbewegung, mit ihrem Kierkegaardschen Eingangsartikel — und den folgenden Berichten über Erweckungen hin und her.

Wie alles Menschliche, so hat auch die Gemeinschaftsbewegung ihre Modeartikel und Zeiterscheinungen. Aber das ist Schale, nicht Kern. Und der Kern ist gut, ist biblisch, ist nach dem Sinne Jesu und seiner Apostel. Und daß sie eng-

herzig und einseitig erscheint, und daß sich Viele von ihr abgestoßen fühlen — ganz gewiß gings einem Paulus ebenso, sonst hätte er nicht 2. Kor. 6, 4 ff. 2. Kor. 11, 23 ff. 1. Kor. 4, 9 ff. und viele ähnliche Stellen schreiben können. „Unerträgliche Anmaßung“ sah man auch in Athen und anderwärts in dem Auftreten des „Votterbuben“ Paulus, und für „von Sinnen gekommen“ erklärte man schon Jesus, und mit den Zähnen knirschte man über den unverschämten Stephanus. . .

Ueber die Vorgänge in Kasfel urteile ich nicht, weil ich sie nicht genau genug kenne. Aber für die Gemeinschaftsbewegung im Ganzen, ob Eisenach oder Blankenburg, erbitte ich Gerechtigkeit des Urteils, ein Urteil im Licht der Geschichte. Und das Schlußurteil kann dann nicht lauten: Zerstörung der Kirche.

Wilhelm Ritich

Verschiedenes

Der eigene Ton. Roman von Georg Reind. Egon Fleischel u. Co., Berlin 1907. 487 S. 6 Mk.

Rolf Runge, eines armen Schiffers Sohn, spürt den Drang zur Höhe. Nach recht freudloser Jugend verläßt er die Heimat, will Lehrer werden, macht dann doch noch das Abiturium, studiert und bringt endlich, endlich zum Oberlehrer. Dies das Gerippe des Romans. Die Füllung bilden die mannigfachen Erfahrungen und Erlebnisse des Kindes, Jünglings und Mannes. Aber nicht diejenigen Erfahrungen, die er im Zusammenhang mit der Berufsarbeit macht; vielmehr bleibt Alles, was sein Studium betrifft, in mythisches Dunkel gehüllt, und von einem Einfluß seiner Arbeit auf sein Werden merkt man nichts. Er studiert, als studierte er nicht. Er lernt nur an den Menschen, die ihm begegnen; und zwar zum weitaus größten Teil an den Frauen, die ihm in den Weg kommen. Staunenswert, wie viele ihm nahetreten, und wie sie alle lebendiges Interesse an ihm, gerade an ihm nehmen, selbst wenn sie vorher Andern viel näher gestanden haben. Eine ganze Galerie von Frauentypen erlebt er: eine junge Witwe, die den eben zum jungen Jüngling Gewordenen durchaus heiraten will, ein stilles, maderes Mädchen aus der Heimat, das ihn lieb hat und das er schließlich sitzen läßt, eine fiesche Schauspielerin, mit der er gerne kost, ein liebliches Pfarrertöchterlein mit lüchtem Herzen, eine unbefriedigte, herrschsüchtige Kofette, ein reifes Ideal-mädchen, das schließlich doch nicht die Seine wird. Nach dieser Seite hin ist der Roman erschöpfend. Aber — und das ist mein sehr ernstes Bedenken — diese Seite ist über die Maßen ausgearbeitet und zwar auf Kosten aller anderen Seiten. Sogar — und hier erreichen meine Bedenken ihre Höhe — auf Kosten der Wahrscheinlichkeit und erst recht der Allgemeingültigkeit des guten Rolf Runge selber. Der Sinn des Ganzen ist, daß er sich lange (viel zu lange!) vom Schicksal treiben läßt, bis er es endlich selber in die Hand nimmt, seinen Willen am fremden Schicksal festigt und ihn dann unter die Pflicht beugen lernt. Aber es dauert unfähig lange, bis Rolf das A B C dieser — doch eigentlich nicht gar zu tiefgründigen — Lebensweisheit begriffen hat. Inzwischen wird uns seine Planlosigkeit ein gutes Duzendmal zum Rätsel und zum Gel zugleich; und wir fragen uns ebenso oft ganz vergeblich, warum sich der Dichter ein Menschenkind als Darstellungsobjekt ausgesucht hat, das einen so hervorragend abnormen Mangel an Energie wie an ethischem Begriffsvermögen zeigt. „Der eigene Ton“ scheint uns selbst am Ziele des Ganzen noch nicht recht gefunden zu sein. Da hat Rolf wohl endlich die Notwendigkeiten des Lebens begriffen; da hat er mühsam gelernt, was unzählige hier instinktiv wissen; aber einen eigenen Ton gibt er immer noch nicht, man müßte denn dem Wort einen sehr bescheidenen Sinn beimessen. Im übrigen, — in dem umfassenden Buch ist manche feine Beobachtung, sind viele gute Szenen, ist reichlich sinnender Ernst zu finden. Ein ehrliches Mühen um gründliche Charakteristik ist nicht zu verkennen, und ein heißes Streben, in die Tiefen der Menschen-seelen zu schauen, macht sich stark geltend. Es steckt Gedankenarbeit drin, und Erzählergabe nicht minder. Aber der eigene Ton, den man aus dem Roman herausheißt, klingt gequält und gekünstelt. Konstruktion, nicht Leben. Weisheit, nicht Wahrheit. Martin Schian

Moderne Propheten. Von Karl Rösener. Erster Band: Hartmann — Tolstoi — Nietzsche. München, Beck 1907. 231 S. Gebunden 3 Mk.

Es ist eine beachtenswerte Erscheinung, wenn Männer, die in vergangenen Zeiten der christlichen Kirche als Häretiker, Ketzer ersten Ranges angesehen und leidenschaftlich bekämpft worden waren, in unsern Tagen aus den Reihen der Christenheit heraus als Propheten angerebet werden können. Das kann ein Merkmal innerer Verworenheit und Verjüngung sein; es kann aber auch aus ruhigem Kraftgefühl und Ueberlegenheitsbewußtsein kommen, und dies Zweite ist in dem vorliegenden kleinen Buche der Fall. Aber es ist nicht die wohlfeile Ueberlegenheit des Philisters, der nie den Erdstoß eines Problems verspürt hat, sondern das ehrlich erworbene Bewußtsein, im Wollen des Gegners etwas Wertvolles und doch in sehr ernsthaften Bedrängnissen das unerschütterte Gefundene zu haben, was den Menschen überlegen macht.

Es ist ein fühner Wurf in dem Unternehmen: ein zweiter Band

solll Carlhe — Ruskin — Emerson, ein dritter vielleicht Gobineau — Chamberlain — Raumann behandeln. Der Verfasser will seine Leser in die innere Bewegung mit hineinziehen, in der unser heutiges Geistesleben — und das Christentum mitten darin — lebt und leidet. Wer das will, muß mit beiden Füßen fest aufstehen und einen festen Kurs fassen können. Und wenn das Unternehmen Wert haben soll, so darf das Gegnerische am Gegner um keinen Preis verzerrt oder entstellt sein. Das darf man dem vorliegenden ersten Teile wohl nachrühmen, daß die ersten drei der „modernen Propheten“ frei von allem kleinlichen Uebelwollen und mit ehrlichem Streben nach objektiver Gerechtigkeit zur Darstellung gekommen sind. Das ist nur möglich auf Grund sehr eindringlichen Fleißes; aber die Darstellung fließt leicht und frei dahin, ohne die Mühe der Vorarbeit zu verraten.

Auf Einzelheiten einzugehen, lohnt in diesem engen Rahmen nicht. Eduard von Hartmanns spezielle Kritik des Christentums hätte wohl mehr herausgearbeitet werden können. Daß Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkehr rettungslos an der unerbittlichen — Mathematik scheitert, sollte bei einer kritischen Betrachtung seiner Gedankenwelt nicht ungesagt bleiben. Und die Beziehungen der drei Männer untereinander — wie hat z. B. Nietzsches Hartmanns Philosophie verhöhnt! — hätten wohl eine ausführlichere Behandlung verdient. Auch über die Auswahl der „Propheten“ ließe sich streiten — ist Chamberlain auch unter den Propheten? — aber das Ganze ist ein so energisches und ernsthaftes Unternehmen, und dabei so notwendig, wenn die modernen Strömungen nicht bloß überwunden, sondern im Gesamtleben ihrem bleibenden Gehalt nach verwertet werden sollen, daß man dem mutigen Verfasser zu seiner weiteren Arbeit nur ein herzliches Glückwuns! zurufen kann.

P. Z

Hamanns Sprachtheorie im Zusammenhange seines Denkens. Grundlegung zu einer Würdigung der geistesgeschichtlichen Stellung des Magus im Norden. Von Privatdozent Dr. Rudolf Unger. München, Beck 1905. 280 S. 6.50 Mk.

Das Buch ist geeignet, das historische Verständnis seines Selben, das nur allzu lange durch der Parteien Haß und Günst verwirrt geblieben ist, wirklich zu fördern. Die Verbeugung des Titels „im Zusammenhange seines Denkens“ bedeutet glücklicherweise nicht ein systematisierendes sondern ein psychologisches Verfahren. Zunächst wird die formale Eigenart Hamanns trefflich gedeutet: sein völliger Mangel an Form; vielleicht ließe sich durch eine historische Beleuchtung der merkwürdigen Zustand seines geistigen Lebens noch besser würdigen. Sachlich sieht Unger mit Recht den tiefsten Grund von Hamanns Gedanken in seinen religiösen Erlebnissen und Empfindungen. Er beschreibt, wie aus ihnen die Anläge einer neuen Religionsphilosophie, aber auch eigentümliche erkenntnistheoretische, geschichtsphilosophische und vor allem sprachphilosophische Grundzüge sich entwickeln. Nur die Anregungen, die Hamann auf dem ästhetisch-literarischen Gebiete ausgekreut hat, bleiben fast gänzlich bei Seite. Das Ergebnis Ungers ist zunächst negativ: Hamanns Sprachtheorie ist durchweg mythisch-symbolisch und besitzt deshalb weder Anspruch auf wissenschaftliche Bedeutung noch hat sie irgend welche erhebliche Einwirkung auf die wissenschaftliche Entwicklung ausgeübt; auch Mauthner (Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Stuttgart 1901 f.) beruft sich mit Unrecht auf sie. Noch wichtiger aber ist der positive Nachweis, wie Hamanns Geistesart sich in ihr spiegelt, und wie der religiöse Grundklang seines Wesens auch dies scheinbar abseits liegende Gebiet beherrscht. — Was Religion und Theologie betrifft, so kennt Unger die einschlägige Literatur und setzt sich selbständig mit ihr auseinander. Er findet die Wurzeln und Anknüpfungspunkte von Hamanns Frömmigkeit im „gesunden“ Pietismus, erkennt aber an, daß sie sich weit über diese Grundlage emporhebt. Damit ergänzt er meine Darstellung (Zeitschrift für Theologie und Kirche 1902), sofern ich weniger die rückwärts als die vorwärts führenden Linien aufweisen wollte. Doch verfällt er dabei in den Fehler, so Manches als pietistisch zu bezeichnen, was allgemein christlich ist, und den bedeutamen Einfluß der Aufklärung, den er für die Sprachtheorie sehr wohl in Anschlag bringt, zu unterschätzen. Wirklich durchgeführt werden kann die Ableitung von Hamanns Christentum erst dann werden, wenn wir die Entwicklung sowohl der pietistischen wie der aufgeklärten Frömmigkeit und Theologie weit besser kennen, als es jetzt der Fall ist. Es wäre töricht, von einem Nichttheologen diesen Fortschritt zu verlangen. Wir müssen uns freuen, daß nach der Verständnislosigkeit eines Hettner und Gerwinus die Zeit anbricht, wo philosophische oder literarische Forscher neben der ästhetischen auch die religiöse Stellung des Magus mit verstehender Teilnahme betrachten. Ungers Buch ist also nicht nur eine Förderung der Wissenschaft, sondern zugleich ein gutes Zeichen der Zeit.

Stephan

Augustinus Bekenntnisse. Gefürzt und verdeutscht von Else Zurchellen-Pfleiderer. Zweite verbesserte Auflage. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1907. 146 S. Kartoniert 1.60, geb. 2 Mk.

Die Tatsache der zweiten Auflage ist erfreulich für das Buch und die Beurteilung der lebenden Welt. Denn mit Recht hat man die Konfessionen des großen Nordafrikaners von jeher zu den wichtigsten und feilsch gehaltensten Erzeugnissen der Weltliteratur gerechnet. Wer sie nicht in ihrer ganzen Ausdehnung genießen kann oder mag, der findet sie hier ohne ermüdende Längen, fast ohne jene häufigen Betrachtungen, die unser Gefühl verlegen, ohne Latinismen des Stils, in einer handlichen und ästhetisch schönen Form. Das Büchlein will mit seiner Auswahl der religiös und menschlich bedeutsamsten Stellen zu unserer Seele sprechen; es läßt uns über fünfzehn Jahrhunderte hinweg die Ewigkeitsklänge hören, die damals aus dem eigentümlichen Zu-

jammertreffen eines genialen religiösen Heros und einer untergehenden Welt geboren wurden. Da die erste Auflage (1902) in der Christlichen Welt nicht angezeigt worden ist, sei die zweite desto wärmer empfohlen
Stephan

Letters from a Chinese Official, being an Eastern View of Western Civilization. New-York, McClure, Phillips & Co. 1905. XIV, 75 S. Dollar 0,50.

Ein außerordentlich lehrreiches Büchlein: unsere abendländische Kultur und Zivilisation beurteilt von einem Chinesen, der lange in England gelebt hat und sich aufs äußerste bemüht, gerecht zu sein. Daß ihm das immer gelingt, will ich nicht sagen; aber das zeigt uns bloß, daß es eben unmöglich ist, und unsere Bücher über China sind auf keinen Fall gerechter. Der Mann hat die Stirn, unsere ganze Art der Kultur und der Zivilisation als verfehlt zu bezeichnen und diejenige als die höhere anzusehen — aber tun wir das etwa nicht? Ihm ist gerade das fortschrittliche Element zuwider, das uns so weit gebracht hat, das Individuum als die letzte Einheit in Religion und Sitte, in Handel und Wandel, in Geschäft und Politik anzusehen, und er preist dafür die Familie, um mit Vagabunden zu reden, als die „tatsächliche Einheit“ für die Sittlichkeit. Von unserer Religion meint er, sie sei als Jenseitsreligion unsern innersten Instinkten entgegengesetzt und unsere Geschichte zeige deutlich, daß unsere Handlungen, die der Einzelnen wie der Völker, immer das Gegenteil dessen gewesen seien, was der Mann aus Nazareth geboten habe — und wie weit können wir da widersprechen? Wenn einmal unsere Kultur zum Problem geworden ist, dem gewährt das Büchlein ein außerordentlich lehrreiches Mittel zur Selbstprüfung; es wäre wohl wert überlegt und weit gelesen zu werden.

Christlich

Zur Erinnerung an Moltke. In Nr. 32 erzählte ich einen kleinen Zug aus Moltkes Leben wieder, den ich einem Vortrag Stöckers entnommen hatte: Moltke sollte bei der Einweihung des Berliner Hauses in Nowawes statt der von ihm erwarteten Ansprache zur Einführung des Direktors Ranke die kurzen Worte gesagt haben: Gott segne Sie. Der Sohn des Herrn Direktor Ranke hat mir freundlich mitgeteilt, daß Stöcker hier nicht richtig erzählt hat. Moltke hat sich keineswegs nur auf jene kurzen Worte beschränkt, sondern eine zwar in knapper Sätze gefaßte, aber immerhin inhaltreiche Ansprache gehalten, die allen Hörern tiefen Eindruck gemacht hat. Diese Ansprache ist auch erhalten: „Im Auftrage und Namen des Zentral-Komitees für die christliche Kleinkinderschule in Deutschland, übergebe ich Ihnen, Herr Direktor, dieses Haus. Wir vertrauen, daß der Segen, welcher Ihr bisheriges Wirken auf diesem Gebiet an anderen Orten begleitete, Ihnen auch hier nicht fehlen werde. Die Schwestern aber verpflichte ich, daß sie ihrem Herrn Direktor und seiner Gattin, der Hausmutter, Achtung und Gehorsam bewiesen. Deseiben werden für Ihr leibliches und geistiges Wohl treulich sorgen und eifrig bestrebt sein, Sie für Ihren opfervollen und doch schönen Beruf allseitig und gründlich vorzubilden. Und der Segen Gottes wird dem Werke nicht fehlen.“ (Christliche Kleinkinderschule 1874, Heft 12, S. 142.) — Ein lehrreiches Beispiel, wie außerordentlich leicht Phantasie die Wirklichkeit in der Erinnerung verändert.

Joerster

Kleine Mitteilungen. Die heutige Nummer enthält außerordentlich Vieles über die Mission in China. Sie möchte damit das Interesse der Leser noch weiter vertiefen, neue Freunde für das Werk gewinnen und an ihrem Teile die Osnabrücker Tagung des Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins (23. bis 25. September, vgl. das Programm der vorigen Nummer) vorbereiten helfen. Als Ergänzung sei zu dem Hadmannschen Artikel (Sp. 908) bemerkt, daß die erwartete Statistik der Konferenz jetzt angefertigt wird: Mac Gillivray, A Centenary of Protestant Missions in China. Ein höchst interessanter Beitrag zu der auf Sp. 910 f. geschilderten Stimmung der Chinesen findet die Letters from a Chinese Official, die Christlich beibringt. Für den Wandel in der Stimmung der europäischen Kaufleute verweist Hadmann selbst in letzter Stunde, so daß es dem Aufsatz nicht mehr angefügt werden konnte, auf das sehr objektiv gehaltene 12. Kapitel in Mrs. Arch. Little's Buche Intimate China. Auch der ausführliche Bericht über die Konferenz in Shanghai, den Warnicks Allgemeine Missions-Zeitschrift (1907, 8. Heft) zu bringen begonnen hat, enthält ein interessantes Beispiel dafür.

Auf die Frage der vorigen Nummer (Sp. 883) nach dem englischen Bibelspruch hat eine freundliche Kennerin der englischen Bibel folgende Antwort gesandt. Der Spruch steht Sprüche 23, 7. Luther übersetzt: Denn wie ein Gespenst ist er inwendig. In der englischen Bibel heißt es: For as he thinketh in his heart, so is he, — in der revidierten Ausgabe: For as he reckoneth (or, as one that reckoneth) within himself so is he. Wir fügen zur Erklärung der gewaltigen Verschiedenheit der Uebersetzungen hinzu, daß Kaufsch's Lexibibel an dieser Stelle eine Textveränderung für wahrheitsgemäß hält.

Freunde und Freundinnen, die an unserer Marburger Tagung (9. bis 11. Okt.) teilnehmen wollen und nicht bereits in befreundeten Familien Unterkunft haben, werden gebeten, sich möglichst bald schriftlich bei der Redaktion zu melden. Die Gasthöfe dürften kaum zureichen; wir werden versuchen, billige Privatwohnungen zu verschaffen; vielleicht stehen auch einige Freilöcher zur Verfügung. Bitte also genaue Angabe der Wünsche! Auch sofortige Anmeldung zum gemeinsamen Mittagstisch (voraussichtlich Donnerstag 1,50 Mk., Freitag 2 Mk.) ist bei den besonderen Ortsverhältnissen sehr dankenswert.

St

Verantwortlicher Herausgeber i. B. Lic. Stephan, Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 27. September 8 Uhr, Rigibrun: Babylonisches im Neuen Testament. Pastor Lic. Hans Schmidt.

Stettin. Mittwoch 25. September 4 Uhr in Kampfs Hotel: Kann die theologische Kritik der Frömmigkeit dienen? Hempel-Pönnig.

Berlin. Mittwoch 25. September abends 8 Uhr pünktlich im Hotel zur Krone (Vereinszimmer): Die Bedeutung der Taufe in der Gegenwart.

Küttlinghausen. Montag 23. September 5 Uhr im Döringer Hof: Die jehanneische Frage. Pfarrer Ludwigs-Küttlinghausen.

Magdeburg. Mittwoch 25. September 1/4 4 Uhr im Stadtmissonshaus, Basselbachstraße 1: Der Sinn des ersten Hauptstücks in Luthers Katechismus.

Tilsit. Dienstag 24. September, 8 Uhr Hotel de Russie: Die Auferstehungsberichte. Oberlehrer Moldaenke.

Verfallungskalender

22.—27. September Kongress religiöser Liberaler Bonn
23.—25. „ „ Allgem. Ev.-Prot. Missionsverein Osnabrück
23.—26. „ „ Kongress für Innere Mission Essen
26. „ „ Sitzung der I. Session des Deutschen Protestantenvereins Osnabrück
29. Sept. bis 2. Okt. Evangelischer Bund Worms
1.—3. Oktober Sächsischer Evangelisch-sozialer Vereinigung Leipzig
1.—11. Oktober Theologischer Kursus in Eßleben (früher Weierlingen)
6.—9. „ „ Deutscher evangelischer Kirchengeräteverein Stuttgart
9.—11. „ „ Freunde der Christlichen Welt Marburg
15.—16. „ „ Sitzung der II. Session des Deutschen Protestantenvereins Hamburg
22.—24. „ „ Theologischer Ferienkursus Bonn
24.—25. „ „ Rheinisch-Westfälische Gesangs-Gesellschaft Düsseldorf

Marburg

Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Vortrag von Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. Im Rittersaale des Marburger Schlosses.

Donnerstag 10. Oktober abends 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referenten Professor Titius in Göttingen und Pfarrer Grethen in Schmalförden. In den Marburger Stadtsälen (früher „Museum“) Universitätsstraße 8

Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Scheel in Tübingen und Pfarrer Rittelmeyer in Nürnberg. Ebenda.

Diese Versammlungen tragen zwar einen vertraulichen Charakter, doch ist Jedermann als Gast willkommen, der in freundlicher Absicht kommt. Zeitungsberichte verboten.

Sonderberatungen, ebenda: Mittwoch 9. Oktober abends 8 Uhr Helfer und Freunde der Jugendarbeit. Siehe besondere Einladung. — Donnerstag 10. Oktober vormittags 9 Uhr Generalversammlung der Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt.

Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit

Zusammenkunft in Marburg in den Stadtsälen (früher Museum) Mittwoch den 9. Oktober abends 8 Uhr.

1. Schwierigkeiten der Jugendarbeit: Pastor Clemens Schultz-Hamburg St. Pauli.

2. Die in Deutschland bestehenden Arten von Jugendvereinigungen und ihre Grundgedanken: Stadtpfarrer Johannes Herzog-Eßlingen.

3. Aufgaben und Form der „Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit“: Hilfsprediger Roesch-Groß-Lichterfelde.

*****

Die glückliche Geburt eines

Töchterchens

zeigen hoch erfreut an

Pastor Edgar Schultze u. Frau geb. Schmidt

Hamburg-Eppendorf, 12. September 1907.

*****

Gesucht für sofort ein

Hauslehrer

(Protestant) für einen fast 10 jährigen Knaben, der längere Zeit im Hause unterrichtet werden soll. Lehrplan der Badischen Gymnasien. Zeugnisse und Photographien bitte an

Frau Louis Borchard, Ww., Villa Falkenhalde, Baden-Baden

Wer hilft einem unglücklichen, 26 jährigen Manne aus christlicher Barmherzigkeit durch Gewährung von angemessener Arbeit oder guten Rat wieder auf den Lebensweg, der, aus guter Familie stammend, jetzt elternlos, wohlgebildet, alkoholfreie wurde und sein juristisches Studium aufgeben mußte, nun aber, durch den Guttemplerorden gerettet, seit fast 1 Jahr fest geblieben ist und in niederster, harter Arbeit steht? Gute Angebote durch den Verlag der Christlichen Welt unter Pastor R. erbeten.

Werke von Hegel

am liebsten in der Ausgabe der Freunde zu kaufen gesucht. Angebote mit Preis durch Druckerei Bauer, Marburg, erbeten.

Kandidat der Theologie
sucht von Mitte Oktober d. J. eine Hauslehrerstelle in Berlin zu übernehmen, wo ihm etwas freie Zeit zur Vorbereitung auf eine Promotion bei der Universität bleibt. Offerten unter F. O. an den Verlag.

Pianino,

vorzüglich im Con, moderne Bauart, kurze Zeit gespielt, ist mit Garantiatschein sehr preiswert abzugeben. Schriftliche Anfragen unter S. H. befördert die Expedition dieses Blattes.

Chronik

der Christlichen Welt

- Ar. 35. Aus dem Konfistorialbezirk Wiesbaden — Erfurt — Preßtimmen zum Fall Bornhäuser — Andrew Carnegie.
Ar. 36. Sacrae Romanae Inquisitionis Decretum — Aus der anglikanischen Kirche. I — Verschiedenes.
Ar. 37. Die Abnahme der Zahl der Studierenden der evangelischen Theologie in Preußen und sein Bedarf an Theologen — Die Kathismussfrage in Baden. Festes Stück — Aus der anglikanischen Kirche. III. — Verschiedenes

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

- Ar. 34. Worte, die ihre Zeit überdauern — Der Reformpakt und die Reformkatholiken — Von den kirchlichen Kämpfen im preussischen Westen: I — Aus Preußen: Der Streit um die theologischen Professuren; Der Wechsel im Kultusministerium; Die kommende Generalsynode; Die Vorgänge in Kassel — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Bremen — Manchester.
Ar. 35. Evangelisches Zentrum — Die Reform des kirchlichen Befolgungswesens — Die Kasseler Schwarmgeister — Aus Preußen: Der Streit um die theologischen Professuren; Zum Fall Kraag — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Bremen — Manchester.
Ar. 36. Zur Gemeinschaftsbewegung — Brauchen wir ein neues Bekenntnis? — Von den kirchlichen Kämpfen im preussischen Westen — Aktivität der Kirche — Aus Preußen: Der Deutsche Tag in Bromberg; Die Vorgänge in Kassel — Manchester.
Ar. 37. Zur Rede des Kaisers — Der Syllabus — Die kirchliche Spannung — Aus Preußen: Zum Fall Kraag; Das „Berliner Tageblatt“ — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Straßburg i. E.; Aus Baden; Eine Predigt über die Ehe; Gegen die geistliche Ortschaftsamt — Manchester

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billigste Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 307 669 700 M. Vermögensbestand 107 000 000 M.

Ueberschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Anfräbigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Lyon

Die Stelle des Vikars der Deutsch-Evangelischen Kirche ist auf 1. Oktober d. J. oder später zu besetzen. Anfangsgehalt 175 frs. monatlich und Reiseentschädigung. Bewerbungen an Herrn Pfarrer Albert Koerber, 28 rue Pierre Corneille, Lyon.

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5—6 Lire.
Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Aufruf zur Gründung eines Studentinnenheims in Berlin

Die Zahl der an der Berliner Universität studierenden Frauen nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die meisten jungen Studentinnen kommen von außerhalb, unbekannt mit den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen Berlins, hierher und haben sich gleich zu Anfang allen den Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten der Beschaffung einer passenden Unterkunft und Beköstigung zu unterziehen. Oft finden sie erst nach langen zeitraubenden Ver suchen, nach manchem Wechsel und nach vielfacher Ausbeutung von Seiten der Vermieter, was ihnen zulegt. Dabei sind sie allen den Mißdeutungen und Mißbilligkeiten ausgesetzt, welche die sittlichen Zustände der Großstadt mit sich bringen. Dem könnte die junge nach Berlin kommende Studentin durch das Bestehen eines Studentinnenheims entgegen.

Es gilt diesen nach wissenschaftlicher Bildung und den höheren Berufensstrebenden jungen Töchtern unseres Volkes, die des Fortes ihrer Familie entbehren, einen Halt und Schutz in wirtschaftlicher und ideeller Beziehung zu schaffen.

Das Heim müßte so gelegen sein, daß die Unterrichtsstätten schnell und billig zu erreichen sind (am geeignetsten wäre die Nähe der Stadtbahn), doch in einer guten gesunden Gegend. Es soll den Studentinnen eine Anzahl von preiswerten Zimmern für verschiedene Ansprüche zur Verfügung stellen. Ein Wirtschaftsbetrieb muß den innerhalb und außerhalb des Vereins wohnenden Studentinnen alle Mahlzeiten zu billigen, vom Auschub kontrollierten Preisen bieten. Außer den Logier- und Speisewimmern sollen Räume zu gemeinsamer Benutzung vorhanden sein, wie ein Lesezimmer und ein Saal zu Verammlungs zwecken und gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Ein solches gemeinschaftliches Heim würde besonders denjenigen Studentinnen willkommen sein, die hier keinen oder sehr wenig Anschluß haben, oder denen Zeit und Kraft fehlt, ihn außerhalb des Hauses bei den weitläufigen Verhältnissen der Großstadt zu pflegen. Es würde ihnen das Gefühl des Geborgenseins verleihen, was Mietszimmer und Restaurant nicht zu bieten vermag.

Zunächst gilt es das Heim im bescheidenen Rahmen einer größeren Mietswohnung zum Wintersemester zu eröffnen, um allmählich den Anforderungen entsprechend zur Vergrößerung zu schreiten.

Um ein solches Heim zu gründen und zu erhalten, bedarf es in erster Linie auch für den kleinen Anfang bedeutender Geldmittel. Möchte dieser Aufruf uns Freunde gewinnen, die uns helfen einen Betriebs- und Garantiefonds von 10—15 000 Mark zu sammeln, auf dem sich weiter bauen läßt.

In dem Wunsche, unseren jungen studierenden Frauen ihren Weg zu erleichtern, richten wir auf Anregung des Vereins „Frauentreiben“ an alle Gleichgesinnten die herzlich dringende Bitte, diesem Unternehmen so wohl ihre ideelle als auch ihre reale Unterstützung angedeihen zu lassen.

Im Herbst wird eine Verammlung einberufen werden, auf welcher Bericht erstattet und ein Arbeitskomitee gebildet werden soll.

Zur Zeichnung von Beiträgen bitten wir die angeschlossene Postanweisung an das Bankhaus Delbrück, Leo & Comp. benutzen wollen.

Die Eingänge werden im „Lokalanzeiger“, in der „Berliner Morgenpost“ und in der „Vollständigen Zeitung“ quittiert.

Interimistisches Arbeits-Komitee

Frau Dr. Proelß, 1. Vorsitzende des Vereins „Frauentreiben“, W. 30, Gollowstr. 4. — Frau Generalin v. Pfaff, Exc., 2. Vorsitzende des Vereins „Frauentreiben“, W. 50 Hugsburgerstraße 41. — Pastor Burckhardt, stellv. Vorsitzender und Direktor des „Verein zur Fürsorge für die weibliche Jugend“, Charlottenburg, Dernburgstr. 51. — Dr. med. Hans Leyden, Kaiserl. Botchaftsarzt a. D. W. 15, Uhlandstr. 147. — Renate Lepsius, stud. phil., Gr.-Lichterfelde, Zehlendorferstraße 16.

Bütten! Verlobungsbrieve u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden schnell, billig und Hilgerech in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbrieve im Format 22x35 cm in ff. matt Ellenbein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portfrei gegen Kasse. Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Einladung zum Abonnement!

Monatschrift für Pastoraltheologie

zur Vertiefung des gesamten pfarramtlichen Wirkens neu begründet von D. G. Ad. Köstlin, und herausgegeben von Prof. Dr. Paul Wurstler, (Tübingen) und Lic. Dekan A. Günther, (Vangenburg)

Jährlich 12 Hefte. Abonnementspreis M. 6.—. Für Postbezug: Zeitungsliste 13. Nachtrag.

Soeben beginnt der IV. Jahrgang zu erscheinen und enthält das 1. Heft nachstehende Beiträge: Pastoraltheologische Wünsche und Warnungen, die vor 80 Jahren eine Mutter ihrem Sohne schrieb. Von A. Günther — Kirchlische Organisation der Taubstummenfürsorge. Von D. Lorenz — Religiöse Kunst (Malerei und Plastik). Von Lic. Kühner — Bücherbesprechungen — Aus der neuesten Literatur. — Aus Zeitschriften.

Wir bitten vor allem die Herren Superintendenten und Dekane die Aufnahme der „Monatschrift für Pastoraltheologie“, soweit dies noch nicht geschehen, in die Diözesanzirkel verfügen zu wollen und stellen wir zu diesem Zweck gern Probehefte kostenfrei zur Verfügung.

Berlin W. 9, Köthenerstraße 4

Reuther & Reichard

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu eine literarische Beilage der Verlagsbuchhandlung Greiner & Pfeiffer in Stuttgart (der Türmer)

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 39

Marburg i. H., den 26. September

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbjahresgebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Regier-Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Der führende Gott — Staat und Kirche (1. Einleitung; 2. Otto Mayer; 3. Ernst Troeltsch) — für die alten Organe der Kirche — Urteile katholischer Gymnasialisten über den Protestantismus — Spitteler's Olympischer Frühling und Dehmels Zwei Menschen — Wider den Alkohol — Verschiedenes: Leibniz (Philosophische Werke); Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie (Eucken); Das Büchlein vom vollkommenen Leben (Büttner); Die Bedeutung der evangelischen Schulen in Oesterreich (Selle); Lichtbilder (Blancmeister); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Der führende Gott

Der Herr hat mich den Weg geführt. 1. Mose 24, 27.

Es ist ein großer Unterschied, ob dieser Gedanke ungewollt und unentrinnbar über einen kommt, mit seinem Richte die Innenwelt beleuchtet und höchstens an den Fenstern der Seele für gute Beobachter und Gleichgestimmte zu erkennen ist, — oder ob er ein gewollter Beleuchtungseffekt in einer Festrede ist, wenn ein Neuernannter, Beförderter, Angefeierter, eine religiöse Weihe für seine Worte braucht. Gewiß kann ein Mensch das lebendige Bedürfnis haben, Etwas von dem durchschimmern zu lassen, was ihm selbst das ganze Erlebnis hell gemacht hat; aber wie oft haben bei solchen Gelegenheiten grade solche, die diesen Gedanken selber von innen her kennen, das peinliche Gefühl, als ob ein Schleier weggezogen und nun eine Zartheit beleidigt wäre. Es kommt dabei so leicht ein leiser Zweifel, ob der Redner das gesagt haben würde, wenn er übergangen, zurückgesetzt, heruntergesetzt wäre.

Es hängt zuletzt Alles an der Echtheit, und echt ist solche Neußerung, wenn sie zum ganzen inneren Menschen stimmt, und zu dem Gott, der einem aufgegangen ist. Also wenn sie eine organische Regung des Lebens ist, das von Gott zur Seele und von der Seele zu Gott geht. Die beste Probe wird es dann sein, wenn man auch auf einem trübseligen Wüstenwege die verstoßene Freudigkeit haben kann: „Der Herr hat mich den Weg geführt.“ Mit der inneren Bestimmtheit, die der Geiger hat, wenn die neugespannte Saite quintenrein erklingt.

Dieses unmittelbare Sicherheitsgefühl: es stimmt! — auch wenn die Umwelt ein Mißgeschick zu verzeichnen weiß — ist das Grundgefühl des ruhigen Glückes der Gotteskinder. Das ist den bloßen Zuschauern und Begleitern, die nicht selber miterleben, völlig verborgen und rätselhaft. Denn das leise aus Gottes Leben in das Menschenleben hinein klingende a der Ewigkeit, wonach die Gotteskinder ihre Erlebnisse quintenrein stimmen, das hören die Andern nicht. Darum wundern sie sich mit Recht, wie ein Mensch in einem schmerzlichen Mißklang des äußeren Geschehens leben und doch das Gefühl haben kann: es stimmt!

Diese Sicherheit und Feinheit des Gehörs ist nicht mit einem Male da. Oft haben wir das Gefühl, daß sie nur Ziel und Ideal sei, und als ob noch ein weiter Weg dahin führe. Wer aber zu der freudig-ernsten Gewißheit gekommen ist, daß seine Erlebnisse allezeit zu dem ehernen Grundton des verborgenen guten Gotteswillens stimmen, der wird es erst recht sich selbst gestehen müssen: Der Herr hat mich den Weg geführt, den Weg zu dieser Erkenntnis.

P 3

Staat und Kirche

1. Einleitung; 2. Otto Mayer; 3. Ernst Troeltsch

Unter den einzelnen Abteilungen des großen Werkes Kultur der Gegenwart ist der städtische Band mit dem Titel Systematische Rechtswissenschaft besonders fesselnd. Er zeigt, daß auch diese sprödeste aller Wissenschaften sich in eine Bewegung hineingerissen sieht, die sie in Kern und Wesen verändern will. Auch hier taucht plötzlich wieder der lange geringgeschätzte Geist des achtzehnten Jahrhunderts empor und fordert für Wahrheiten und Ziele Beachtung, die die Wissenschaft des neunzehnten allzu rasch für überlebt erklärt hatte. Der Ehrgeiz der Jurisprudenz des achtzehnten Jahrhunderts, der vielgeschmähten naturrechtlichen Schule, war die Herstellung eines vollkommenen Rechts, eines Rechtes, wie es nach den Forderungen der Vernunft, und wie es überall und bei allen Völkern das Ziel sein müsse. Daß bei diesem groß gedachten Konstruktionsunternehmen die Erfahrung der Geschichte vernachlässigt und die Gebundenheit des Rechts an einen gegebenen Boden vergessen wurde, hat die historische Rechtsschule des neunzehnten Jahrhunderts ihrer Vorgängerin mit treffender und scharfer Kritik vorgeworfen. Aber indem sie selbst diese Mängel überwand und sich mit liebevoller, unschätzbar verdienstlicher Arbeit dem Studium der bestehenden, positiven Rechte hingab, sie auf den Zusammenhang mit der Volksindividualität, mit Phantasie und Sitte untersuchte und als ein Erzeugnis der Geschichte verstehen lehrte, verzichtete sie auf den Normgedanken und damit auf die Führung bei der Fortbildung des Rechtes, auf die Herausstellung höherer Ziele und überließ die weitere Entwicklung einem unbestimmten Walten unbegreiflicher wirtschaftlicher oder mystischer Mächte. Ja sie verlor den Maßstab für den Wert des Bestehenden und den Mut der Kritik. Ihr genügte der Nachweis, wie es geworden und gewachsen sei; dies zu ergründen schien eins mit seiner Rechtfertigung; ein starker und nicht ungefährlicher Konservatismus breitete seine Hände über das, weil Wirkliche und Seiende, auch Vernünftige. Nun kehrt die durch geschichtliche Einsicht unendlich bereicherte und vertiefte Vernunft zu der Aufgabe zurück, die das achtzehnte Jahrhundert zu frohgemut angegriffen hatte. Die Wissenschaft bekennt sich darauf, daß ihr höchster Beruf nicht die Lehre vom Recht sondern von der Gerechtigkeit ist, daß es gilt, das mit aller Sorgfalt erkannte positive Recht kritisch an obersten, freilich nicht dem abstrakten Denken entnommenen, sondern in der Geschichte gewordenen Ideen zu messen und als eine Bewegung zu fernen Zielen zu begreifen. Je deutlicher im Zeitalter des Parlamentarismus werden mußte, daß die Rechtsordnung keineswegs ein natürliches Erzeugnis der Volksseele, sondern der Preis heißer Kämpfe, der Exponent wechselnder Machtverhältnisse ist, um so mehr mußte die blinde Hingebung an das positive Recht schwinden vor dem Wunsch, für diese Kämpfe maßgebende, das ganze sittliche Wollen der

modernen Menschen auf sich sammelnde Richtpunkte zu gewinnen. Der von Rudolf Stammeler redigierte Band der Kultur der Gegenwart zeigt uns die Rechtswissenschaft in diesem innern, tiefgreifenden Umbildungsprozeß begriffen, den übrigens auch der Aufsatz Schüdings in Nr. 23 gut illustriert.

1

Ob nicht auch die zahlreichen neueren Untersuchungen über das Verhältnis von Staat und Kirche ein Zeichen dieser Bewegung sind? Lange Zeit ist das Thema ausschließlich unter dem Gesichtspunkte betrachtet worden, dies Verhältnis, wie es einmal ist, zu verstehen und auch das, was daran — sagen wir: dem Laienverstand merkwürdig und fremdartig erschien, als geschichtlich bedingt und mit tief liegenden Gründen zusammenhängend zu erweisen. Auch die Kirchenrechtswissenschaft ist sehr konservativ gewesen und ist es bis heute noch; sie pflegte die Kritik an dem Bestehenden, wie sie von kirchlichen Dissidenten und theologischen Ethikern kam, als unwissenschaftlichen Enthusiasmus mit vornehmer Apologetik abzutun; nur anmerkwürdige, als ob diese Probleme ernsthafter Erörterung nicht wert seien! Erst Sohns berühmtes Buch hat an dem Fundament gerüttelt und das Recht des Rechtes selbst in Frage gestellt. Seitdem ist die Diskussion nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und vielleicht hat auch hier etwas die geschichtliche Einsicht mitgeholfen, daß das Bestehende doch nur sehr künstlich für sich behaupten kann, Ergebnis eines natürlichen Wachstums zu sein, ja daß es vielfach gewaltsam zurückgehalten und verbildet ist.

Freilich die künftige Wissenschaft vom Kirchenrecht zeigt noch wenig Spuren von einer Nachwirkung der Anregungen Sohns. Wir können kein Kirchenrecht nennen, das sich auch nur annähernd an die Seite etwa von Georg Jellineks Recht des modernen Staates stellen ließe. Hier haben sich juristisches, philosophisches und historisches Denken mit einer immer von neuem Bewunderung abzwingenden Beherrschung des gewaltigen Stoffes vermischt, um ein Meisterwerk zu schaffen. Es ist ein Buch, das Niemand ungelesen lassen sollte, dem daran gelegen ist, nicht nur den heutigen Staat zu verstehen, sondern auch zu einem Urteil über seinen Wert durchzubringen und Bestand und Ideen zu vergleichen. Dabei ist das Buch in einer Form geschrieben, welche die Lektüre zu einem anhaltenden geistigen Genuß macht. Ein gleichwertiges Seitenstück über das Recht der Kirche gibt es nicht. Nur Ansätze zu einer kritischen Analyse finden sich in den zahlreichen neueren Darstellungen des Kirchenrechts; im Ganzen jedoch begnügen sie sich, Darstellungen des Rechtes zu sein, das heute gilt. Die neueste ist die breit angelegte, noch nicht vollendete von Schön, Preussisches Kirchenrecht — ein in seiner Art und innerhalb der bewußt gesteckten Schranken vorzügliches Buch, das gewiß auf die Praxis großen Einfluß gewinnen wird, weil es auf nahezu jede Frage, die da kommen kann, eine Antwort bereit hält. Aber die Grundfrage, ob denn dies Kirchenrecht selbst Daseinsberechtigung hat, ob kirchliche Rechtskörper, ähnlich dem Staat, dem Gemeinschaftsideal der christlichen Religion nach protestantischem Verständnis entsprechen, ob und wie weit die einzelnen Institutionen sich mit den ursprünglichen Ideen des Protestantismus vertragen, ist kaum angefaßt; damit wird als gegebener Voraussetzung operiert, und diese wird statt an einer teleologischen Betrachtung erprobt, vielmehr durch eine kausalhistorische, die übrigens auch nicht ganz einwandfrei ist, begründet. Liegt man nun eine solche Darstellung, so wird man schmerzlich berührt von der Zufriedenheit mit der Gestaltung unsres kirchlichen Lebens, die doch in so schroffem Widerspruch mit weitverbreiteten und ernststen Empfindungen steht. Die bitteren Erfahrungen von der sozialen Betrachtung der Kirche und von ihrer Verhärtung und Isolierung inmitten der Welt von heute, die heißen Kämpfe um die Unabhängigkeit des Pfarrers und die freiere Bewegung der Gemeinden, die Konflikte zwischen moderner Wissenschaft und den Rechtsordnungen über die Lehre, die Erbitterung der Sekten und Dissidenten, der wachsende Widerspruch der Antikirchlichen und der Freikirchlichen gegen das Mißgebilde aus Staatsgewalt und Religion — alles dies existiert für diese Betrachtung nicht oder wird höchstens mit

einem Seitenblick gestreift. Allen Klagen und Beschwerden tritt der Geist des beatus possidens gegenüber, der sich auf die Macht des Bestehenden stützt und die Frage nach seinem inneren Recht und seiner Vernünftigkeit gar nicht erst aufkommen läßt. Im Stich gelassen sieht sich, wer von solcher Wissenschaft Antriebe und Wegweisungen zur Abhilfe jener Beschwerden oder auch ihre Widerlegung erwartet, — die Verfassung unsrer Kirche ist ja in schönster Ordnung und nur in geringfügigen Einzelheiten verbesserungsbedürftig. Der Jurist wenigstens sieht keinen Anlaß dazu. Vielleicht sagt er sogar: Ich darf das nicht. Das ist grade mein Beruf und meine Kunst. — Gut! Ich könnte das zwar nur für die in engerem Sinne richterliche Tätigkeit zugeben, ja, ich glaube, daß eine solche Enthaltung von Werturteilen in einer zusammenfassenden Darstellung gar nicht durchführbar ist — auch bei Schön findet sich derart unter der Hand genug, freilich dann gerade recht subjektive Geschmacksurteile statt sicherer Anwendungen eines erprobten Maßstabes; — aber jedenfalls läßt dann hier eine Lücke, die nicht unausgefüllt bleiben kann. Denn man müßte der Praxis des kirchlichen Lebens sehr fremd gegenüberstehen und kein Ohr haben für das, was in der breiten Masse der Bevölkerung sich regt, wollte man glauben, auf die Dauer ließe sich der einfachen Frage ausweichen, ob es denn so bleiben soll, wie sich die Dinge mit Staat und Kirche bei uns gestaltet haben. An der Westgrenze unsres Landes ist die Welt nicht mit Brettern vernagelt. Der Unverstand — es wäre Unverstand — hätte nicht übel Lust, das dort gegebene Beispiel ohne weiteres in Deutschland nachzuahmen und eine Maßregel, die auf die Eigenart der katholischen Kirche zugeschnitten ist, auf die ganz anders gearteten protestantischen Kirchen, die zwei Drittel des Volkes zu den Ihren zählen, zu übertragen. Aber auch wer sich nicht von dorthier die Frage stellen läßt, sondern nur sich auf den Gang der Kirchenverfassung in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert besinnt, wer den Motiven der Einführung von Presbyterien und Synoden in das Konsistorialsystem nachdenkt, der muß gleichfalls erwägen, ob denn die Entwicklung für abgeschlossen gelten darf und ob das, was als Abschluß erscheint, nicht vielmehr nur eine Verpöpfung ist. Der Augenblick wird kommen, wo von neuem Hand angelegt wird, eine vernünftige, dem Wesen des modernen Staates und dem evangelischen Gemeinschaftsideal entsprechende Ordnung zu schaffen. Müßte er nur nicht überraschend hereinbrechen und, die es zuerst angeht, unvorbereitet treffen! Die Ratlosigkeit, mit der die kirchlichen Kreise der Bewegung von 1848 gegenüberstanden, ist ein warnendes Exempel! Wir freuen uns, daß mehrere Schriften aus der letzten Zeit diesem Gefühl kräftig Ausdruck geben, daß eine Wendung kommt, und die Gedanken auf das richten, woran wir tranken, was zu erstreben und zu vermeiden ist. Zwei davon möchte ich benützen, das ernste Problem zu klären.

2

Ich nenne zuerst den Aufsatz, den Professor Otto Mayer in Leipzig in der Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche (17. Band S. 707—727) veröffentlicht und den er durch einen Vortrag auf der Freien deutschen evangelischen Konferenz am 8. November 1906 (abgedruckt in der Christlichen Welt 1906 Nr. 49) ergänzt hat. Seine Ausrufung darf nicht nur deshalb auf allgemeine Beachtung Anspruch erheben, weil es die eines unsrer ersten deutschen Staatsrechtslehrer ist, sondern weil — wie wir wohl auch öffentlich sagen dürfen — sie aus gemeinsamer Ueberlegung mit Rudolf Sohm erwachsen ist, und also ahnen läßt, in welchen Bahnen sich der bisher nicht erschienene zweite Band von dessen Kirchenrecht bewegen würde. In diesem Aufsatz dient der geschichtliche Ueberblick und die scharfsinnige Analyse des gegenwärtigen Tatbestandes lediglich als Vorbereitung zur Beleuchtung der Frage: Soll das bestehende Verhältnis von Staat und Kirche bleiben, in welcher Richtung ist eine Abänderung zu erstreben, wie haben wir uns deren Vollzug zu denken? Otto Mayer bekennt sich kurz gesagt als Anhänger der Trennung von Staat und Kirche. Freilich, das besagt nicht viel; er hebt selbst hervor, wie sehr Verschiedenes sich unter diesem einen Stichwort verstehen läßt. Denn

3. B. die französische Separation ist etwas sehr Anderes, als was Mayer meint. Deshalb versuchen wir, möglichst ins Einzelne gehend ein Bild von dem Zustand zu zeichnen, den er für erstrebenswert hält. Dabei beschränken wir uns ganz nur auf die Gestalt, die die evangelische Kirche annehmen soll, denn davon allein müssen wir unsere Zustimmung und Ablehnung ableiten. Das Verhältnis der katholischen Kirche zum Staat ist für uns eine Frage der Politik, uns aber handelt es sich nicht um Politik, sondern um die vernünftige und gesunde Form unseres evangelischen Gemeinschaftslebens.

Mayer will keineswegs die Kirche in einzelne religiöse Vereine auflösen, die der Staat nach den Regeln des allgemeinen Vereinsrechtes behandeln sollte. Er will die Volkskirche, die Landeskirche, die sich durch natürliche Abstammung ergänzt, erhalten sehen, obwohl er auch für die psychologischen Momente, die den bloßen Religionsverein empfehlen, ein offenes Auge hat. Nicht nur eine Staatsaufsicht, sondern auch eine Staatsfürsorge erkennt er als dauernd wünschenswert und im Rahmen des modernen Staatsgedankens liegend an. Die Aufsicht sei nicht kleinlich und ängstlich, gehe nicht hinaus über das, was der Staat der politischen Gemeinde gegenüber sich vorbehält. Die Fürsorge — abgesehen vom Schutz der kirchlichen Einrichtungen und Beamten und von der Einflußgewährung in Schule und Heer usw. — betätige sich unter allmählichem Wegfall der Dotationen im Umlagerecht. Ausdrücklich fordert Mayer den Fortbestand unabhängiger staatlicher theologischer Fakultäten. Aber das landesherrliche Kirchenregiment hat aufzuhören, es ist durch Selbstverwaltung zu ersetzen, durch Selbstverwaltung, die sich die Volkskirche aus eignen Mitteln zu erhalten hätte. Nicht also unter Anrufung einer staatlichen, obrigkeitlichen Gewalt. Sondern allein mit der Gewalt, die ihr die Tatsache leiht, „daß auch im Protestantismus religiöse Bedürfnisse bestehen, deren Befriedigung nur die Gemeinschaft gewähren und unter Umständen auch nicht gewähren kann.“ Dies ein Hauptsatz Mayers, den er besonders nachdrücklich betont. Er denkt sich also als Handhabe zur Beugung der einzelnen Glieder der Kirche — als solche kommen hauptsächlich die Gemeinden in Betracht — schließlich die Androhung und den Vollzug ihres Ausschlusses aus der Gemeinschaft. Er ist der Ueberzeugung, daß die Gemeinschaft einen für die einzelnen Glieder so einleuchtenden religiösen, und wie er zur Stütze hinzufügt, praktischen Wert haben wird, daß sie geneigt sein werden, sich der Ordnung und den Beschlüssen der Gemeinschaft zu fügen, auch wenn jeder Zwang des Staates oder Landesherrn dazu fortfällt. Eine Grenze aber hat diese Wertschätzung: die Gemeinschaft verliert ihren Wert in dem Augenblick, wo sie in das Gebiet der Ueberzeugung, der Lehre hineingreift. Würde die Gemeinschaft daher fortfahren wollen, wie die Landeskirche getan hat, Lehrzucht zu üben, so würde sie damit ihre Glieder zur Trennung von der Gemeinschaft provozieren, die Ordnung der Lehrzucht würde sie sprengen. Eine Kirche, die ohne landesherrliche Zwangsgewalt Volkskirche bleiben will, muß auf einheitliche Lehrzucht verzichten:

Die Aufhebung der zentralisierten Lehrzucht ist die naturgemäße Folge des Ueberganges zur selbstständigen Volkskirche, der diese sich auf die Dauer nicht wird entziehen können, will sie anders Volkskirche bleiben. Sie mag von Gesamtheit wegen Vorsorge treffen, daß eine einheitliche Ausbildung der zum geistlichen Amt Berufenen gesichert wird. Falsche Lehren mag man mit dem Worte bekämpfen, wenn man will noch mehr als bisher. Aber ein ernstlicher Eingriff von oben her, damit die Gemeinde das Wort nicht so vorgetragen bekomme, wie es ihr wohlgefällt, sondern anders, wird nicht mehr möglich sein.

Die Lehre ist Sache des Lehrstandes, Sache freier theologischer Wissenschaft.

Ein verlockendes Bild: scheint es nicht, als ob sich in dieser Aussicht die verschiedenen Gegner des gegenwärtigen Zustandes zusammenfinden könnten? Eine Kirche ohne einheitliche Lehrzucht und — was dann selbstverständlich ist — bindende Kultusformen, worin mit allem Ernst um die Wahrheit gerungen aber keine Uebereinstimmung im Bekenntnis als Bedingung der Kirchengliedschaft und des Kirchendienstes gefordert wird, eine Kirche, deren Pfarrer die volle Freiheit der Ueberzeugungsbildung haben, und die sich ihre Theologie von der nur sich selbst regulierenden Wissenschaft geben läßt, deren Gemeinden, unabhängig

von der kleinlichen Genehmigungs- und Bestätigungsnot, die heute jedem freien Manne die Mitarbeit verleidet, sich selbständig erbauen können: ist das nicht das, was wir Modernen erstreben? Würden wir in einer solchen Kirche nicht mit ganz anderer Liebe und Begeisterung, als heute, uns heimisch fühlen? Und wiederum: eine Kirche, frei von aller Rücksicht auf die jeweilige Weltlage, Parlament und Politik, frei vom landesherrlichen Kirchenregiment, in der nichts Anderes getrieben würde als die Sache Jesu Christi, in die kein Staat hineinregierte, die sich gegen ihn wehren könnte, und die doch den Religionsunterricht in der Schule in der Hand behielte und den Schutz des Staates und das Privileg des Steuerwesens genösse — ist das nicht das, was die Stöcker-Hammersteinsche Bewegung erstrebt hat?

Nur sehen wir zu, ob der Weg auch wirklich zum Ziel führt! Ob das, was dabei herauskommt, nicht am Ende ganz anders aussehen würde, als was Mayer verspricht, ob nicht dabei Kräfte übersehen sind, die die Entwicklung in eine ganz ungeahnte Richtung drängen würden.

(Fortsetzung folgt)

Erich Foerster

Für die alten Organe der Kirche

Vgl. Nr. 34 des Jahrgangs

In seinem Aufsatz „Neue Organe der Kirche“ teilt Stephan mit, in einer Versammlung habe ein erfahrener Geistlicher die Frage: „Kann die Kirche das Ideal erfüllen, das etwa ein Solche ihr zeichnet?“ mit einem entschiedenen Nein beantwortet. Ich habe die Gründe, die der mir unbekannte Kollege nach der Angabe Stephans für diese seine Behauptung dabei angegeben hat, in meinen Schriften über die „Evangelische Gemeinde“ und über „Die Reform der evangelischen Landeskirchen“ wie auch anderwärts eingehend besprochen. Ich könnte also schweigen. Ich muß aber doch in diesem Falle Schweigen für Pflichtversummis halten, weil es leicht scheinen könnte, als hätte ich meine Ueberzeugung aufgegeben. Gerade in diesen Tagen sind es fünfzig Jahre, daß in mir das immer wieder bekämpfte Ideal entstanden ist. Ich kann es nicht für mein eigenes Werk halten. Vielleicht gewinnt es noch am leichtesten die Herzen, wenn ich seinen Ursprung darlege.

Ich trat vor fünfzig Jahren in eine Gemeinde ein, die vom Kampfe der Richtungen auf das tiefste bewegt war. Noch hatte nicht jeder Geistliche seinen Bezirk, sein bestimmtes Arbeitsgebiet. Ich lernte andere Gemeinden kennen, in denen dies Chaos dazu geführt hatte, daß jeder Geistliche, wenigstens der eine oder der andere, seinen persönlichen Anhang und seinen Gewinn suchte. Von kirchlicher Liebestätigkeit war kaum etwas zu merken. Ich war in der gedachten Gemeinde von 1857 bis 1872, also im Anfang noch in der Zeit der Alles belastenden Reaktion, tätig, die alle Hebel einsetzte, die Gemeinden unter das Lehrgesetz des sechzehnten Jahrhunderts zu beugen. Ich hatte mein Amt übernommen mit der Ueberzeugung, daß Religion persönliches Leben ist, daß dies Leben nur von Person auf Person zu übertragen sei, daß also die Gesamtpersönlichkeit der Gemeinde, wie die Familie, Macht über die einzelnen Herzen gewinnen müsse, wenn die Religion, die Quelle der Sittlichkeit, Macht in ihnen gewinnen solle. Zu solchem Gemeinleben fehlte viel, fast Alles.

Neben den beiden evangelischen Gemeinden der Stadt standen, von ihrem Bischof und von zahlreichen Geistlichen geleitet, zwei katholische. Lächerliche katholische Gemeinden gibt es schwerlich als in dem meist evangelischen Norddeutschland. Ich lernte da durch die Tat kennen, was das strenge gesetzliche Regiment und der Beichtstuhl doch auch Gutes zu leisten vermögen. Daß Calvin das entartete Genf in das „heilige“ umgewandelt hatte, war mir bekannt. Ich erlebte die Zeit, in der die sozialen Verhältnisse der deutschen Nation sich veränderten, in der unser Volk aus einem armen ein reiches ward, in der also für die Kirche neue, unendlich schwere sittliche Aufgaben erwuchsen. Ich wußte, daß unter Cromwell die soziale Umwandlung des englischen Volkes zu einer mächtigen religiösen

und sittlichen Kraftgewinnung geführt hatte, die jetzt noch das wertvollste Gut der englischen Nation ist. Bei uns führte die soziale Umwandlung zur Sozialdemokratie, über deren religiösen und sittlichen Wert ich nicht zu sprechen brauche. Die evangelische Kirche — in Deutschland meist lutherischen Ursprungs — stand nun, leider sehr ohnmächtig, zwei machtvollen, festgeschlossenen Armeen gegenüber, Rom und der Sozialdemokratie. Als das Luthertum, im dreißigjährigen Kriege, den ersten Entscheidungskampf zu bestehen hatte, da hat es sich nicht bewährt. Es hat in Deutschland keinen Wilhelm von Oranien, Coligny oder Cromwell gegen die geschlossene Macht der Feinde einzusetzen gehabt. Um 1580 waren neun Zehntel aller Christen in Deutschland und Österreich evangelisch, meist lutherisch. Wie war nach dem Kriege ihre Zahl zusammengesmolzen, die Mehrzahl von der fest geeinten Minderheit — man denke an Bayern — überwunden worden! Die Geschichte bezeugt, daß das Luthertum in Kampf und Not tiefe Innigkeit, bewundernswürdige Leidensfähigkeit bewiesen, daß ihm aber die sittliche Spannkraft zu tüchtiger Organisation und zu entschlossener Abwehr gefehlt hat. Äußere Religionskriege haben wir höchstens noch verschleiern zu können. Aber der Kampf gegen die geistigen Mächte Roms und des Atheismus fordern gleichfalls geschlossene Organisation. Auch sie sind Macht. Und Macht wird nur durch Macht überwunden. Auch die Religion muß als Macht, und zwar als die höchste, sich erweisen, wenn sie siegen und die Nation einen soll.

Wie ist es gekommen, daß das Luthertum nicht im Stande gewesen ist, so fest sich zu organisieren wie Rom, wie der Calvinismus, wie jetzt seine mächtigsten Feinde? Nach mühevolem Studium der Geschichte kann ich auf diese Frage nur die folgende Antwort geben, die ich hiermit zur Prüfung vorlege. Macht besteht nur durch das Gesetz. Das äußere Gesetz der Hierarchie, selbst das Calvins lehnen wir ab. Uns ist und bleibt das Höchste die Liebe. Aber auch die Liebe, soll sie von rechter Art sein, trägt ihr Gesetz in sich, das Gesetz der Sittlichkeit, den kategorischen Imperativ. Gott selbst ist die allmächtige Liebe; eben deshalb ist er zugleich unser unerbittlicher Richter. Daß Gesetz und Liebe verbunden sein müssen, hat auch das Luthertum erkannt. Aber es fand nicht die rechte Stellung für das Gesetz. Es ereiferte sich für das Lehrgesetz, das nur zusehend wirken kann. Die volle Bedeutung des Sittengesetzes erkannte es nicht. Es verirrt sich in den Gedanken, die Aufnahme des Sünders in die Gemeinschaft mit Gott sei zugleich der Erlaß von Schuld und Strafe, der Anfang sei das Ende. „Mein Gewissen (schreit) mich nicht, Moses kann mich nicht verklagen; der mich frei und ledig spricht, hat die Schulden abgetragen.“ Das Luthertum tritt um die Bedeutung der guten Werte. Der Calvinismus begeisterte sich für sie, um durch sie des Heils gewiß zu werden. Wir wissen, daß Berufstreue kein Verdienst, wohl aber das beste Mittel zur Förderung des von Gott geschenkten wahren Lebens ist. Sittlichkeit ist Tat, nicht ein Naturprodukt. Religion, die nicht durch unermüdbliche Berufsarbeit erstarkt, ist Quietismus. Der war dem Luthertum eigen. Der war der Grund, weshalb im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert die lutherische Mehrheit der katholischen Minderheit erlag. Er ist auch der Grund, weshalb wir gegenwärtig Rom und dem Atheismus nicht als Macht der Macht gegenüber stehen, weshalb wir in der Kirche vor ernster, straffer, sittlicher Organisation uns fürchten. Inzwischen aber haben Kant, Schopenhauer, Gneisenau, Bismarck das Rückgrat uns gestärkt. Wir haben gelernt, was in kirchlicher Weise in der Kirche und für ihre Organisation zu tun ist. Wollen wir nicht der Schwärmerei uns überlassen, nicht hastig nach Scheinerfolgen streben, dann müssen wir im engsten Kreise beginnen, in der Einzelseelsorge treu unsere Pflicht erfüllen. Ein Haus wird nur erbaut, indem man Stein zu Stein fügt. Wir müssen lebendige Gemeinden bilden. Unsere zum guten Teil aus der katholischen Zeit übernommenen Kirchengebäude, die symbolisch den unendlichen Gott darstellen sollten, sind für unsere Gemeinden zu groß. Wir können nicht, wie die Engländer, kleine Gemeinden von meist wenig über dreitausend Mitgliedern haben. Aber jedem Geistlichen ist sein Bezirk zuzuweisen, für den er

verantwortlich ist. Die Gesamtheit der Bezirke behält für die Verwaltung ihren Kirchenvorstand. Aber jede Bezirksamgemeinde wählt ihr Presbyterium, das verpflichtet ist, dem Bezirksgeistlichen in der Seelsorge und in der Liebestätigkeit beizustehen. Das ist mein Gemeindeideal, nach meiner Ueberzeugung das Fundament der Kirche. Die von anderer Seite wirklich empfohlenen Gemeinden, „die beim Klang der Glocken erwachen und beim Segenspruch einschlafen“, halte ich nicht bloß für den Ruin der Kirche, sondern auch für den Ruin der Religion und der Sittlichkeit.

Daß aber die Einzelgemeinde nicht zu leisten hat, was der Landeskirche oder Verbänden zukommt, die auch über sie noch hinausgehen, das versteht sich von selbst. Sie kann und soll z. B. die Aufgaben der Äußeren Mission oder des Gustav Adolf-Vereins nicht lösen. Aber sie kann in ihrer Mitte die Teilnahme und die Opferwilligkeit für sie erwecken und die Bildung diesen Aufgaben dienender Lokalvereine vielleicht entbehrlich machen. Ich habe es auch stets ausgesprochen, daß ein Teil der Aufgaben, die sich die Innere Mission gestellt hat, namentlich die Errichtung von Rettungsanstalten, vielleicht wohl dereinst von den Landeskirchen, nie aber von Einzelgemeinden kann übernommen werden. Darüber, daß die bürgerliche Armenpflege von den kirchlichen Gemeinden nicht angeeignet oder auch nur alteriert werden kann und darf, ist kein Wort zu verlieren.

Daß aber die Seelsorge und die freiwillige Liebestätigkeit den Gemeinden gehören, darüber kann meines Erachtens niemals ein Zweifel sein. Der von Stephan zitierte Geistliche fragt: „ist es nicht wahr, daß die hehrste Aufgabe des Pfarrers in Gottesdienst und Predigt liegt?“ Darauf kann ich nur antworten: ist es nicht wahr, daß die nächste und vielleicht die wichtigste Aufgabe des Pfarrers und der Gemeinde in der Einzelseelsorge liegt? Und muß nicht die Predigt ihres wahren Gehaltes entbehren, wenn sie nicht aus dieser Arbeit hervorsticht? Ohne den Reichtum, der aus den Erfahrungen der Seelsorge ihr zufließt, verirrt sie sich in das Doktrinaire, das Vestetische oder das Pietistische. Wir lernen predigen aus der Gemeinde und durch die Gemeinde. Die doktrinarischen, ästhetisierenden oder pietistischen Predigten sind ein Verderb für die Kirche. Die Seelsorge gewinnt in vielen Fällen (nicht immer) ihren Nachdruck durch die Tat. Die Liebestätigkeit ist mit ihr zu verbinden. Die soll nun der Pastor in Vielgeschäftigkeit verstricken! Wie das möglich sein soll in Gemeindebezirken von 3—5000 Gemeindemitgliedern, namentlich wenn jeder Bezirk, wie das absolut notwendig ist, sein nur für die Hilfe in der Seelsorge und in der Liebestätigkeit bestimmtes Presbyterium hat — das weiß ich nicht. Und meine langjährige Erfahrung spricht absolut gegen diese Behauptung. Der Pfarrer ist der Leiter dieser Arbeit, die Presbyter, auch wohl die Diakonissinnen, sind die ihm dienenden ausführenden Organe. Wenn er höchstens an einem Abend in der Woche mit ihnen bespricht, was sich in ihrer Arbeit ergeben hat, und dann, wo er selbst eingreifen muß, es tut — ich wüßte nicht, wie es eine konzentriertere Tätigkeit geben könnte. Wäre mir diese Arbeit in der Gemeinde, wären mir die oft sich in ihr ergebenden erfreulichen Erfahrungen genommen worden, dann hätte ich mein Amt aufgegeben. Und ich habe wirklich dasjenige, das ich vor nunmehr genau fünfzig Jahren angetreten habe, und das mir ganz besonders lieb war, gerade deshalb aufgegeben, weil es in ihm mir versagt ward, einen gesonderten Bezirk zu übernehmen und in ihm die Liebestätigkeit und die Seelsorge zu organisieren. Die Predigt mag die „hehrste“ Aufgabe des Pastors sein. Des Pastors Wirksamkeit aber auf sie zu beschränken, das ist den lehrgesetzlichen Richtungen zu überlassen.

Aber die Liebestätigkeit soll ja „wenigstens durchschnittlich besser und gründlicher durch nichtkirchliche, humanitäre, städtische oder staatliche Arbeit erfüllt werden.“ Ich muß sagen: ich bin erschrocken, als ich das las. In der Tat, wenn die humanitären oder gesetzlichen Prinzipien und Kräfte für die Rettung der äußerlich und innerlich Bedrängten wirksamer sind als Religion und Kirche, dann hört für mich alle Diskussion auf. Sie müßte dann wenigstens auf ein anderes Gebiet, auf das apo-

logetische, verlegt werden. Ich achte die humanitären Vereine, obwohl ich in ihnen das Zehrfieber der kirchlichen Gemeinde sehe; aber ihre Mängel liegen doch vor Augen; und den ernstlichen Mitgliedern dieser Verbände sind sie nicht unbekannt. Sie erstrecken sich meist über zu große Gebiete, sie fassen Einzelbedürfnisse in das Auge, es fehlt ihnen mehr oder minder der Nerv der pädagogischen Kraft. In der Familie — und das soll doch jede Gemeinde sein — wirkt jede Liebestat mehr als außer ihr. Und wenn aus dem Chaos unseres Vereinswesens die eine Liebesarbeit der Gemeinden wird, so kann das sozial und für die Liebestätigkeit selbst nur der größte Gewinn sein. Das Alles habe ich so oft gesagt, daß ich es hier nicht nochmals ausführen kann. Gern gebe ich zu, daß es Kirchengemeinden gibt, in denen es mühevoll sein wird, die wahrhaft kirchliche Liebestätigkeit zu erwecken und zu entfalten und durch sie die humanitären zu absorbieren. Es ist nun einmal so: was im Dienste Gottes und der Seelen geschehen muß, das ist zunächst ein Wagnis, d. h. es fordert Vertrauen auf Gott und die Menschen. Unsere ganze kirchliche Gesinnung muß eine andere werden, soll die mit Liebestätigkeit verbundene Seelsorge, wie einst in den Gemeinden Calvins, dem Gemeindeleben entspringen und es beherrschen.

Mit dem Einwand, daß um des Nomadenlebens willen, das manche Bewohner großer Städte führen, ein Sicheinleben in die Gemeinden unmöglich sei, will ich mich nicht weiter befassen. Wegen des häufigen Wohnungswechsels auf die Bildung lebendiger Gemeinden zu verzichten, das heißt, um der Krankheit willen das wichtigste Heilmittel aufgeben.

Unter den Aufgaben, die eine an die Landeskirchen angeschlossene Vereinsorganisation in den Gemeinden lösen soll, hebt Stephan zwei hervor, die religiös-sittliche Einwirkung auf die sozialen Kämpfe der Gegenwart und die Apologetik dem wachsenden Atheismus gegenüber. Zur Förderung des sozialen Friedens wird ein solides Gemeindeleben an sich schon vom besten Erfolge sein. Es verbindet die im sozialen Kampfe Getrennten zur Lösung der höchsten Aufgabe, nämlich der, die Seelen zu retten. Es nährt die Ueberzeugung, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer für einander da sind, und daß Beide zu Grunde gehen, wenn die Einen oder die Anderen, durch berufsmäßige Hezker verführt, den Kampf auf Tod und Leben beginnen. Die kirchliche Organisation kann und muß eine Macht werden, unsere Arbeiter zu christlichen Staatsbürgern zu erziehen und sie den sozialdemokratischen Verbänden abwendig zu machen. Und lebendige Kirchengemeinden werden die Herren nur dann in ihrer Mitte achten, wenn sie im Kreise ihrer Arbeiter walten wie der Hausvater unter seinen Genossen. Ist es notwendig, in revolutionären sozialdemokratischen Versammlungen für Gewissen und Recht, für Gesetz und Vaterland einzutreten; ist es wirklich notwendig, gegen diese Verbände sie bekämpfende Vereine zu bilden: so ist das sozial und politisch gebildeten Staatsbürgern zu überlassen. Den Geistlichen soll man gestatten, an der Lösung dieser Aufgabe teilzunehmen, vorausgesetzt, daß sie ihr gewachsen sind, und daß ihre Arbeit in der Gemeinde darunter nicht leidet.

Ueber die Verteidigung des Christentums in atheistischen Versammlungen kann ich kurz sein. Zeigt das Christentum, indem es in seinen Gemeinden und Kirchen als die organisierte christliche Liebe sich darstellt, was es vermag und was es bedeutet — dann werden atheistische Schwärmer keinen Anflug finden. Das Christentum hat die Welt erobert, weil die Heiden im Anblick der christlichen Gemeinden sagten: sehet, wie sie einander lieb haben. Wollen geschulte Apologeten geriebenen atheistischen Stumpfsednern gegenüberreten, so mögen sie es tun. Großen Erfolg verspreche ich mir davon nicht. Ich weiß aus Erfahrung, daß der Kunstgriff dieser Schwärmer darin besteht, auf Widerlegungen gar nicht einzugehen, statt dessen ihre Behauptungen unter Hinzufügung trivialer Wijs zu wiederholen.

Ich habe mich gefreut, daß auch Stephan die Gefahr angedeutet hat, die dem Gemeindeleben aus einem prolixen Vereinswesen erwachsen kann. Ganz richtig hat er an die Gefahren erinnert, die der römischen Kirche aus dem Mönchtum erwachsen sind. Er hat in dieser Beziehung einen großen Vorgänger. Der selige Abt Uhlhorn, dessen dogmatische Einsicht ich für un-

genügend halte, war nicht bloß einer unserer besten Kirchenhistoriker, sondern auch ein ganz vorzüglicher Organisator. Zwei Mal ward er, wie sein Sohn in seiner vorzüglichen Biographie seines Vaters berichtet, von Mirbach im höheren Auftrage aufgefordert, der Errichtung und der Pflege der Stadtmision sich anzunehmen; der preußischen Landeskirche wenigstens sei ohne sie nicht zu helfen. Uhlhorn lehnte beide Aufforderungen einfach und entschieden ab. Er sagte: ist der preußischen Landeskirche nur durch die Stadtmision noch zu helfen, dann ist ihr überhaupt nicht mehr zu helfen. Man wird mit ihr dieselbe Erfahrung machen, die von der römischen Kirche mit den Bettelorden gemacht worden ist, die nur die Tätigkeit der Pfarrgeistlichen störten. So wird die Stadtmision die Arbeit unserer Geistlichen hemmen und das Leben der Gemeinden zerstören. Uhlhorn war ein exakter Lutheraner; er war aber ein so vorzüglicher Historiker, daß er wohl wußte, was wir von Calvin zu lernen haben. Er hat das auch unumwunden ausgesprochen. Ich bitte die Leser der Christlichen Welt herzlich, die Schriften recht gründlich zu studieren, in denen Simons uns das reiche innere Leben der deutschen evangelischen Gemeinden unter dem Kreuze beschrieben hat, die am Niederrhein einst blühten, und deren Untergang der lutherische Quietismus auch ruhig mit angesehen hat.

Sulze

Urteile katholischer Gymnasialen über den Protestantismus

1

Der in Nr. 18 dieses Jahrgangs der Christlichen Welt erschienene Aufsatz „Urteile protestantischer Gymnasialen über den Katholizismus“ hat die Beachtung einer Reihe katholischer und protestantischer Zeitungen gefunden. Ein Artikel der Bostischen Zeitung vom 15. Mai sagte unter der Ueberschrift „Die Zerküftung der Nation“: „Es wäre für die konfessionelle Psychologie nicht ohne Interesse, wenn ein unbefangener katholischer Oberlehrer das katholische Gegenstück zu dem kleinen, protestantischen Kulturdocument liefern wollte.“

Dies hat der katholische Religionslehrer eines schlesischen Gymnasiums getan. In Nr. 227 der Schlesischen Volkszeitung vom 19. Mai findet sich das Resultat seiner Umfrage in den obersten Klassen eines schlesischen Gymnasiums. 25 Schülern wurde die Frage vorgelegt: „Was würden Sie sagen oder tun, wenn Sie einen Protestanten von der Irrtümlichkeit seiner Religion überzeugen wollten?“ Sämtliche Schüler hatten keine Ahnung, warum die Frage so an sie gestellt wurde. Ihre Antworten faßt der katholische Oberlehrer in sieben Gruppen zusammen:

1. Ich würde zeigen, daß Christus nur eine Kirche gestiftet hat, die, weil Christi Kirche, keiner Verbesserung fähig ist in der Lehre, allein also die wahre ist.

Luther hat keinen Beruf weder innerlich (sein Leben, seine Lehre kann mit Christi Leben nicht verglichen werden) noch äußerlich, es fehlt ihm der Auftrag seitens Christi (6 Schüler).

2. Ich würde nachweisen, daß die Auslegung der heiligen Schrift bei der ungeheuren Wichtigkeit für das Leben nicht subjektiv, sondern objektiv durch ein die Tradition hütendes Lehramt geschehen muß (2 Schüler).

3. Ich würde die katholische und evangelische Lehre gegenüberstellen, und wenn der Protestant an die Gottheit Christi glaubt, ihn zu überzeugen suchen, daß seine Lehre nur zum Teil mit Christi Lehre übereinstimmt, in wesentlichen Punkten aber abweicht (5 Schüler).

4. Ich würde nachweisen, daß die Kirche dieselbe geblieben ist von Christus an bis heute, mit Heranziehung der Katakombenforschung, der Väterzeugnisse, welche lehren: das, was immer und von Anfang geglaubt worden ist, ist wahrhaft Christi Lehre, dann zeigen, daß Luther zwar eine Reform gewollt, aber tatsächlich eine Revolution im Glaubensleben herbeigeführt hat. Er konnte reformieren, mußte es aber im Geleite der Kirche tun. Seine Lehre ist ein Neues (5 Schüler).

5. Ich würde auf die Widersprüche im heutigen Protestantismus gegenüber der geschlossenen Einheit in Lehre und Disziplin der Kirche hinweisen. B. B. erkennen die Protestanten das Nicæum noch an, aber schon dort wurde mit Hilfe der Tradition das Glaubensbekenntnis festgelegt; jetzt ist die Tradition verworfen: die kirchliche protestantische Behörde läßt ganz ungläubige Prediger öffentlich amtieren; das Prinzip vom alleinseeligmachenden Glauben — wonach die Werke

sündhaft sind — wird praktisch garnicht durchgeführt; die Protestanten sind inkonsequent (4 Schüler).

6. Ich würde dem Protestanten die Vorurteile gegen die katholische Religion zu zerstreuen suchen, ihn fragen, was ihm mißfällt, ihm zeigen, daß so Christi Wille war (1 Schüler).

7. Ich würde zeigen, daß Christi Kirche vier Merkmale (Einheit, Heiligkeit, Allgemeinheit, apostolische Succession) haben muß, keine Kirche aber alle vier, außer der katholischen hat, also nur die katholische Kirche die volle Wahrheit Christi besitzt (2 Schüler).

Diese Antworten katholischer Gymnasiasten sind freilich nur möglich, wenn eine ausführliche Belehrung über das Wesen der katholischen Kirche im Gegensatz zum Protestantismus vorgegangen ist. Die Lage, in der sich die katholischen Schüler der ihnen vorgelegten Frage gegenüber befanden, war also eine andere als die der protestantischen Schüler in dem gleichen Falle. Die protestantischen Schüler waren bis dahin noch nicht umfassend über das Wesen des Katholizismus und Protestantismus belehrt, und ihre Urteile sind also nicht, wie das in manchen Zeitungen dargestellt worden ist, als Resultat des Religionsunterrichtes, als Beweis für einen sehr mangelhaften Religionsunterricht in Anspruch zu nehmen, sondern sie haben Bedeutung als Ausdruck der Stimmung protestantischer Laien gegenüber dem Katholizismus, wie das auch in dem oben genannten Artikel der Christlichen Welt ausdrücklich ausgesprochen worden ist. Die Urteile der katholischen Gymnasiasten dagegen ermöglichen einen Einblick in die Gedanken, welche den katholischen Schülern über die Frage nach dem Wesen des Katholizismus und Protestantismus eingeprägt werden. Es wäre daher sehr wichtig gewesen, wenn der betreffende katholische Religionslehrer die Urteile über den Katholizismus und Protestantismus hervorgehoben hätte, die in den Köpfen der Schüler stecken, ehe er mit seiner Belehrung einsetzte. Man kann also nicht die Urteile der katholischen und protestantischen Schüler an und für sich einander gegenüberstellen, sondern nur die Gedanken, die in dem oben genannten Artikel der Christlichen Welt den Urteilen der Schüler von dem Lehrer entgegengesetzt worden sind, und andererseits die Gedanken, die der katholische Religionslehrer seinen Schülern eingeprägt hat.

2

Die sieben Gruppen von Antworten der katholischen Schüler lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen. Den breitesten Raum nimmt offenbar im katholischen Religionsunterricht die Belehrung über das Wesen der Kirche ein (vgl. Antwort Nr. 1, 4, 5, 7). Das ist ja auch aus naheliegenden Gründen für den Katholizismus die Hauptsache.

Die 2. Gruppe von Antworten gibt Urteile über Luther und den Protestantismus (vgl. Antwort Nr. 1, 4, 5, 6).

Die 3. Gruppe von Antworten beschäftigt sich mit der Auslegung der Heiligen Schrift und mit der katholischen und evangelischen Lehre im allgemeinen (vgl. Antwort Nr. 2 und 3).

Zu der ersten Gruppe von Gedanken wäre Folgendes zu bemerken:

Der evangelische Religionsunterricht beschäftigt sich natürlich auch mit der Lehre des Katholizismus von der Kirche und pflegt der katholischen Lehre von der Kirche die protestantische gegenüberzustellen. Wie der angeführte Aufsatz in der Christlichen Welt zeigt, wird hier auf protestantischer Seite vor allem hervorgehoben, daß der Protestantismus die unbedingte Autorität beseitigt hat, während die katholische Kirche den Gedanken einer unbedingten Autorität für alle Zeiten aufrecht erhalten möchte. Ferner wird auf protestantischer Seite aus dem Neuen Testament nachgewiesen, daß Christus keine Kirche im Sinne einer rechtlich verfaßten Anstalt gestiftet hat, sondern ohne alle äußere Form eine innere Gemeinschaft des Geistes, des Glaubens und der Liebe unter den Menschen hat gründen wollen, deren äußere Formen ihm völlig gleichgültig waren. Außerdem wird in der Darstellung der Kirchengeschichte und der Entwicklung der christlichen Lehre „mit Heranziehung der Katakombenforschung und der Väterzeugnisse“ nachgewiesen, daß die Lehren der Kirche im Laufe der Jahrhunderte sich durchaus nicht völlig gleich geblieben sind. Der protestantische Religionsunterricht unterscheidet sich dadurch wesentlich von dem katho-

lischen, daß er, wo die Lehre von der Kirche behandelt wird, Verständnis für die Auffassung des Katholizismus zu erwecken sucht, während nach den oben angeführten Urteilen der katholischen Gymnasiasten der katholische Religionsunterricht sich offenbar nicht bemüht, die Auffassung des Protestantismus in ihren tieferen Gründen zu würdigen und dadurch den Schülern Verständnis für den Protestantismus beizubringen. Die katholischen Gymnasiasten erhalten lediglich den Eindruck, daß der Protestantismus sich mit reiner Willkür der Autorität Christi und der von ihm gegründeten Kirche entzieht, während doch in Wirklichkeit Christus den Menschen keine für alle Zeiten gültige Summe von Lehren als unbedingte Autorität hat auferlegen wollen, vielmehr in ihnen einen aufrichtigen und tiefen Glauben und eine ebenso aufrichtige Liebe zu ihren Mitmenschen hat erwecken wollen, die beide ohne eine äußere Autorität in den Menschen entstehen und erhalten werden können und sollen.

Noch deutlicher zeigt sich der Unterschied des katholischen und des protestantischen Religionsunterrichtes in der zweiten Gruppe von Antworten, welche Urteile über Luther und den Protestantismus fällen.

Natürlich kann man Luther nicht auf dieselbe Stufe mit Christus stellen. Das hat aber auch Luther nie beansprucht. Man kann daher mit diesem Grunde nicht, wie das durch die Antworten unter Nr. 1 geschieht, den innerlichen Beruf Luthers zur Verbesserung der Kirche bestreiten wollen. Luthers innerlicher Beruf zur Verbesserung der Kirche lag in den Erlebnissen seiner Erfurter Klosterzeit und der darauf folgenden Jahre, die ihn gegen seinen eigenen Willen zum Reformator der Kirche gemacht haben und immer weiter vorwärts drängten. Ebenso verfehlt ist es, den äußerlichen Beruf Luthers zur Reformierung der Kirche damit abzulehnen, daß man ihm den Auftrag Christi abspricht. Der äußerliche Beruf Luthers lag in den Verhältnissen seiner Zeit und der damals allgemein in Deutschland empfundenen Verderbnis der katholischen Kirche.

Wenn unter Nr. 4 gesagt wird, daß Luther zwar eine Reform gewollt, aber tatsächlich eine Revolution im Glaubensleben herbeigeführt habe, und weiter gesagt wird: „er konnte reformieren, mußte es aber im Geleise der Kirche tun“, so liegt in diesen Sätzen ein Widerspruch. Wenn Luther im Geleise der Kirche hat reformieren wollen, wie in diesem Satze zugegeben wird, er aber tatsächlich nicht im Geleise der Kirche hat reformieren können, so ist daraus klar, daß er nicht für den tatsächlichen Verlauf seiner Reformation verantwortlich zu machen ist. Nicht Luther, sondern die katholische Kirche selber, die sich jeder Reformation völlig verschloß, hat aus der Reformation eine Revolution gemacht. Als Fortschritt der katholischen Geschichtsbetrachtung ist es immerhin zu begrüßen, daß man jetzt wenigstens zugibt, Luther habe keine Revolution gewollt. Man sollte nun noch einen Schritt weiter gehen und den katholischen Gymnasiasten erklären, warum die durch Luther angefangene Bewegung so tief in das deutsche Geistesleben eingegriffen hat, daß seit dieser Zeit die Spaltung in der Kirche nicht wieder hat beseitigt werden können. Man sollte auch hier dem protestantischen Religionsunterricht folgen; wie dieser in den Schülern Verständnis für die großen Persönlichkeiten der katholischen Kirche, z. B. Augustin, Origenes, Bernhard von Clairvaux, Savonarola, Gregor VII, zu erwecken sucht, so sollte man in den katholischen Schülern Verständnis erwecken für die großen Persönlichkeiten der evangelischen Kirche, z. B. Luther, Melancthon, Calvin, Schleiermacher und nicht minder für die großen Heroen des deutschen Geisteslebens, die allein auf dem Boden des Protestantismus möglich geworden sind: Kant, Goethe, Schiller, Lessing etc.

Die dritte Gruppe von Antworten beschäftigt sich mit der Auslegung der Heiligen Schrift und der katholischen und protestantischen Lehre im allgemeinen. In Nr. 2 wird gesagt, daß die Auslegung der Heiligen Schrift bei der ungeheuren Wichtigkeit für das Leben nicht subjektiv, sondern objektiv durch ein die Tradition stützendes Vokabular gesehen muß. Wenn im protestantischen Religionsunterricht von der Auslegung der Heiligen Schrift geredet wird, pflegt natürlich auch hervorgehoben zu werden, daß nicht Jeder ohne weiteres

die Bibel in allen ihren Teilen richtig auslegen kann, sondern daß dazu etwas „Objektives“ gehört. Dies Objektive aber, das erst eine richtige Auslegung der Bibel bis in alle Einzelheiten hinein ermöglicht, ist vor allem geschichtliche, wissenschaftliche Bildung. Ein die Tradition hütendes Lehramt, das diese wissenschaftliche Bildung nicht besitzt, muß ungeeignet dazu sein. Vertreter der protestantischen Schriftwissenschaft müssen den Vorwurf, bei ihrer Auslegung der Bibel subjektiv zu verfahren, entschieden zurückweisen. Der katholischen Auffassung gegenüber, wonach es ein unfehlbares Lehramt gibt, muß der protestantische Religionsunterricht geltend machen, daß die Päpste in ihren Lehrentscheidungen sich mehrfach widersprochen und gegenseitig mit dem Bann belegt haben.

Unter Nr. 3 und 5 finden sich Urteile über die evangelische Lehre im allgemeinen. Wenn unter Nr. 3 gesagt wird, daß die protestantische Lehre nur zum Teil mit Christi Lehre übereinstimmt, in wesentlichen Punkten aber abweicht, so würde leicht das Gleiche von der katholischen Lehre zu beweisen sein. In Nr. 5 zeigt sich die beliebte Methode der katholischen Polemik gegen den Protestantismus, den Protestanten Widersprüche nachzuweisen. Wir Protestanten geben speziell bei dem Verhältnis zwischen Dogma und kirchlicher Praxis gern zu, daß es ein Widerspruch ist, wenn das Nicäum anerkannt wird und gleichzeitig die kirchliche protestantische Behörde ganz ungläubige Prediger öffentlich amtiert läßt. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich der Fall ist. Es fragt sich vor allem, was man unter einem „ganz ungläubigen Prediger“ zu verstehen hat, d. h. unser Unterricht wird vor allem den Glaubensbegriff klären müssen. Zugugeben ist, daß innerhalb des Protestantismus der Gegenwart ein Widerspruch insofern vorhanden ist, als die kirchliche protestantische Behörde noch nicht einen überall befriedigenden Weg gefunden hat, um die Verpflichtung auf die Bekenntnisse und die dem Protestantismus von Anfang an innewohnende persönliche Freiheit der Ueberzeugung des Einzelnen mit einander zu vereinigen. Das aber muß man zumeist der kirchlich-protestantischen Behörde zugestehen, daß sie mit Vorsicht und Verständnis für die freiheitlichen Regungen innerhalb des Protestantismus die historische Entwicklung der protestantischen Kirche nicht grundsätzlich zu hindern, sondern zu fördern bestrebt ist.

Wenn unter Nr. 5 gesagt wird, daß das Prinzip vom alleinigmachenden Glauben, wonach die Werke sündhaft sind, im Protestantismus praktisch nicht durchgeführt wird, so dürfte der katholische Religionslehrer die protestantische Lehre, oder der Schüler ihn nicht verstanden haben. Nach der Lehre vom alleinigmachenden Glauben sind die Werke durchaus nicht sündhaft, sondern nur das Pochen darauf. Aus dem mangelhaften Sinn der katholischen Schüler (und Lehrer) für einen solchen religiösen Kerngedanken des Protestantismus entspringt allerdings für unsern Unterricht erst recht die Pflicht, den Glauben als sittliche Kraftquelle verständlich zu machen.

Zum Schluß sei noch einmal Folgendes bemerkt. Die Tendenz des Artikels in der Christlichen Welt war, darauf hinzuweisen, wie nötig es ist, bei den Protestanten Verständnis für den Katholizismus zu erwecken, also „die Zerküftung unserer Nation“ zu verringern. Die besprochenen Antworten der katholischen Schüler und ihre Urteile über den Protestantismus legen den Wunsch nahe, daß ein ähnliches Bestreben auf Seiten des katholischen Religionsunterrichts in immer höherem Maße Platz greifen möchte. Das Verständnis vom Protestantismus, das die behandelten Urteile der katholischen Gymnasialisten verraten, ist sehr gering, was umso schwerer wiegt, als diese Urteile nicht die Wiedergabe von unmittelbaren Stimmungen der Gymnasialisten sind, sondern das Resultat des Religionsunterrichts darstellen.

Spittellers Olympischer Frühling und Dehmels Zwei Menschen

Zwei Dichter, die zu den größten unserer Zeit gehören, haben uns in diesen beiden Dichtungen Werke geschenkt, in denen sie wohl in hervorragendem Maße einen Spiegel ihrer dichterischen

Gesamtpersönlichkeit erblicken. Einen besonderen Reiz gewährt die Gegenüberstellung beider Dichtungen; denn sie sind so verschiedenartig, daß sie sich durch den Gegensatz erheben. *)

Es sind beides Weltanschauungsdichtungen; aber beide sind nicht lehrhaft, sondern leben in künstlerischer Gestaltung.

Spittellers durch und durch moderne Dichtung verkörpert sich in den eigentlich zeitlosen Gestalten griechischer Mythologie, die allerdings vom Dichter ganz subjektiv geformt sind. Sie stellt dar, wie nach dem Sturze der alten Götter die neuen aus dem Hades zum farbigen Olymp emporwandern, wie dort der Wettkampf um Hera, die Braut, stattfindet und nicht der herrliche, fliegende Apoll, sondern der meineidige Zeus durch Heimtücke die Herrschaft gewinnt. So weit eine geschlossene Handlung im ersten und zweiten Band. Dann ziehen im dritten Band symbolische Gestalten des Werdens, Strebens und Liebens in Einzelbildern an uns vorüber, und schließlich wird in Menschenelend, Todesangst und gefakter Mannhaftigkeit das Menschenleben dargestellt.

Dehmels zeitlos mystische Dichtung leidet ihren Sinn in die romanhaften Erlebnisse zweier ganz moderner Menschen, eines Sekretärs und einer Herzogin. Beide erkennen, daß sie für einander bestimmt sind. Die Leidenschaft bemächtigt sich ihrer: sie tötet das blindgeborene Kind ihrer Ehe mit dem Herzog, er verläßt Weib und Kind und reitet mit ihr ins Weite. Im Hochgebirge und am Meer erleben sie eine Zeit des Einsseins, der völligen Hingabe an einander. Die Nachricht vom Verzeihungstode seines Weibes ruft sie zurück. Die Ehe mit dem Herzog wird förmlich geschieden. Aus ihrer Mitgift behält sie ein Schloß und Gelände am Rhein. Hier beginnen Pläne mitleidender Liebe für seine Tochter und die Arbeiter. Aber ein Ausweisungsbefehl vertreibt ihn aus Deutschland. Ungebeugt geht er hinaus; sie wird ihm nach der Entbindung folgen: ist doch die Welt ihr Vaterland.

Spitteller erscheint als eine im tiefsten Grunde ethische Natur. In der Dichtgestalt Apolls erschafft er ein solches Ideal voll Hochsinn und Wahrhaftigkeit, sittlicher Freiheit und Kraft, Wagemut und Güte:

Ein Nar an Ungeflüm, ein Teu an heft'ger Stärke,
Doch nicht zu Haß und Haber, zum lebend'gen Werke.
Versöhnung lächelt, wo sein Augenblick geruht,
Und was sein edler Finger stiftet, das ist gut.

Er unternimmt die Höhenfahrt nach dem Reiche des Ideals und der Seligkeit: durch Gram und Seelenangst, Tatkraft und Glaube führt sein Weg zum Siege — er wird gekrönt.

Dreifach, Apoll, ist deines Ruhmes Fürstenthrone:
Du hast's geglaubt, das zeugt, daß Adel in dir wohne.
Du hast's gewollt, das spricht, daß Veldenmut dich stärkt,
Du hast's gekonnt: du bist aus Tausenden erwählt.

Sein Menschheitsideal steht etwa in der Mitte zwischen dem freien Christenmenschen des Paulus und dem Uebermenschen Nietzsches.

Dehmels mystisch-religiöse Natur sieht in der überkommenen Ethik zunächst menschliche Konvention, die er gleichgültig durchbrechen läßt. Die innere Handlung seines Romans gliedert sich in drei Teile. Der erste zeigt das Walten der Leidenschaft: durch Wollust und Kälte, Aufhimmeln und tierisches Köcheln, Sehnsucht nach Freiheit und nach Verschmelzen führt die Geschichte die beiden Menschen zur Vereinigung. Der zweite stellt dar die Klärung in einer Entwicklung, wo übermütiges Glück mit graufigen Schatten der Vergangenheit wechselt, zur höchsten mystischen Seligkeit. Der dritte erweitert das gewonnene Weltverständnis zum Wollen und Handeln im Leben, zum Gotteinssein mit der Welt und der restlosen Hingebung an das Höchste — sei es Welt, sei es Schicksal, sei es Gott.

denn selig Seel in Seele ergeben
begreifen wir das Ewige Leben,
das Leben ohne Maß und Ziel,

*) Olympischer Frühling. Jena, Diederichs 1900—1905. Vier Bände, je 2,50, gebunden 3,50 M. — Zwei Menschen. Zweite Ausgabe. Berlin, S. Fischer 1907. 3,50, gebunden 5 M. Zugleich mache ich auf die hervorragend schön ausgestattete Gesamtausgabe von Dehmels aufmerksam, von der drei Bände Gedichte zu je 4 M. (gebunden) im selben Verlage bis jetzt erschienen sind. Bis 1909 soll die Ausgabe in zehn Bänden vollendet sein.

selbst Haß wird Liebe, selbst Liebe wird Spiel.
dann ist der Geist von jedem Zweck genesen,¹⁾
dann weiß er unverwirrt um seine Triebe,
dann offenbart sich ihm das weise Wesen
jedweder Torheit — durch die Liebe.

.....
Dann wird uns Segen aus jedem Werk entspringen.
Dann lebst du nicht mehr mit dem Leben in Streit.
Dann kann uns ganz die Ruhe der Allmacht durchdringen.
Nicht Mann, nicht Weib mehr wird um die Obermacht ringen,
Nur über aller Menschenfreundlichkeit
Steht Mensch vor Mensch in Menschenfreundlichkeit!

Der ethische Ernst Spittlers wird von tiefer Verzweiflung erfaßt gegenüber dem Weltleid und dem Menschenjammer. Eine von Schluchzen übermannte Sehnsucht nach seligem Frieden muß dem Grauen weichen vor dieser Welt des Leidens, Sterbens und Verwesens, in der die bittere, herzlose Notwendigkeit, Ananke, herrscht. In einem Eisenräderwerk wird von Männerarmen unaufhörlich ein Buch in Stein geschlagen:

Wir schmieden Runen in das Weltenlagebuch,
Da schreit die Kreatur dem Schöpfungstage Fluch.
Der Seele Traurigkeit, des Leibes Angst und Qual,
Jedwede Träne, die aus einem Aug sich stahl,
Ein jeder Schmerz, der jemals einen Nerv zerriß,
Ein jeder Blick der Trübsal und Bekümmernis,
Des Menschen wissend Weh, der Tiere dumpfe Not,
Des kleinsten Wurmes unverbinderter Martertod,
Und wärs von Nacht und Einsamkeit verhehlt geblieben,
Von unsern Fäusten wird es pünktlich aufgeschrieben,
Auf daß am jüngsten Tag und schließlichen Gerichte
Das Buch den namenlosen Schuldigen beziehe.

Mit heißer Empörung steht andererseits der Dichter auf menschliche Bosheit und Gemeinheit und stellt in lebensvollen Bildern dar, wie die Menschen vor dem Scheusal anbetend knien und die heilige Anschuld befeien. Im Kampfe solcher Gefühle weiß er seinen Weg: in ungebeugter Mannhaftigkeit — wie Herakles — mit ganzer Seele sich seinem Werk und Amte zu weihen, das doch schließlich darin gipfelt:

Oh Menschen, liebe Brüder, liebe Schwestern mein,
Ich will euch Freund und treuergebener Beistand sein.

Dehmel dagegen schwelgt voll grandioser Seligkeit im pantheistischen Gefühl des Welteinsseins:

ich bin so gotteins mit der Welt,
daß nicht ein Sperling wider meinen Willen
vom Dache fällt.

Dem welt- und gottseligen Geiste muß Alles zur Seligkeit dienen, auch die Anfeindungen der Menschheit:

Aber sich: ihr Geist hat uns so beseelt,
daß wir wie Kinder, wenn Mutters Schläge trafen,
nur um so lieber an Mutters Herzen schlafen,
der eignen Unvollkommenheit entrückt,
vom Glück aller Seelen mit beglückt.

Spittler bleibt bei der Verzweiflung und Empörung nicht stehen; in großartiger Mannhaftigkeit erhebt sich sein gläubiges Trozdem. Herrlich und leuchtend steht da das persönliche Ideal großer Sittlichkeit, und an diese Werte zu glauben, gibt doch schließlich den besten Trost. Wie dieser Ethiker zum Glauben sich erhebt, so erblüht aus Dehmels mystischer Religiosität eine neue Sittlichkeit:

Und man erkennt: Verbindlichkeit ist Leben,
und Jeder lebt so völlig, wie er liebt:
die Seele will, was sie erfüllt, hingeben,
damit die Welt ihr neue Fülle gibt.

.....
Bei Tag, bei Nacht umschlingt uns wie ein Schatten
im kleinsten Kreis die große Pflicht:
wir Alle leben von geborgtem Licht
und müssen diese Schuld zurückerstatten.

Spittler gelangt nur zu einem „Trozdem“, nicht aber zu einem Ausgleich der Disharmonien seiner Weltanschauung; vielmehr stellt er ihre Widersprüche schroff gegeneinander, und die Dichtung schließt mit einer grellen Dissonanz. Dehmel hingegen löst Alles in einer großen, geheimnisvollen Harmonie auf, in der keine Mißklänge von Leid und Schuld mehr erklingen, sondern das Einzelglück im Weltglück endet.

Spittlers männliche Seele ist erfüllt von einem starken

Erleben, das sich in freiem, schöpferischem Gestalten Luft macht; Dehmels Seele lebt und webt in einer Fülle von Gefühlsmöglichkeiten, für die sie die Verwirklichung sucht. Das innerlich Starke und Freie in Spittler stößt mit der harten Wirklichkeit zusammen, und aus diesem Zusammenstoß erwächst das Gefühl der Enttäuschung; das quälende Ringen in Dehmel findet im Erleben Erlösung und atmet befreiter in erfüllter Sehnsucht:

ich ging nach Liebe aus auf allen Wegen,
auf jedem reiste mir ein andrer Segen,
drum hab ich meine Sehnsucht nie verlernt. (Das Ideal)

Spittlers energisch wollender Geist kommt zu festen, plastisch klaren Gestalten und Bildern, während die Komposition lose ist: die Handlung bricht ab und wird durch Einzelbilder abgelöst. Dehmels chaotische Dichterseele sucht die Wirklichkeits-elemente in einer von Gefichten und Gefühlen brodelnden Fülle zu verschmelzen; seine Wirklichkeitszüge sind bei Blizlicht in der Nacht gesehen. Dagegen ist, als sollte der drängende Reichtum der innern Gesichte restlos gemeistert werden, die Komposition seiner romanhaft geschlossenen Handlung und psychologischen Entwicklung fest, und — an eine mit Zahlen operierende mystische Apokalypse erinnernd — gliedert sich seine Dichtung in dreimal sechszunddreißig Romanzen, zu je sechszunddreißig Zeilen; jede Romanze beginnt in der Regel mit einem Naturbild, das zur Stimmung oder zum Gedanken der Romanze in geheimer oder offener Beziehung steht, während die letzte Zeile eine neue Note von den „zwei Menschen“ anschlägt.

Spittler verfügt über einen genialen urwüchsigsten, zuweilen grotesken Humor. Dagegen ist Dehmels Werk ganz humorlos, nur entsteht manchmal durch die Gegensätze seiner innern Gefühle und der äußern Bilder — mit veranlaßt durch die schematische Regelmäßigkeit der Komposition — der Eindruck unfreiwilliger Komik.

Spittlers Sprache ist von einem schöpferischen Reichtum und einer Fülle neuer, auch mundartlicher Ausdrücke, die hin und wieder der Sprache gar zu despotisch Gewalt antun. Dehmels Ausdruck ist eigenartig genug, ohne in gleichem Maße schöpferisch zu sein; aber eine zusammengekehrte Prägnanz, eine Begabung für das Bezeichnende und eine Reue für feilliche Nuancen und Gefühlstiefen zeichnen ihn aus. Spittler erreicht einen selbständig großartigen Stil in seinen mythologischen Freskengemälden, Dehmels Stil vereinigt eine skulpturprophetische Höhe und Weihe mit prosaischer Deutlichkeit. Nicht überall sind die Rätself leicht zu lösen: Spittlers sprudelnde Phantasie schafft dann wohl ein gar zu dichtes Rankengewirr, während Dehmels Geheimnisse sich in visionären Bildern verstecken.

Als regelmäßige Sechsheber, die sich aber in wunderbarer Mannigfaltigkeit wandeln, formt Spittler seine Verse, während Dehmel in ganz freien Rhythmen, stellenweise der Prosa sich nähernd, selten rein melodisch, den bezeichnenden, charakteristischen Rhythmus sucht.

Ein Reichtum moderner Art kommt in beiden Dichtern zum Ausdruck. Bei Spittler schon in seiner Stellung zu den Weltfragen: in dem Wirklichkeitsinn, der die Härten des Lebens ungegeschwächt empfindet, in dem Verzicht auf Metaphysik, die etwa die Dissonanz lösen könnte; in dem starken und freien Persönlichkeitsbewußtsein. Bei Dehmel in dem Durst nach Erleben und der Reizbarkeit der Psyche, die in alter Weisheit neue Erlebnisse hat und sie in neuen Tönen und Rhythmen ausdrückt.

* * *

Zum Christentum scheint ein positives Verhältnis nicht zu bestehen. Die Idee der Schuld fehlt in beiden Dichtungen; die der Erlösung findet in die Spittlersche Welt mitleidloser Notwendigkeit nicht Eingang, bei Dehmel hingegen erscheint sie in mystisch-pantheistischer Form. Allein das sittliche Ideal Spittlers hat einen Teil seiner Stärke aus christlichen Kräften gezogen und ist ohne die Voraussetzung christlicher Kultur wohl nicht in dieser Höhe denkbar; und andererseits hat Dehmels seliges Ruhen in der Allmacht eine leise Verwandtschaft mit christlicher

Gottseligkeit. In Spittellers trohigem Festhalten des ethischen Ideals behauptet sich ein kühner Glaube an das absurde; in Dehmels Ethik erhebt die Mystik sich über die Weltflucht:

sieh: mit der Sehnsucht der gespannten Sehne greiffst du nun ein ins Weltgebräus.

Al das rückt Beide wieder in die Nähe christlichen Geistes. Daß beide Dichtungen von hohem künstlerischem Ernste zeugen, wird insbesondere der Protestant als einen wertvollen Zug menschlicher Sittlichkeit würdigen. Gerhard Heine

Wider den Alkohol

Der 5. Deutsche Abstiniententag und die 18. Jahresversammlung von Deutschlands Großloge II des Internationalen Guttemplerordens (I. O. G. T.) tagten in diesem Jahr vom 24. bis 30. Juli unmittelbar nach einander in Flensburg. Anlaß zu dieser Vereinigung gab der Wunsch, möglichst Vertreter aller deutschen Enthaltensvereine in Flensburg zu versammeln, da vor 20 Jahren, am 9. Oktober 1887, mit der Stiftung der „Dyginia“, der ersten Guttemplerloge mit deutscher Geschäftssprache, die Enthaltensbewegung auf den Boden des deutschen Sprachgebiets verpflanzt wurde. Allerdings gab es schon seit dem 12. Juli 1883, als in Hadersleben die erste deutsche Guttemplerloge Pionier Nr. 1 gegründet wurde, deutsche Guttempler, aber diese Loge bediente sich der dänischen Geschäftssprache, und sie und die bis zum Jahre 1886 auf schleswigischem Boden gestifteten Logen waren zunächst der seit 1880 bestehenden Großloge von Dänemark unterstellt. Erst am 13. Februar 1888 wurde in Apenrade die Großloge I von Deutschland gestiftet, die aber mit Rücksicht auf einen großen Teil ihrer Mitglieder das Dänische als Geschäftssprache beibehielt. Die Tätigkeit dieser Großloge und ihrer untergeordneten Logen ist ein Beweis dafür, daß ein großes gemeinsames Ziel Dänisch und Deutsch sprechende Bewohner des nord-schleswigschen Grenzgebiets zu vereinen vermag. Deutschlands Großloge I, die Bahnbrecherin der Enthaltensbewegung in Deutschland, führt noch heute in dem dänischsprechenden Teil Nord-schleswigs in dänischer Geschäftssprache den Kampf gegen den Alkohol mit gutem Erfolg weiter.*) Deutschlands Großloge II mit deutscher Sprache wurde mit 9 untergeordneten Logen und 194 Mitgliedern am 6. Oktober 1889 in Flensburg gestiftet. Die weitere Entwicklung der deutschen Großloge II des I. O. G. T. zeigen folgende Zahlen.

1889:	9 Logen mit	194 Mitgliedern
1894:	28 „ „	730 „
1899:	175 „ „	6375 „
1904:	642 „ „	22753 „
1907:	860 „ „	29730 „

Seit 1898 bemüht die deutsche Großloge II sich, die Jugend in den unter der Leitung erwachsener Guttempler stehenden Jugendlogen durch Belehrung und Bildung des Willens schutzfest gegen den Einfluß der Trinksitte zu machen. Das Jugendwort der deutschen Großloge II umfaßte am 1. Mai d. J. 249 Logen mit 8468 jugendlichen Mitgliedern von über 10 Jahren. In den letzten Jahren sind 19 Logen entstanden, die sich aus schulentlassenen jungen Männern und jungen Mädchen (295 + 145 = 440 Mitgliedern) zusammensetzen.

Der Allgemeine Deutsche Zentralverband gegen den Alkoholismus wurde im Jahre 1904 im Anschluß an die 15. Jahresversammlung der deutschen Großloge II begründet; doch hatte schon im Jahre 1903 bei Gelegenheit der 14. Jahresversammlung von Deutschlands Großloge II in Berlin eine freie gemeinsame Versammlung deutscher Enthaltensvereine stattgefunden und in einer Vorbesprechung war die Gründung des Allgemeinen deutschen Zentralverbands gegen den Alkoholismus vorbereitet worden. Ist so diese große Abstinentenvereinigung aus dem größten deutschen Abstinentenverein, dem Gut-

templerorden, herausgewachsen, so steht sie heute selbständig da und bringt das auch dadurch zum Ausdruck, daß sie nur bei besonderer Veranlassung ihre Jahresversammlung mit dem Guttemplerorden gemeinsam abhält. Die nächste Jahresversammlung findet in Gotha statt, während die von Deutschlands Großloge II in Stettin abgehalten werden soll. Der Allgemeine deutsche Zentralverband zur Bekämpfung des Alkoholismus umfaßt weitestgehend die meisten deutschen Enthaltensvereine; leider haben sich aber zwei größere Verbände bisher noch nicht angeschlossen: das Blaue Kreuz und der sozialdemokratische Deutsche Arbeiter-Abstinentenbund.

Die Hauptarbeit des Allgemeinen Zentralverbands liegt in seiner Geschäftsstelle (Hamburg 19. Geschäftsführer Dr. Knaut), welche über Alles, was mit der Alkoholfrage zusammenhängt, Auskunft zu geben hat und gibt und vielfach sowohl von Einzelpersonen, wie von Vereinen und Verwaltungsbehörden (Ratsrätsämtern, Bürgervereinen usw.) benutzt wird. Daneben wendet der Zentralverband jeder Maßnahme seine Aufmerksamkeit zu, die geeignet ist, dem Alkoholismus entgegenzuwirken, und regt selbst solche an. Im letzten Jahr hat er sich z. B. bei dem Verband der deutschen Schokoladenfabrikanten darum bemüht, er möge bei seinen Mitgliedern der Herstellung von Kognatbonbons und ähnlichen mit Alkohol präparierten Konfektstücken entgegenwirken, da diese für die Jugend eine bedenkliche Gefahr bilden — anscheinend nicht ohne Erfolg.

Unter den Versammlungen des dem Zentralverband angeschlossenen Vereins war besonders die des Vereins abstinenter Ärzte des deutschen Sprachgebiets von Bedeutung. Dr. med. Zille sprach gegen die therapeutische Verwendung des Alkohols, Dr. Politzer aus Birkenhammer (Böhmen) über die soziale Verpflichtung des Arztes, am Kampf gegen den Alkoholismus teilzunehmen. Ergebnisse eigener Forschungen über eine sehr verbreitete und für die Zukunft der europäischen Kulturvölker gefährliche Krankheit, legte Dr. Fiebig (Zena) vor in seinem Vortrage: Alkohol und Rachitis. 80 bis 90 Prozent der Säuglinge und kleinen Kinder zeigen rachitische Erscheinungen. Ursachen der Krankheit sind u. A. Produktionserschöpfung der Mütter, Rassenmischung, vor allem aber Alkoholgenuß der Vorfahren. Im Altertum, als man einen Alkoholismus als Volkskrankheit noch nicht kannte, kam Rachitis höchstens vereinzelt vor. Nach der Ausbreitung des Alkoholgenusses trat die Krankheit epidemisch auf, zuerst in größerem Umfange in England; sie nimmt mit dem Alkoholmißbrauch ganzer Völker und Provinzen zu und ab; sie findet sich stark bei alkoholisierten, weniger stark bei weniger alkoholisierten und nur vereinzelt bei sehr mäßig oder enthaltsam lebenden Völkern (Japanern, Chinesen, Muhamedanern usw.). Die Krankheit kann bei Tieren experimentell erzeugt werden.*)

In der Jahresversammlung des Vereins enthaltsamer Pfarrer sprach Herr Pastor Wiernak-Hamberge über die Philosophie der Enthaltensarbeit. Der Verein enthaltsamer Lehrer (Vorsitzender J. Petersen, Kiel, Arndtplatz 5) gewinnt ständig an Boden. Seine Mitgliederzahl stieg im Jahre 1906 von 500 auf 530.

In der Eröffnungsversammlung des 5. Deutschen Abstiniententages hielt nach der Festansprache des Landesversicherungsrats Hansen (Kiel) über Arbeiterversicherung und Alkohol Dr. Fiebig einen bedeutungsvollen Vortrag über die Bedeutung der Alkoholfrage für unsere Kolonien. Der Berichterstatter hatte als langjähriger Mitarbeiter und Leiter des Sanitätsdienstes der Niederländischen Armee in Ostindien Gelegenheit, reiche Erfahrungen zu sammeln. Auf Grund dieser und unter umfassender Benützung niederländischer, französischer, englischer und deutscher Sanitätsberichte sowie noch unveröffentlichter Berichte des holländischen Mathematikers Prof. v. Geer stellte er fest, daß eine Akklimatisierung der Europäer in den tropischen Kolonien möglich ist, wenn der Alkohol vermieden wird. An der Hand eines Materials von 230 000 Krankheitsfällen bei Nichtabstinenten und 220 000 bei Abstinenten wurde

*) Nach dem Deutschen Guttempler Nr. 18 vom 1. September d. J. zählte am Schluß des Geschäftsjahres 1906/07 die deutsche Großloge I 2600 Mitglieder.

*) Rachitis, eine auf Alkoholisation und Produktionserschöpfung beruhende Entwicklungsanomalie der Bindegewebsstoffe. Langensalz, Beyer und Söhne. 75 Bfg.

dies nachgewiesen.*) Ganz besonders leiden die Eingeborenen unter dem Alkoholgenuß. Alkoholisierung der Europäer und Eingeborenen erschwert die wirtschaftliche Erschließung der Kolonien.

Die bestbesuchte Versammlung des 5. Abstiniententages war die vom Deutschen Bund abstinenter Frauen veranstaltete öffentliche Volksversammlung, auf der die Vorsitzende Frä. Ottilie Hoffmann (Bremen) über die bewegende Macht idealer Bestrebungen, Freiin Emily v. Hausen (Dresden) über die Lehren des Kongresses des Weltbundes abstinenter Frauen, Frau Dr. Hildegard Wegscheider-Ziegler (Kiel) über den Kampf gegen den Alkoholismus als Erzieher der Frauen und Fräulein Lohmann (Bielefeld) über Frauenarbeit im Dienste der Abstinenzidee sprach. „Es waren mancherlei Kräfte, aber ein Geist; der Geist bewußt gewordener, organisierter Mütterlichkeit.“

In nächster Beziehung zur Frauenarbeit stand der Vortrag des Hamburger Amtsrückers Dr. Papert: Ein Schritt auf dem Wege zur Macht.***) Die deutsche Mächternheitsbewegung und die Bewegung für Frauenstimmrecht können zusammengehen, um das Gemeindeverbotrecht (Lokal-Option) einzuführen. Dieses, nicht zu verwechseln mit der Staatsprohibition, besteht in dem von der Staatsgewalt den Gemeinden verliehenen Recht, durch Mehrheitsbeschluß aller mündigen männlichen und weiblichen Gemeindeangehörigen die gewerbmäßige Herstellung alkoholischer Getränke, deren Einfuhr und den Handel damit für ihr Gebiet zu untersagen und unter Strafe zu stellen. Dies Gemeindeverbotrecht besteht zur Zeit in 38 Staaten der Union, in Kanada, Norwegen, Schweden, Finnland, Neu-Seeland und mehreren Staaten Australiens und ist überall unter Mitwirkung der weiblichen Bevölkerung beschloffen. Es war in diesen Ländern für die Frauen der Weg zur Macht. — Der Vorsitzende des 5. Abstiniententages, Franziskus Hänel (Bremen) konnte mit Freude auf diese Heerschar der Alkoholgegner zurückblicken.

Am demselben Tage leitete er als Vertreter von Deutschlands Großloge II des Internationalen Guttemplerordens (I. O. G. T.) eine Versammlung von Abgeordneten, die über die vom Orden geleistete und zu leistende Aufklärungs- und Werbearbeit berieten. Vertreter von 50 000 Enthalt samen erhoben auf Antrag des Obergeringmeisters Klammern Beschwerde gegen das Reichs-Gesundheitsamt, daß es nicht längst Maßnahmen gegen den Trunksucht-Heilmittel-Schwindel veranlaßt habe.***)

Am Begrüßungsabend der Großlogensitzung sprach Oberbürgermeister Dr. Todsen dem Guttemplerorden seine warme Anerkennung aus für seine in 20 Jahren in Flensburg geleistete Arbeit. Der Sonntag, der 29. Juli gehörte einer von Morgens bis spät Abends dauernden geschloffenen Versammlung von Deutschlands Großloge II des I. O. G. T., in der über ihre weitere Ausgestaltung beraten wurde.

Der Verlauf der Flensburger Tage lieferte einen Beweis dafür, daß der Enthaltamkeitsgedanke eine Macht im Kulturleben Deutschlands geworden ist und mehr und mehr wird. Mit dem Generalsekretär des Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke, Gonser, kann man sagen: „So ändern sich die Zeiten!“

Dannmeier

Verschiedenes

G. W. Leibniz: Philosophische Werke. Vier Bände. Ausgabe der Philosophischen Bibliothek. Verlag der Dürschschen Buchhandlung in Leipzig. 24 Mk.

Der erste Band (VIII und 384 Seiten) enthält die zur Logik, Methodenlehre, Mathematik, Phoronomie, Dynamik und zur geschichtlichen Stellung des metaphysischen Systems gehörigen Hauptchriften

*) Der Vortrag erscheint im Verlage von Ambr. Barth, Leipzig, und sei allen Freunden der Kolonien empfohlen.

**) Papert: Ein Schritt auf dem Wege zur Macht. Ein Wort an die deutschen Abstinenten und die deutschen Anhängerinnen und Anhänger des Frauenstimmrechts. Jena, Gustav Fischer. 50 Pfg.

***). Inzwischen hat die Bekämpfung dieses Schwindels einen vorläufigen Abschluß gefunden. Das Coza-Pulver und sämtliche andere dem Kaiserlichen Gesundheitsamt vom Geschäftsführer des „Allgemeinen deutschen Zentralverbandes zur Bekämpfung des Alkoholismus“ namhaft gemachten Trunksuchtmittel sind auf die Geheimmittelliste gesetzt worden. Es ist also die Reklame für diese Mittel reichs-gesetzlich verboten. Die Bestimmung tritt am 1. Oktober d. J. in Kraft. (Nach dem Deutschen Guttempler Nr. 17 vom 18. 8. 1907.)

zur Grundlegung der Philosophie, der zweite Band (VIII und 582 Seiten) bringt die Fortsetzung der auf die Metaphysik bezüglichen Schriften unter den zusammenfassenden Abteilungen: zur Biologie und Entwicklungsgeschichte und zur Monadenlehre, ferner Abhandlungen zur Ethik und Rechtsphilosophie. Den dritten Band (LXVIII und 712 Seiten) nehmen die neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand ein. Der vierte endlich (540 Seiten) enthält die Theodicee. Der erste und zweite Band, erschienen 1904 und 1906, sind von Dr. Buchenau überfetzt und von Dr. Cassirer erläutert; der dritte, erschienen 1904, ist überfetzt, mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Professor Dr. Schaarschmidt; der vierte, bereits 1879 herausgekommen, enthält die Uebersetzung von Kirchmann ohne Erläuterungen. Die Ausgabe ist in jeder Beziehung zu empfehlen. Die Uebersetzungen sind gut und sorgfältig, die von Cassirer zu jeder Hauptabteilung im ersten und zweiten Bande gegebenen Einleitungen führen in ausgezeichnete Weise in Leibniz' Gedanken ein und erleichtern das Verständnis ganz außerordentlich, was auch von den sonstigen Erläuterungen und Bemerkungen zu sagen ist. Wer mit dem Studium der Leibnizschen Philosophie sich beschäftigen will, wird gut tun, der Reihenfolge der Bände sich anzuschließen, um zu einem wirklich eindringenden Verständnis zu gelangen. Für Theologen wird eine eingehendere Beschäftigung sehr ertragreich sein, denn an Leibniz läßt sich eine Reihe wichtiger Grundprobleme, die für die systematische Theologie von außerordentlicher Bedeutung sind, — es sei z. B. an den Entwicklungsgeanken und an die Frage apriorischer und empirischer Erkenntnis erinnern — zu klarer Einsicht bringen.

Kalweit

Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie. Von Rudolf Eucken. Leipzig, Verlag der Dürschschen Buchhandlung 1906. IV und 195 S. 3,60 Mk.

Das Buch ist eine umgearbeitete und erweiterte Neuauflage der 1886 erschienenen Beiträge zur Geschichte der Philosophie. Es zerfällt in folgende Hauptabteilungen: Forschungen zur älteren deutschen Philosophie (Nikolaus von Cusa, Baracelsus und Kepler), zur Kantischen Philosophie (über Bilder und Gleichnisse bei Kant, Bayle und Kant), zur Erinnerung an Adolf Trendelenburg, Parteien und Parteiennamen in der Philosophie, Gedanken und Anregungen zur Geschichte der Philosophie, die neu hinzugekommen sind. Bei seinen geschichtlichen Forschungen kommt es Eucken nie darauf allein an, zu schildern, was einmal gewesen ist, sondern eine fühlbare Verbindung mit dem Geistesleben der Gegenwart herzustellen. So wichtig ihm selbstverständlich die exakte Feststellung des Tatbestandes ist, so ist sie doch nicht mehr als Vorarbeit; das Lebensfähige gilt es aufzusuchen, aus der Einbettung in bloß Vergangenes zu lösen und so dem eigenen Leben zuzuführen. Erst so ergibt sich ein wirkliches Verstehen, nur so läßt sich eine geistige Gegenwart gewinnen, die nicht auf den Augenblick beschränkt ist. Euckens treffliche prinzipielle Ausführungen, auf die dann die historischen Abhandlungen eine Probe bilden, werden Jedem, der mit dem Problem der Geschichte sich beschäftigt oder darüber sich orientieren will, Klärung und Förderung bringen.

Kalweit

Das Büchlein vom vollkommenen Leben, eine deutsche Theologie. In der ursprünglichen Gestalt herausgegeben und übertragen von G. Büttner. Jena, Diederichs 1907. 4, gebunden 5,50 Mk.

„Eine neue und gefährliche Art. Bücher herauszugeben,“ nannte mir gegenüber ein Freund die Ausgaben und Uebersetzungen der Mystiker, wie sie gegenwärtig Büttner für den Diederichschen Verlag unternimmt. Die zugefangene Methode Büttners, zuerst aus den Texten den Autor herauszufonstruieren, und dann nach diesem konstruierten Autor die Texte zu korrigieren ist doch, besonders bei Meister „Eckhart“ (wie Büttner im Anschluß an Denifle schreibt; vgl. 1905, Sp. 1226; das Buch kostet 5, gebunden 6,50 Mk.), nicht ungefährlich. Auch Pfeiffer glaubte seinerzeit das sichere Verständnis dafür, was Eckhartisch ist oder nicht, erlangt zu haben, und hat sich doch manchmal gründlich getäuscht. Ist es nicht z. B. sehr wohl möglich, daß Manches, was Büttner als kirchliche Anekdote zur Betrachtung geeignet ist, die von späteren Abschreibern in das Eckhart-Netz gelegt wurden, viel mehr kirchliche Eckerhalen sind, die Eckhart selbst nicht völlig losgeronnen ist? Hat ein mittelalterlicher Autor nicht so gut wie wir das Recht, „ein Mensch mit seinem Widerspruch“ zu sein? So lange Büttner nicht den gesamten kritischen Apparat vorgelegt hat, wird darum seine Ausgabe als wissenschaftlich wertlos bezeichnet werden müssen. Freilich sind Beweise genug vorhanden, daß Büttner sehr energisch wissenschaftlich gearbeitet hat, und Gründe genug, daß ein Verfahren wie das seine unausweichlich ist.

Die Auseinandersetzung mit dem Historiker Büttner, insbesondere auch mit seinen kraftvoll und glänzend geschriebenen, bedeutenden Einleitungen, die einen ganzen Aufriß der spätmittelalterlichen Religionsgeschichte geben und eine jedenfalls sehr interessante Auffassung Luthers zeigen, muß demnach Anders überlassen bleiben. Auch über seine „Uebersetzung“ wird sich Büttner, trotz seiner Sprachkunst, von den Kritikern Etwas sagen lassen müssen; ein Ausdruck wie „geistliches Proletariat“, mag er noch so bezeichnend sein, gehört nur einmal nicht in eine mittelalterliche Schrift. Aber trotz Allem möchte ich nun um so energischer dies Büchlein, sowie besonders die Neuauflage Meister Eckharts (bis jetzt ein Band) allen denen empfehlen, denen es um religiöse Vertiefung zu tun ist. Wenn ich ein Programm aufzustellen hätte für die freie Theologie der Gegenwart, so würde ich sagen: es ist uns jetzt vor allem Andern Eines not: die Erringung des religiösen Uebergewichts, die Eroberung religiöser Größe. Und ich möchte vom religiösen Leben rein gar Nichts verstehen, wenn nicht diese Büttner-

schon Ausgaben uns mehr als fast Alles, was wir sonst bekannt ist, darin fördern könnten. Machen wir uns einmal von der antimystischen Stimmung in unsern Kreisen ein wenig frei; beargwöhnen wir nicht Alles, was so ein Mystiker sagt, als katholisch und neuplatonisch und „vorchristlich“, sondern fragen wir einmal einfach: was haben diese Leute innerlich erlebt? Wir werden bald sehen: es breitet sich ein großes, reiches, tief innerliches, mitunter erstaunlich bedeutendes Seelenleben vor uns aus. Ohne starkes eignes Erleben werden wir freilich kaum fähig sein, in diese Welt einzudringen. Aber welche Freude werden die Religionspsychologen der kommenden Theologieperiode an diesen „Gottesfreunden“ haben! Böttner selbst hebt die Abweichungen ihrer Religiosität von dem geschichtlichen Christentum sehr kräftig hervor, steht überhaupt viel stärker im Bann einer bestimmten religiösen Tendenz, als dem unbefangenen Leser angenehm sein kann; die Einleitungen lassen diese Mystiker viel mehr in monistisch-pessimistisch-pantheistischen Farben schillern, als es selbst der von Böttner gegebene Text erlaubt. Aber, mag Böttner recht haben oder nicht: es sind Erbauungsbücher ersten Rangs, die er uns geschenkt hat, und für die z. B. ich persönlich ihm kaum dankbar genug sein kann. Da uns der Protestantismus nicht ein System, sondern ein Prinzip ist, so können wir viel unbefangener auch hier lernen, als Böttner (und mancher andre Diederichsche Autor) uns „Protestanten“ zutraut, gegen die er öfter als nötig seinen Hapfen aufzäumt. Der Gegensatz zwischen dem Kölner Meister und dem Frankfurter Deutschhörn tritt auch in prächtiger Klarheit bei Böttner hervor, ein Gegensatz ähnlich dem zwischen Jesajas und Jeremias. Ich bin überzeugt, daß diese beiden Bücher in dem Kampf um die Religion der Zukunft ein bedeutungsvolles Wort mitzusprechen haben. Daß wir allerdings in Vielem auch die Errungenschaften der Renaissanc und Reformation gegen sie zu wahren haben, versteht sich von selbst. Der Mann, der wirklich die religiöse Vereinigung von Mystik und Reformation darstellt, scheint mir aber weniger Goethe zu sein, wie Pfeleiderer in den „Bremer Beiträgen“ ausgesprochen hat, sondern eher etwa Fichte.

Rittelmeyer

Die Bedeutung der evangelischen Schule in Oesterreich. Vortrag auf der 18. Generalversammlung des Evangelischen Bundes in Hamburg am 10. Oktober 1905, von Pfarrer Dr. Friedrich Selle. Leipzig, Braun 1905. 22 S. 40 Pf.

Ein Vortrag, der in nachdrücklicher Weise auf die Wichtigkeit der evangelischen Konfessionschule in Oesterreich, d. h. die Erhaltung der (142) noch bestehenden Reste einer solchen, wie auf die Zerstörung des größten Teils der vor vierzig Jahren bestehenden (372) hinweist. Denn diese Zerstörung ist in erster Linie das Werk der liberalen Schulgesetzgebung von 1869. Ein liberales Schulgesetz, zur Bekämpfung des Merkantilismus erdacht, aber zum Totengräber der evangelischen Schule geworden: bitterer läßt sich nicht die Wirkung des doktrinären Liberalismus-Infuzieren: wie er, von der Praxis unberührt, auch heute noch hin und her bei uns sein Wesen treibt und eben für die Simultanschule als sein Schöpfkind schwärmt. Als ob es hier schon mit dem Einen Wort getan wäre! Als ob es nicht immer auf die jeweiligen Gesamtverhältnisse eines Volks wie einer einzelnen Gemeinde ankäme, ob die Simultanschule einen Fortschritt oder einen Rückschritt zu bedeuten hat! Für Oesterreich jedenfalls dürfte man Gott danken, wenn die neue Lage der Dinge uns wieder den Rückschritt der Konfessionschule brächte, da er für protestantische Charaktererziehung unstreitig dort viel mehr einen Fortschritt bedeuten würde, wenn auch, selbst die derzeitige liberale Bevormundung der Schule die evangelische Bewegung nicht zu hemmen vermochte, sondern den Widerwillen gegen Rom in den Köpfen begabter Schüler nur erst recht großgezogen hat, wie uns mancher Uebergetretene selbst versichert hat.

Die deutschen evangelischen Schulen in Oesterreich. Die evangelische Bewegung in Oesterreich. Gustav Adolf und der Gustav Adolf-Verein. Drei Serien von je ca. 60 Lichtbildern, zu je 50 Pf., die erste mit einleitendem Vortrag (1 Mk.) von Franz Blandmeier, Pfarrer in Dresden. Leipzig, Arndt Strauch.

Der Inhalt ist schon durch die Ueberschriften angezeigt, also daß wir nach unserer Kenntnis nur sagen können, daß die Zusammenstellung sich fast überall als glücklich und ihrem Zweck, namentlich für ländliche Vortragsabende, entsprechend erweist. Nur daß wir z. B. bei Nr. 2 unter den Friedhöfen in Hartberg (in Ost-Steiermark) vermißt haben, der mit seiner ganzen räumlichen Anordnung (die protestantische Abteilung besonders abgeändert zwischen Selbstmörder-Geste und ungetauften Kindern des allgemeinen katholischen Friedhofs) Bände für sich spricht. Der einleitende Vortrag zur ersten Serie über die evangelischen Schulen in Oesterreich durchaus eine Befriedigung und Verstärkung des von Selle in seinem Hamburger Vortrag Bemerkten, nur zugleich ein Wink, wie man am besten jetzt schon dieser Notlage gerecht wird: durch Beitritt zum „Lutherverein zur Erhaltung der deutschen evangelischen Schulen in Oesterreich“, dessen Mitgliedsverzeichnis vor allem der sächsischen Lehrerschaft das ehrenvollste Zeugnis ausstellt.

Kleine Mitteilungen. Zu dem Artikel von Wendt in Nr. 37 sind nicht nur außer der in Nr. 38 abgedruckten Angabe des englischen Bibelzuges noch viele weitere Angaben desselben Inhalts eingelaufen, sondern ein Leser, Professor Budde in Marburg, hat der Redaktion auch eine eigne poetische Uebersetzung der englischen Verse (Sp. 884) zur Verfügung gestellt. Sie lautet:

Eins find des Lichtes Sucher all:
Eins in der Wahrheit freiem Brauch,

Der Lust an unbetretnem Pfad,
Der Seele ewgem Jugendhauch,
Dem tiefern Blick in Gottes Rat,
Dem freiern Schritt, der vollern Brust,
Des Horizontes fernrer Bläu',
Dem Leben, dem feir: Tod bewußt,
Das alle Dinge machet neu.

In Kassel findet am 11. u. 12. Oktober ein Kongreß über Frauenbildungsfragen statt, zu dem die beteiligten Vereine (Frauenbildung-Frauenstudium, Deutsch-evangelischer Frauenbund, Abteilung für höhere Mädchenbildung des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen) gemeinsam einladen. Einen Aufruf dazu können wir leider erst in der nächsten Nummer bringen, weisen aber schon heute darauf hin, daß der Termin zwar am 11. Oktober mit der letzten Versammlung unserer Tagung sich kreuzt, aber anderseits auch gut an unsere Tagung anschließt, und daß der Ort für einen Besuch beider sehr günstig ist.

In Nr. 34 u. 37 ist die Sächsische Evangelisch-Soziale Vereinigung erwähnt. Interessenten machen wir auf deren Jahresversammlung in Leipzig (1.—3. Oktober) aufmerksam. Sie ist verbunden mit einem Lehrtour (2. u. 3. Oktober), dessen Besuch sich außerordentlich lohnen dürfte. Programme und Jahresberichte, die über die Tätigkeit des Vereins gute Auskunft geben, versendet P. Lic. Gottfried Naumann, Leipzig, Anger-Grotenhof, Schirmerstr. 33, letztere gegen Einsendung von 20 Pf.

Freunde und Freundinnen, die an unserer Marburger Tagung (9. bis 11. Okt.) teilnehmen wollen und nicht bereits in bestimmten Familien Unterkunft haben, werden gebeten, sich möglichst bald schriftlich bei der Redaktion zu melden. Die Gasthöfe dürften kaum zureichen; wir werden versuchen, billige Privatwohnungen zu versorgen; vielleicht stehen auch einige Freiloge zur Verfügung. Bitte also genaue Angabe der Wünsche! Auch sofortige Anmeldung zum gemeinsamen Mittagstisch (vorausichtlich Donnerstag 1,50 Mk., Freitag 2 Mk.) ist bei den besonderen Ortsverhältnissen sehr dankenswert.

St

Verantwortlicher Herausgeber i. B. Lic. Stephan, Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Breslau. Freitag 27. September 8 Uhr, Aizigbräu: Babylonisches im Neuen Testament. Pastor Lic. Hans Schmidt.
Bielefeld. Mittwoch 16. Oktober abends 7½ im Hotel Schatz, Bahnhofstraße: Die religiöse Vorbildung der Volksschullehrer. Seminardirektor Dr. Vorbrodt.

Marburg

Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Vortrag von Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. Im Rittersaale des Marburger Schlosses.

Donnerstag 10. Oktober abends 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referenten Professor Titius in Göttingen und Pfarrer Grethen in Schmalförden. In den Marburger Stadtsälen (früher „Museum“) Universitätsstraße 8.

Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Scheel in Tübingen und Pfarrer Rittelmeyer in Nürnberg. Ebenda.

Diese Versammlungen tragen zwar einen vertraulichen Charakter, doch ist Jedermann als Gast willkommen, der in freundlicher Absicht kommt. Zeitungsberichte verbeten.

Sonderberatungen, ebenda: Mittwoch 9. Oktober abends 8 Uhr Helfer und Freunde der Jugendarbeit. Siehe besondere Einladung. — **Donnerstag 10. Oktober vormittags 9 Uhr** Generalversammlung der Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt.

Freunde der Preußischen Kirchenzeitung

Mittwoch, den 9. Oktober 5 Uhr Marburg a. L. in den Stadtsälen. Bericht und Beratung über die Preußische Kirchenzeitung

Verammlungskalender

22.—27. September	Kongreß religiös liberaler Böhmen
23.—25. „	Allgem. Ev.-Prot. Missionsverein Osnabrück
23.—26. „	Kongreß für Innere Mission Essen
26. „	Sitzung der I. Section des Deutschen Protestantenvereins Osnabrück
29. Sept. bis 2. Okt.	Evangelischer Bund Worms
1.—3. Oktober	Sächsische Evangelisch-Soziale Vereinigung Leipzig
1.—11. Oktober	Theologischer Kurien in Laaben (früher Weislingen)
8.—9. „	Deutscher evangelischer Kirchengelehrtenkongreß Stuttgart
9.—11. „	Freunde der Christlichen Welt Marburg
15.—16. „	Sitzung der II. Section des Deutschen Protestantenvereins Hamburg
15.—17. „	Theologischer Ferienkursus Posen
22.—24. „	Theologischer Ferienkursus Bonn
24.—25. „	Rheinisch-Westfälische Gesangs-Gesellschaft Düsseldorf

Wegen plötzlicher Versetzung luche ich zum 15. Oktober dieses Jahres für meine

Hilfslehrerstelle

an hiesiger Privatschule (16 Kinder, wöchentlich 18 Lehrstunden) einen Nachfolger, Theologen oder Philologen. Gehalt 850 Mk. mit freier Station ohne Wäsche. Sehr angenehme Stellung. Meldungen sind zu richten an den Leiter der Schule, Herrn Pastor Ramfauer, Dedesdorf in Oldenburg.

Dr. Wilhelm Wensch spricht am 1. und 2. Oktober in Dessau. Themata: 1. Ueber Krankenheilung ohne Arznei und ohne Operation. 2. Ueber den Wunderglauben. Näheres durch Zeitungen und Anschläge in Dessau.

Cand. min. sucht zum 15. Oktober **leichte Hauslehrerstelle** in einer Universitätsstadt, am liebsten in Heidelberg oder Jena. Gefl. Offerten unter **C. H.** an den Verlag.

Fräulein

22 Jahre alt evangelisch wünscht zu Frühjahr Stellung zur Erlernung des Haushalts gegen freie Station und Familienanfluß. Angebote unter **R. K. Potsdam** postlagernd.

Zeitungs-Nachrichten

in Original-Ausschnitten über Politik, Handel, Industrie, Kunst und Wissenschaft sowie über alle sonstigen Themata liefert zu mässigen Preisen das

Nachrichten-Bureau
Adolf Schustermann
BERLIN O. 27.
Illust. Broschüre, Referenzen etc. gratis und franko.

Pastoralblättern

für Homiletik, Katechetik und Seelsorge,

begründet von

Leonhardi und Zimmermann,

herausgegeben von

P. Lic. A. Neuberg

werden, soweit vorhanden,

ältere Jahrgänge

zu 2,40 Mk.

abgegeben.

Verzeichnis kostenfrei

Im Oktober beginnt der 50. Jahrgang

C. Ludwig Ungelenk
Dresden-A.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von **Martin Rade.** Verlegt bei **Eugen Diederichs, Jena.** Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Zur Bibelforschung — zur Erbauung

als Weihnachts- und Confirmationsgeschenk

H. Couard, Superintendent: Umschreibung und Erläuterung des Neuen Testaments. Band I. Matthäus bis Johannes-Evangelium 50 Bog. Band II. Apostelgeschichte bis Kolosserbriefe 46 3/4 Bog. Band III. Paulinerbriefe bis Offenbarung 44 1/4 Bog. Jeder Band M. 5,80, eleg. geb. M. 7,50 (auch in 11 Einzelbänden zu beziehen, Prospekt postfrei).

Urteile: Gen.-Sup. D. Holtzheuer: Gerade ein derartiges Werk ist für den nicht theol. gebildeten Bibelleser unentbehrlich. Prälat D. v. Kapff: Alles atmet echt christlichen Geist. Gen.-Sup. D. Kögel: Die theol. Wissenschaft zur liebevollen Handreichung an unsere Laien anzuhalten — das ist das Verlangen des Verfassers. Gen.-Sup. D. Schultze: Couards Umschreibung habe ich als ein treffliches, äußerst praktisch angelegtes und lichtvoll gearbeitetes Vademecum erfunden.

O. Heinzelmann, Prediger: Evangelien-Predigten. 2. Aufl. 460 Seiten M. 5.—, geb. M. 6.—. **Epistel-Predigten.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 4,50, geb. M. 5,50. **Predigten über freie Texte.** 2. Aufl. 400 Seiten M. 3,50, geb. M. 4,50. **Andachten über Luthers kl. Katechismus.** 2. Aufl. 256 Seiten M. 2.—, geb. M. 3.—.

Urteile: Prof. v. Nathusius: Wenn ich einmal ganz kritiklos mich nur erbauen will, dann greife ich immer wieder am liebsten zu meinem Heinzelmann. Oberkons.-Rat C. Werner: Die Predigten fassen an die Seele, dringen ernstlich auf Buße und Glauben. Ostfriesischer Sonntagsbote: Diese Predigten legen klar und scharf Gottes Gedanken aus und messen mit gewaltigem Ernst des Herzens Gedanken an Gottes Wort.

A. Stein's Verlagsbuchhandlung, Potsdam

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein

Auf Gegenseitigkeit in Stuttgart. Gegründet 1875

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

Kapitalanlage über 50 Millionen Mark

Haftpflcht-, Unfall- und Lebens-Versicherung. Gesamtversicherungsstand: 700 000 Versicherungen Zugang monatlich 6000 Mitglieder. Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie Antragsformulare kostenfrei. Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht.

Vertreter überall gesucht.

Deutscher Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke

24. Jahresversammlung in Posen vom 9. bis 11. Oktober

Mittwoch, 9. Oktober 1907 Nachmittags 3 Uhr: Vorstandssitzung im Rathause. — **Abends 8 Uhr:** Geselliges Beisammensein in Mylius' Hotel, Wilhelmstr. 23.

Donnerstag, 10. Oktober. Vormittags 9 Uhr: Sitzung des Verwaltungs-Ausschusses im Stadtv.-Sitzungssaal des Stadthauses (nur für Eingeladene). Wichtige Gegenstände der Tagesordnung: Bericht über Organisation und Agitation des Vereins und über den Mäßigkeits-Verlag, Bekämpfung der Animerkneipen, Bericht über den Stockholmer Kongreß, Berichte über die Tätigkeit einiger Bezirksvereine, Neuestes aus der Frauenarbeit, Das 25jährige Jubiläum des Vereins im Jahre 1908, Organisation der Arbeit in Schule und Lehrwelt. — **Nachmittags 4 Uhr:** VIII. Oeffentliche Jahresversammlung des Verbandes von Trinkerheilstätten des deutschen Sprachgebietes im Vortragssaal der Kaiser Wilhelm-Bibliothek, Ritterstr. Tagesordnung: 1. Geschäftliches 2. Bedürfnis Alkoholkranker einer besonderen Behandlung? Dr. med. Kapff, Waldfrieden. 3. Die Tätigkeit der Frau in der Trinkerfürsorge. Frau Professor Tümpel, Bielefeld. 4. Die Stellung der Landesversicherungsanstalten zu den Trinkerheilstätten. Pastor Köhler, Leipe. 5. Die Fürsorge für alkoholkranken Frauen. Berichterstatte noch unbestimmt, Gäste willkommen. NB. Ueber eine Konferenz der Berufsarbeiter am folgenden Tage und einen etwaigen Besuch wird in der Versammlung Mitteilung gemacht werden. — **Abends 8 Uhr:** Oeffentliche Begrüßungsversammlung im großen Saale des Zool. Gartens. Kurze Ansprachen über: Bilder aus der Kinderstube (Schulrat Radomski, Posen), aus dem Familienleben (Pastor Greulich, Posen), aus dem Kranken- und Irrenhaus (Dr. med. Gantkowski, Posen), aus dem Gefängnis (Generalsekretär Gonser, Berlin), aus Gemeinde und Staat (Stadtrat Dr. Merten, Posen), Schlußansprache

Freitag, 11. Oktober. Vormittags 9 Uhr: 1. Oeffentliche Versammlung im Vortragssaal der Kaiser Wilhelm-Bibliothek, Ritterstraße Tagesordnung: Begrüßungen. Vortrag: Die Aufgaben der Gemeindeverwaltungen im Kampfe gegen den Alkoholismus, (Stadtrat Rath, Dortmund). — Unmittelbar anschließend: 2. Mitglieder-Versammlung. Wahlen, Rechenschaftsbericht usw., Voranschlag für 1908, Beratung und Beschlußfassung über Vorlagen des Verwaltungsausschusses.

Zur Auskunfterteilung jeder Art ist Herr Stadtrat Dr. Merten-Posen und die Geschäftsstelle des Gesamtvereins (Berlin W 15) gerne bereit. Während der Versammlungstage wird jede Auskunft in der Auskunftsstelle im Stadthause, Bureau I, erteilt.

Berlin und Posen, im August 1907.

Bibliotheken

und einzelne Werke kauft

Ernst Fuhrmann, Buchhändler und Antiquar,
Berlin C. 2, Spandauerstr. 76.

Kunstwart

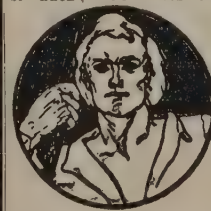
Rundschau über Dichtung, Theater, Musik, Bildende u. angew. Künste

Jährlich 24 Hefte im durchschnittlichen Umfang von ca. 40 Seiten.

Mit Bildern und Notenbeilagen.

Herausgeber: **FERDINAND AVENARIUS.**

Was ist der Kunstwart? Eine Halbmonatsschrift, die vor Allem meldet, was im Kunststaate Gutes und Böses geschieht. Ein Hausfreund für Gebildete, der ihnen und den Ihrigen Erhebung und Freude ins Heim bringen will, indem er sie lebendig beteiligt am Willen und Schaffen der deutschen Kunst. Gleichviel, ob sich mit Wort oder Ton betätigte oder mit Linie, Form und Farbe. Der Kunstwart weiss aber: das Reden darüber thut nicht allein, deshalb zeigt er auch, was Gutes er zeigen kann. Schöpfungen der besten deutschen Dichter, Tonsetzer und bildenden Künstler darf er den Lesern mit seinen **Losens Blättern**, seinen Bildern und seinen Noten auf den Tisch legen, und daneben solche, die irgend eine Erscheinung im Kunstleben erläutern oder kennzeichnen.

Abonnementspreis Mk. 3.50 f. d. Vierteljahr

bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und beim Verlag. — Probenummern unentgeltlich und portofrei von der Verlagsbuchhandlung

Georg D. W. Callwey, München.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 40

Marburg i. H., den 3. Oktober

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,16 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeigspaltige Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Die stille Größe — Staat und Kirche. Zweites Stück — Die Glasgemälde der Elisabethkirche in Marburg — Die kirchliche Lage in Deutschland und die Freunde der Christlichen Welt. Vortrag, gehalten am 24. September in Boston — Vom Eucharistischen Kongreß in Mex. — Der moderne Enthusiasmus — Ein Kongreß über Frauenbildungsfragen — Reisebriefe — Verschiedenes: Isländerbuch, Sammlung II (Bonus); Die Wifinger (Bugge); Zur Frauenfrage; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Die stille Größe

Wenn Du mich demütigst, so machst Du mich groß. Psalm 18, 36.

Zu den Selbstverständlichkeiten gehört dies Wort gewiß nicht, und auf der Oberfläche des Lebens, wo die Winsenwahrheiten stehen, ist es nicht gewachsen. Gedemütigt werden ist keiner von unsern Lieblingsgedanken, und wenn Demütigungen kommen, tragen wir hart und schwer daran. In der raschen Jugend liegen uns solche Gedanken meilenfern. Es muß einer lange und tief in das Leben gesehen haben, bis das Geständnis reif ist: „Wenn Du mich demütigst, so machst Du mich groß.“

„Wenn Du mich demütigst“ — wir würden sagen, „so machst du mich klein!“ Wir kennen ja das Bewußtsein schlechthiniger Nichtigkeit; wie ein verächtlich zusammengeballtes Stück Papier lag unser ganzes Wesen hilflos da unter dem Druck der Demütigung und unter dem lähmenden Hohne: Nichts bist du! gar Nichts!

Luther hat das gekannt. Sonst hätte er den wundervollen Uebersetzungsfehler gar nicht machen können. Denn der Psalmist hat das, was Luther herausgelesen hat, nicht gesagt. Dort steht: „Deine Güte hat mich groß gemacht.“ Das ist etwas ganz andres als die kräftige Paraborie: „Wenn Du mich demütigst, machst Du mich groß!“

Es ist dasselbe Zeugnis, das in dem echt Lutherschen Worte liegt: „Gottes Natur ist, daß er aus Nichts Etwas mache, darum, wer noch nicht Nichts ist, aus dem kann auch Gott Nichts machen.“ Da ist das Geheimnis der Großen ausgesprochen. Von hier aus verstehen wir die ehrliche Demut und Bescheidenheit, die uns an den Größten unsern Geschlechts immer von neuem beschämt und überrascht. Sie ist die unverwischbare Spur des Erlebnisses der Nichtigkeit vor dem unaussprechlich Großen, von dem Luther spricht.

Wie aus solchem „Nichts“ Etwas werden kann, sogar etwas Großes, dies Rätsel braucht Niemanden zu drücken. „Wenn vor die Null eine Eins tritt“, so hat einmal ein schlichter Frommer gesagt, „dann ist aus der Null Etwas geworden“. Das ist nur anders ausgedrückt in dem Wort: „Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?“ Wenn Er vor unser Nichts tritt!

Der das gesagt hat, gehörte ja auch zu denen, die ganz klein gemacht werden mußten durch ein großes Erlebnis und den tiefen Pfahl im Fleisch, um wirklich groß werden zu können. Es gibt nur Eins, was den Menschen groß machen kann, nur Eine menschliche Größe, die ihren Wert behält, dem Tode und allen großen Schrecken gegenüber: ein großes Aufschauen und Vertrauen.

Es sind noch viele Demütigungen für uns unterwegs. Wenn wir nur nicht vergessen, daß mitten in ihrer Schwüle und unter ihren Regenhauern das wachsen soll, was uns wahr-

haft groß, d. h. überlegen macht: das stille, unbeugsame Vertrauen zu den unendlichen Möglichkeiten, die in Gottes Liebe sind. Es ist einer der großen Festtage im Leben, wenn die Sonne des Gedankens aufgegangen ist: „Es ist mir lieb, daß Du mich gedemütigt hast!“ (Psalm 119, 71.) P 3

Staat und Kirche

Vgl. Nr. 39

Prüfen wir nun das Bild, das Otto Mayer so lockend zeichnet!

Der größte Unterschied gegenüber dem heutigen Zustand der Dinge wäre der, daß alle Konsistorien mitamt den landesherrlich ernannten Generalsuperintendenten, Superintendenten usw. einfach verschwunden sein würden. Ein Teil der jetzt von ihnen geführten Geschäfte: Aufsicht über das Verfahren der Gemeinden nach Recht und Gesetz, Wahrnehmung staatlicher Fürsorge- und Schutzpflichten, Bestätigung der Gemeindeumlagebeschlüsse, überhaupt die Pflege des Verhältnisses zwischen dem Staat einerseits und den Kirchengemeinden und ihren Verbänden andererseits würde den Regierungen oder Oberpräsidenten zufallen, die sie in Verantwortung vor dem Staatsoberhaupt und dem Parlament zu führen hätten. Die Kirchen- und Schulabteilungen bei den Regierungen oder Oberpräsidenten würden zweifellos eine größere Bedeutung gewinnen, sie würden wieder mehr das werden, als was sie ursprünglich gedacht waren: die Organe des Staates zur Pflege der Kirchen, aber mit strenger Innehaltung der Grenzen des modernen Staatsgedankens. Kirchenregimentliche Behörden würde es dann nicht mehr geben. Sondern nur noch evangelische Gemeinden und Verbände von Gemeinden mit Vorständen, denen sich dann wohl ein Berufsbeamtentum angliedern müßte. Die Gemeinden sind nicht Vereine, deren Mitgliedschaft durch Eintritt erworben wird oder von Aufnahme abhängig gemacht werden kann; sie sind, was sie heute sind: öffentlich rechtliche Körperschaften, in die man hineingeboren wird, an deren Rechten und Lasten alle diejenigen Evangelischen Anteil haben, die nicht durch ihren Austritt oder durch eine staatlich sanktionierte Kirchenzucht ausgeschlossen sind. Ihre Organisation würde wesentlich bleiben wie sie ist, d. h. die auf eine staatsgesetzlich festgelegte Weise gebildeten Gemeindeorgane würden die Gemeinde in ihren äußern und innern Angelegenheiten zu vertreten haben und das Umlagerecht wahrnehmen. Ihre Beschlüsse, Wahlen von Beamten, Geistlichen, Synodaldeputierten würden nur, soweit das Staatsinteresse in Betracht kommt, einer Genehmigung durch die Staatsbehörden bedürfen.

Hier nun müssen wir ein erstes Fragezeichen setzen. Offenbar sind diese Gemeinden etwas völlig Anderes als die Kultvereine des französischen Gesetzes, und mir will scheinen, als ob durch diese Veränderung in der Basis der Grundgedanke der Trennung

verläugnet wird. Mitglied des Vereins wird man durch freien Willen, Mitglied der Gemeinde aber nicht, sondern durch den Wohnsitz, durch eine doch eben vom Staat getroffene Abgrenzung, daß die innerhalb eines bestimmten Bezirks wohnenden Evangelischen, solange sie nicht ihren Austritt erklärt haben, als Glieder der Gemeinde betrachtet werden, sich den Beschlüssen der betreffenden Gemeindeförperschaften zu fügen und die von diesen auferlegten Steuern zu zahlen haben. Sodann aber sind diese Gemeinden auch Inhaberinnen weittragender Privilegien, der Staat weist ihnen nicht nur, wie in Frankreich, die Nutznießung der Kirchengebäude, sondern auch die Verfügung über das lokale Kirchenvermögen und vor allem das Umlagerecht zu. Wie nun, wenn formal unangreifbare Wahlen und Beschlüsse zu Maßnahmen führen, die nach der Ansicht der Minorität das Wesen einer christlichen oder protestantischen Gemeinde antasten? Das kann durch Beschlüsse geschehen, die auf der Linie des Bremer Radikalismus liegen oder darüber hinausgehen, aber auch durch Beschlüsse, die sich auf dem Wege nach Rom zurückbewegen. Wie nun, wenn sich dann die Minorität an die Staatsbehörden wendet mit dem Antrag, solchen Beschlüssen die Wirkungskraft zu versagen oder sie, wie in Schottland, auf dem Wege der Zivilklage bestreite? Ist es denkbar, daß sich der Staat auf das rein Formale beschränkte, ob der Beschluß rechtmäßig zustande gekommen ist, und die Minorität auf das Recht des Austritts verwies? In Frankreich könnte das wohl geschehen, da ja die Austretenden in Nichts, abgesehen von der Nutznießung der Kirchengebäude, vor den Zurückbleibenden benachteiligt würden. Nach Mayers System aber ist das anders. Die Austretenden würden in eine wesentlich ungünstigere Rechtslage gedrängt, ihnen bliebe Nichts — als was sie heute schon haben: das Recht, einen Verein zu bilden mit Mitgliedsbeiträgen, die Freiheit, auf das Erbe der Stiftung, worauf sie doch ebensolchen Anspruch haben wie die Andern und auf das Privileg des Staates zu verzichten, um ins Nichts zu treten. Das ist natürlich nur eine Scheinfreiheit. Die vom Staat den Gemeinden, d. h. in Wahrheit den Wählermajoritäten übertragenen Rechte und Privilegien könnten also unter Umständen zu einer vollen Entrechtung der Minderheiten führen. Sollte daraus nicht doch die Nötigung für die Staatsbehörden erwachsen, den Gebrauch, den die Gemeinden von ihren Rechten und Privilegien machen, zu überwachen, materiale Schranken ihrer Befugnisse festzusetzen, ihnen eine Verpflichtung zur Innehaltung eines „Bekennnisstandes“ aufzulegen? Gewährt der Staat ein solches Privileg wie das Umlagerecht, so kann er sich einer Kontrolle über die Privilegierten nicht entziehen, — ein oberstes staatliches Kirchenregiment muß dann doch da sein. Und sofort ist dann auch wieder der Kampf um die Grenzen des Bekenntnisstandes da, und zwar in den Behörden und den gesetzgebenden Körpern des Staates.

Das französische Gesetz begegnet dieser, ohnedies dort viel geringeren Gefahr dadurch, daß er nur diejenigen Kultvereine als berechnigte Nutznießer der Kirchengebäude und des Kirchenvermögens anerkennt, „die sich im Einklang mit den Ordnungen der allgemeinen Religionsgesellschaft bilden, deren Kultus sie fortzusetzen planen.“ Ueber diese Voraussetzung kann dort natürlich niemand Anderes als die Hierarchie entscheiden: Kultvereine, die mit der legitimen Hierarchie nicht zusammenhängen oder von ihr verfermt werden, muß der Staat den Gebrauch der kirchlichen Gebäude entziehen. Der Staat hindert damit das Schisma, wohl gemerkt: der Staat, er bindet die Kirchenglieder, soweit sie überhaupt kirchlich sein wollen, aufs festeste an die Hierarchie. Es scheint mir, daß sich in Mayers System diese Auslieferung der Minoritäten innerhalb der Gemeinden und innerhalb des kirchlichen Verbandes an die Majoritäten noch außerordentlich steigert.

Leider ist dies der einzige Punkt, wo seine Ausführungen nicht ganz klar sind. Einerseits scheint er wirklich zu meinen, daß der Genuß der Privilegien einer Kirchengemeinde abhängig sein soll von der Zugehörigkeit der Gemeinde zum landeskirchlichen Verband: „Da der Staat die Kirchensteuer nur den großen Landeskirchen bewilligt, schafft er damit ein recht nüchternes, aber höchst wirksames Element des Zusammenhalts. Wer religiöse Bedürfnisse hat, welche die Landeskirche nicht befriedigt, mag sich mit

Andern zu besondern gottesdienstlichen Veranstaltungen zusammenschließen, mit oder ohne förmlichen Austritt. Das steht aber Alles nur auf dem schwankenden Boden der Vereinsbeiträge.“ Andererseits ist die Voraussetzung des vorjährigen Vortrags (Nr. 49), daß die Einzelgemeinde die Freiheit besitzt, aus dem Verband auszuschleiden, wenn sie sich durch ihn bedrückt fühlt. Aber diese Freiheit wäre nur Schein, wenn die Gemeinde dies nur um den Preis ihrer öffentlich rechtlichen Stellung, ihres Umlagerechtes und unter Umständen ihres Eigentums vermöchte! Diese Scheinfreiheit haben die Gemeinden ja heute schon.

Da wir Mayers Meinung nicht ganz sicher feststellen können, müssen wir beide Möglichkeiten durchdenken. Wenn also der Staat nur die Kirchengemeinden als solche anerkennen würde, die zu dem Gesamtverbande gehören, wie ist es dann? Dann sind die Einzelgemeinden den Mehrheiten der Synoden, der Verbandsorgane, auf Gnade und Ungnade preisgegeben, und mit ihnen die Geistlichen. Die Synodalmajoritäten rücken dann in eine fast päpstliche Herrscherstellung ein, die Gemeindefreiheit wäre vernichtet. Es würde ganz so sein, um ein Wort Mayers zu gebrauchen, wie Gneist die Folgen der reinen Parlamentsherrschaft im Staat zu schildern pflegte. Und es ist wohl kein Wahlverfahren denkbar, das diesen Mißbrauch der Gewalt ausschloße. Würde der Staat dabei die Sorgen um die Kirche los werden? Gewiß nicht. Denn auch die kirchlichen Minoritäten bestehen doch aus staatlichen Wählern, und sie würden garnicht umhin können, ihre politischen Rechte zu dem Verlangen zu gebrauchen, daß der Staat ihnen Schutz gegen die Majoritäten, mindestens daß er diesen nicht durch eine Privilegierung die Macht zur Unterdrückung gewähre. — Nehmen wir den zweiten Fall: Der Staat mache die Gewährung der Rechte einer Kirchengemeinde nicht von der Zugehörigkeit zum Verbande abhängig. Dann würden immerhin noch die ärmeren, leistungsunfähigen, zuschußbedürftigen Gemeinden der Synodalmajorität ausgeliefert sein. Denn wenn sie beträchtliches Vermögen nicht haben, wenn ihre Steuerkraft minimal ist, wenn sie also für ihre kirchlichen Einrichtungen auf die Hilfe des Verbandes angewiesen sind, dann kann ihnen dieser auch Bedingungen diktieren. Eine wahrhaft erschreckende Aussicht: reiche große Gemeinden könnten frei schalten und walten, weil sie den Verband nicht zu fürchten brauchen, die ärmeren und die Geistlichen auf den Minimalstellen müßten sich beugen. Und innerhalb der Gemeinden, die dem Verband gegenüber durch ihre eigne Kraft frei dastehen, bliebe jene oben genannte Schwierigkeit: die Rechtlosigkeit der Minorität. Rein, entweder Trennung, d. h. vollständiges Fallenlassen jeder Privilegierung, auch des Steuerrechts, — oder doch staatliche Kirchenleitung. Ein Drittes gibt es nicht; es wird mit unausweichlicher Konsequenz zur Ungeerechtigkeit. Jedes Privileg, das der Staat gewährt, macht ihn verantwortlich für dessen Gebrauch. Er kann weder den Gemeinden noch den Verbänden ein solches geben und dann ruhig zusehen, daß sie dies Machtmittel zur Bedrückung Dissentierender verwenden. Auch diese sind freie Bürger, auch diese muß er in ihren Rechten an die ererbte Stiftung schützen. Er muß die Mehrheiten hindern können, sie davon auszuschließen. D. h. die staatliche Behörde, welchen Namen sie immer führen möge, muß mindestens ein Einspruchsrecht zum Schutze der Minderheit, sei im Verbande, sei es in der Gemeinde haben, sie kann sich der Mitverantwortung für deren Beschlüsse und Wahlen, der obersten Kirchenregierung, nicht entziehen.

Steigen wir nun mit Mayers Gedankengang ein Stück weiter höher. Wie sollen wir uns die Bildung und den Bestand des landeskirchlichen Verbandes denken? Wenn der Staat nur den zum Verband gehörenden Gemeinden die Rechte der Kirchengemeinden gewährt, dann hat es allerdings keinen Zweifel, daß ein solcher Verband zusammenkommt und auch zusammenhält. Nur ist es dann eben wieder der Staat, dessen eiserner Arm ihn schmiedet, und die Gewalt des Verbandes ist ein Teil Staatsgewalt. Wir hätten ganz dasselbe unwahre Wesen, das Mayer — mit Recht — dem landesherrlichen Kirchenregiment vorwirft. Wir hätten einen Machträger, das synodale Kirchenregiment, der zwar behauptete, kirchliche Vereinsgewalt zu verwalten, in Wahrheit aber die unterstellten Gemeinden und

Geistlichen zur Unterwerfung zwänge mit Zwangsmitteln, die ihm der Staat verliehen hat. Trennung von Staat und Kirche kann man das eigentlich nicht nennen, eher schon Auslieferung eines Stückes Staatsgewalt an den kirchlichen Verband. Der Verband würde dann wohl bestehen, aber er würde von den darin Unterbrückten als ein Zwingjoch getragen werden, und sie würden nicht müde werden, gegen eine solche Herleihung von Staatsgewalt zu protestieren.

Wenn nun aber der Staat einen direkten oder indirekten Zwang auf die Gemeinden, sich dem Verbands anzuschließen, nicht übt, — und ich glaube, daß dies doch eigentlich Mayers Wunsch und Meinung ist, — was dann? Seine Ueberzeugung, daß auch nach Trennung vom Staat solche großen landeskirchlichen Verbände sich bilden und Bestand haben würden, beruht auf der stark betonten Behauptung, daß es religiöse Bedürfnisse gibt, deren Befriedigung die Religionsgemeinschaft gewähren, folglich auch versagen kann. Hieraus ziehe sie eine eigne Macht über die Gemüter, ausreißend, um eine Rechtsgewalt darauf zu begründen, die Kirchengewalt, die den Zusammenhang erhält. Auf die Richtigkeit dieser Aufstellung kommt es für die Beurteilung von Mayers Konstruktion vor allem an. Und diese Aufstellung scheint mir unhaltbar. Zunächst stoße ich mich an dem „Versagen“. Eine evangelische Kirche kann die Darbietung von Wort und Sakrament — und dies ist doch die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse — nicht als Prämie oder Strafe für das Verhalten des Einzelnen gegen die Gemeinschaft betrachten; auch die strengsten Anhänger des Bannes und der Kirchenzucht wollen diese doch nie als etwas Andres angesehen wissen, denn als einen Akt der Seelsorge oder höchstens als einen Schutz für die Reinheit des Sakramentes. Der Bann richtet sich gegen offenbare grobe Sünden, nicht gegen Uebertretungen menschlicher Gesetze. Es wäre nach übereinstimmendem evangelischen Bekenntnis ein sündhafter Mißbrauch des Bannes, wollte man ihn benützen, um die einzelnen Kirchenglieder durch seine Androhung zum festeren Anschluß an die Gemeinde oder zur Unterordnung unter ihre Beschlüsse zu zwingen. Sodann aber, selbst wenn eine evangelische Gemeinde dies verweigern wollte, wie unwirksam wäre dies Mittel! In größeren, städtischen Verhältnissen ohnedies unausführbar, wirkt es, wo es versucht wird, z. B. das Begräbnis zu versagen oder bei der Trauung irgendwelche äußere Ehren vorzuenthalten, unsagbar kleinlich, wie ein hölzernes Schwert, oder geschäftig und verbitternd.

Wenn dies aber noch nicht genügt, so ist ausschlaggebend gegen diese grundlegende These Mayers, daß es ein einleuchtendes religiöses Bedürfnis, welches zu seiner Befriedigung Weiteres verlangt als den örtlichen Gottesdienst und Gemeindegemeinschaft, überhaupt nicht gibt. Dies Bedürfnis ist stark genug, Gemeinden zu bilden, aber nicht Gemeinden zu verbinden. Die Kirche als Verband mehrerer oder aller Gemeinden eines Landes, geschweige der Welt, ist für uns Protestanten kein religiöses Anliegen. Die Parallele der katholischen Kirche zeigt in diesem Punkte nur den radikalen Gegensatz des Empfindens. Jene hält ihre Glieder bei sich durch eine religiöse Seelenkraft, durch die Furcht, mit einer Trennung von der sichtbaren Kirche auch den Zugang zur Seligkeit zu verlieren. Denn der Katholik wird gelehrt, daß nur der Papst und der mit diesem legitim zusammenhängende Priester die Schlüsselgewalt übe. Dies ist nicht protestantische Lehre. Hier hängt Alles am Wort, die Wirkung des Wortes aber ist unabhängig von der kirchlichen Institution. Es bedeutet noch nicht Lösung von den Heilsgütern, vom Evangelium, wenn sich der Christ von der Kirche löst. Behält er nur das Wort, kann er es im Gottesdienst empfangen, so ist sein religiöses Bedürfnis befriedigt. Deshalb fehlt hier der Drang zum Gemeindeverband, zur „Kirche“. Denn das brauche ich wohl nicht erst zu sagen, daß das allerdings von aller echten Frömmigkeit untrennbare Verlangen nach Ausbreitung der geglaubten Wahrheit, ut omnes unum, sich keineswegs notwendiger oder auch nur naheliegender Weise kirchenbildend zu betätigen braucht. Was im Protestantismus über den Rahmen der Gemeinde hinaus gemeinschaftsbildend wirkt, ist vielmehr etwas Andres, nämlich Pflichtgefühl oder Bruderliebe

und einfache praktische Zweckmäßigkeit. Das erstere Moment schafft die kirchlichen Vereine für Heidenmission, Innere Mission, Diasporapflege, Abwehr des Romanismus, und es schafft auch mit an den Kirchen — um so stärker, je mehr diese durch ihre Arbeit Etwas für die Ausbreitung des Wortes Gottes leisten. Das zweite aber ist die Hauptwurzel der Gemeindeverbands- oder Kirchenbildung: die Einsicht, daß die einzelne Gemeinde zur Erhaltung ihres Gottesdienstes und ihres Lebens des finanziellen und intellektuellen Rückhaltes und der Pflege umfassender Verbände bedarf. Diese beiden Kräfte sind aber ungleich schwächer und weniger wirksam als das von Otto Mayer behauptete religiöse Bedürfnis. Es sind keine Massenträfte, sondern Kräfte, die nur in den religiös, sittlich und geistig Gebildeten wirksam sind. Daß sie stark genug sein sollten, als Gegengewicht nicht nur gegen theologischen Eigensinn und Dogmatismus, woran Mayer allein denkt, sondern auch gegen den mindestens ebenso gefährlichen Schlandrian, finanzielle Sonderinteressen, Egoismus, Partikularismus und zähen Konservatismus die Masse der evangelischen Gemeinden eines Landes in einem Kirchenkörper zusammenzuhalten, — das kann ich mir nicht denken. Ich glaube nicht, daß ihre Wirkung weiter führen würde als zur Bildung kleiner loser Zweckverbände.

Werden diese Verbände leisten können, was heute die durch den staatlichen Arm zusammengefügten Körper leisten? Ich fürchte, die an Besitz und Intelligenz reichen Gemeinden werden nicht leicht zu Zusammenschlüssen zu bringen sein, die ihnen nur Lasten auferlegen, oder sie werden dabei Bedingungen stellen, die den andern ärmeren Gemeinden recht un bequem sein möchten. Die armen, leistungsunfähigen Gemeinden, alle, die Etwas brauchen, werden zum Verband drängen; aber woher soll dieser denn die Hilfsquellen nehmen? Ich denke nicht bloß an das Finanzielle, an die Geldmittel für Zuschüsse zu Pfarrgehalt, Pensionen, Reliktenversorgung, Errichtung neuer Pfarochien und Gebäude, nein, auch an Höheres. Ein Verband von Gemeinden einer Großstadt z. B. würde natürlich im Stande sein, gestützt auf die Steuerkraft seiner Gemeinden, ja selbst ohne diese das Alles zu leisten; auch könnte er leicht durch Bestellung eines Predigerministeriums und eines Seniors unter Zuziehung einer theologischen Fakultät oder dergleichen das Prüfungswesen und die Disziplin ordnen und, soweit es nötig ist, eine gewisse heilsame Einheitsliebe in äußern Gebräuchen herbeiführen. Wie aber steht es mit den Landgemeinden, mit den Industriedörfern und dergleichen? Sie haben weder die materiellen noch die geistigen Kräfte, sich selbst ihr Kirchenwesen auszubauen, Prediger zu prüfen und zu beaufsichtigen; sie werden dann ausschließlich auf Vereinskasse angewiesen sein. Wer weiß, was das bedeutet, wird darin sicherlich mehr als die Aussicht auf ein materielles und geistiges Verhungern erkennen!

(Fortsetzung folgt)

Erich Foerster

Die Glasgemälde der Elisabethkirche in Marburg

Die Versammlung der Freunde der Christlichen Welt wird in wenigen Tagen in Marburg stattfinden. Neben den verschiedenen Haupt- und Spezialversammlungen wird den meisten Fremden, die unsere schöne Stadt noch nicht kennen, doch noch eine Stunde übrig bleiben, um das schönste Kunstdenkmäl Marburgs zu besichtigen, die altherwürdige Elisabethkirche.

Eine der frühesten gotthischen Kirchenbauten Deutschlands, ist sie schon als Meisterwerk der Architektur von höchstem Interesse. Die eigentümliche Choranlage mit drei gleichförmigen Konchen, die drei gleich hohen aber nicht gleich breiten gewölbten Schiffe der Hallenkirche des Langhauses, die Türme an der Westseite, die doppelte Reihe von Fenstern übereinander, die Stellung der Pfeiler am Langhaus und am Turm, die Restaurierungen des neunzehnten Jahrhunderts am Dach und das neue Türmchen über dem Querhaus: von den ältesten Teilen des dreizehnten Jahrhunderts an bis zu den Umbauten des neunzehnten bietet jeder Teil neue Anregung für den Freund und Kenner der gotthischen Baukunst.

Er wird leicht die Entstehung des gothischen Stils aus dem romanischen Deutschlands und Frankreichs erkennen; er wird sich durch die Choranlage und die Zweiteilung der Geschoße an die Liebfrauenkirche in Trier erinnern; er kann die Baugeschichte der Kirche selbst von den Anfängen im Chor bis zu den spätesten Teilen der Türme an der Westseite verfolgen. Im Inneren der Kirche wird ein Vergleich zwischen Chor und Langhaus zeigen, daß der ursprüngliche Plan der Kirche vielleicht doch eine reine Zentralanlage war: als Grabkirche für die heilige Elisabeth mit ihrem Grab in der Mitte unter dem Querhaus. Der Chor mit dem Querhaus wurde die kultische Versammlungsstätte für die Ritter des Deutsch-Ordens. Der sogenannte Landgrafchor ist als solcher erst eine Einrichtung der neuen Zeit. Das Langhaus war für die Wallfahrer und Pilger bestimmt; eine Pfarrkirche war die Elisabethkirche im Mittelalter nicht. Für den sonntäglichen Gottesdienst der lutherischen Gemeinde wird heute nur das Langhaus verwandt, der Chor für Abendmahlsfeiern und kasuelle liturgische Handlungen.

Die Kirche ist aber weiter ein ganzes Museum mittelalterlicher Kunstschätze. Die Skulpturen an den Portalen, der kostbare und einzigartige Reliquienschrein der Elisabeth, das sogenannte Mausoleum im Nordchor, der (leider ganz umgebante) Lettner, die Chorstühle, der Zelebrantenstuhl mit der bekanntesten aber nicht der ältesten Elisabethstatue der Kirche, der frühgothische Hochaltar mit seinem merkwürdigen Aufbau und seiner rätselhaften Rückwand, die spätgothischen Nebenaltäre mit ihren Schnitzwerken und Malereien Marburger und Westfälischer Meister, die Landgrafengräber, deren älteste an Skulpturen in Bamberg erinnern, die Ordensschilde und Teppiche — man kann an diesen vielen Einzelheiten die Hauptepochen mittelalterlicher Kunstgeschichte studieren, nicht zum wenigsten die Geschichte des Altars. Wie gern hätte ich mich, wie so manchemal mit Studenten, bei Gelegenheit der Versammlung mit unsern Freunden an all diesen Herrlichkeiten erfreut — es ist mir heute nur möglich, auf Einen allerdings hervorragenden und wichtigen Teil jener großen Kunstwerke aufmerksam zu machen, nämlich auf die Glasgemälde im Ostchor.

Sie waren der kunstgeschichtlichen Forschung und dem kunstliebenden Besucher der Kirche bisher eigentlich unzugänglich. Hoch oben an den Fenstern angebracht, hatten und haben sie teilweise schlechtes Licht; Einzelheiten waren kaum zu erkennen. Man konnte nur im allgemeinen die Glut der Farben und den Reiz des Farbenspiels bewundern, ein geübtes Auge auch ältere und neuere oder restaurierte Stücke unterscheiden. Am Schönsten habe ich sie vor einigen Jahren gesehen unmittelbar nach einem Gewitterregen, der von Osten her gezogen war und die Fenster vom Staub gereinigt hatte. Aber ein ästhetischer Genuß, wie ihn ein eingehenderes genaues Betrachten und Analysieren der Formen gewährt, war ausgeschlossen. Das ist nun heute möglich, insofern vor Kurzem die Bilder in ausgezeichneten getreuen Wiedergaben und mit einer erklärenden Einleitung und Beschreibung versehen, bekannt gemacht wurden. Vor einigen Jahren wurden die Bilder einer notwendigen Wiederherstellung im königlichen Institut für Glasmalerei in Charlottenburg unterzogen. Diese Gelegenheit benutzte der durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen aus dem Gebiet der spätromanischen Kunst bekannte Kunsthistoriker Dr. Arthur Haseloff, um mit Unterstützung des Kultusministeriums nach Ueberwindung großer technischer Schwierigkeiten die Glasgemälde zu photographieren und sie auf 22 Tafeln (darunter drei Tafeln in Vierfarbendruck) allgemein zugänglich zu machen.

Das prächtig ausgestattete, mit der größten Sorgfalt hergestellte Werk (Berlin, Spielmeier 1907, 50 Mk.) ist eine der bedeutendsten kunstgeschichtlichen Monographien der letzten Jahre. Es ist nicht nur für Bibliotheken und kunstgeschichtliche Sammlungen unentbehrlich, es wird der modernen Glasmalerei und den Anstalten für kirchliche Kunst reichste und wertvollste Anregungen geben: es ist in der Tat nicht zu viel gesagt, wenn man das Werk als epochemachend bezeichnet. Die Bedeutung der Publikation liegt nicht etwa nur darin, daß die Glasgemälde jetzt erst inhaltlich und formell verständlich sind, sondern vor allem in ihren Ergebnissen für die Geschichte der Glasmalerei und der Malerei überhaupt im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert.

Die Glasbilder haben mancherlei Schicksale erlebt. Wiederholt wurden sie restauriert und ergänzt, zuletzt in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Mancherlei Fehler wurden dabei gemacht, willkürliche Zusammenstellungen und Ergänzungen durch schlechte Farben vorgenommen. Jetzt befinden sich die Fenster wieder in neuer Schönheit und Pracht an Ort und Stelle und verdienen die besondere Beachtung kunstliebender Besucher. Der Erklärung diene zunächst eine tabellarische Uebersicht:

Nordostfenster		Ostfenster		Südostfenster	
Rose		Obergeschoß		Rose	
G	G	Welterschöpfung R		G	G
Maria mit dem Kind	Johannes Evangelist	Christus mit Kreuz, Stab und Buch	Maria	Magdalena	Christus
Jakobus	Katharina	Synagoge	Kirche	Bischof	Johannes der Täufer
Unteres Geschoß					
Rose		Kreuzigung R		Krönung der Elisabeth und des Franziskus	
R	R	R	R	R	R
Elisabeth	Johannes	Johannes der Täufer	Bartholomäus	Leben der Elisabeth	Leben der Elisabeth und Geburt Christi
Mutter der Barmherzigkeit	Franziskus	Adam und Eva	Sündenf. Er-schaffung von Sonne und Mond	Leben der Elisabeth	Leben der Elisabeth und Geburt Christi

Das ist nicht die ursprüngliche Anordnung; z. B. die Szene aus der Schöpfungsgeschichte und die Geburt Christi gehören sicher nicht an ihren jetzigen Ort. Reste von diesen und anderen Fenstern befinden sich im Archiv der Elisabethkirche.

Zu den ältesten Teilen der Fenster gehören die mit R (romanisch) bezeichneten.

Haseloff sucht ihren Zusammenhang mit der thüringisch-sächsischen Malerschule des dreizehnten Jahrhunderts und zugleich den Einfluß der „byzantinischen“ Kunst nachzuweisen.

Von besonderem Interesse sind einmal die Darstellungen aus dem Leben der heiligen Elisabeth; sie gehören nach der Darlegung Haseloffs noch in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts und zwar vor die entsprechenden Darstellungen auf dem Sarkophag; ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß Zeichnungen der Glasgemälde die Vorbilder für die Szenen auf dem Sarkophag waren. Es sind sechs Werke der Barmherzigkeit und fünf Szenen aus der Geschichte der Elisabeth dargestellt.

Ferner ist beachtenswert die große Christusfigur. Der Typus ist der jener Zeit, wie er in der Mosaikkunst entstanden und von dieser in die Wand-, Buch- und Glasmalerei übergegangen ist. Ob dieser Typus mit den ästhetischen Zügen, dem schmalen Untergesicht, dem schräggeschneitten Haar in der „byzantinischen“ Kunst entstanden ist, mag dahingestellt sein: daß hierin eine nahe Verührung mit der sächsisch-thüringischen Malerschule vorliegt, ist, so viel ich sehe, nicht nachweisbar. In der Kirche zu Torcello, im Baptisterium in Florenz, in den späten Mosaiken in Rom, vor Allen in Sizilien finden wir den Typus ebenso wie in gleichzeitigen Kunstwerken, auch Altarbildern in Deutschland. Für den heutigen Beschauer hat er zunächst immer etwas Abschreckendes, namentlich wenn man ihn nur aus Abbildungen kennt. Im Mosaik der Apfiden wirkt er aber doch anders, und sobald man den Typus in seinen Zusammenhängen mit der Entstehung des heutigen Christusbildes überhaupt ins Auge faßt und die Technik der Mosaikkunst beachtet, wird er verständlicher.

Die Figuren der Kirche und Synagoge — sie haben eine reiche Geschichte in der mittelalterlichen Kunst und Literatur, besonders im geistlichen Schauspiel — vergleicht Haseloff mit den Statuen vom Straßburger Münster: aber hier scheinen mir die stilistischen Unterschiede doch so stark zu sein, daß es

mir wenig wahrscheinlich ist, daß der Meister der Glasbilder die Straßburger Statuen gesehen hatte. Die Unterschiede mit stilistischer Umbildung zu erklären, geht doch nicht an, und andre Parallelen dürften näher liegen.

Bemerkenswert ist endlich das Dreieinigkeitsbild. Nicht wie gewöhnlich hält Gott Vater den gekreuzigten Christus in den Armen, sondern auf dem Schoße Gott Vaters sitzt das Christuskind. Diese Komposition hat einige wenige Parallelen in der byzantinischen und italienischen Kunst: in Deutschland ist das Glasbild der Elisabethkirche das einzige Beispiel. Sicher ist sie aus der Szene Abraham (Gott Vater?) mit Lazarus im Schoße übertragen. Manchem wird das Soester Altarbild im Kaiser Friedrich-Museum in Berlin bekannt sein: dort findet sich auch derselbe Typus Gott Vaters im Dreieinigkeitsbild. (Ob die Kreuzigungsszene der Glasfenster schon in diese frühe Zeit gehört, ist mir zweifelhaft.)

Der Wechsel im Christusstypus deutet allein schon an, wie viel verschiedene Vorbilder und Vorlagen auf die Meister der Glasfenster eingewirkt haben. Es ist ganz begreiflich, daß Haseloff im einleitenden Text mit seiner knappen aber klaren Beschreibung nicht näher auf ikonographisch-geschichtliche Erwägungen eingegangen ist. Er hätte dabei zu weit ausholen müssen. Aber ich möchte es doch darum bedauern, weil denen, die sich nicht genauer mit solchen Studien beschäftigt haben, die Bedeutung der Glasgemälde nach dieser Richtung hin nicht deutlich genug entgegentritt.

Gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts erfolgte in Deutschland der Anschluß an den „gothischen“ Stil der Malerei, wie er in Frankreich entstanden war. Das älteste gothische Fenster ist das Marienfenster: es ist mit den anderen wohl in das erste Viertel des vierzehnten Jahrhunderts zu versetzen. Die Eigentümlichkeit dieser Fenster besteht in dem Dreiflang dreier gleichmäßig auftretenden Farben, während in den älteren Glasbildern die Farben bunt nebeneinander gestellt sind. Die Unterschiede von den romanischen Werken in der Stellung, in den Gesichtszügen und in der Gewandbehandlung der Figuren treten klar hervor. Man betrachte nach diesen Punkten das Marienbild.

Wem die Gelegenheit sich bietet, vor oder nach der Besichtigung der Originale die herrlichen Nachbildungen zu studieren, wird erstaunt sein über die Fülle von ikonographischen und stilistischen Fragen, die sich an die Glasbilder anschließen. Auf einer Staffelei aufgestellt, wirken die Abbildungen geradezu monumental. Haseloffs Werk ist eines der schönsten Erinnerungsgegenstände an die Marburger Elisabethkirche von dauerndem Wert!

Johannes Bauer

Die kirchliche Lage in Deutschland und die Freunde der Christlichen Welt

Vortrag, gehalten am 24. September in Boston

Vorbemerkung. Der Vortrag ist englisch gehalten und muß englisch veröffentlicht werden. In seiner deutschen Niederschrift enthält er für deutsche Leser eine Menge Selbstverständlichkeiten; gerade diese aber waren für den fremden Hörer am nötigsten zu sagen, und gerade sie waren am schwersten in fremder Sprache auszudrücken. Die Uebersetzung verdanke ich Herrn Kandidaten W. Gookin aus New-York; aber nicht nur haben wir über einzelne Sätze uns gründlich verständigt, sondern alle zweifelhaften Stellen obendrein einem Forum von etwa zwölf in Marburg studierenden Theologen englischer Zunge vorgelegt. So darf ich hoffen, daß gerade in dieser Uebersetzung dem Vortrag ein eigentümlicher Wert zukommt. — Die Leser unseres Blattes, die des Englischen nicht mächtig sind, dürfen sich dessen geträsten, daß ihnen mit dem Vortrag sachlich Neues kaum entgeht; auch ist dafür gesorgt, daß diese Nummer an deutschem Velestoff nicht weniger enthält als andre Nummern. — Der Vortrag erscheint natürlich auch noch in den Verhandlungen des Kongresses, über den an diesem Orte zu berichten ich nicht unterlassen werde. In Satz und Interpunktion habe ich mich bei diesem Druck zuweilen der deutschen Gewöhnung angepaßt, wo sie von der englisch-amerikanischen abweicht.

R

Ladies and Gentlemen! You have invited me to speak to you about present conditions in the German Church, and about the "Freunde der Christlichen Welt". You will allow me, I am sure, to tell you how I felt

about the matter, when I accepted this invitation. I would like to thank you by using the greatest frankness in addressing you.

It will not be irrelevant to the subject in hand, if I confess to you at the outset, that in general I am no friend of such congresses as this, — that I do not consider the time ripe for this sort of international association, formed to discuss questions of Church and religion. Perhaps in America and in Great Britain you are more advanced and better prepared than we in Germany. I will gladly let myself be convinced of this by the work of this Congress. I would like to learn from you. In Germany we are still too inclined to go our own way in matters of Church and religion. We are not yet in position to attempt seriously to carry on practical work in common with Christians of other nations. I believe that this is also true of Switzerland; for even between the Protestants of Switzerland and those of the German Empire practical association is only in its beginnings, finding expression principally in aid of foreign missions. And what I have said is true not only of the liberal, but also of the conservative parties in German Protestantism. It is only a small part of the so-called "old-orthodox" Germans who seek international fellowship, and who keep in touch with sympathetic circles in Great Britain and America. The Evangelical Alliance has made no progress in Germany during the last few decades. Even the „Gemeinschaftsbewegung“, a lay movement strongly influenced by Methodism, has in its midst a current which seeks to escape the influence of English piety.

1

This inability of German Protestantism to ally itself with Protestantism in other lands, is simply due to its history. This history finds tangible expression, first, in the constitution of the German Churches.

Since 1870, we have had a unified German Empire. That it is a confederation, and not single state, does not preclude from the unity of our political life, any more than the political vigor and power of the American Union are hindered by the fact that it is composed of individual states. Domestic politics, the regulation of local matters, constitutes the jurisdiction, as may be easily understood, of the individual states. To their rights belongs especially that of the administration of Church and School. The German Empire consists of twenty-six single States; as a result, simply counting the number of supervising States, there are twenty-six different Church bodies.

Not every German State, however, is limited to one established Church. The Kingdom of Prussia, for example, includes, in addition to the Prussian Established Church (that is, the Evangelical Church of the old Provinces, in which the Union is in force) also the Established Churches of the Lands annexed in 1866, which remain independent Church bodies. These are the Churches of Hanover, Schleswig-Holstein, Hesse (the Electorate), Nassau and Frankfurt. Many of the new Prussian provinces have also, like many of the other German States, both Lutheran and Reformed (Calvinistic) Churches. So there are perhaps fifty more or less independent Church bodies in Germany, with the constitution of an established Church. Each of these fifty established Churches has its special constitution and its own confessional position. And the most remarkable feature of all is that, although all of these Churches assert themselves to be either Lutheran or Reformed, or profess to be in the Union, the legal authority of the Confessions which have come down from the past, the formulation and significance of the requirements in regard to teaching on the part of the clergy, and other matters of this sort, are by no means uniformly understood either within the Lutheran, or the Reformed, or the Union Church. The fact is, that every one of these Churches, large or small, has its own special history.

So it comes that the life conditions of religious freedom in these Churches are widely different. In some Churches, like those of Baden, and of Alsace-Lorraine, liberal thought stands upon the same footing as orthodox, or at least remains absolutely free from attack in its pastoral activities. On the other hand, in other Churches, a liberal tendency is barely tolerated, or persecuted, or completely excluded by law. In part the States have shown a desire to leave the regulation of these internal and local affairs to the Churches themselves, by giving them a synodal constitution. (In 1873 was issued the "Kirchengemeinde- und Synodalordnung" of the Prussian State Church. The first general Synod was held in Berlin in 1875.) In every case, however, the fact that the particular Church is subject to its particular State, is the fundamental and legal condition which gives that Church its right of existence. Over the Synods are the Church authorities, appointed by the State Government. The State appoints the instructors and professors on the theological faculties of our Universities: but the Churches do not give, nor have they the right to give, a position as pastor to anyone who has not completed a theological course of at least three years at one of these Universities.*)

The attempts which have been made to form non-conformist Church bodies, are not important enough to call for consideration over against the established Church system. For the most part, they are the result of obstinacy in regard to doctrine, and in lack of ability to conform to new conditions, they exceed anything within the established Churches.

2

Secondly, to understand our German Protestantism, one must study the Lutheran Reformation. To be sure a broad stream of the Reformed, that is, Calvinistic type of religion also flowed over Germany. It brought, too, strong forces with it, which have exerted great influence on the present organization of the Churches, and upon theological thought. The Brandenburg-Prussian rulers have allied themselves with the Reformed Church since 1613. Schleiermacher, the greatest German theologian of the nineteenth century, belonged also to the Reformed Church. Nevertheless, the heartbeat of the Protestants of Germany is Lutheran. Luther's religious nature and faith have determined the German type of religion, penetrating far into reformed circles, and in part even exerting an influence upon German Catholics. The hymns of Paul Gerhardt, the strict Lutheran, are treasured and sung by the Catholics. Luther's faith carried the German people safely through the miseries of the Thirty Year's War. The story of Luther's life, his words at the Diet of Worms, his translation of the Bible, still nourish all those in Germany to-day who live a religious life. Thus he must study Luther, who wishes to know the religion of the Germans.

This Luther, however, was at all times a good Trinitarian. All rationalism, intellectualism, skepticism, was foreign to him. In religious matters, his was a thoroughly conservative nature. Yet this same Luther discovered the freedom of the conscience, the freedom of personal conviction from every human authority. "God wants no one to serve Him under compulsion!" he cried, "I say it again, God wants no one to serve Him under compulsion! I say it for the third time, I say it a hundred thousand times, God wants no one to serve Him under compulsion!"**)

This religious "liberalism" of Luther's led to the break with that Roman creation, the One Holy and Catholic Church, with the tyranny of its canon law, and of its visible head the Pope. Both features of Luther's piety,

*) Hier folgt im amerikanischen Druck Literatur über unsere Landeskirchen und ihre Ordinationsverpflichtungen.

**) Ein Gesicht, wie Gott einer ehrbaren Kloster-Zungfrauen ausgeholfen hat. 1524. Weimarer Ausgabe 15, S. 87.

the conservative with its faithful allegiance to that which came down from the ancient past, and the liberal with its rejection of every tyranny in matters of personal faith, still constitute to-day the religion of our Protestant people.

3

Especially does Protestant Germany maintain the opposition to Rome as it would a sacred inheritance. On no point are we German Protestants more united. And it is significant that the first step toward a unification of the established Churches on a Church basis, which was made recently by the formation of a German Evangelical Church Commission, has done its best work so far in behalf of Protestants living in Roman Catholic sections, and in the campaign against the Jesuits. A comprehensive survey of the different parties in all the established Churches reveals, too, that the single point upon which they are absolutely united, is their antipathy to the Roman Catholic Church. Yes, even further, the unchurched elements in Protestant Germany are set in motion as soon as the cry is raised against Rome. That was shown again in the last Reichstag election.

In reality, one cannot say, that the Protestant Church and modern progress are now endangered by Rome. That which must be done in districts where the two confessions exist side by side, as a protection against the natural dangers attendant upon the constant migrations from East to West and from the country to the city which has been legalized since the beginning of the last century ("Freizügigkeit"), and against the dangers attendant upon Church propaganda, is accomplished by two splendid organizations, — the "Gustave Adolph Society" (at work since 1832), and the "Evangelical Federation" (at work since 1886). Above all, at the present moment in our national politics, the predominance of the Catholic Party, the "Center", which has depressed the domestic situation for a number of years, has been brought to an end in the Reichstag, and thereby throughout the whole German Empire. There is naturally no reliance to be placed upon this political combination; but the imperial Government is now resolute in its determination to govern without the "Center". Of all the German States, only Bavaria and Alsace-Lorraine remain more or less completely under the parliamentary domination of the Center. In these two only does the Protestant Church occasionally feel itself to be labouring under difficulties as a confession; there is an insufficiency of money, and of constitutional freedom of action; but these are misfortunes which come almost necessarily to a Protestant established Church, in a State inhabited for the most part by Catholics.

But is there no tendency in the Protestant Churches to seek out the common Christian element in Catholicism, and to foster the same? To this we answer: everything which has been done in this regard as the work of an organization, or in accordance with the principles of some society, was either done from suspicious motives, or was premature. To bring about a more sympathetic understanding of the Catholic type of religion, however, is an end that the "Christliche Welt", which I represent, continually has in view, without thereby relinquishing in the slightest its Protestant standpoint.

4

The religious situation in Germany would, indeed, be most favorable for Protestantism, were it not for the internal difficulties.

To be sure, throughout the established Churches, the governing authorities give conscientious attention to providing a good administration. Churches are built, and new congregations formed; the clergy are well provided for; synods are called to give counsel on the affairs of a district, of a province, or of a whole land, as the case

may be. Christian societies of every kind foster works of charity, care for the protection of the young, and provide representative literature. Most of these societies are entirely independent, some receive support from the Churches and their authorities. Theological faculties with scholarly and spiritually-minded professors provide for the education of the ministry. The attendance at the Churches varies greatly; but in many regions, in the cities as well as in the country, it is good. It cannot be said that the people in general have fallen away from the Church. To be sure the Social Democrats, who on Jan. 25th of this year again cast over three million votes for their candidates in the Reichstag election, are hostile to the Church. But not all Social Democrats are hostile to religion, and certain of them even maintain still their allegiance to the Church. The agitation for a general repudiation of membership in the established Churches, which has recently been revived from varied motives, has not even yet carried any considerable number before it. Since 1875, the so-called "Civilstandsgesetz" has been in force in the German Empire. By this law, German citizens were freed from the necessity of having their marriages performed by the Church and of having their children baptized. Still in the year 1900, of the children born within the jurisdiction of the Prussian State Church only 4.12% remained unbaptized; in 1901 5.18%, in 1902 4.87%, in 1903 3.30%, in 1904 4.7%. It must be remembered that many of these children could not be presented for baptism, as death occurred shortly after birth. The wilful rejection of baptism is principally in the large cities and their environs. In the country, the custom of infant baptism prevails almost undisturbed. In addition to Prussia, only Saxony and a few of the very small States have over 3% unbaptized children. Still rarer, indeed almost unheard of, is the refusal of Protestant parents to present their children for confirmation, as is usual in Germany when a boy or girl reaches fourteen years of age. On the other hand, marriage by a clergyman is not so regularly sought. In the Prussian State Church, in 1903 of the marriages, in which both contracting parties were Protestants, 91.85% were performed by a clergyman, in 1904 91.05%; of the mixed marriages, in 1903 89.20% in 1904 91.69%. The attendance at Communion also differs in different regions. In the Protestant Church of Bavaria in 1904 67.29% communicated; in the Church of Hamburg only 9.47%.

Externally the situation is such that the German Established Churches could carry on the battle against the weakness of human nature and against the dangers of modern culture with good confidence, if they were filled within with the spirit of healthy progress and of genuine Christian fellowship.

5

To be sure, strife about opinions within the Churches would in itself be no fault. "Strife is the father of all things." There is nothing healthier, or that gives a better temper to our steel, than the battle for the truth. But in the Church which is to have a blessing from such a strife, conditions must prevail which make it possible for the strife to run the right course. It must be actually possible to carry on with openness, and in the spirit of brotherhood, an exchange of opinion in which only the subject in hand is at issue, and in which that position prevails, which is intellectually and spiritually the stronger. In our Churches, however, established legal rights hinder freedom of thought.

This situation is brought to consciousness by the chronic appearance of the so-called "cases". Just as you in America have your "Briggs", "Smith" and "Crapsey cases", so we in Germany have our "Fischer case", "Römer case", "César case", and others. With us, as here in America, the point at issue is formally that of the

recognition of particular dogmas, as the birth of Jesus without human father, his bodily resurrection, etc. But these cases with us arise under other conditions, and run a different course.

Externally, they take the form of legal proceedings between a pastor holding a position in an established Church, or desirous of holding one, and the governing authorities of that Church. The pastor is found by the authorities to be in error in regard to doctrine, and is therefore either excluded from the ministry, or permitted to officiate after remonstrance and warning. In all such cases, the different parties take an active part, especially through their periodicals, but also through open meetings and resolutions, and through debates and motions in the Synods. The political press, too, takes part in such cases, and occasionally even in the legislatures the echoes of the strife are heard.

At the bottom of all these cases lies the antithesis between the conservative character of the Church membership, and the modern advanced character of present-day theology; or stated with reference to the persons actually concerned, the antithesis between the Church authorities and the theological faculties. To be sure there are some few among the Church authorities who are liberal at heart, and there are also faculties which are very conservative. But liberal Church officials are continually put under stress by the conservative element which rules in the larger Churches, and by the logic of the position they occupy, to carry on their administration conservatively. On the other hand, too, the conservative faculties are continually put under stress by the modern atmosphere in which they live in the Universities, and by the inner logic of scholarly work, to make concessions to the spirit of freedom. At the present day, among these "positive" or "old orthodox" professors, a not inconsiderable number have confessed to the necessity of a modern theology. They would like to deprive the liberal theologians of the predicate "modern", in order to name themselves "modern positivists". None of our conservative professors holds still to the old dogma of verbal inspiration. It is now only in certain lay circles, as those for instance which group themselves together in the "Gemeinschaftsbewegung" (Christian Fellowship Movement), that the literal inspiration of the sacred Book is still strictly held. In short, in all the "Cases" which we have had, we see plainly the strained relations and the incompatibility which exist between orthodoxy, on the one hand, entrenched in the Established Churches by right of law and long usage, and the advanced scholarship of the theological faculties on the other. These faculties educate pastors for the Churches; but the Churches (that is, the authorities who carry on their administration under the old Canon Laws) do not want such pastors as these faculties train. The congregations differ in different provinces and regions; a large proportion of the laity are strictly orthodox; but especially in the cities, there are large groups who are indignant at the legalistic attitude of the Church authorities, and who regard it as a serious wrong when these officials stand in the way of their having liberal pastors. The two powers which carry on the conflict are really the Church authorities and the Faculties, but the victims of the war are always in the first instance the clergy and candidates for the ministry, and in the second, the congregations.

This struggle, carried on unceasingly, robs many capable and religiously-minded young men of the joy of the ministry. To be sure, in this war as in others, there are truces and compromises. When a "case" does occur, it is not usual for it to be settled decisively. Especially the governing authorities of the largest German established Church, the Prussian, are experienced and wise enough to find continually new ways out of the difficulty. They

either sacrifice the man, and give a liberal decision about the point at issue, as in the César case, or else they spare the man, and give a rigorously conservative decision about the point at issue, as in the Fischer case. Such decisions do not usually satisfy anyone; but it must be admitted that *temporum ratione habita* no other course lies open to wise and considerate officials. On that account even these public "cases" are by no means the worst we have to experience. Still more deplorable is the quiet and secret activity of the lower Church authorities, who, on account of the theology, which young theologians desiring to enter the ministry bring with them from the Universities, try to make them as uncomfortable as possible, and to crush their budding convictions. The examinations, which are held for the most part by these Church authorities, afford an opportunity for this, and so do the visitations which are made from time to time on every pastor. Lectures and other public utterances of the clergy also give an opportunity for attack, and an especially favorable one is that afforded by the application of a pastor for a new office. When this happens, factional conservative members of the congregation come to rescue by regular petition, or even by anonymous denunciation.

6

Under these circumstances, in spite of the splendid condition of theological scholarship in our Universities, the situation for religious liberalism in our Churches is not an easy one. For its own protection, therefore, this religious liberalism has also organized itself according to the party plan. This was done first in an organization in existence since 1863, which is also represented at this honoured Congress, the *Deutsche Protestanten-Verein*. Theoretically, this organization includes all of Germany; actually however, it has taken root only in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Thuringia, Baden, Nassau and the Bavarian Palatinate. After a serious retrograde period, this organization has within the last few years made visible progress, both outwardly and inwardly. Its organs are the "*Protestantenblatt*" and the "*Protestantische Monatshefte*". Another liberal movement in Prussia, which must be mentioned here, is the so-called "*Middle Party*", or *Evangelische Vereinigung*. Periodicals which represent it, are the "*Preussische Kirchenzeitung*", a weekly, and the "*Deutsch-evangelische Blätter*", a monthly. The difference between these two parties is this. The Middle Party expects an improvement in Church conditions to come from an intelligent attitude on the part of the Church governing authorities and other officers, the Superintendents and all the clergy. They take their stand on the ground of the present synodal constitution, and hope by means of it to attain greater freedom, although the Middle party, even with the support of the left wing, that is, the liberals, has nowhere in the Prussian Synods more than a minority. The "*Protestanten-Verein*" seeks to create an inclusive organization of laymen, which, by voting together, first in the congregational elections, and then in the synodal elections, will affect a change in the numerical strength of the parties in the Synods, in favour of the liberals. By these means they hope to obtain a more liberal constitution for the whole Church. This road is a long one to travel and a difficult one. For while it is true that in certain large cities, an active and open agitation can secure liberal majorities in the congregational organizations, in the country districts there is very little prospect that this will be achieved. Indeed it cannot yet be foreseen when the results of this method will be traceable in the provincial and general Synods. So the awakening of the masses in the cities out of their indifference to the conditions in the Churches, is really the work which lies closest at hand; and this the *Protestanten Verein* is actually doing, — with what success, however, must be learned from the future.

A very active movement has recently appeared in the arena, to be sure only in the Rhine districts and Westphalia, but there with great success, — *Freunde der evangelischen Freiheit*. These western Provinces of Prussia have been for many years the seat of an active life in Church and religious matters. Under the impression made by the "cases" which have occurred in these districts, the lay element, under the leadership of pastors of the right temperament, have become very active, and have banded themselves together. Their organ is the "*Evangelische Gemeindeblatt für Rheinland und Westphalen*." Another representative monthly periodical of the same character, published by Professor Baumgarten, under the name "*Evangelische Freiheit*", should also be mentioned in this connection.

7

But nothing has been said yet of the *Freunde der christlichen Welt*.

First one must remember, that there was a "*Christliche Welt*" long before there were Friends of the *Christliche Welt*. The *Christliche Welt* is a weekly periodical, which has been published since 1887. (In the first year, it appeared under the name "*Evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt*.") Of all the periodicals of the same character in Germany, it has reached by far the largest circulation.

Since 1892, leading spirits among the contributors and friends of the paper have met together every year to discuss questions of common interest. The theological faculties have been especially well represented at these meetings by the presence of many of their members. The proceedings have taken the form of discussions about the latest questions at issue in theology. Gradually also an interest in Church politics, and in practical work arose. The precarious situation of the pastors educated by our professors was the chief reason which finally led to the organization in 1903 of the society called the "*Vereinigung der Freunde der christlichen Welt*." It numbers now only twelve hundred members; these are scattered over all Germany, Switzerland and Austria, indeed, it includes also single members not of the German tongue. The association is not strong in those forces which lead to political activity, organization and agitation; the interest of the members returns continually to inner questions, and to unifying work within their own circle. Indeed, that is no small task, — to overcome more and more, at least for the members of this association, the isolation of the different established Churches which was described at the beginning of this address.

More important than this association is the "*Christliche Welt*" itself, and its unenrolled following of like-minded friends and readers. Characteristic of the paper as well as of its friends, is a disposition at root conservative, yet at the same time most thoroughgoing in its liberalism. We are conservative, in that we hold resolutely to our Churches and to their history. We know that we can only pay our debts to the present and the future by guarding the religious inheritance we have received from our fathers. The men who founded the *Christliche Welt* and who brought it up to its present position, came for the most part from Lutheran homes of strong denominational feeling, where they had breathed in deep the air of pious tradition. As theologians, most of them were students of Albrecht Ritschl (d. 1889), Professor in Göttingen, who was a man with a most developed feeling for the Church and his history. But we are liberal, as well as conservative. We stand, before everything else, for the unconditional freedom of theological scholarship, and especially that of historical criticism. We know very well that no Church and no religion can live on criticism and the negations which inevitably go with it. But we know also that the search for the truth must be completely unrestricted, if it is to have any meaning at all; and that the truth is a

fact which reveals itself, and of itself presses forward to recognition, while, and because, much in accepted tradition becomes untenable on careful examination. Whenever therefore a Church or State government shows a desire to lay hand upon the freedom of the theological faculties, we will always be there to defend it to the very last. In this we could only presuppose that no one would desire the office of a professor of theology, who did not personally, with all his freedom of investigation and conviction, feel himself to belong to his beloved Church. If in some individual case this should prove to be a mistaken assumption, we would simply be confronted with hypocrisy, with an anomaly, from which no law and no policy could protect us. That this position of the "Christliche Welt" corresponds to that of the theological professors themselves, is without question. Indeed it can be said that fully half of the theologians holding Protestant professorships in Germany, that is, the whole company of liberally inclined theological instructors, with few exceptions, belong to the "Freunde der christlichen Welt".

We extend moreover our demand for personal freedom to include the clergy. It must suffice here too if a clergyman personally and actually feels that he belongs to the Church which he desires to serve. If he bears witness to this by word and deed, he should be allowed to proclaim the Gospel, and perform the duties of his office, according to his own best knowledge and conscience. It is certain that we cannot look into one's heart; here too there is no protection against hypocrisy. The protection of the law is directed only against gross scandal; but this can never be occasioned by theological views, no matter how modern, when an express desire to belong to our Church is present. It is scarcely possible to think more liberally about the relationship of theology and the Church than this; for if one were to go a step further, and characterize this desire to belong to the Church as also an unnecessary element, one would thereby do away with the Church itself. On the part of our laity, to be sure, such a desire has never been expected from any quarter, — at least not in the form of an express declaration of intention; this is to be explained by the character of our established Churches; they are Churches of the people, which one joins by birth, and from which one is separated as a rule only by death.

Again, if the question of the separation of Church and State should arise in Germany also, there is nothing in our principles which would hinder us from agreeing to the separation. But the necessary conditions for such an act do not at present prevail; neither is there any necessity laid upon us to work for separation in order to secure religious freedom. For no matter how partial the State may be at times, in using its influence over the Church to assist reactionary elements, still officially it is constantly giving proof of its purpose not to intrude in matters which concern the Church alone, but to grant freedom to live and grow to all parties in the Church without distinction.

It is possible, therefore, for us to fight the battle for the emancipation of a liberal theology and religion through to the end on the battle ground of the old established Churches, that is, on ground where the old Canon Laws are still in force: the "Freunde der christlichen Welt", under the force of existing conditions, gladly stand in this struggle shoulder to shoulder with the other liberal parties. They would much rather be engaged in constructive work, but they do not refuse to take up arms.*)

8

What help do we expect from you, the religious liberals of America and Great Britain, in this battle for freedom? I remarked at the beginning of this address, that I do not consider the time has come yet for inter-

*) Hier folgt im amerikanischen Druck eine Anmerkung über Statuten, Programm und Tätigkeit unserer „Vereinigung.“

national associations. The battle for right, for the right of existence, each of us must carry on in his own land. At least we in Germany must do so; and we are able to. If you are seeking some special work outside your own lands, send your help to the little groups of genuine Protestants in the Slavic, Roman, and Eastern lands: thereby you can do great service in the cause of freedom of belief and of the conscience. I would remind you especially of the difficult situation of the Protestants in Austria. Between us, however, between the religious liberals of the English and of the German tongues, there seems to me to be nothing necessary but a more active interchange of theological thought, a more exact knowledge of the very different conditions which prevail, and a better understanding of the nature of each other's religion. If this is accomplished, then the result will surely be that each will have from the other some new gain for the inner life. And thereby, too, our right of existence, and the propagation of a truly religious Liberalism, will have been furthered in the best possible manner. R

Vom Eucharistischen Kongress in Metz

Vom 5. bis 11. August tagte, zum ersten Mal auf deutschem Boden, in Metz der international-katholische Eucharistische Kongress, ein Kongress zur Verehrung des im Altarsakrament gegenwärtigen Christus und zur Bezeugung dieses Glaubens vor aller Welt. Ein Bericht über diese Versammlung kann nicht den Zweck haben, alle Einzelheiten des Kongresses mitzuteilen — das hat die Tagespresse getan —, sondern lediglich die Gedanken über den Kongress zu formulieren, zu denen protestantisches Bewußtsein nach den Eindrücken eines, der zum Teil als Augenzeuge dem Kongress beigewohnt hat, sich gedrängt fühlen mag.

Wir meinen in unserer Beurteilung des Kongresses nicht fehlzugehen, wenn wir seinen Schwerpunkt weniger sehen in den Verhandlungen und in ihrem Gegenstand, in Debatte und Diskussion, in Rede und Gegenrede und in der Erarbeitung eines bestimmten geistigen Zieles, als in der feiernden Darstellung des durch die Universalität und Autorität, den Glanz und die Macht der Priesterkirche verbürgten Mittelpunktes des katholischen Glaubens und in dem durch diese Darstellung beabsichtigten Zwecke einer Beeinflussung der Massen im katholischen Sinn. Diesem Zwecke haben auch die Verhandlungen gedient. Wißt man sie an dem Maßstab, den man sonst an große Versammlungen legt, fragt man nach Problemen, deren Klärung und Lösung es gegolten hätte, und zu deren Bewältigung ein lebhafter Gedankenaustausch notwendig gewesen wäre, so steht man vor der Tatsache eines ermüdenden Einerlei. Unwillkürlich drängte sich uns, durch den Kontrast hervorgerufen, der Vergleich auf mit einem der Kongresse, in denen in der Gegenwart evangelisches Geistesleben machtvoll pulsiert, mit dem Evangelisch-sozialen Kongress. Hier eine schier überwältigende Fülle von Problemen, Möglichkeiten und Perspektiven und ein dementisprechender Reichtum der Ansichten und Meinungen in der Diskussion, dort die wieder und wieder erfolgende Befräftigung der einen großen Wahrheit, die aller Debatte, allem Zweifel entzogen feststeht, die Behauptung des eucharistischen Geheimnisses: Christus, der Gottmensch, Gott selber, der eucharistische Gott sinnlich mit Fleisch und Blut gegenwärtig im Altarsakrament. So sagte im Abendgottesdienst des ersten Festtages Kardinal Vannutelli:

Wie im Weltall die Sonne überall Licht und Wärme verbreitet, jeder Kreatur Lebenskraft und Schönheit verleihend, so gießt auch in der Kirche die heilige Hostie durch den leichten Schleier der sichtbaren Brotsgestalten im wiedererlösten Menschengeschlecht den Glanz des Fleisch gewordenen Wortes und das Feuer seiner göttlichen Liebe aus .... Die Eucharistie ist die Vollendung des großen Erlösungswerkes .... Sie ist die Quelle des christlichen, übernatürlichen Lebens. Welcher Glanz verbreitet sich in den Seelen, die da im Stillen das in der Hostie Fleisch gewordene Wort betrachten! Welcher Ansporn zur Dankbarkeit und welche Liebe zu Gott! Welcher Balsam für niederbeugte

Seelen! Welche Kraft in der Versuchung und der Beängstigung! Welch großartige Erhebung, welch wunderbare Verwandlung unserer Niedrigkeit, unseres Glends durch die Teilnahme am göttlichen Leben, ja an der Natur von Gott selbst: divinae consortes naturae! Welche Quelle des Mutes, des Opferstuns, welch heroische Tugenden durch hingebende Frömmigkeit genährt und gestärkt am Tische des Herrn! Welch himmlisches Gut der Einigkeit und des Friedens der Gläubigen unter einander, mit der Kirche, mit Christus selbst!

Diese Gedanken klangen in endloser Variation hindurch durch die meisten Reden: der Genuß des im Altarsakrament gegenwärtigen Christus das Universalheilsmittel für Alles, der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht, die Quelle des Friedens und der inneren Sammlung inmitten der Hast und Unruhe des modernen Lebens, aber auch in dem Kampfe der Geister, in dem Kampf des Glaubens gegen den Unglauben das beste Mittel, um tapfere opfermutige Kämpfer heranzubilden, ja sogar, wie wir zu unserer Ueberraschung verschiedentlich belehrt wurden, die beste Lösung der sozialen Frage; denn die Eucharistie wirkt als das große Liebesopfer Jesu wiederum Gottes- und Nächstenliebe und damit auch soziale Tugenden, sie sammelt Alle als Brüder und Schwestern um den Tisch des Herrn, Arm und Reich, Hoch und Niedrig verbindend, und sie gibt das höchste Gut, das allein das nach Glück durstende Menschenherz befriedigen und daher auch mit dem bescheidensten irdischen Lobe auslöschen kann.

Charakteristisch war uns an diesen Reden ein unklares Schwanen zwischen einer rein-magischen und einer mehr persönlich-innerlichen Auffassung der Eucharistie. Bald meinte man herauszuhören, daß alle die Segnungen dieses Mahls haften an dem physischen Genuß der Hostie; bald klang es so, als gelte es den Wirkungen des persönlichen Lebens Jesu, dem Eindruck, den die im Sakrament immer wieder sich vollziehende Hingabe seines Lebens zum Opfer auf das Menschenherz macht, es zu dankbarer Gegenliebe, zu mutigem Vertrauen notwendig und Frieden und Ruhe der Seele mitteilend. Und wenn es sich dabei auch handelt um eine Liebestat Jesu, von der man weiter keine Erfahrung machen kann, sondern die man als Mysterium einfach zu glauben hat, so begegneten doch dem evangelischen Empfinden in diesen Gedanken Anklänge an Evangelium und Lebenswerk des geschichtlichen Christus. Man empfing einen Eindruck davon, daß auch die Sakramentsreligion, wenn sie innerlich wirken soll, persönliche mit den rein-dinglichen Elementen verbinden muß. Zugleich zeigte uns das wiederum den schillernden Charakter der katholischen Religionsausübung, die Allen gerecht werden möchte, um Alle zu gewinnen, die Einen äußerlich, die Anderen innerlich, mit physischer Magie die abergläubischen Massen, mit innerlich-persönlicher Frömmigkeit die tiefer Veranlagten und die Gebildeten. Es war ganz bezeichnend, daß diese mehr innerlichen Töne gerade von einem hochgebildeten Laien, von dem Reichstagsabgeordneten Gröber ange schlagen wurden. Die Rede dieses Schwaben, der einen ungemein sympathischen Eindruck machte, erschien uns in ihrer Verbindung von modernen und katholischen Gedanken geradezu typisch für den Weltanschauungskompromiß zwischen Moderne und Mittelalter, wie er in der gebildeten Laienwelt der Zentrumspartei vorliegt. Die katholische Kirche gestattet ein großes Maß von Bewegungsfreiheit, wenn diese nur schließlich einmündet in die Unterwerfung unter die kirchliche Autorität in Dogma und Bischofsamt.

Waren so die Verhandlungen des Kongresses durchzogen von der gleichmäßigen Behandlung und feiernden Darstellung des einen Hauptthemas, des Geheimnisses der Eucharistie, und zwar zu dem Zwecke, die Massen zu seiner erneuten und gründlicheren Verehrung anzutreiben, so kam Abwechslung in diese Verhandlungen eigentlich nur hinein durch die Besprechung der Frage, welches die Mittel und Wege seien, um bei den katholischen Gläubigen eine immer zahlreichere und häufigere Beteiligung an der Feier des Messopfers zu erzielen: Schulen, Priesterseminare, Studentenverbindungen, weibliche Kongregationen bieten die Möglichkeit der (frei, nicht zwangsweise anzueignenden) Anregung zur Teilnahme an der Eucharistie. Die Pflicht des Einzelnen, neue Kommunikanten zu werben, wird eingeschärft. Die Hindernisse der Beteiligung am gottesdienstlichen Leben namentlich für den

Arbeiterstand müssen nach Möglichkeit beseitigt werden. Die Macht des guten Beispiels soll die, die aus Menschenfurcht sich vom Tische des Herrn fernhalten, beschämen und sie zur Nachahmung anspornen. Der Wert der Laienereignisse und der eucharistischen Lokalkongresse wird betont und vor allem wieder und wieder darauf hingewiesen, in welchem Maße die großen eucharistischen Kongresse selber stets zur Hebung der eucharistischen Gottesdienste und der katholischen Frömmigkeit, die eben wesentlich eine Frömmigkeit kirchlicher Exerzitien ist, beigetragen haben.

Diesem Zwecke haben schließlich auch die aus dem Einerlei des Ganzen herausfallenden Reden der führenden Persönlichkeiten, des Reichstagsabgeordneten Gröber, des Erzbischofs Fischer, des Kardinals Vannutelli, des luxemburgischen Kammerabgeordneten Prüm und Anderer gebient. Nicht die Elemente der Frömmigkeit persönlichen Lebens, die auch der Katholizismus in der Schale des Äußeren birgt, die die tiefer veranlagten Menschen an ihm festhalten läßt und die gegenwärtig wieder auf dem Katholikentage in Würzburg in verschiedenen Reden, namentlich in der des Professors Mayenberg-Luzern so erfreulich auch für evangelisches Empfinden zum Ausdruck gekommen sind, nicht diese Elemente einer innerlichen Religion sind es, die die Massen der katholischen Gläubigen zusammenhalten, sondern der Respekt vor dem Nimbus der die übernatürliche Welt repräsentierenden, das Mysterium verwaltenden, durch Pracht- und Machtentfaltung imponierenden und mit absoluter Autorität besetzten Priesterkirche. Wir zweifeln keinen Augenblick an der Ehrlichkeit dieser in dem Respekt vor der geistlichen Autorität sich äußernden Frömmigkeit, auch nicht an der Ehrlichkeit der Ueberzeugung derer, die als Verwalter des Heiligen diese Frömmigkeit erzeugen, und in diesem Sinne mißbilligen wir das Treiben der freidenkerischen Kreise in Straßburg und Metz, die für den Kongreß nichts als Hohn und Spott und den Vorwurf priesterlichen Betruges übrig hatten. Aber es hat uns doch in der Seele weh getan, in den weitaus meisten Äußerungen dieses Kongresses wiederum die furchtbare Veräußerlichung der Frömmigkeit eines großen Teiles unseres Volkes konstatieren zu müssen. Es war uns so charakteristisch, daß nicht die mehr am modernen Leben orientierten Gedanken der Rede des Reichstagsabgeordneten Gröber von dem lautesten Beifall des Publikums begleitet waren, sondern jene, in denen er sprach von der „Unterordnung unter die von Gott gesetzten kirchlichen Autoritäten, die Bischöfe.“ Armes irregeleitetes Volk, so dachten wir, das so willig bereit ist, auf eigenes Denken, eigenes Urteil, eigenes Gewissen zu verzichten und über seiner Seelen Seligkeit von Anderen verfügen zu lassen!

Und die „Lothringer Volksstimme“, dieses von Priestern geleitete Organ der lothringischen Zentrumspartei, was hat ihr an dem eucharistischen Kongresse am meisten imponiert? Welcher Tatsache widmet sie, sich selbst an diesen Eindrücken berauschend, Spalte auf Spalte? Der in Metz, ja, wie man kühnlich hinzufügt, in ganz Deutschland auf katholischen Festen überhaupt noch nicht dagewesenen ungeheuren Prachtentfaltung: die ganze Stadt ein großer Garten von Blumen und Guirlanden, von Fahnen und Wimpeln, von Farben und Licht. Die Straßen durchwogt von einer ungeheuren Menschenmenge — man rechnet von 130 000 Fremden am letzten Tage des Kongresses! Glänzende Umzüge unter Führung eines Heeres von Priestern, Bischöfen und Kardinalen, gipfelnd in der großen Prozession mit dem Allerheiligsten, da „wie in einem Amphitheater eine vieltausendköpfige Menge vom Moselarm herauf durch die Anlagen, über die gewaltige Freitreppe bis hinauf zu den Anlagen der Esplanade sich aufbaute.“ Dazu täglich und stündlich gottesdienstliche Feiern in den Stadtkirchen, ausgestattet mit all dem ästhetischen Reiz des katholischen Kultus, voran in der mächtigen, weiten und hohen Kathedrale, wo am Tage ein überirdisches Licht durch die wundersame Glasmalerei der Fenster dämmert, wo Abends matter Kerzenglanz seine mystische Sprache vereinigt mit den Andachtschauern der atemlos harrenden Menge, bis brausender Orgelklang und Chorgefang die auf den Gemütern lastende Spannung wiederum löst, wo man Gott und Ewigkeit gewissermaßen sinnlich genießt und erlebt. Das ist, wovon

Bischof Benzler von Metz redet mit den Worten: „Die erstaunte Welt, die heute ihre Blicke verwundert auf unsere Versammlung richtet,“ und worin die Lothringer Volksstimme ihm sekundiert, wenn sie von dem Festgottesdienst in der Kathedrale am Tage der Sakramentsprozession berichtet:

Wir zählten 21 Bischöfe und Aebte aus allen Ländern, die mit ihren Sekretären im festlich geschmückten Chor Platz nahmen, ein überwältigender Eindruck, der uns so recht ein Bild von der Universalität, der weltumfassenden Bedeutung der katholischen Kirche gibt. Das ging auch wie ein unbestimmtes Wogen durch die unzählbare Menge.

Dem Glauben an die Göttlichkeit dieser Priesterkirche entsprang es, wenn fortwährend namentlich die Frauen den Palast des Bischofs und die Quartiere der anderen Kirchenfürsten geradezu umlagerten, um durch den Empfang ihres Segens Anteil am Heiligen zu bekommen, wenn man vor allem mit der Person des römischen Kardinals einen wahren Kultus in jenen Tagen trieb in der Meinung, daß ein Segen, gesendet von der Hand eines Vertreters des Stellvertreters Christi auf Erden, ganz besonderen Wert habe. Armes unwissendes Volk, das von solcher Menschenvergötterung das Heil der Seele erwartet! Darum hat man auch auf diesem Kongreß nicht gezögert, die Regungen einer verinnerlichten Frömmigkeit im Katholizismus, wie sie bei der Erneuerung des Falles Schell wieder zu Tage getreten, ausdrücklich abzulehnen und dem Syllabus des Papstes Pius X. volle Zustimmung zu Teil werden zu lassen. Darum wollte man, vom Standpunkt dieser Frömmigkeit äußerer Schaustellungen ganz konsequent, sich unter keinen Umständen die öffentliche Prozession nehmen lassen, die wie bekannt im Widerspruch mit den gesetzlichen Bestimmungen und unter Protest des reformierten Konfiskatoriums von Metz, aber von der Regierung stillschweigend gebildet, stattgefunden hat.

Und wenn das Alles, das sinnliche Erlebnis des Heiligen und Ewigen, der Nimbus und das Gepränge noch nicht genügt, wer noch tiefer im Neuperlichen versinken wollte, der kam doch wenigstens im Amüsement, das ein derartiger Menschenauflauf mit sich bringt, und vor allen Dingen im Geschäft auf seine Rechnung. Die Lothringer Volksstimme hat sich nicht gescheut, auch auf diese geschäftlichen Instinkte der Masse zu spekulieren. Es ist ihr recht unangenehm, daß man nachher doch noch von „flaumem Geschäft“ geredet hat. Es darf eben nichts fehlen, was geeignet ist, die katholische Kirche bei Allen beliebt zu machen. Und im allgemeinen, darf man sagen, ist dieser Zweck auch gründlich erreicht worden. Auch Protestanten haben zu Ehren des Geschäftes ihre Flaggen und Wimpel ausgehängt und zwar nicht bloß deutsche, preussische oder andere partikularstaatliche Fahnen, sondern auch päpstliche und bischöfliche Flaggen. Und eine bekannte Metzger Zeitung, der man sonst Zurückhaltung im Kampf gegen ultramontane Machenschaften nicht gerade vorwerfen kann, dann nämlich, wenn sie in ihren geschäftlichen Interessen durch eine starke Leser-Majorität sich gedeckt weiß, sie hat mit Rücksicht auf die Geschäftsleute von Metz in jenen Tagen jede Preßagitation gegen die ungeheuerliche Sakramentsprozession abgelehnt.

Noch Eins dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Es hat an Ausfällen gegen den Protestantismus auf diesem Kongreß erfreulicherweise ganz gefehlt. Man wird das um so mehr anerkennen, als der Protestantismus in Lothringen, wie bekannt, zu anderen Zeiten vom Klerikalismus um so heftiger angegriffen wird. Namentlich hat uns die Rede des Kardinal-Erzbischofs Fischer in dieser Hinsicht, wenn anders ihre duldsame Haltung nicht Politik sondern aufrichtige Herzensmeinung war, sympathisch berührt. Auch wir bedauern den religiösen Riß, der hindurchgeht durch unser Volk, und wir freuen uns von Herzen, wenn man von beiden Seiten herüber und hinüber sich die Hände reicht zum Frieden und zur Gemeinschaft, soweit es die Gegenfähigkeit der Ueberzeugungen gestattet. Wir freuen uns nicht minder, wenn im Lager des Katholizismus recht viel auch von einer solchen Deutlichkeit der Gesinnung sich findet, wie sie herausklang aus den Worten des Erzbischofs von Köln.

Aber gerade dann müssen wir um so mehr uns wundern, daß man entgegen dem Recht der paritätischen Behandlung der Konfessionen, entgegen auch der Loyalität gegen die deutschen

Staatsgesetze darauf bestanden hat, eine öffentliche Prozession in Metz abzuhalten. Das Zentrum rühmt sich doch in seinem Wahlpruch, daß es auch eintrete für das Recht. Wie verwirrend aber muß es wirken auf das öffentliche Rechtsbewußtsein, wenn man den Behörden eine Verletzung der Gesetze, über deren Aufrechterhaltung sie doch zu wachen haben, geradezu abringt. Denn natürlich ist diese Ungefehllichkeit, zumal das reformierte Konfiskatorium von Metz gegen die Prozession protestiert hatte, von der Regierung gebildet worden nur unter dem Druck der Macht des Klerikalismus. Dieses praktische Verhalten des Kongresses widerspricht doch sehr der sonst auf diesem Kongreß zu Tage getretenen und in der Rede des Kardinals Fischer auch ausdrücklich betonten politischen Loyalität und konfessionellen Friedensliebe der Katholiken. Wir erwarten ja mit Bestimmtheit, daß die deutschen Volksvertretungen, der elsass-lothringische Landesausschuß und der Reichstag, beide der Regierung wegen der hier geübten Ungefehllichkeit noch einen Vorhalt machen werden, und zwar einen kräftigen Vorhalt, damit die Liebedienerei dem Klerikalismus gegenüber endlich aufhört. Aber noch mehr möchten wir dem Wunsche Ausdruck geben, daß die Katholiken Deutschlands hinfort die so oft von ihren kirchlichen Würdenträgern im Munde geführte konfessionelle Duldsamkeit und deutsch-nationale Loyalität mehr noch als bisher durch die Tat beweisen möchten.

Der moderne Enthusiasmus

Vgl. Nr. 35 und 38

Mit Recht werden wir in dem Artikel über die schwärmerischen Erscheinungen in Kurhessen auf das Beispiel des urchristlichen Enthusiasmus verwiesen, dem wir Alle mit Ehrfurcht gegenübersehen.

Und doch mit Unrecht. Die äußere Form des Enthusiasmus, das erkennen wir doch Alle an, stammt aus dem Heidentum. Der christliche Enthusiasmus unterscheidet sich vom heidnischen eben dadurch, daß in den äußeren Formen ein Ergriffen sein von einem höhern Geiste, dem Geiste Jesu, der Liebe, wie Paulus 1. Kor. 13 es schildert, sich äußert. Eben dies Ergriffen sein vom Höhern hat dann langsam, vor allem unter der Führung des Paulus, die äußere Form überwunden. Tritt nun dies Äußere wieder auf, so ist es ein Zurückfallen zu jenen überwundenen Formen, und im Zurückfallen liegt immer eine Gefahr.

Trotzdem darf die Kirche nicht einfach verurteilen und verdammten. Ist in ihrer Mitte ein solches Zurückfallen möglich, so ist das ein Ruf an ihr Gewissen. Sie hat ihren Gliedern noch nicht genügend die höhere Erkenntnis christlichen Glaubens und Lebens vermittelt, sonst wäre das nicht möglich. Nun hat sie alle Kraft aufzubieten, um sich in das geistige Leben dieser ihrer Glieder zu versetzen, sich mit ihnen wirklich und ehrlich auseinanderzusetzen und so erziehenden Einfluß auf sie auszuüben. Wir haben das um so mehr mit Verständnis und Liebe zu tun, als wir hier eine alte Schuld unserer Kirche abzutragen haben. Sie hat in der Reformationszeit die tiefgehende Bewegung des Volkes, das Läufertum, das ein Streben war, Luthers Gedanken, das neue freie Verständnis des Evangeliums zu verarbeiten, nicht innerlich überwunden und zu sich erhoben sondern mit Gewalt niedergeschlagen.

Dabei müssen nun gerade wir, die wir ein individuelles Verarbeiten des Evangeliums im Geiste unserer Zeit erstreben, in der Gemeinschaftsbewegung etwas Verwandtes empfinden. Es ist das Streben, das Christentum als eine wirkliche Lebensmacht in sich und um sich zu erleben, das zu dieser Bewegung drängt. Dies Bedürfnis treibt auch zur liebevollen begeisterten Verehrung für alles Enthusiastische. Das ist doch ein Erleben wirklicher Kraft — so empfindet man. Aber gerade hier ruht auch die Gefahr. Die deutschen Gemeinden in England machen die merkwürdige Erfahrung, daß Deutsche, ergriffen vom englischen religiösen Leben, sich in den verschiedenartigsten Gemeinden „bekehren“ lassen, auf einmal aber Alles über Bord werfen und

„gar Nichts mehr glauben.“ Sie haben mit echt deutscher Gründlichkeit überall doch nur momentane Erregung erlebt und keine dauernde Umwandlung. Das kennzeichnet die Gefahr der Gemeinschaftsbewegung, daß sie — um nur Etwas von Kraft zu erleben, auf Erregungen hinarbeitet, die eben Erregungen und nicht sittlicher Fortschritt sind, also ein Rückfall von der wahren Höhe des Christentums, zugleich Erregungen, die abflauen müssen und eine graue Ernüchterung zurücklassen.

Ich weiß wohl, daß sehr Viele auch heute noch den Enthusiasmus erleben wie die ersten Christen, als ein Zueinander von sittlicher Kraft und äußerer Erregung. Mit Freunden erinnere ich mich an die prächtigen Gestalten im Kreise „bekehrter“ Kellner, mit denen ich lange Zeit Bibelfunde hielt. Aber in dem Nichtscheitender dieser beiden Faktoren liegt die Gefahr der Verwischung und die Gefahr, daß man das Vorhandensein des Außerlichen allein schon überschätzt.

Zugleich ist in diesem Bedürfnis nach Reiz die Gemeinschaftsbewegung ein Stück unserer Zeit, der „Welt“, die das Aufgeschütteltsein für Kraft hält und den Reiz, das Neue, Schimmernde über die schlichte Wahrheit setzt. Als solche Reize werden auch die Lieder benutzt, in deren Verwendung die Bewegung eben jenen absoluten Mangel an Gefühl für das Echte, Edle beweist, der sie jeder Erregung so kritiklos gegenüberstehen läßt. Indem sie aber Alles, auch das Unrechte und Unedle in Form und Melodie an das Volk bringt, wirkt sie direkt verderblich auf das Empfinden. Warum soll die Singtangelmelodie mit frommem Text anders wirken als dieselbe Melodie mit dem wirklichen Gassenhauer? Wer das glaubt, weiß noch nicht, daß Musik eine sehr starke, innerlich bildende Kraft für sich allein hat. Gerade hier sollte man nur das Edle geben, alles Andere meiden.

Zur „Welt“ gehört auch der Sündenbegriff dieses Christentums. Sünde ist dabei so sehr nur grobe Sünde, daß die feinere überhaupt nicht mehr empfunden wird. Ich habe in Deutschland Ansprachen gehört, bei denen ich am liebsten aufgestanden wäre und gesagt hätte: Lernt doch erst einmal, was Sünde ist, und dann redet von Vergebung. Ebenso nimmt man es oft sehr leicht mit den Sünden der Bekehrten: „Der Herr ließ mich fallen.“ Man tut Buße und erwirbt wieder die Gewißheit der Vergebung, aber so leicht und selbstverständlich, daß es einen graut. Das sind Ausschreitungen, „Gefahren“ der Bewegung. Aber sie sind da, und wir müssen sie sehen.

Und schließlich müssen wir der Gemeinschaftsbewegung doch immer wieder entgegenhalten, daß sie fremde Frömmigkeit auf deutschem Gebiete ist oder vielmehr immer mehr wird, je mehr sie sich mit dem Geiste des englischen Methodismus füllt. Gerade er, der das religiöse Leben in ganz bestimmten Formen sieht und jeden Menschen dahinein preßt, ist ein völliger Gegensatz zur lutherischen Frömmigkeit, die sich jeder Einzelne nach seiner Art, am besten im Stillen erringen muß. Ein gut Stück vom Erbe unserer Väter wird langsam gerade den frommen Kreisen unser Volkes genommen. Die individuelle Mannigfaltigkeit der alten, deutschen Gemeinschaftsbewegung weicht einer öden Gleichförmigkeit, das alte Grubeln einem oberflächlichen Redensartentum. Dazu dürfen wir nicht schweigen.

Unser Verhalten muß also sein: Wirkliches Verständnis, vor allem dem Einzelnen gegenüber und da, wo Gemeinschafts-Christentum als wirklich echte Kraft uns entgegentritt. Das hat vor allem der Seelsorger zu bewahren, der nicht Herr des Glaubens ist, sondern Freund und Erzieher, Mitstreiter zum selben Ziel.

Daneben klarer Blick für die Gefahren, klare theologische Arbeit und Aussprache über das Wesen dieser Erscheinung, offene Kritik an ihr, damit wir ihr dienen können. Je näher einer unter uns dieser Bewegung steht, desto mehr soll er auch auf solche Kritik hören.

Emil Fuchs

Ein Kongreß über Frauenbildungsfragen

Am 11. und 12. Oktober dieses Jahres findet zu Kassel ein Frauenkongreß statt, auf den wir hiermit alle Gebildeten

aufmerksam machen wollen. Das Bedürfnis, über die besonders schwierigen Fragen der Frauenbildung zu Klarheit nicht nur, sondern auch zu möglicher Einigung zu kommen, tritt immer stärker hervor. Wohl sind diese Fragen längst und immer wieder behandelt worden, wohl sind in den einzelnen Kreisen und Vereinen Programme herausgearbeitet worden, allein niemals hat sich bisher die Frauenwelt aller Richtungen auf einem Kongreß zusammengefunden, um zu Verständigungen zu kommen, soweit das möglich ist. Immer herrschen bei dem Kampf um Frauenbildungsfragen Parteiprogramme vor, die die Stärke und die Schwäche solcher Parteiarbeit aufweisen. Dadurch sind eine ganze Reihe von Fragen für die Frauen selbst als noch nicht gelöst, auch im Prinzip noch nicht gelöst anzusehen; ich erinnere nur an die große Hauptfrage, an der sich die Geister scheiden: Gabelung oder Aufbau? Oder Kompromiß? In vielen Fragen wird sich schnell Einigkeit erzielen lassen zwischen den verschiedenen Gruppen der Frauenbewegung, sowie man nur einmal gründlich gemeinschaftlich verhandelt. Die Frauenbewegung ist nicht mehr eine so einfach gegliederte Erscheinung, daß man sie mit ein paar Hauptgruppen identifizieren könnte wie etwa vor zehn Jahren; sie sucht und findet auch starken Widerhall in der gesamten Männerwelt, sie ist eine große Kulturfrage geworden, an der weite Kreise der gebildeten Gesellschaft ein lebhaftes Interesse haben. Als solche wird sie hoffentlich zu Kassel behandelt werden von Frauen und Männern, die ein Herz und Teilnahme für die Sache besitzen. Böllig abzuweisen als unzutreffend und irreführend ist jeder Versuch, diesem Kongreß einen politischen, demonstrativen Charakter andichten zu wollen. Was wäre damit wohl erreicht? Es könnte unsere große Sache nur diskreditieren und die Leidenschaften entfeuern, die wir gerade auf diesem Kongreß durch klare vernünftige Diskussion und ernstesten Willen zu wahrer Einigkeit überwinden möchten.

In welchem Sinne die Verhandlungen geführt werden sollen, das zeigt deutlich der folgende „Aufruf an die deutsche Frauenwelt zur Beteiligung an einem Kongreß in Fragen der höheren Frauenbildung“:

Eine durchgreifende Reform der höheren Frauenbildung ist notwendig sowohl im Interesse des weiblichen Geschlechts als im Interesse der Kultur unseres Volks. Das Mädchenschulwesen Deutschlands ist von der schnellen Entwicklung und Umbildung aller Kulturverhältnisse fast unberührt geblieben, dadurch ist eine tiefe Kluft entstanden zwischen Männer- und Frauenbildung. Die Mädchenschulfrage ist in ganz besonderem Maße eine Frauenfrage, die zu ihrer Lösung mehr als alle anderen sozialen Fragen der Mitarbeit der Frauen bedarf.

Die Auffassung über die letzten Ziele und zweckmäßigsten Mittel der Frauenbildung hängt unlöslich zusammen mit der Weltanschauung, den wirtschaftlichen Interessen und den Lebensgewohnheiten der einzelnen Gruppen und Individuen. Volle Uebereinstimmung bis ins Einzelne ist hier ebenso unmöglich wie bei allen anderen Kulturfragen. Dennoch ist für die Frauenwelt eine einheitliche Stellungnahme in weitem Umfange möglich und bei dem Ernst der Lage notwendig. Die Frauen aller religiösen, politischen und sozialen Richtungen können sich in Sachen der Mädchenschulreform auf einem gemeinsamen Boden finden, denn Alle stehen zusammen für die Grundforderungen:

1. Die deutschen Frauen haben als Glieder ihres Volkes, als künftige Mütter der deutschen Jugend vollen Anspruch auf Schuleinrichtungen, die ihnen gründliche Ausbildung und kräftige Entfaltung aller ihrer Anlagen und Fähigkeiten sichern.

2. Sie haben das Recht auf uneingeschränkten Mitgenuss aller Bildungsmittel ihrer Zeit.

3. Sie haben das Recht auf Einfluß in der Jugendbildung, besonders in allen Erziehungsfragen des weiblichen Geschlechts.

Die Allen gemeinsame Ueberzeugung von der Gerechtigkeit und Notwendigkeit dieser Grundforderungen veranlaßt den Verein Frauenbildung-Frauenstudium, sich mit führenden Frauen aller Richtungen zu vereinigen und Alle — Frauen wie Männer —, die an der Entwicklung des weiblichen Bildungswezens Anteil nehmen, auf den 11. und 12. Oktober nach Kassel zu einem Kongreß einzuladen, auf dem die Hauptfragen der höheren Frauenbildung beraten werden sollen.

Wir hoffen, daß sich dort alle an der Frauenbildung interessierten Kreise zu eingehender Beratung und Klärung der einschlägigen Fragen unter starker Betonung der gemeinsamen Interessen zusammenfinden.

Der Aufruf ist unterzeichnet durch Adelheid Steinmann, Bonn, Vorsitzende des Vereins Frauenbildung-Frauenstudium. Paula Schlotmann, Lehrerin am Mädchengymnasium, Köln, Schriftführerin des Vereins Frauenbildung-Frauenstudium. Paula Mueller, Hannover, Vorsitzende des Deutsch-evangelischen Frauenbundes. M. Landmann, Danzig, Vorsitzende der Abteilung für höhere Mädchenbildung des Vereins katholischer deutscher Lehrer-

innen. Marianne Weber, Heidelberg. Julie Baffermann, Mannheim. Julie v. Kästner, Schulvorsteherin, Kassel. Dr. Gertrud Bäumer, Berlin. Lydia Stöder, Oberlehrerin, Berlin und Marie Martin

Reisebrief

An Bord der „Barbarossa“, 7. 9. 07

Mit Reisebriefen habe ich in den zwanzig Jahren der Christlichen Welt meine Leser nicht behelligt. Diesmal will es kaum anheben, daß ich in Heimlichkeit reise. Zum mindesten werde ich doch von dem Kongreß, an dem ich in Boston teilnehme, berichten müssen. Was sonst des Mitteilens wert sein mag, wie soll ich es heute wissen?

Drei Wochen nur auf amerikanischem Boden, das scheint von vorn herein geringe Aussicht. Nun hängt aber der Ertrag einer Reise nur zum Teil von der Länge des Aufenthalts ab. Man kann in einem Lande dauernd wohnen und es nicht kennen lernen; man kann kurze Tage des Verweilens glücklich ausnützen. Ich reiste einst vier Wochen in Deutsch-Polen; beide feindliche Lager waren mir offen; oft konnte ich erproben, daß mir Kenntnisse zugefallen waren, um die lange dort Anässige mich beneiden dürften. Wenn ich jetzt in den Vereinigten Staaten reise, so kommt Alles darauf an, ob ich mit Menschen von verschiedensten Einsichten aus mannigfachster Umgebung zu vertrauter Zwiegespräche komme. Ist dies der Fall, dann geben auch drei Wochen eine gewisse Summe von Anschauung, die Nichts ersetzen kann.

Dazu sind wir Deutschen ja jetzt in der glücklichen Lage, eine ausermählte Literatur über Nordamerika zu besitzen. Es war wohl das zu früh verstorbene Dichters Wilhelm von Polenz' letztes Werk: Das Land der Zukunft. Berlin, F. Fontane u. Co. 1903. 418 S. 6. Auflage 1904, geb. 7,50 Mk. — Leider setzt er den Gegenstand, über den er schreibt, zu sehr voraus, als daß man von dem Buche sagen könnte, es genüge. Wertwürdig, gerade der Dichter versagt. Aber das Urteil, das Raisonnement, ist so vortrefflich wie die zu Grunde liegende Kenntnis. Das Buch wird, je weiter man kommt, desto flüssiger und für Unferne interessanter. Gerade auch die Partien über das religiöse und kirchliche Leben in der Union sind trefflich: man erfährt mit steigender Bewunderung, wie verständnisvoll und sympathisch der begeisterte Freund und Jünger Epikurs, der Dichter des „Pfarrers von Breitenborf“, gerade dieses Stück geistige Welt drüben geschaut und beschrieben hat. Dazu zwei dicke Bände von Hugo Münsterberg, Professor der Philosophie der Harvard-Universität in Cambridge bei Boston: Die Amerikaner. Berlin, Mittler und Sohn 1904. 503 und 336 S. 10, gebunden 13 Mk. Wunderlich, daß die Amerikaner, mit denen ich bisher auf dem Schiff auf ihn zu reden kam, von Münsterberg Nichts wissen wollten. Ich kann mir das nur so erklären, daß eine englisch geschriebene Schrift von ihm American traits empfindlich berührt hat, daß sie daraufhin durch ihre Zeitungen wider ihn eingenommen sind. „Die Amerikaner“ ist ein Werk voll Billigkeit (die man ihm gerade abspriecht) und wahrlich nicht ohne Liebe zu dem Volke seiner Umgebung. Er dient uns mit einer prachtvoll klaren, umfassenden und feinsinnigen Schilderung der Dinge und Menschen, um die es sich drüben handelt. Wer Zeit und Lust hat es zu lesen, den wird das nicht reuen, es kann ihm wie kein andres Buch die Fahrt über den Ozean ersparen. Wie viel mehr muß es dem zur Vorbereitung nützen, der hinüberfährt: Nordamerika ist ihm dann schon bekanntes Land, wenn sein Fuß es zum ersten Mal betritt. Zum Professor Kontrolle halber der Kaufmann! Ludwig Max Goldberger hat uns in seinem Buche „Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ (Berlin, Fontane 1903. Siebente Auflage 1904. 300 S. 5, geb. 6,50 Mk.) das wirtschaftliche Leben in den Vereinigten Staaten noch sonderlich beschrieben. Daß Baedeker auch für dieses Land ausgezeichnet gearbeitet hat, darf ich nicht unerwähnt lassen. Und möchte endlich auch die anspruchslos nützliche Schrift eines Theologen nennen, des einst zur Apostolischen Gemeinde übergetretenen Marburger Professors Heinrich Thiersch 1880 erschienenen Büchlein Ursprung und Entwicklung der Kolonien in Nordamerika Augsburg, Richard Breiß 1880. 90 S. 1,50 Mk. Die Geschichte der Grundlegung dieses wunderbaren Gemeinwesens ist so hervorragend religiös und kirchlich, daß eine Zusammenfassung der Tatsache unter solchem Gesichtspunkt nicht nur unserm persönlichen Interesse, sondern der Sache aufs beste dient.

Aber genug und übergenug von Büchern. Wir fahren heut schon auf der Höhe von Neu-Fundland. Schon — das dürfte ich unter den Menschen, die um mich her lachen, lesen oder schlafen, nicht laut sagen. Denn zwölf Tage nur sollte die Reise dauern, heut ist der achte Tag, und erst am dreizehnten wohl werden wir ankommen. Unser Schiff hat seinen Vorzug in der Ruhe und nicht in der Schnelligkeit seiner Fahrt. Beim besten Willen kann es nicht mehr machen als vierzehn englische Meilen in der Stunde. Nun haben wir unausgeseht widrigen Wind, und was wir dadurch verloren haben, holen wir nimmer ein. Gerade nachdem wir den Kanal verlassen hatten, wurde die See unruhig; es waren für den, der vertraut, wundervolle Tage.

Das Schiff ist überfüllt. Alles in Allem, mit über 1300 Zwischen-deckpassagieren und 400 Besetzten 2000 Personen und mehr. Eine stolze Burg voll Menschen mit geschlossenen Türen.

Und da findet man nun in vierzehntägigem Beisammensein viel-

leicht die beste Vorbereitung für die Fremde. Mit Ausnahme von zwei oder drei Reichsdeutschen sind alle unsere Reisegefährten Amerikaner, die in ihre Heimat zurückkehren. Das Interesse an unser Seltenheit macht sie für unsere Interessen noch zugänglicher. Und was ein Freund von drüben uns voraussetzte: „Die beiden Worte, die Sie drüben am meisten hören werden, sind Church und Dollar“, bewährt sich schon hier. Zwar das Wort Church (Kirche) haben wir nicht eben oft gehört, aber immer wieder die schnellste Anteilnahme an den kirchlichen Dingen gefunden. Nicht bei den Deutsch-Amerikanern, deren Unterhaltung im Klatschman man gerne meidet. Aber bei den Anglo-Amerikanern, die doch zum Glück auch unsere Stammmutterwörter sind: Kaufmann, Advokat, Arzt — nicht nur die Frauen — ein Jedes bekennt sich mit Vergnügen zu seiner Denomination und erzählt einem von den andern. Wie lebendig sieht schon so Manches vor unser Seele, was uns sonst kaum berührte: noch ein wenig Anschauung hinzu, und es ist unser voller Besitz geworden.

Ganz merkwürdig bleibt einem doch täglich die völlige Isolierung von dem treibenden Leben der Geschichte. Man kann sich ja mit festem Willen auch in jeder Sommerfrische einigermaßen abheben. Aber irgend eine Zeitung, irgend eine Zeitungsnachricht erreicht einen doch. Hier, seit Southampton, keine Möglichkeit irgend einer Fühlung mit dem, was in der Welt vorgeht. Das ist eine ungeheure Sache für jemanden, der wie ich gewohnt ist, an jedem Morgen eine ganze Anzahl von Zeitungen zu studieren: Frankfurter Zeitung, Kreuzzeitung, Kölnische Volkszeitung, Leipziger Volkszeitung, wozu jeweils noch die eine oder andre kommt. Und ich gehöre nicht zu denen, die auf die Tagesblätter schelten. Gerade wenn man sie ernst nimmt, wenn man mehrere neben einander liest, wird man reichlich belohnt. Ich weiß genau, daß mir jetzt die Kenntnis wichtiger Mitteilungen entgeht, ohne daß ich später den Schaden ausbessern könnte.

Dies Abgeschnittensein von den öffentlichen Ereignissen, von der Geschichte des Tages ist aber nur ein Teil der völligen Abgeschnittensein, in der man sich befindet. Bis im Innern von China würde man von einem Telegramm aus der Heimat erreicht werden: hier ist es unmöglich. Daß das auch seinen Reiz hat, brauche ich nicht zu sagen.

Eine solche überseeische Reise hat den Vorzug, daß man trotz aller modernen Reiseficherheit, um nicht zu sagen: modernen Reiselebens, sein Haus zuvor besser bestellt denn sonst. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich das Gefühl, meine Korrespondenz redlich aufgearbeitet zu haben, ehe ich davon ging. Wer dennoch meint, unerfüllten Anspruch zu haben, der soll sich melden. Ausgeschlossen von dieser Aufforderung sind nur die glücklich Verlobten und — zum guten Teil — nun Verheirateten, denen ich auf die Anzeige ihres Herzensereignisses nicht geantwortet habe. Beängtigend häuften sich mir bei näherer Durchsicht der Stoß unbeantworteter Verlobungsanzeigen. Ich meine aber so. Die Teilnahme guter Freunde mag zwar auch das glücklichste Paar nicht gern entbehren. Dennoch soll man mir verzeihen. In Tagen strenger Arbeitsleistung müssen derlei freundliche Boten ungegrüßt bleiben. Zu einer nichtsagenden Antwort kann ich mich nicht entschließen, zu einem persönlichen Briefe fehlt die Zeit. Freundschaftliches Gedenken ist dennoch vorhanden, schon aus dem Grunde, weil die unerledigte Anzeige mir immer wieder durch die Hände geht. Nun aber habe ich vor dieser Reise die Anzeigen zusammengehäuft und beschlossen, daß es unmöglich sei noch zu antworten. Mögen die, die es angeht, wissen, daß ich halb im Gefühl meiner Schuld, halb in treuer Freundschaft auf dem Atlantischen Meer ihrer gedente. Mögen sie begrüßt sein und frohlich verzeihen! R

Verschiedenes

Isländerbuch. Sammlung II. Altgermanische Bauern- und Königsgeichten. Von Artur Bonas. München, Callwey 1907. 310 S. 4, geb. 5 Mk. (Vgl. Nr. 37 des Jahrgangs.)

Auch den zweiten Band des Isländerbuches habe ich in großer Freude durchgesehen. Der lebendige Hauch des altnordischen Geistes weht mir überall frisch entgegen. Besonders tritt die herrliche Njala — so nennen die Isländer die Geschichte Gunnars von Hildarende und seines Freundes Njal (ausgesprochen Njaul) — glücklich hervor. Wer die so schöne Sage aufmerksam liest, muß verstehen, daß sich von solchen Grundeigenschaften des altgermanischen Volksgeistes aus etwas verheißungsvoll Selbständiges im Geistesleben und Sinne der germanischen Völker entwickeln mußte, und vielleicht wird man mit mir entdecken, daß — wenn ich so sagen darf — die Atmosphäre dieser Eigenschaften sowohl im Bösen als im Guten immer eine gewisse stärkende Reinheit fühlen läßt, eine gewisse Freiheit von allem Nechten, von allem Humbug. Kann diese Reinheit und Freiheit vom jetzigen Germanentum behauptet werden? Möchte ein inniges Studium der alten Zeit dem frech hineingedrungenen Fremdling einen kräftigen Stöß geben, einen Stöß, wie ihn ein Gunnar von Hildarende geben konnte!

In einem Kreise von isländischen Touristen, die sich an einem kleinen Grasselde mitten in der gewaltigen Felsenkluft, Almannagja niedergelassen und alle — wie immer — ihre liebe Njala im Ranzgen mitgebracht hatten, sagte plötzlich ein alter Probst: „Hören Sie mal, Freunde, gönnen wir uns jetzt ein Stüchchen aus „Njala!“ Mit lauter Stimme fing er an zu lesen, und bevor er in die Sachen ganz hineingekommen war, las er — nicht allein! Denn die ganze Gesellschaft (leider außer mir) konnte die liebe Njala auswendig, und mußte

unwillkürlich mit dem alten Präpositus laut zusammen lesen. Ich schämte mich, daß ich Ovid, Virg. 2c. und die Griechen in mein Geistesleben tiefer hineingearbeitet fühlte als diese feinen Erzeugnisse des Lebens meiner eigenen Rasse. Und ich fühlte: hier ist eine wichtige Frage der künftigen Volkspädagogik.

Das Fieber Monrad

Die Wikinger. Bilder aus der nordischen Vergangenheit. Von Professor Dr. Alexander Bugge. Aus dem Norwegischen von Viktor Dr. Heinz Hungerland. Halle, Niemeyer 1906. 283 S. 5 Mk.

Sehr interessante Untersuchungen über die mancherlei Beeinflussungen, unter denen sich die geistige Physiognomie der Wikingerzeit und ihre Kultur bildete. Sieben Studien, die offenbar unabhängig von einander entstanden sind. Daher manche Wiederholungen.

Der Titel ist irreführend: „Bilder“ kommen nicht zustande. Die Art der Darstellung und besonders der Stil sind vielmehr charakteristisch für die bildlose wissenschaftliche Darstellungsweise im engeren Sinne; oder vielmehr für die Darstellungsweise eines Wissenschaftlers, der auch für Herz und Gemüt Etwas geben möchte. Analyse mit eingelegten Entzückungen, die dann eigentümlich dürr zugleich und phrasenhaft herauskommen. Doch das gehört in ein besonderes Kapitel der Geschichte der menschlichen Torheit.

Der erste der vorliegenden Aufsätze behandelt die Entstehung der drei nordischen Nationen und scheint die Tendenz zu haben, den von den Norwegern erstrebten und jetzt erreichten Zustand der Dinge im germanischen Norden als den aus dem tiefsten Wesen nordgermanischen Charakters begründeten zu erweisen. Die drei nordischen Sprachen unterscheiden sich nicht stärker von einander als etwa die deutschen Mundarten. Noch in der Zeit der sogenannten älteren Runen (400 bis 750) hat der germanische Norden eine Sprache. Allerdings — wendet sich der Verfasser selbst mit Recht ein — die Runeninschriften stellen bereits eine Art Schriftsprache dar, aus der nicht ohne Weiteres auf die Sprechsprache geschlossen werden kann. Anfänge der Differenzierung sind vermutlich für jene Zeit schon vorauszusetzen. Unter dem Einfluß wahrscheinlich der Goten faßt sich bereits zur Zeit Christi das Schwedenvolk zur Nation zusammen, darauf seit der Völkerwanderung das dänische, in der Wikingerzeit das der Norweger. Warum wurden sie nicht ein Reich? Rationalgefühl, Individualismus und Freiheitsgefühl sollen das verhindern haben. Auch bei den Südgermanen soll nur die römische Kaiseridee einen anderen Gang der Dinge herbeigeführt haben, während bei England zu bedenken sei, daß es auf fremdem Boden entstand. Wichtig urgermanisch ist nur das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis dreier selbständiger Nationen. Man wird sagen können, daß diese Entscheidung die Entscheidung sein mag, zu der ein wohlentwickelter kultivierter Geist im Norden sich heute gern bekennen wird. Aber für eine sich streng wissenschaftlich gebende Untersuchung befremdet sie doch nicht wenig. Können wir, daß sie im Norden überzeugender klingt. Zu gönnen ist es ihr.

Notiert sei aus diesem ersten Aufsatz der sehr erwägenswerte Satz: „Gründung einer freien selbstregierenden Gemeinschaft, die das ganze Volk an der Verwaltung teilhaben läßt, das ist der große Einfluß der Germanen in die Geschichte, das, was sie vor den Griechen und Römern, die politisch nie über die Stadtgemeinde (πόλις, urbs) hinausgelangt sind, voraushaben.“ Eine Entscheidung, die geschichtlich besser begründet sein möchte als das oberflächliche Geschwätz vom Monarchismus als der urgermanischen Verfassungsform.

Der zweite Aufsatz: „Das Weib in der Wikingerzeit“ gibt nicht viel her. Der Versuch, nachzuweisen, daß die Frauencharaktere Subrin und Hallgerd — vergl. mein Isländerbuch I, S. 151 ff.; II, S. 27 ff. — gegenüber der Sigrid hin Storrada — Isländerbuch I, S. 247 ff. — keltischen Wesens seien, kommt mir willkürlich vor. Auch der fünfte Aufsatz scheidet für unser Interesse aus. „Herbfeuer alter Kultur“, ein rein historischer Ueberblick.

Der dritte und vierte Aufsatz geben sehr interessante Nachrichten über nordisch-nische Mischreiche in Island, wo ein Wikingerreich mit der von den Nordgermanen gebauten Hauptstadt Dublin von 819 bis 1170 bestand, sowie auf den Hebriden und besonders der Insel Man, auf der noch heutigen Tages eine im Wesentlichen altnordische Verfassung zu Recht besteht. Hier finden sich sehr lehrreiche Abgrenzungen zwischen irischer und nordgermanischer Art. Tyrische, überschwängliche Phantasie, reiche und eigenartige Ornamentkunst, alte christliche Kultur mit vielen Anregungen zu tieferem Nachdenken auf Seiten der Iren, die ihrerseits erst von den Nordleuten lernten, Städte zu bauen und mit Wall und Graben zu umgeben, große segeltüchtige für das offene Meer geeignete Seeschiffe zu rüsten, Handel zu treiben, Münzen zu prägen, städtische Handlung und Geschäfte zu betreiben.

Besonders in Betracht kommen für uns die höchst merkwürdigen christlich-heidnischen Grabsteine, Kreuze mit Darstellungen aus der Allgöttersage, oft zusammen mit christlichen Motiven. Ähnlich wie die altchristliche Kunst klassische Motive für sich umzuwenden suchte und erst sehr allmählich eine einigermaßen eigene Formensprache fand, so haben hier die Nordländer umgekehrt versucht, die Formensprache der christlichen irischen Grabdenkmäler für sich und ihre heidnischen Anschauungen zurechtzumachen. Dem entspricht die christliche Beeinflussung manches späteren Eddastückes, die tief sinnige Dichtung vom Hangagott, der sich am windigen Baume der Welt erhängt, sich selber zum Opfer, Weisheit zu lernen, oder von der Wöla Gesicht.

Auch manche Bemerkungen über die Lebensanschauung der noch heidnischen Nordländer, ihren Schicksalsglauben, der doch nicht zum Pessimismus führte, werden freuen. „Es ist, als ob die alten Nordleute geglaubt hätten, daß der Menschen Leben und Glück wie Rohr

vor dem Winde in des Schicksals und der hohen Götter Hand wäre. Aber über des Mannes Gemüt, über seinen Charakter haben sie seine Macht. Den Leib können sie vernichten, die Seele zu beugen ist ihnen ver sagt.“ Wie der Schlufvers in Egil Stallagrims Trauergefang zum Tode seiner Söhne es ausdrückt:

So schwer ist mir!
Henris Schwester,
Die Angsterzeugende,
Zeigt sich dem Alten.

Doch mannhaft werd' ich
Frohen Mutes
Und sonder Harm
Der Hel harren.

Bonus

Zur Frauenfrage. 1. Ich beginne mit zwei Frauenromanen. **Gefühlte Schuld.** Von W. Trommershausen. Hagen, D. Rippel. 163 S. 3. geb. 4 Mk. Tagebuchblätter der Braut und Gattin eines Pfarrers lassen uns in eine Seele schauen, die immer über ihre Grenzen hinaus möchte, alles niederreißen, was ihr Vorwärtsstürmen hindern will; gelebt haben, es koste was es wolle — einmal nur, und dann zurücktauchen in ihr Nichts.“ Man lese selber, wie furchtbar sie durch die Erfüllung dieses Wunsches am Vorabend ihrer Hochzeit gestraft wird. Aber eben diese Katastrophe — ich kann sie mir nur als um des Problems willen erdacht, nicht als dem Leben entnommen vorstellen. Der Studienfreund ihres Mannes kommt als katholischer Kaplan in dieselbe Stadt, und er, der flammende Prediger, der ehrgeizige Priester mißbraucht das eble Vertrauen des Freunds, um die Braut zu verfälschen, und weiß nachher, als das Kind kommt, gar nicht, was er verschuldet hat! Dennoch wird Niemand dieses Tagebuch lesen, ohne tief ergriffen zu sein von der inneren Qual, in der die Gattin und Mutter sich verzehrt, und von der vollgültigen Sühne über den Trümmern irdischen Glücks.

Frauen die den Ruf vernommen. Von E. de Jong van Beek en Donk. Deutsch von E. Otten. Berlin W., Verlag Concordia. 379 S. 3. geb. 4 Mk. All die verschiedenen Seiten der Frauenfrage werden in wirklich gelungener seiner Durchführung an einzelnen Typen im Leben dargestellt, in beglückter, holländischer Breite und Umständlichkeit, die an die weitschweifigen Namen der Verfasserin erinnert und in einer nicht recht übersichtlichen Fülle von Personen, denen wir be gegnen; aber ohne bittere Einseitigkeit und ohne ungerechte Verächtnung der männlichen Gestalten. Es wäre sehr zu wünschen, daß recht viele Frauen und Fräuleins in ihrem öden Halbischlaf diesen Ruf vernehmen möchten! Der Verlag hat sich durch die äußerst billige und gute Darbietung des Buchs ein wirkliches Verdienst erworben. Warum aber nur „3. Auflage“ und keine Jahreszahl? Und wie weit ist die sehr lesbare Uebersetzung zugleich „Bearbeitung“?

2. Angehoben seien Schriften von Frauen an die weibliche Jugend.

Daß gegenüber den immer allseitiger in Angriff genommenen Organisationen der männlichen Jugend auch an die seither stiefmütterlich behandelte weibliche Jugend herangetreten wird, ist aufs dankbarste zu begrüßen. (Wir versuchen das hier in Stuttgart teils durch Unterhaltungsabende, die von der Frauenlesegruppe seit 10 Wintern jeden andern Sonntagabend veranstaltet, ganz gut besucht werden, teils durch Konfirmiertenabende, die seit einem Jahr begommen gleichfalls reger Teilnahme sich erfreuen.) Diesem Zweck dienen: **Neue Lebensziele**, Ansprachen an junge Mädchen. Herausgegeben von Gertrud Bäumer. Leipzig, Voigtländer 1907. Die bis Februar erschienenen 3 Hefte von je 1 Bogen mit Beiträgen von G. Bäumer, E. Lange, A. Salomon, F. Freudenberg (jeweils 40 Pfg., aber 50 Exemplare à 30 Pfg.) erfüllen ihren Zweck aufs beste, namentlich wird von A. Salomon gegenüber dem von Ellen Key gepredigten Individualismus die soziale Pflicht auch der auftretenden weiblichen Jugend energisch betont. — Hierher gehört auch **Aus der Welt der deutschen Frau**. Von M. Martin. Berlin, Schweighe und Sohn 1906. 189 S. 3. geb. 4 Mk. Eine Sammlung von sieben Aufsätzen, die in der täglichen Rundschau und im Zeitgeist zuerst veröffentlicht, die rechte Mädchenerziehung zum Gegenstand haben und in der klaren, zielbewußten, durchaus vom christlichen Geist getragenen Art der verehrten Verfasserin gehalten sind.

Würdigen reihen sich den genannten Schriften einige von der kirchlichen Seite der Frauenbewegung ausgehende Hefte an: **Ins volle Leben, ins volle Glück!** Ein Wort an alle unsere Töchter von Frau Adolf Hoffmann-Gent. Hamburg, Agentur des rauhen Hauses. 46 S. Einzeln 50 Pfg., in Partien billiger. Durchdrungen von dem Gedanken: „Ihr jungen Mädchen habt die Aufgabe, das kommende Geschlecht zu erziehen, damit Gottes Reich komme.“ Ferner Paula Müller **Einsame Frauen**. Vortrag auf der deutschen Sittlichkeitskonferenz in Heidelberg. 16 S. 30 Pfg. — In dasselbe Gebiet gehört: **Die Welt von der man nicht spricht**. (Aus den Papieren einer Polizeibeamtin), bearbeitet von Anna Pappritz. Leipzig, Dietrich 1907. 47 S. 60 Pfg. Nachdem das „Tagebuch einer Verlorenen“ von M. Böhm meines Wissens keine Aufklärung über die Frage ob Wahrheit oder Dichtung gefunden hat, ist es um so nötiger, dieses dunkle Gebiet attennmäßig zu beleuchten, wobei freilich meines Erachtens in erster Linie der Arzt von der Pflicht der Geheimhaltung zu entbinden wäre.

Vielleicht darf ich, wenn ich doch das Wort zur Frauenfrage habe, hinweisen auf das Weihnachtbuch der Gleichheit: **Für unsere**

Kinder. Herausgegeben von Klara Zeitlin. Stuttgart, Singer 1906. Entstanden ist das Buch aus den regelmäßigen Kinderbeiträgen der Gleichzeit und enthält einen großen Reichtum gediegener, für die Jugend trefflich ausgewählter Gedichte, Erzählungen, Beschreibungen, Märchen. Goethe, Schiller, Upland, Rückert, Eichendorff, Freiligrath, Reinicke, Ring, Storm, Hartleben, Mörike; Johann Andersen, Malwida von Meyenburg, Försters Jugendlebe — das sind Namen und Quellen, gegen die Niemand Etwas einwenden kann; selbstverständlich ist alles spezifisch Christliche streng ausgeschlossen; dagegen bin ich auch nirgends in dem Bande auf eine Stelle gestoßen, die rein menschlich zu beanstanden wäre. Möge angelegentlich solcher Anstrengungen der Sozialdemokratie die Jugend zu gewinnen, ebenso durch Schrift, wie durch Organisation, das unüberlegte Siegesgeschrei nach den letzten Reichstagswahlen einer nüchternen Betrachtung weichen!

3. Endlich noch bedeutungsvolle Schriften zur Frauenfrage überhaupt.

Ähnlich, wie vor etwa zwölf Jahren E. Malo das Recht der Frau in der christlichen Kirche untersucht hat, schreibt in der Sammlung gemeinverständlicher Vorträge Lydia Stöcker über **Die Frau in der alten Kirche**. Tübingen, Mohr 1907. 31 S. 75 Pfg.

Es ist eine Freude zu sehen, wie genau die Verfasserin die Geschichte der alten Kirche nach Seite der Frauenfrage studiert hat, und wie klar sie ihren Gegenstand zu behandeln weiß. Der Gegensatz zu den Häretikern, der die Großkirche mehr und mehr in eine frauenfeindliche Stellung hineintrief, das Verhältnis des Witweninstituts zur Diakonissin und die anderen einschlägigen Fragen sind gründlich erörtert; nur geht es zu weit, das bekannte Wort Tertullians, des Weiberhassers, von der Frau als der Pforte des Teufels als die Ansicht der Kirche in Anspruch zu nehmen.

Hingegen möchte ich zum Schluß noch auf die Schrift eines katholischen Gelehrten zur Frauenfrage hinweisen: Dr. F. Mausbach, Professor an der Universität Münster, hat **Christliche und moderne Gedanken über Frauenberuf** als 6. Heft der Apologetischen Tagesfragen, M.-Glabbach 1906, 127 S. 1 Mt., zusammengestellt. Es sind drei Aufsätze: Der heilige Ambrosius von Mailand über Beruf und Würde der Frau; Ellen Key über Liebe und Ehe; Pietätspflicht und freie Berufswahl im Frauenleben — ein Zeichen, wie gründlich auf katholischer Seite die Frauenfrage verfolgt wird, und wie dort neben genauer Kenntnis des christlichen Altertums auch die modernsten Erscheinungen untersucht werden. Das schließliche Ergebnis steht freilich von Anfang an fest: „Der Katholik befindet sich in der glücklichen Lage, an den Normen der Kirche Grundzüge zu besitzen, denen auch die gesunde Vernunft und das edle menschliche Gefühl Beifall zollen, Wahrheiten, die Niemand verleugnen kann, ohne schließlich mit sich selbst und mit der wahren Humanität in Zwiespalt zu geraten.“ (S. 54.)

Gustav Gerold

Kleine Mitteilungen. Die letzte Nummer vor der Marburger Tagung ladet noch einmal herzlich zur Beteiligung ein. Es haben sich Viele gemeldet, aber noch giebt's viel Raum. Merkwürdig ist, daß sich bisher die Vertrauensmänner der Vereinigung und andre Teilnehmer der Spezialkonferenzen recht spärlich angemeldet haben. Abgesehen von den wichtigen Spezialkonferenzen enthält das Programm eine der brennendsten, auch in unserm Kreise sehr verschiedent beantwortete kirchliche und eine zwar in Deutschland eben erst auftretende aber ebenfalls höchst wichtige theologische Frage. Der Vortrag von Lenz hat nicht nur durch sein Thema und seinen Ort — der Rittersaal des Schlosses wird ganz selten für Vorträge geöffnet — ein besonderes Interesse, sondern er vermittelt auch den Hörern die persönliche Bekanntschaft eines führenden Historikers, der wie wenige dem religiösen Leben Teilnahme schenkt; wer das noch nicht aus seiner Lutherbiographie weiß, der konnte es aus dem höchst lehrreichen Aufsatz „Nationalität und Religion“ im diesjährigen Märzheft der Preussischen Jahrbücher lernen. Daß endlich Professor Rade selbst aus Amerika ein vollgerüstet Maß bedeutender Eindrücke mitbringen wird, dafür bürgt schon der Reisebrief dieser Nummer. Und er wird damit nicht tadeln; amerikanische Kirchenverhältnisse sind ja fast für alle Themen der Versammlung wichtig.

Wie schon die Bitte um Anmeldung gezeigt hat, ist diesmal eine praktische Vorbereitung der Tagung versucht worden. Vielleicht finden auch solche, die sich noch zur Reise entschließen, eine Minute Zeit, um sich bei der Redaktion anzumelden — teils im Interesse einer guten und nicht zu teuren Unterkunft, teils zur Regelung des gemeinsamen Mittagessens. Wer besonders um postalische Mitteilung seiner hiesigen Wohnung bittet, erhält sie. Alle Anderen erfahren sie im Auskunftsbüreau, das vom Mittwoch den 9. Oktober 10 Uhr vormittags bis Donnerstag Nachmittag im Bahnhofshotel eingerichtet wird. Wir bitten alle Teilnehmer, sofort nach ihrer Ankunft in dies Bureau zu gehen, dort einen Plan von Marburg mit allen näheren, ev. noch nötig werdenden Notizen in Empfang zu nehmen und zugleich für die besonderen Kosten der Tagung (Rittersaal usw.) eine Mark zu zahlen. Wer schon vor der Eröffnung des Auskunftsbüreaus eintreffen will und dies ausdrücklich mitteilt, erhält entweder vorher postalische Auskunft oder meldet sich im Radeschen Hause, Rottergraben 8/1.

Zur neuen päpstlichen Enzyklika werden die nächsten beiden Nummern kurze Aufsätze bringen.

Verantwortlicher Herausgeber i. B. Lic. Stephan, Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Gießen. Mittwoch 16. Oktober abends 7 1/2 im Hotel Schäß, Bahnhofstraße: Die religiöse Vorbildung der Volksschullehrer. Seminardirektor Dr. Vorbrodt.

Freunde evangelischer Freiheit. Erfurt. Mittwoch 9. Oktober 8 1/2 Uhr im Tivoli: Kann ein freier Mensch noch an Gott glauben? Herr Pastor M. von Bröder-Halle. Freie Diskussion.

Hannover. Dienstag 15. Oktober 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstraße 1. Raumanns Briefe über die Religion. Fortsetzung.

Marburg

Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Vortrag von Professor Max Lenz aus Berlin über das **Marburger Religionsgespräch 1529**. Im Rittersaal des Marburger Schlosses.

Donnerstag 10. Oktober abends 6 Uhr: **Der Bremer Radikalismus**. Referenten Professor Titius in Göttingen und Pfarrer Grethen in Schmalförden. In den Marburger Stadtsälen (früher „Museum“) Universitätsstraße 8.

Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: **Die moderne Religionspsychologie**. Referenten Professor Scheel in Tübingen und Pfarrer Rittelmeyer in Nürnberg. Ebenda.

Diese Versammlungen tragen zwar einen vertraulichen Charakter, doch ist Jedermann als Gast willkommen, der in freundlicher Absicht kommt. Zeitungsberichte verboten.

Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt

Generalversammlung Donnerstag den 10. Oktober 1907 Vormittag 9 Uhr Marburg a. L. in den Stadtsälen. Tagesordnung: Jahresbericht, Der Vorstand.

Freunde der Preussischen Kirchenzeitung

Mittwoch, den 9. Oktober 5 Uhr Marburg a. L. in den Stadtsälen. Bericht und Beratung über die Preussische Kirchenzeitung

Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit

Zusammenkunft in Marburg in den Stadtsälen (früher Museum) Mittwoch den 9. Oktober abends 8 Uhr.

1. Schwierigkeiten der Jugendarbeit: Pastor Clemens Schultz-Hamburg St. Pauli.

2. Die in Deutschland bestehenden Arten von Jugendvereinigungen und ihre Grundgedanken: Stadtpfarrer Johannes Herzog-Eßlingen.

3. Aufgaben und Form der „Vereinigung der Helfer und Freunde der Jugendarbeit“: Hilfsprediger Roese-Groß-Lichterfelde.

Veranstaltungskalender

- 1.-11. Oktober Theologischer Kursus in Läßben (früher Weferlingen)
- 8.-9. „ Deutscher evangelischer Kirchengesangsvereinstag Stuttgart
- 9.-11. „ Freunde der Christlichen Welt Marburg
- 15.-16. „ Sitzung der II. Sektion des Deutschen Protestantenvereins Hamburg
- 15.-17. „ Theologischer Ferienkursus Posen
- 22.-24. „ Theologischer Ferienkursus Bonn
- 24.-25. „ Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft Düsseldorf

*****

Hauslehrer-Gesuch

Gottes Güte schenkte uns gestern Abend ein gesundes

Töchterlein

Pfarrer Theodor Sippel u. Frau Hildegard geb. Stengel

Schweinsberg, den 27. September 1907.

*****

Universität Jena

Vorlesungsverzeichnis versendet kostenlos

Universitätsamt.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder Berlin

Nr. 38. Die kirchliche Spannung — Zum Katholikentag — Zur Kandidatenausbildung — Brauchen wir ein neues Bekenntnis? — Aus Preußen: Zur Berichtigung — Manchester.

Nr. 39. Zur Kandidatenausbildung — Reformvorschlüsse für den evangelischen Gottesdienst — Aus Preußen: Deutscher Pfarrerrat; Evangelische Intoleranz; Evangelische Toleranz — Manchester

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen

Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Bei Alfred Töpelmann in Gießen erschien eben das 1. Heft des II. Jahrgangs der

Inhalt:

Zur Idee des kirchlichen Liberalismus. Vom Herausgeber.
Umbaugedanken. Von Pastor Otto Hartwich in Bremen.
Kalthoffs Reformations-Zeitalter. Von Pfarrer K. E. Schilling in Diersheim.
Die Kunst an der Wiege des Protestantismus. Von Pfarrer Dr. C. Bachmeister in Charlottenburg.
Aus der Welt des deutschen Christentums. Von Pastor J. Burggraf.
Wie kann einer orthodox sein!? Von Pastor Lic. W. Bruhn in St. Annen.
Der Kampf ums Ich. Zeitglossen von Pastor K. Rösener in Heuerssen.
Zum Lobgedanken im Christentum. Von Pastor prim. Julius Bode in Stade.
Friedrich Schleiermacher, ein Charakter. Von Studieninspektor Lic. J. Messner in Wittenberg.
Brauchen wir ein neues Bekenntnis? — Kalthoffs Abendmahlsformular. — Kalthoffs zweiter Nachfolger. — Harnack über den Bremer Radikalismus.

Abonnementspreis

für den 18 Bogen starken Jahrgang Mk. 4.50
Einzelpreis eines Heftes . . . . . Mk. 1.50

Soeben erschien das vierte und fünfte Tausend von

Hessen-Kunst

Kalender für alte und neue Kunst

III. Jahrgang 1908. Mk. 1.—

Federzeichnungen von Otto Ubbelohde-Goßfelden

Verlag von Adolf Ebel früher O. Ehrhardt's Universitäts-Buchhandlung Marburg a. L.

In das zehnte Jahr

ihrer Bestehens tritt mit diesem herbst die halbmönatschrift „Das literarische Echo“. Als verbreitetste, gelesenste und ihrer stofflichen Fülle wegen meistgeschätzte Literaturzeitschrift genießt sie heute bei den Literaturfreunden des In- und Auslandes ein festbegründetes Ansehen und den Ruf eines unentbehrlichen und ausgezeichneten Informationsorgans. Verlangen Sie umgehend kostenfreie Zusendung eines Probeheftes durch den

Verlag Egon Fleischel & Co., Berlin W. 35.

Kongress für höhere Frauenbildung

Cassel, den 11. und 12. Oktober 1907

Freitag, den 11. Oktober: Der innere Aufbau der höheren Frauenbildung. Vormittags 10 Uhr: 1. Die höhere Mädchenschule (Fr. Helene Lange-Berlin). 2. Die Vorbereitung zur Universität (Fr. Paula Schlotmann-Köln). — Nachmittags 4 Uhr: 3. Die allgemeine Fortbildung, Frauenschule (Fr. Lina Hilger-Kreuznach, Fr. Lydia Stöcker-Berlin und Fr. Julie von Kästner-Cassel).

Sonntag, den 12. Oktober: Die äußere Organisation der höheren Frauenbildung. Vormittags 10 Uhr: 4. Der gemeinsame Schulbesuch von Knaben und Mädchen (Frau Marianne Weber-Heidelberg). 5. Der Lehrkörper der höheren Mädchenschule (Fr. Dr. Bäumer-Berlin). — Nachmittags 4 Uhr: 6. Die Eingliederung der Höheren Mädchenschule in das gesamte Unterrichtswesen (Fr. Marie Martin-Berlin). Die Sitzungen finden von 10 bis 1 Uhr und von 4 bis 6 Uhr im großen Saal des Evangelischen Vereinshauses (Kölnische Straße) statt.

Von 10. Oktober 3 Uhr nachmittags ab befindet sich im Evangelischen Vereinshaus ein Auskunftsbureau, in dem über Wohnung und alle sonstigen Kongreßangelegenheiten Auskunft erteilt wird. Teilnehmerkarten zu 1 Mk. an den Kongreßtagen am Saaleingang, am Nachmittag vorher auf dem Auskunftsbureau. Adresse für Vorausbestellung von ev. unentgeltlichen Wohnungen: Frau Selma Gotthelf, Sofienstraße 5.

Die vorbereitende Kommission

Das Lokalkomitee

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gilligte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamt.

Versicherungsbestand 307 669 700 M. **Vermögensbestand** 107 000 000 M. **Neberschuß im Geschäftsjahre 1906:** 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Billige Papiere

500 Bogen Konzeptpapier . . . 2.— M.
500 „ Kanzleipapier, Holzfr. 3.— „
500 „ Billetpapier, Veilchen 1.25 „
500 Stck. Billecouverts, gefüllt. 1.50 „
500 „ Dienstcouverts . . . 1.25 „
1 Gross gut sortierte Federn . 0.30 „

J. Lissner, Breslau I, Nikolaistr. 10

Illustr. Hauptkatalog gratis u. franko. Auf Wunsch versende Muster.

Cassel, Evangelisches Fröbelseminar verbunden mit Erziehungsheim: Reformpensionat für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen-Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volkserzieherin und Kinderkrankenschwester. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „Fröbelkurse“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „Arbeit im Fröbelseminar Cassel“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt.

Das Kuratorium.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Siehe zwei literarische Beilagen von den Verlagsbuchhandlungen B. G. Teubner, Leipzig und Martin Barneck, Berlin

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 41

Marburg i. H., den 10. Oktober

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 M., Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 M.; Probenummern unentgeltlich; Einbandbrosch. 1,90 M. — Anzeigengebühren: 0,50 M. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 M. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Wurzelskämpfe — Religionspsychologie — Der Gustav Adolf-Verein in Jena. 1. Verlauf der Tagung. 2. Gustav Adolfs-Arbeit 1882—1907. 3. Die österreichische Diaspora. 4. Die Auslandsgemeinden. 5. Schluß — Staat und Kirche. 2. Otto Mayer (Schluß) — Die neue päpstliche Enzyklika Erstes Stück — Religionsgeschichtliche Schriften. 1. Philologisches. 2. Ein theologisches Beispiel — Verschiedenes: Luther in Jena; Die Dorfkirche; „Hochselig“; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Wurzelskämpfe

Du sollst wissen, daß du die Wurzel nicht trägest, sondern die Wurzel träget dich. Röm. 11, 18.

Das ist eine hausbäckene, nüchterne Wahrheit. Im ruhigen Lauf der Dinge denkt über so selbstverständliche Dinge Niemand nach. Aber es kommen Stunden der Aufregung und Verwirrung, in denen die schlichten, ruhigen Wahrheiten dem Menschen wohlthun wie hausbäcken Brot.

Es ist Aufregung und Verwirrung genug in unserer Christenheit, nötige und unnötige. Die Flächengeweissel haben wenig mehr zu bedeuten, seit sich im Wurzelwerk der Zweifel eingenistet hat. — Sollte man ihn dort nicht ausweisen? Das ginge wohl nach kanonischem Recht; nach evangelischem nicht. Wer um des Gewissens willen dort unten an den Wurzeln zu schaffen findet, der soll in Gottes Namen darangehen. Nur dies Eine verlangt dabei — die öffentliche Sicherheit? die Ruhe der Bürger? nein, die Wahrheit selber: daß Niemand ohne das gute Grubenlicht hinuntersteige, das wir Gewissen nennen. Wenn irgendwo, dann ist in diesen ersten Tiefen nur Gewissensarbeit erlaubt, aller fremde bunte Fadeschein der hochmütigen Ueberlegenheit aber und das bengalische Licht der Sensation verboten. Vielmehr das verbietet sich von selber; denn im Scheine solcher Richter findet man nur Moder, und schon der Hochmut macht da unten einen solchen Qualm, daß man es nicht lange aushält. Es ist ja sinnlos, dort unten etwas andres zu suchen als die Wahrheit, und die ist noch immer Gewissenssache gewesen und wird es auch bleiben. So liegt die Sicherheit in der Sache selbst. Solange Gott und Wahrheit zusammengehören, so lange wird sich auch die Rehrseite des Prophetenwortes bewähren: „So ihr Mich nicht von ganzem Herzen suchen werdet, so will Ich Mich nicht von euch finden lassen.“ Und wenn Er nicht will, zwingt es Ihm Niemand ab mit Hebeln und mit Schrauben.

Darum sehen wir sehr ernst, aber auch ruhig in die Aufregung und Verwirrung hinein. Wenn es an den Wurzeln bohrt und hämmert, wundert es Niemanden, daß die Vögel auf den Zweigen erschreckt aufstiegen; denn das Zittern spürt man bis ins letzte Blatt. Aber wir wissen von vornherein, daß ganz unten an der Wurzel eine kleine Wahrheit verborgen liegt, und wenn der schweißtriefende Forscher sie findet, blüht sie ihn halb ernst, halb lächelnd an und sagt: Du sollst wissen, daß du die Wurzel nicht trägest, sondern die Wurzel träget dich!

Wir denken an den, der „ausschoß wie ein Reiz und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich“ (Jes. 53, 2). Aber ist diese Wurzel nicht ein Erzeugnis jüdischer Phantasie? Wir kennen nachgrade die jüdische Phantasie und fragen erstaunt: kann man

auch Trauben lesen von den Disteln? Wir wehren uns gegen jeden Mirakelglauben, ob Orthodoxe oder Radikale ihn von uns fordern. Eher hatte der Fische den Stater in seinem Maul (Matth. 17, 27), als die jüdische Phantasie den unerfindlichen Charakter, von dem ein jüdischer Mann, der die jüdische Phantasie jener Zeiten besser kannte als wir, das Wort gebrauchte, daß so Etwas „in keines Menschen Herz gekommen ist,“ — auch in keines Menschen Phantasie.

Und das Edle im Radikalismus und Wurzelskampf unserer Tage: der ehrliche Zorn gegen alle fromme Selbstzufriedenheit, gegen Hochmut, Bequemlichkeit und geistige Tyrannei — stammt es nicht doch zuletzt aus der Wurzel, die da ausschöß im dürren Lande? Wenn der Qualm der künstlichen Richter sich verzogen hat, wird die schlichte Wahrheit wieder zu ihrem Rechte kommen: Du sollst wissen, daß du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel träget dich! P 3

Religionspsychologie

Seit April dieses Jahres erscheint im Verlag von E. Marhold in Halle a. S. eine „Zeitschrift für Religionspsychologie“. Sie trägt den Untertitel „Grenzfragen der Theologie und Medizin“; ihre Begründer sind Oberarzt Dr. Johannes Bresler (Kublinitz in Schlesien) und Pastor Gustav Vorbrodt (Alt-Jesnitz), der freilich inzwischen wieder aus der Redaktion ausgeschieden ist. Von den monatlich erscheinenden Hefen liegen mir die drei ersten vor.

Es wäre voreilig, eine neue Zeitschrift nach den ersten wenigen Bogen beurteilen zu wollen. Nur von dem Unternehmen selbst und seiner Gesamtabzweckung soll hier einstweilen die Rede sein. Und da kann ich nicht anders als mit einem Ausdruck der Freude und mit hoffnungsvollem Zuspruch beginnen.

Eine Zeitschrift, in der Mediziner und Theologen sich zu gemeinsamer Arbeit sammeln wollen — welche Aussichten eröffnet sie für die Zukunft: wie heilsam kann sie wirken für die Verständigung dieser Wissenschaften unter einander, für die Gesundung unseres gesamten geistigen und öffentlichen Lebens! Wie schön wäre es, wenn der Ausgleich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, damit weiter der Ausgleich zwischen Technik und Geisteskultur, und dann schließlich der Ausgleich zwischen Geisteskultur und religiös-kirchlichem Leben von einem Unternehmen ausginge, das ausgesprochenerweise den Fragen und Problemen der Religion gewidmet ist! Daß freilich „der Zukunftstudent nicht mehr stud. theol. et phil., sondern Theomediziner sein werde“, vermag ich weder für wahrscheinlich zu halten, noch auch nur im geringsten zu wünschen.

Wohl aber könnte meines Erachtens der Umstand, daß die

Zeitschrift gerade die Religionspsychologie in den Vordergrund rücken will, als verheißungsvoll gelten. Denn die Tatbestände des religiösen Bewußtseins, die als solche zunächst psychologisch betrachtet und analysiert werden müssen, bilden das verbindende Mittelglied für das bloß empirisch orientierte Tatsachen-Interesse, für die rein wissenschaftliche Forschung und für die religiöse Wertbeurteilung und Stellungnahme.

Ja auch der theologischen Arbeit und dem kirchlichen Leben könnte methodisch betriebene religionspsychologische Arbeit manchen wertvollen Dienst leisten. Denn solche religionspsychologische Arbeit führt überall dazu, hinter die zunächst gegebenen, traditionell überlieferten Institutionen, Dogmen und Vorstellungsformen zurückzugehen und dem Pulsschlag ursprünglichen religiösen Lebens und Erlebens zu lauschen. Dadurch würde dann aber andererseits wieder das Verständnis der überlieferten Religionsgebräuche und Religionslehren gefördert, indem sie als symbolische Ausdrucksformen eines tieferen Sinnes, nämlich eben eines ursprünglich- und direkt-religiösen Erlebens, religiösen Empfindens und religiösen Vorstellens erkannt werden. Eine solche religionspsychologische Betrachtung wäre also darauf gerichtet, die eigentlich religiösen Motive und religiösen Tendenzen aus dem Gesamtkomplex menschlichen Denkens, wie er in der überlieferten Religion, ihren Institutionen und Lehren, niedergelegt ist, hervorzuholen und sie von den mancherlei fremden Zutaten und Beigaben, die aus nicht-religiösen Quellen hinzugekommen sind. Die Gefahr, dabei in willkürliche Ausdeutung und allegorische Umdeutung zu verfallen, ist allerdings vorhanden; sie kann aber durch einen lauterer religiösen Sinn, sowie durch streng methodisches Vorgehen, das in steter Übung für die Ausschcheidung fremder Elemente und die Auffindung der entscheidenden religiösen Momente geschult wird, gehoben oder wenigstens begrenzt werden. Und wenn es sich speziell um die christliche Religion handelt, bietet ihr bestimmter geschichtlicher Charakter, wie er im Neuen Testament vorliegt und an dem Eindruck der Person Jesu Christi normiert ist, einen besonders starken Schutzwall gegen jene Gefahr. Historische und psychologische Betrachtung können hier fest ineinandergreifen und sich gegenseitig ergänzen und korrigieren. Aber die psychologische Behandlungsweise muß auch wirklich grundsätzlich und methodisch die historische zu vervollständigen und zu vertiefen suchen.

Dies Letztere gilt meines Dafürhaltens durchaus auch in Bezug auf die heute sogenannte religionsgeschichtliche Methode. Kein Zweifel, daß diese religionsgeschichtliche Methode einen bedeutamen Fortschritt für die gesamte theologische Arbeit bedeutet; aber sie muß selbst die psychologische Tendenz in sich aufnehmen, sie muß — kurz gesagt — zur religionspsychologischen Methode werden, wenn sie nicht den Blick für die entscheidenden religiösen Faktoren und Beziehungsverhältnisse verlieren und für die religiöse Wertbeurteilung unfruchtbar werden will.

Die religionsgeschichtliche Forschung hat beispielsweise die Bedeutung der Eschatologie — der Erwartung des in kürzester Zeit zu erhoffenden messianischen Reiches — für die urchristliche Frömmigkeit mit größtem Nachdruck betont. Sehr mit Recht. Aber sie hat meist unterlassen, diesen geschichtlichen Sachverhalt psychologisch zu analysieren, d. h. zu fragen: welches ist unter Voraussetzung des damaligen Weltbildes und der ganzen zu Grunde liegenden Denkweise das entscheidende religiöse Motiv und damit der eigentlich religiöse Gehalt dieser eschatologischen Vorstellungen und Erwartungen? Stellt man die Frage so, dann kann man, wie mir scheint, von den verschiedensten Punkten aus den Nachweis führen, daß es die absolute Sicherheit und Festigkeit des Glaubens an die jenseitige Welt, die Welt des heiligen Vater-Gottes des Evangeliums ist, die sich in diesen bunten Vorstellungsbildern ihren für das damalige Denken der urchristlichen Kreise entsprechendsten Ausdruck verschafft hat. Innerhalb des aus dem Alten Testament und der spätjüdischen Frömmigkeit entnommenen Vorstellungskreises veranschaulicht der Gedanke der unmittelbar bevorstehenden Erscheinung des messianischen Reiches in sinnlich greifbarer Form und in den endlichen Kategorien des raum-zeitlichen Geschehens die absolute Sicher-

heit jenes Glaubens der Urchristenheit an das — über alle Endlichkeit hinausliegende — „himmlische Reich“ Gottes.

Der Wert solcher Vorstellungsbilder und Vorstellungsformen hängt also davon ab, ob und in welchem Maße sie geeignet sind, die religiöse Grundidee unter bestimmten Denkvoraussetzungen dem Bewußtsein lebendig zu machen und lebendig zu erhalten. So ist die gesamte religiöse Vorstellungswelt der Heiligen Schrift psychologisch zu analysieren und psychologisch zu deuten, und ebenso dann weiter diejenige des ganzen dogmenbildenden Geschichtsprozesses. Die Symbolik des religiösen Vorstellens und der religiösen Begriffsbildung — denn alles religiöse Denken ist der Natur der Sache zufolge notwendig symbolisch — ist soweit wie möglich nach den für das religiöse Bewußtsein entscheidenden Motiven und Tendenzen aufzuheben, um die letzteren selbst möglichst deutlich und klar hervortreten zu lassen. Ueber Wert, Normalität oder gar Wahrheit der betreffenden religiösen Grundideen ist damit direkt und ohne weiteres noch Nichts entschieden; aber es ist der Boden bereitet, auf dem diese weitergreifenden Fragen in kritischer Weise erörtert werden können.

Die religionspsychologische Betrachtungsweise, wie ich sie hier kurz zu skizzieren versucht habe, richtet sich also einerseits gegen allen unkritischen Dogmatismus, gleichviel ob dieser in der Form naiver Vorstellungsbildung oder in der Form scholastischer Autoritätsdogmatik oder schließlich in der Verbrämung einer bloß formalen Erkenntnistheorie auftritt; sie richtet sich andererseits gegen die Alleinherrschaft des reinen Historizismus.

Wird auch die neue Zeitschrift für Religionspsychologie ihre Aufgabe unter diesen oder doch unter ähnlichen Gesichtspunkten anzufassen suchen? Der einleitende programmatische Artikel mit seinen vielfach sehr ungerechten Ausfällen gegen den heutigen Betrieb der Theologie gibt auf eine solche Frage keine eindeutige Antwort. Immerhin berühren sich seine Ausführungen teilweise mit den hier aufgestellten Grundsätzen. Im übrigen herrscht in den ersten Hefen das Interesse an Fragen religiöser Pathologie in einer Weise vor, die zur Einseitigkeit führen muß, wenn es nicht bald durch religionsphilosophisch oder theologisch orientierte Arbeiten (religionspsychologischer Art) ergänzt wird. Die Aufsätze von Pastor Vorbrodt aber leiden unter seiner übergroßen Vorliebe für Entlehnung physiologischer und experimentell-psychologischer Ausdrücke. Georg Wobbermin

Der Gustav Adolf-Verein in Jena

1. Verlauf der Tagung

In die lieblichen Berge des Saaletals hat der Gustav Adolf-Verein diesmal seinen Weg genommen; die Stadt Jena hat ihm ihre Tore geöffnet zur 59. Hauptversammlung vom 17.—19. September. Straßund, das für die diesjährige Tagung aussersehen war, hatte abfragen müssen, erst in der Karwoche hatte sich der Zentralvorstand an Jena gewendet. Die Zeit für die Vorbereitungen war also knapp; desto erfreulicher, daß die Versammlung einen schönen und erhebenden Verlauf genommen hat. Den Weimarschen Hauptverein hatten die Hauptvereine der Nachbarstaaten wacker unterstützt; bei den Festgaben hatten sich alle Gauen Thüringens beteiligt, der Ertrag war sehr stattlich. Den alten liebgewordenen Studienitz wieder einmal aufzusuchen, wo so viele unserer Theologen einmal zu den Füßen Karl Hases geessen haben, hatten sich der alten Herren viele aufgemacht. Der bunte Fahnen Schmuck in den Straßen, die stark besuchten Gottesdienste und Versammlungen legten gutes Zeugnis ab für die Teilnahme der Bevölkerung in der Stadt selbst wie weit über diese hinaus. Jena hat zentrale Lage und sehr gute Verbindungen; um so mehr muß es auffallen, daß, während die österreichische Diaspora Männer, die dort in der Arbeit stehen, recht zahlreich geschickt hatte, die deutsche Ostmark so spärlich vertreten gewesen ist. Mit staunenswerter Frische hat auch diesmal wieder der Vorsitzende des Zentralvorstandes, Geheimer Kirchenrat D. Paul seines Amtes gewaltet; seine Eröffnungsrede in der ersten öffentlichen Versammlung war wieder der Höhepunkt der Tagung.

Für die große Liebesgabe im Betrag von 21480 Mk. waren diesmal zur Wahl gestellt: Liphthal in Mähren, Ah-Senden im bayrischen Schwaben, Dittmannsdorf unweit Reize in Oberschlesien. Es mag die Entscheidung manchem der Abgeordneten recht schwer geworden sein; Liphthal erhielt 64 Stimmen, Ah-Senden 107, Dittmannsdorf 128. Der beiden unterliegenden Gemeinden sich anzunehmen, die mit 6825 und 6925 Mk. abgefunden werden mußten, mag auch an dieser Stelle noch einmal warm empfohlen werden.

2. Gustav Adolfs-Arbeit 1882—1907

Gegen Ende dieses Jahres darf der Gustav Adolf-Verein auf eine fünfundsiebzigjährige Tätigkeit zurückblicken. Zu besonderer Feier liegt hier kein Anlaß vor; dankenswert aber ist es, daß der Schriftführer des Zentralvorstandes, D. Hartung, diesen Umstand beruht hat, Umschau zu halten, wie sich das Liebeswerk in den letzten fünfundsiebzig Jahren weiter entwickelt hat. Die in seinem „Bericht“ gelieferten scheinbar so trocknen Tabellen enthalten einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der evangelischen Kirche in den letzten Jahrzehnten.

Als am 29. Juni 1857 D. Großmann, der Begründer des Vereins, starb, hatte ihn noch bis in seine letzten Stunden die Sorge um die Gemeinde Bingen beschäftigt. Dort besteht längst schon ein blühendes evangelisches Kirchenwesen, und Niemand denkt wohl daran, daß es Gustav Adolf-Arbeit gewesen ist, es ins Leben zu rufen. So ist es vielfach. Wir lassen uns belehren über die deutschen Volksstämme, ihre Bräuche und Eigentümlichkeiten, und suchen diese womöglich zu erhalten — aber wie müssen unsere Bevölkerungselemente durcheinander gerüttelt werden, wenn allein im Gebiet des alten Herzogtums Nassau heute 52 Diasporagemeinden zu finden sind, die alle bis auf 3 in den letzten fünfundsiebzig Jahren entstanden sind! Zu wundern brauchen wir uns nicht, daß gerade in Nassau die konfessionslose Schule besonders lebhafteste Verteidiger findet. Im Rheinland und noch mehr in Westfalen läßt die Industrie bei großen Neuanlagen überraschend schnell große Arbeitermassen heranziehen; in den ersten Jahren der Gemeindebildung sind oft sehr schwierige Aufgaben gestellt, aber sind diese gelöst, so erstarken die Gemeinden sehr bald unter günstigen Erwerbsverhältnissen. Und treten sie dann noch unter den Bittenden auf, so handelt es sich um Gemeindehäuser, Diakonie u. A., woran man in andern Teilen der Diaspora meist gar nicht zu denken wagt. Einst hat die „Pfaffengasse“ am Rhein für eins der vornehmsten Arbeitsgebiete des Gustav Adolf-Vereins gegolten. Wohl gibt es auch heute dort noch genug zu tun, aber das Hauptgewicht für die Arbeit im Westen wird bald an die obere Mosel zu legen sein. Im Reich des Bischofs Benzler entstehen immer neue industrielle Anlagen, die den Zuzug der Bevölkerung aus den altdeutschen Gauen befördern.

Zeigt uns der Westen Deutschlands fast durchgängig Wachstum und fröhliche Entwicklung evangelischen Lebens, so sieht es im Osten sehr viel anders aus. Stärke, was sterben will! haben sich die Gustav Adolf-Vereine aller Orten als Mahnung dienen lassen. An reichlichen Unterstützungen hat es nicht gefehlt; die Gaben, die heute nach Westpreußen geschickt werden, betragen das Zehnfache wie vor einem Vierteljahrhundert, wo man sie noch ganz vorzugsweise dem Lazarus Posen zuwandte. Neue evangelische Pfarreien sind in sehr großer Zahl geschaffen, dazu immer neue Kirchen und Pfarrhäuser errichtet, Konfirmandenanstalten und Waisenhäuser ins Leben gerufen worden; es gilt den Protestantismus und gilt das Deutschtum schützen, eine Aufgabe, an der Privatvereine und Staat mithelfen. Und wo bleibt der Erfolg? Man sucht Deutsche aus Galizien herinzuziehen*), und leitet die Rückwanderung aus den Ansiedelungen an der Wolga und selbst im Kaukasus nach Posen; 12 000 Rückwanderer allein aus Rußland haben sich schon eingefunden. Aber täuschen wir uns doch nicht, diese Rückwanderer aus Rußland wären, wenn sie dort noch eine Generation erlebt hätten, dem deutschen Volkstum verloren gewesen; auch in Posen oder Westpreußen angesiedelt, müssen sie erst für ihre neuen Aufgaben

erzogen werden. Es ist ein schwerer Kampf, der dort gekämpft wird, und noch weiß Niemand, wie der Ausgang sein wird. Eine Stätte ist es, die zur Zeit unsere Aufmerksamkeit besonders auf sich zieht; das Diakonissenhaus zu Posen muß neu gebaut werden, aber wer gibt die Mittel dazu? Seit Jahren schaut der Vorstand vergeblich aus.

Die Anzahl der Gesuche aus der Diaspora hat sich von 1172 im Jahre 1882 auf 2246 im Jahre 1907 gesteigert. Auch die Leistungen der Hauptvereine, die von 775 246 Mk. auf 1 694 629 Mk. in die Höhe gegangen sind, haben sich etwa verdoppelt; man möge aber dabei nicht übersehen, daß sich der Geldwert erheblich verringert hat, und nicht bloß bei uns, sondern auch in den entferntesten Plätzen der Diaspora. Es liegt auf der Hand, daß wo man Diaspora nur vom Hörensagen kennt, die Vereinsarbeit schwieriger ist; wenn aber Schleswig-Holstein seine Vereinseinnahme verdoppeln konnte, so sollte dies in Hamburg und Lübeck doch auch möglich sein; das erstere hat die Erfahrung machen müssen, daß auch eine stattliche Hauptversammlung auf die Vereinseinnahme nicht von dauernder Wirkung ist. Erfreulich aber bleibt, daß man es jetzt in den Landschaften, die von der Liebestätigkeit der Glaubensgenossen reichlich bedacht werden müssen, als eine Ehrenpflicht ansieht, fleißig mitzuhelfen, so in allen drei Hauptvereinen der deutschen Ostmark, in Oesterreich, auch in seinen ärmsten Kronländern, und in den Reichsländern; dort hat sich die Vereinseinnahme verzehnfacht, und wir freuen uns, daß der Straßburger Hauptverein es auf sich genommen hat, für das Jahr 1908 die Hauptversammlung einzuladen. Es ist protestantische Art, zur Selbsthilfe zu erziehen und für einander einzutreten.

Es bleibt in dieser Arbeit der 45 Hauptvereine mit ihren 2021 Zweigvereinen und 665 Frauenvereinen gar viel dem persönlichen Einfluß Einzelner, Männer oder Frauen, überlassen. Auch bei wenig wohlhabenden Gemeinden in Stadt und Land kann warmes, reges Interesse für unsere Arbeit geweckt werden, und wir werden uns hüten müssen, den Wert der Gaben bloß nach ihrer Höhe bemessen zu wollen. Es hat seinen Eindruck nicht verfehlt, als in Jena Pfarrer Opocentij aus Kloster in Ostböhmen einen Betrag von 26 Mk. überreichte, den er beim Abendmahls Gottesdienst in seiner Filiale Trnow in dem von etwa 150 armen reformierten Tscheden besuchten Betstuhl für die ärmste westfälische Gemeinde gesammelt hatte. Und wenn darauf Bedacht zu nehmen ist, zu der altgewohnten Arbeitsweise des Vereins neue Mittel hinzuzufügen, so hat sich die Gustav Adolf-Kindergabe gut bewährt. Für den Kirchenbau der Gemeinde Gemünden im bayerischen Unterfranken blühten, wenn die Sammlung abgeschlossen vorliegt, über 11 000 Mark überreicht werden können. Auch in Jena hat P. Zaulack in der Stadtkirche wieder die Kinderscharen um sich versammelt.

3. Die Oesterreichische Diaspora

In Oesterreich hat das neue Wahlgesetz den Kampf der Nationalitäten nicht beruhigt, sondern teilweise noch verschärft. Der Haber bei Gelegenheit der Verhandlungen über das für Prag bestimmte Jahresfest des Oesterreichischen Hauptvereins der Gustav Adolf-Stiftung ist von anderer Seite in diesen Blättern besprochen worden.*). Durch das persönliche Eingreifen des Vorsitzenden des Zentralvorstandes und seines Schriftführers ist in Prag eine Einigung erzielt worden, deren Inhalt die Jahresversammlung des Oesterreichischen Hauptvereins am 11. September d. J. einstimmig angenommen hat. Darin wird Deutsch als die Verhandlungssprache des Hauptvereins bezeichnet, während die Gottesdienste und öffentlichen Versammlungen je nach den Bedürfnissen des Versammlungsorts einzurichten sind; mithin wird die bisher übliche Weise beibehalten. Es läßt sich nicht verkennen, daß man in Oesterreich in dem Nationalitätenhader gar zu oft vergißt, daß auch drüben in den Reihen der andern Nationalität evangelische Glaubensgenossen stehen; weiter aber, daß aus dem Nationalitätenhader in Oesterreich nur eine Macht Vorteil gezogen hat: Rom und der Klerikalismus. Der Wiener Telegraph hat es nie eilig, der Welt

*) Bgl. Nr. 21 dieses Jahrgangs.

*) Bgl. Nr. 24 dieses Jahrgangs.

Neuigkeiten mitzuteilen, die die evangelische Kirche Oesterreichs angehen; als aber in diesem Frühjahr eine Versammlung in Wien die Resolution faßte, man möge die evangelische Kirche Oesterreichs in Sonderkirchen nach ihrer Nationalität umgestalten, ist dies sofort als Neuigkeit hinausgeschickt worden. Dem Klerikalismus könnte kein größerer Dienst geschehen, als wenn die evangelische Kirche Oesterreichs sich dadurch zersplittern wollte. Diese Gefahr, die heraufbeschworen werden konnte, ist einsichtigen Männern in deutschen wie in tschechischen Gemeinden gewiß nicht entgangen; möchten sie sich aus den Vorgängen im Frühjahr eine Lehre ziehen für die Zukunft.

Die evangelische Bewegung, von den Gegnern schon so manchmal tot gesagt, nimmt ihren Fortgang, wenn auch minder geräuschvoll als in den ersten Jahren. Mit Heranziehung eines Vikars und dem Bau eines Gotteshauses ist noch keine Gemeinde geschaffen. Die Gemeinden zu konstituieren und innerlich auszubauen, ist jetzt die Aufgabe, die an manchen Orten gelöst ist, in andern noch zu lösen bleibt. Der Unterstützung aber bedürfen die jungen Gemeinden noch alle; noch immer ist in Turn, Trebnitz, Klostergrab, Dux die Bauschuld eine schwere Last. Die Uebertritte gehen fort, obwohl die Uebertretenden wissen, daß ihnen in der neuen Gemeinschaft Kirchensteuern bevorstehen. Eins der erfreulichsten Resultate der jüngsten Zeit ist die Begründung einer evangelischen Waisenanstalt für die deutschen Gemeinden Nordböhmens. Zunächst ist diese nach Mittel bei Schönbrunn an der Elbe in ein Mietshaus gebracht worden; der Anstalt ein dauerndes Heim zu schaffen durch Ankauf eines eigenen Grund und Bodens, dazu reichen die vorhandenen Mittel nicht aus, hier werden unsere Frauenvereine mithelfen müssen. Anderwärts zeigt sich die Wirkung der evangelischen Bewegung in dem starken Anwachsen der Zahl evangelischer Schulkinder. Graz wird, wie es sich jetzt zum Bau einer größeren Kirche rüstet, an eine Erweiterung seiner evangelischen Schule denken müssen; und der Lutherverein für die evangelische Schule Oesterreichs wird wohl noch mancher Gemeinde das Gewissen schärfen, daß es nicht angeht, die evangelische Jugend auf die Dauer der angeblich interkonfessionellen öffentlichen Schule zu überlassen. In Oesterreich ist dafür gesorgt, daß wir nicht müde werden dürfen.

4. Die Auslandsgemeinden

Immer eindringlicher kommt die Mahnung, daß wir auch einzutreten haben für die deutschen Evangelischen, die im Ausland sich eine neue Heimat suchen; wo diese in romanische Länder gelangen, bilden sie Diaspora durchaus in dem Sinn, den der Gustav Adolf-Verein diesem Worte beilegt. Gaben an Gemeinden in überseeischen Ländern sind schon seit den ersten Jahren, da der Verein bestand, hinausgegangen; jetzt werden allerdings, zumal für die weitauisgedehnten Kolonien in Südbrasilien, ungleich höhere Leistungen von uns erwartet. So viel auch über diese unsere Glaubensgenossen des Auslandes früher das „Jahrbuch der Diaspora-Konferenz“, dann die von Mirbt begründete Zeitschrift „Deutsch-Evangelisch“ berichtet haben, ein klares Urteil über die Verhältnisse in jenen Ländern läßt sich noch immer nicht gewinnen. So ist es denn mit Freude zu begrüßen, daß der Zentralvorstand des Gustav Adolf-Vereins seinen Generalsekretär Pastor Braunschweig mit einer Vereisung der deutschen Ansiedelungen in Süd-Brasilien beauftragt hat. Die Aufgabe dürfte zunächst sein, in Deutschland ausgebildete Theologen, und zwar in ungleich stärkerer Zahl als bisher, hinüberzusenden, außerdem aber für Pastoration, insonderheit Reisepredigt zu sorgen; unwillkürlich werden unsere Leser dabei an die Missionsgesellschaften denken, die ihre Sendboten auszusenden haben, nur daß für die Diaspora ungleich mehr Männer nötig wären. Was darüber hinaus von uns erwartet wird, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen. Daß in solchen Gustav Adolf-Kreisen, die an hohen idealen Bestrebungen in unserm Volkstum Anteil nehmen, die Auslandsgemeinden lebhaft befürwortet werden, ist zweifellos, aber es ist dies doch immer nur ein Teil unser Vereinsmitglieder. Recht schwer z. B. dürfte es sein, unsere Landbevölkerung davon zu überzeugen, daß wir hier mitzuhelfen haben. Sie sieht so Viele der Ährigen hinüberziehen über den Ozean, dort ihr „Glück“ zu

suchen; in gewissem Sinn haben sie es sogar gefunden, von der alten Welt wollen sie Nichts mehr wissen. Trotzdem wird es überaus schwer sein, die Landbevölkerung und noch gar Viele mit ihr für die überseeische Diaspora zu erwärmen. Direkte Beziehungen zwischen einzelnen Haupt- oder Zweigvereinen und Gemeinden jenseits des Ozean werden nur in vereinzelten Fällen sich anknüpfen lassen; so bleibt gar kein andrer Weg, als Alles, was für jene Auslandsgemeinden bestimmt wird, an den Zentralvorstand gelangen zu lassen.

5. Schluß

Vor etlichen Monaten starb ein treuer Freund des Gustav Adolf-Vereins, Konsul Götman aus Gothenburg. Bei einem Besuch des Lützener Schlachtfeldes hatte er Anstoß daran genommen, daß bei der Todesstätte Gustav Adolfs nur ein Wirtshaus stehe. Er hat dort eine große kirchenähnliche Halle errichten lassen, die am Todestag des Heldenkönigs zur Einweihung gelangt. Aber auch noch eines andern Waja-Königs ist in diesem Jahre in Ehren gedacht worden. In diesem Sommer waren es zweihundert Jahre, daß Karl XII. durch die Konvention von Ultranstäd am 22. August 1707*) den schwer bedrängten evangelischen Schlesiern endlich freie Religionsübung verschafft hat. Es ist eins der trübsten Blätter österreichischer Geschichte, daß den Bestimmungen des Osnabrücker Friedens zuwider ein halbes Jahrhundert hindurch Kirche um Kirche im Herzogtum Schlesien hat geraubt werden dürfen, und mit gutem Grunde hat die evangelische Kirche Schlesiens die zweihundertjährige Wiederkehr des Tages der Ultranstädter Konvention festlich begangen. Karl XII. hat sich damals als würdiger Nachfolger Gustav Adolfs bewiesen.

Rudolf Weil

Staat und Kirche

Vgl. Nr. 39 und 40

Wenn wir uns schon die Bildung und das Bestehen eines landeskirchlichen Gemeindeverbandes von Mayers Voraussetzungen aus nicht recht vorstellen können, so erwächst sofort eine neue Schwierigkeit. Mayer sieht keinen Grund, daß nicht nach der Trennung der Religionsunterricht in der Staatschule und die theologischen Fakultäten bestehen bleiben könnten. Aber er selbst sagt, daß der Staat dazu eine große protestantische Kirche brauche, die ihm Lehren, Lehrer und Gebräuche stelle. Wenn es nun eine solche große Kirche nicht mehr gibt, was dann? Wie, wenn die Gemeinden einer Provinz, ja einer Stadt sich verschiedenen Verbänden angliedern, wenn die Gebräuche abweichend gehandhabt, die Ansprüche an die Lehrer verschieden ausgeprägt werden? Nach den Regeln welches Verbandes richtet sich der Staat? Es bleibt nichts übrig: er selbst muß entscheiden, was der Inhalt des Religionsunterrichtes sein soll, natürlich nicht nach seinem Belieben, sondern nach dem Rat der theologischen und pädagogischen Wissenschaft. D. h. der Staat übernimmt doch wieder die Rolle eines Pflegers der Religion, neben den Gemeinden und ihren Verbänden und unabhängig von ihnen. Natürlich aber tritt er dadurch in Wettbewerb mit ihnen, setzt sich ihrem Widerspruch aus; zum mindesten müßte er die Teilnahme an diesem Unterrichtsfach freistellen. Ueber kurz oder lang aber würde er sich wohl entschließen müssen, es ganz fallen zu lassen. Auch die theologischen Fakultäten würden dem gleichen Schicksal verfallen. Denn wenn schon jetzt im Parlament und in den politischen Parteien die einzelnen Richtungen innerhalb der Kirche um den Religionsunterricht in der Volksschule und um jede Professur kämpfen, wie viel erbitterter würde der Kampf zwischen den einzelnen Verbänden sein, und was bleibt dem Kultusminister anders übrig, als dann auch diese Sache nach den jeweiligen parlamentarischen

*) In der bei Arved Strauch in Leipzig erscheinenden Sammlung der Festschriften für Gustav Adolf-Vereine bildet S. 48: Hans Georg Schmidt, Die Konvention von Ultranstäd. Festschrift zur Zweihundertjahrfeier. 29 S. 10 Bfg.

Machtverhältnissen zu regulieren, oder endlich einen Strich darunter zu machen?

Statt daß die Theologie die Führerin der Kirche würde, wie Mayer erhofft, würde sie so wohl eher zum Spielball der Parteien werden. Und statt daß die Theologen, die Pfarrer, die Leiter der Gemeinden würden, würden sie wohl eher deren Diener, — aber nicht im guten, evangelischen, sondern im übeln Sinne. Sie könnten doch fortan nur im Vertragsverhältnis, sei es mit der Einzelgemeinde, sei es mit dem Verbande angestellt werden. Nehmen wir selbst an, der Staat fordere lebenslängliche Anstellung, — obwohl nicht einzusehen ist, worauf sich solches Verlangen gründen ließe, so müßte doch eine disziplinarische Lösung des Vertrages offen bleiben. Wer hätte die Disziplin in der Hand? Die Vorstände der Gemeinden oder des Verbandes. Die Lage der Geistlichen würde dabei sehr bedenklich sein. So wenig das landesherrliche Kirchenregiment diese Aufgabe oft erfüllt hat, es war doch immerhin ein Schutz der Geistlichen gegen unwürdige Zumutungen. Fiele er hinweg, so bliebe den Geistlichen kaum etwas anderes als der Weg gewerkschaftlicher Selbsthilfe und in Konsequenz davon staatliche Einigungsämter und Schiedsgerichte. Selbst wenn es dabei gelingen sollte, den Klerus sozial auf seiner gegenwärtigen Stufe zu erhalten und einer Unterscheidung zwischen höherem und niederem Klerus vorzubeugen, so bliebe doch immer noch das Eine: der Mangel an Garantien, daß die heranwachsenden Geistlichen den notwendigen Zusammenhang mit der fortschreitenden geistigen Bildung bewahren würden. Das ist aber für die Kirche „des Wortes“ eine gar nicht abzusehende Gefahr. Nicht umsonst hat Schleiermacher einmal den Grundsatz aufgestellt, daß die Kirchenverfassung die beste sei, die die beste Gewähr für einen wissenschaftlich gebildeten Lehrstand biete.

Erst jetzt wollen wir den Blick auf das Bedenken gegen die freie Kirche richten, das Mayer allein gelten lassen will, und womit er sich deshalb eingehend beschäftigt. Er erklärt uns, zentralisierte Lehzucht sei in einer Volkskirche nur da möglich, wo die Gemeinden wider ihren Willen durch den Zwang des Staates zusammengehalten werden. Für den, der unter allen Umständen die das evangelische Volk umfassende Volkskirche erhalten sehen will, liegt die Sache so: Hält er eine zentralisierte Lehzucht für notwendig, so muß er auch diesen Zwang, das staatliche Kirchenregiment wollen. Hält er sie für entbehrlich, so kann er getrostes Mutes auch auf dieses verzichten. Da nun darüber kaum ein Streit ist, daß die Volkskirche ein hohes Gut ist, so müßte die Folge eine reinliche und klare Ordnung der Schicksale sein: alle Anhänger der Lehzucht müßten für die staatlich oder landesherrlich regierte Kirche sein, alle Gegner, zu denen wir uns rechnen, der Freikirche zustreben. Denn in dieser müßte die Lehzucht mindestens schwieriger sein; das allseitig wirkende Interesse an der Volkskirche würde sie aufheben. Wunderbar, daß diese Weisheit so ganz anders spricht als der Instinkt der Massen. Denn eine Separation von der Staatskirche mit dem Ziel oder auch nur mit der Folge der Aufrichtung von Lehzfreiheit ist mir nicht bekannt; und auch in der heutigen Lage in Deutschland sind die eifrigsten Fürsprecher der selbständigen Kirche zugleich die hartnäckigsten Vorkämpfer der Einen reinen Lehre, von der abzuweichen mindestens vom Amt der Kirche ausschließt. Ob dieser Instinkt irrt? Ueberlegen wirs!

Ich kann mich nicht überzeugen, daß Lehzfreiheit oder Lehzfreiheit an einer Verfassungsform hängt. Die katholische Kirche ist doch offensichtlich eine staatsfreie Kirche, eine Volkskirche und — übt straffte Lehzfreiheit. Lehzfreiheit ist möglich in beiden Formen, und sie ist in beiden gleich schädlich und vernichtend. Auch die Staatskirche nämlich würde, wenn damit Ernst gemacht würde, wenn man nicht nur so täte, als sollte Eine Lehre allein das Recht auf der Kanzel haben, den Charakter der Volkskirche verlieren, Kirche ohne Volk oder Kirche eines Volksteils werden, wie vor Augen liegt. Bei einer Freikirche, die mit staatlichen Privilegien ausgestattet ist, würde es ganz dieselbe Sache sein. Diese Privilegien würden dahin wirken, auch die Richtung, deren Lehre verfolgt wird, so lange es nur irgend geht, wenn auch murrend und in stetem Kampf um Anerkennung ihres Rechtes

bei der Kirche zu halten. Es müßte schon sehr arg kommen, ehe eine ganze Gemeinde sich entschloße, den Zusammenhang mit der Kirche zu zerreißen und sich selbst der staatlichen Privilegien zu berauben. Bei einer wirklichen Freikirche wäre dies allerdings eher möglich. Aber die Gemeinden sind schwerfällige Körper, selten einheitlich; der größte Teil der Kirchenglieder ist weder auf der einen, noch auf der anderen Seite mit klarer Erkenntnis, geschweige mit Leidenschaft — diese aber würden die Frage, ob sie sich Lehzfreiheit gefallen lassen oder sich von dem erbten Zusammenhang trennen sollen, immer im konservativen Sinne beantworten.

Diese Ueberlegung wird durch die Geschichte bestätigt. Wo haben denn freie Kirchen der Vergangenheit auf Lehzfreiheit verzichtet? Und sie haben sich trotzdem leidlich gehalten. Was die preussischen Altkatholiken gesprengt hat, sind nicht sowohl Fragen der Lehre als der Verfassung gewesen.

Wichtiger aber ist ein Andres, was gegen Mayers These eingewendet werden muß. Nach seiner Darstellung könnte es scheinen, als ob die Bedeutung der Staatskirche in der Lehzfreiheit bestände — ganz gleich, ob man diese Institution als nötig und nützlich oder als schädlich ansieht. Geschichtlich betrachtet heißt das, das Motiv zur Anrufung der Obrigkeit, das Kirchenwesen zu regieren, sei der Schutz der Einen reinen Lehre gewesen. Dies ist nun doch unzweifelhaft nicht richtig. Der Ursprung des landesherrlichen Kirchenregiments liegt in dem Bedürfnis des Schutzes gegen Verfall, Verschleudrung der Kirchengüter, Verwahrlosung der Kirchengebäude und Schulen, Eindringen Unberufener in die Kirchenämter, Verarmung und Not der Kirchenbedienten uhm., d. h. die Obrigkeit ist aufgerufen zu Funktionen, die im christlichen Begriff des Staates liegen. Wohl kennt Luther einen Unterschied zwischen christlicher und „türkischer“ Obrigkeit. Aber die Fürsorge für das Kirchenwesen ist ihm nicht eine Privatliebe des Landesherrn, die seiner persönlichen Christlichkeit entspringe; sondern sie ist ihm Beruf der Obrigkeit als eines Standes in der Christenheit, als Obrigkeit eines Volkes, das durch Taufe und Wort Gottes christlich ist. Und aus diesem Bedürfnis und dieser Begründung erwächst noch heute das Recht der Landeskirche. Wir dürfen mit gutem Gewissen verlangen, daß der Staat nicht vergeße, selbst Produkt des Christentums zu sein, und muten ihm nichts Wesensfremdes zu, wenn wir die Fürsorge für die Kirche von ihm fordern — worum ja übrigens auch Mayer nicht herumkommt. Nicht um Schutz gegen irgendwelche Irrlehren, sondern um Schutz gegen Armut, Lässigkeit, Geiz, Unordnung, um Wehr gegen alle die Sprengstoffe, die eine freie Kirche verwüsten müßten, ist es uns zu tun. Entspricht es denn nicht unserer Auffassung vom Staat, wenn er durch seine Regierung die reichen Kirchenglieder zwingt, größere Lasten zu tragen, als die ärmeren, wenn er die reichen Gemeinden zwingt, die Fürsorge für die besitzlosen mit zu übernehmen, wenn er durch strenge Prüfungsordnung und Dienstvorschrift die Aemterverfälschung sichert, durch Kassen und Beitragspflicht der Not steuert? Das ist doch kein Zwang gegen die Gewissen, das ist das Gebiet, wo recht eigentlich der Zwang und die Rechtsordnung ihr sittliches Recht haben. Mit der Lehzfreiheit hat das Alles gar nichts zu tun, wir vertreten die Landeskirche in der Einsicht, daß sie diese Grundlage des kirchlichen Lebens besser sichert, als die Freikirche, und daß der Staat eine Kulturpflicht erfüllt, wenn er sich dafür einseht.

Können wir nicht diese großen Vorzüge behalten, ohne die einheitliche Lehzfreiheit mit in Kauf nehmen zu müssen? Gewiß ist das denkbar. Denn die Staatskirche hat ja mindestens zwei Jahrhunderte hindurch Lehzfreiheit kaum geküßt, sie ist erst durch die Aufnahme freikirchlicher Elemente in ihrer Verfassung wieder dahin gedrängt. Die Lehzfreiheit ist neben eingekommen. Sie läßt sich ausscheiden. Und umgekehrt. Wenn wir jene großen Vorzüge aufgeben, wo liegt die Gewähr, daß damit auch die Lehzfreiheit schwinden würde? Ich sehe sie nicht. Ich fürchte, wir würden jene fahren lassen und diese behalten.

Damit sind wir nun beim Lezten angelangt. Mayer will ja nicht ein Ideal in die Luft bauen, sondern einen Weg aus allgemein empfundenen Schwierigkeiten zeigen. Dann aber ist die Frage nicht zu umgehen, auf welche Kräfte er zur Le-

bendigmachung seiner Gedanken rechnet. Hinter der Idee der Trennung standen bisher zwei große gesellschaftliche Richtungen, nennen wir sie kurz: die demokratische und die klerikale. Werden die demokratischen, liberalen Parteien wirklich für ein System zu haben sein, das den Religionsunterricht nach den Regeln der Kirche in der Staatschule aufrecht erhält und eine starke Privilegierung der offiziellen Religionskörper gegenüber den Dissidenten, eine nahezu vollständige Entrechtung der Minoritäten in sich schließt? Selbst wenn sie sich gegen die Gefahr verblenden ließen, einen Klerus zu schaffen, der -jedem staatlichen Einfluß entzogen wäre? Die Klerikalen aber, — sie werden wohl gerne mit Mayer gehen, so lange er direkt oder indirekt für die Macht der Selbstverwaltungorgane eintritt; ich fürchte aber, sie werden seinem Rat, auf einheitliche Lehrzucht [und Kultusordnung] zu verzichten und ihren geistlichen Nachwuchs zum Studium auf freien staatlichen Fakultäten anzuhalten, unter Berufung auf das Gewissen ein Non possumus entgegenstellen und unter dieser Bedingung keine Trennung wollen. Wie charakteristisch das Echo, das Mayers Rat zu jenem Verzicht auf der Freien deutschen evangelischen Konferenz bei dem Korreferenten, Generalsuperintendent Theodor Raftan fand! „Früher hielten die Liberalen [wohlgemerkt: nur diese] den Gegensatz gegen die Positiven für einen lediglich wissenschaftlichen, heute ist das anders . . . heute wird auch dort anerkannt, daß es sich um eine Differenz im Glauben handelt . . . Können zwei so sich bekämpfende Strömungen wirklich auf die Dauer in einer Kirche bleiben?“ Und weiter: „Die Landeskirche können wir nur so lange wollen, als sie Kirche bleibt, d. h. als die Landeskirche nichts anderes ist als eine geschichtliche Formierung der von oben, von Gott stammenden Institution, die Kirche heißt, eine Kirche, deren konstitutive Faktoren in Gottes Wort und Gottes Sakramenten bestehen, in Gottes autoritativem Wort und Gottes unverbrüchlichen Sakramenten. An dem Tag, wo klar gestellt wird, daß die Landeskirche nicht mehr Kirche ist, wird sie von allen ernsthaften Christen radikal abgelehnt.“*) Dieser Satz ist ja wohl eine an Entschiedenheit nichts übrig lassende Abklage an Mayers Rat, auf einheitliche Lehrzucht zu verzichten. Der nach Stoeckers Zurücktreten bedeutendste Vorkämpfer der Selbstständigkeit der Kirche erklärt damit ganz offen, daß ihm nur die Freikirche etwas wert sei, die die Macht besitze, die reine Lehre, d. h. natürlich was ihm als reine Lehre gilt, aufrecht zu erhalten. Und ganz ebenso hat Graf von Hohenthal, der Führer der einflußreichsten Gruppe der preussischen Synoden, sofort Verwahrung eingelegt — merkwürdigerweise nur an meine Adresse, nicht an die Mayers —: in ungebundener Freiheit der Lehre könne er einen Segen für die Kirche nicht erblicken. Es ist also keine Aussicht, daß der von Mayer gewiesene Weg beschritten wird; es sei denn, die Staatsregierung drängte die Parteien darauf und übernehme selbst die Garantie für jenen Verzicht, den Mayer für wesentlich zum Bestand der Volkskirche hält, d. h. aber, sie behielte ein Stück Regierung der Kirche in ihrer Hand.

Je mehr ich versuche, mir von der Gestaltung der Dinge, wie sie Otto Mayer vorschweben mag, und von der praktischen Durchführung seiner Ideen ein konkretes Bild zu machen, desto klarer wird mir Zweierlei. Erstens, daß eine Trennung von Staat und Kirche so nicht erreicht, der Staat vielmehr unrettbar in die Streitigkeiten der Kirche verflochten wird. Zweitens, daß eine freie Kirche, wenn man nicht darunter die unbeschränkte Macht der Majoritäten versteht, so nicht zustande kommt. Schon in der einzelnen Gemeinde ist eine rücksichtslose Mehrheitsherrschaft zu fürchten, mehr noch in den Verbänden. Ueßen sie staatliche Privilegien aus, so sind die Gemeinden von ihnen ganz und gar abhängig; wenn nicht, so wird immerhin finan-

*) Die Kirche von Genf, wie sie sich nach vollzogener Separation konstituiert hat, mit Verzicht auf irgendwelche Bekenntnisverpflichtung und einer Definition von der Kirche, die jeder, auch der freiesten Richtung Raum gewährt, müßte Raftan danach „radikal ablehnen“. Wir erwähnen das bewundernswürdige Beispiel nur, um vor seiner Ueberschätzung zu warnen. Genf ist im wesentlichen eine Stadt; der Wille zur Gemeinschaft hat in der gemeinsamen Geschichte, der persönlichen Fühlung eine starke Stütze, deren eine Landeskirche von 40 Millionen und über ein großes Land zerstreut entbehrt.

zielle Uebermacht drückende Abhängigkeitsverhältnisse in Fülle schaffen. Weiter ist überhaupt die Lebens- und Bestandfähigkeit dieser Verbände mehr als zweifelhaft, ein wirksamer Gesamtverband kaum denkbar. Mayer übersieht, daß in der Kirche noch ganz andere widerstreitende und auseinanderstrebende Kräfte leben, als die Lehridifferenzen, und er kann keine Verbindungskraft nennen, die sie zusammenzuhalten stark genug wäre. Wie aber ohne solche Verbände die kirchlichen Bedürfnisse gerade dort, wo es am nötigsten und schwierigsten ist, befriedigt werden sollen, bleibt ganz im Dunkeln. Die Klammern und Sicherungen, die Mayer am System der Trennung anbringt, um auch in der Freikirche die Volkskirche zu erhalten, sind teils unwirksam, teils erneuern sie das staatliche Kirchenregiment und damit jenes Scheinwesen, das Mayer so treffend und scharf dem heutigen „landesherrlichen Kirchenregiment“ vorwirft. Ja, ich weiß nicht, was besser ist, — daß der Staat die Macht über die Gemeinden in die Hand von Behörden legt, die der Landesherr ernennet, oder daß er sie Synodalmajoritäten vertraut, deren Zusammensetzung seinem Einfluß entzogen ist. So wird dem nachdenkenden Mayers Ausführung zum Beweis, daß Volkskirche eben doch, entgegen seiner Versicherung, nur möglich ist, wenn der Staat das Band schlingt, das die an Kulturstand, Leistungsfähigkeit, Tradition, geistiger Struktur so verschiedenen evangelischen Gemeinden eines großen Landes zusammenhält. Die paar Beispiele von Freikirchen, die doch Volkskirchen sind, die Mayer anführt, verschlagen schon deshalb nichts, weil es sich dabei um ganz kleine und einheitliche Körper handelt. Soll dieser Zusammenhalt fallen, so muß man auch auf die Volkskirche verzichten, und die einzig mögliche Gestaltung ist dann die Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Qualität der Religionsgemeinschaften, Unterstellung unter das Vereinsgesetz, Wegfall aller Privilegien, auch des Steuerrechts, kurz Trennung nach den Grundsätzen des französischen Gesetzes, doch unter Weglassung der gehässigen Beschränkungen, wodurch es diese Grundsätze selbst verleugnet, natürlich auch Unterlassung jeder Art Pflege der Religion in Staatsanstalten, Heer und Schule und Beseitigung des Charakters der theologischen Fakultäten als Ausbildungsstätten zukünftiger Kirchendiener. Entweder dies oder — staatliche Kirchenregierung in irgendwelcher Form: ein Drittes gibt es nicht. Ich gebe zu, daß sich auch für das Entweder Manches sagen läßt, — die Volkskirche ist nicht das höchste Gut — aber einstweilen scheint mir doch das Oder das, was wir wollen, d. h. zu halten und zu reformieren suchen müssen.

(Es folgt: 3. E. Troeltsch)

Erich Foerster

Die neue päpstliche Enzyklika

1

Als Abschluß der seit Monaten sich fortsetzenden Kundgebungen und Machinationen gegen reformkatholische Regungen ist am 8. September das päpstliche Rundschreiben *Pascendi dominici gregis* erschienen. Roma locuta! — und zwar sprach Rom so wichtig und zerschmetternd, wie lange nicht. Gerne glauben wir an die in den Zeitungen berichtete lange Vorbereitung des Erlasses. Ein derartiges umfangreiches Schreiben — die „römlische Volkszeitung“ brauchte neun Nummern zum Abdruck —, das in seiner Art auch Gründlichkeit verrät, verfaßt man nicht von heute auf morgen; die Anfänge mögen vor die jüngste deutsche Heße gegen Würzburg und Münster fallen, so handgreiflich auch einzelne Sätze ihre Spitze gerade dorthin kehren. Die Enzyklika ist nicht das Werk eines Mannes, etwa des Papstes oder eines seiner Kardinäle; in geschickter Zusammenarbeit haben verschiedene Hände sich zusammengefunden, man sagte — und es ist sehr wohl möglich — der disziplinäre Abschnitt stamme vom Papste selbst.

Inhaltlich charakterisiert sich der Erlass als Kampf gegen den „Modernismus“, wie der Reformkatholizismus hier genannt wird.*) Ein Kampf mit dem ausgesprochenen Zwecke der Ver-

*) Ich benutze die Uebersetzung der römischen Volkszeitung Nr. 805 ff. (demnachst auch separat, zusammen mit dem lateinischen Texte). Gleichzeitig erschien eine Uebersetzung in der Germania.

nichtung. Darum die peinliche, den Leser mitunter fast langweilende Ausführlichkeit, die in alle Winkel und Ecken hineinleuchtet, darum die „dibattische Form“, wie es heißt, die fast an ein Kompendium der Apologetik und Polemik erinnert, darum vor allem die jermalmenden Schläge am Schluß. Der „Modernismus“ als ein „vollkommenes organisiertes Ganzes“ ist der „Sammelplatz aller Häresien.“ „Sie (die Modernisten) ruinieren nicht nur die katholische Religion, sondern jede Religion. Die Rationalisten spenden ihnen Beifall, und sie haben dafür ihre guten Gründe. Die Aufrichtigsten und Freimütigsten begrüßen in ihnen ihre kräftigsten Hülfsstruppen.“ Der Reihe nach wird der modernistische Philosoph, der modernistische Gläubige, der modernistische Historiker und Kritiker, der Apologet, endlich der modernistische Reformator vorgeführt und verworfen.

Warum das? Was ist nach dem unfehlbaren — diese Enzyklika ist unfehlbar — Urteil des Papstes das Verderbliche an dem Modernismus? Die im Einzelnen sehr verschlungenen, keineswegs immer ganz klaren Gedankengänge zu verfolgen, ist hier unmöglich; eine Klarlegung des immer wiederkehrenden Grundgedankens muß genügen. Und dieser ist: der Versuch, die katholischen Wahrheiten immanent, aus dem subjektiven Bewußtsein, der inneren Erfahrung heraus, zu begründen kraft einer erkenntnistheoretischen Scheidung von theoretischer und praktischer Erkenntnis, von Glauben und Wissen, wird grundsätzlich verworfen. Es soll bei den modernistischen Dogmatikern gleichsam von unten ausgegangen werden, vom Menschen aus. Und dieser Mensch ist zunächst Historiker, Kritiker, er prüft und sichtet den ihm dargebotenen Stoff, den er als solchen rein historisch ansieht wie jeden anderen historischen Stoff auch, unbekümmert darum, daß er der Offenbarungsreligion des Christentums angehört. Kritischer Historiker und Gläubiger sind ja zwei ganz verschiedene Personen. Wenn der Historiker und Kritiker gesprochen hat, so trägt der Mensch sein Gemüt und Gefühl an den Stoff heran, läßt sich, wie wir sagen würden, überwältigen und gibt nun dem Historischen ewigen, göttlichen Wert. Auf eine Zerstörung der alten Dogmen ist es dabei keineswegs abgesehen, die Modernisten sind zu gute Katholiken, um das zu wollen oder zu können; sie möchten nur, ähnlich wie auf protestantischer Seite der Erlanger Frank, das gesamte Dogma aus der frommen Erfahrung ableiten als Endziel, nicht es a priori als göttliche Offenbarung autoritativ gegeben sein lassen und a posteriori es begründen. Man erkennt den alten Gegensatz des intelligo, ut credam gegen das credo, ut intelligam*) in neuer Form. Im dogmatischen Resultate also könnte der Modernismus, ja will er gut katholisch sein, und das vorschwebende Resultat wird, weil es kirchliches Dogma ist, zweifellos den Gang der dogmatischen Gedankenentwicklung beeinflussen, erzielt aber wird eine Verinnerlichung und religiöse Vertiefung. Auf sie kommt es den Modernisten an.

Aber es fragt sich, ob bei diesem von unten emporstrebenden Gange nicht doch der Totalwert und die Tragfähigkeit des ganzen Gebäudes verrückt wird, ob unten und oben wirklich zusammenstimmen, ob der Glaube nicht zu kurz kommt, und das Wissen sich nicht zu breit macht? Die Enzyklika bejaht die letzte Frage mit aller Energie, sie sieht durch diesen Weg schlechweg den katholischen Glauben, ja alle Religion vernichtet. Zunächst: der Glaube kommt zu kurz. Denn „die göttliche Realität als Gegenstand des Glaubens existiert nirgendwo anders als in der Seele des Glaubenden selbst, d. h. als Gegenstand seines Gefühls und seiner Affirmation, geht also überhaupt nicht aus der Welt der Erscheinungen hervor.“ „Die Glaubensgewißheit gründet sich daher nur auf die individuelle Erfahrung.“ Aber, so fragt die Enzyklika — und das ist sehr interessant, denn im protestantischen Lager fragt eine normstuchende Kritik gegenüber einer reinen Erfahrungstheologie genau so — wie kann individuelle Erfahrung absolute Gewißheit geben? „Was bringt die Erfahrung denn bei? Absolut nichts, es sei denn eine gewisse Intensität, die eine verhältnismäßige Ueberzeugung von der Realität herbeiführt! Aber diese beiden Dinge bringen es doch nicht fertig zu beweisen, daß

Gefühl etwas anders sei als Gefühl.“ Ja, „wenn diese Erfahrungen in den Augen der Modernisten solchen Wert haben, warum messen sie dann diesen Wert nicht auch denjenigen bei, welche Tausende und Tausende Katholiken in Bezug auf die Modernisten gemacht haben, und welche sie überzeugt, daß jene auf falschem Wege sind? Sollten gerade zufällig diese letzteren Erfahrungen die einzig falschen und irrigen sein?“ Reden denn nicht alle Religionen von Erfahrungen? Wenn aber ja, „mit welchem Rechte könnten dann die Modernisten den religiösen Erfahrungen ihre Wahrheit bestreiten, die man z. B. in der mohammedanischen Religion macht?“ Man erkennt, wie die Enzyklika — sehr richtig — mit der Erfahrungstheologie das Problem der vergleichenden Religionsgeschichte und damit der Relativierung der christlichen Erfahrung auftauchen sieht. Und wiederum folgerichtig hat sie verstanden, daß von da aus die Absolutheit und Ausschließlichkeit der katholischen Religion fallen muß zu Gunsten einer Stufenfolge mit katholischer Spitze. „Was die Modernisten in diesem Wirrwarr der Religionen höchstens zu Gunsten der katholischen Religion beanspruchen könnten, wäre, daß sie die wahrere sei, weil sie die lebendigere ist, auch daß sie des Namens einer christlichen Religion würdiger sei, weil sie mehr als irgend eine andere den Anfängen des Christentums entspreche.“ Löst sich Alles in Erfahrung auf, so ist schließlich auch die Tradition — für den korrekten Katholiken neben der heiligen Schrift autoritative göttliche Wahrheitsquelle — nur die „Anderen gemachte Mitteilung irgend einer originalen Erfahrung durch das Mittel der Predigt und auf dem Wege der intellektuellen Formeln.“ Mit anderen Worten: auch sie wird relativiert.

Und ist die Trennung zwischen Glauben und Wissen wirklich ein schieblich-friedliches Nebeneinander? Verlangt nicht die Persönlichkeit, die Beides in sich trägt, eine Einheit, und wird nicht dann der Glaube die Kosten bezahlen müssen? „Der Mensch“, so sagt die Enzyklika, „leidet an sich keinerlei Dualismus.“ Auch der Glaubende wird durch ein inneres Bedürfnis nach der Synthese dazu angetrieben, in solcher Art zwischen Wissenschaft und Glaube einen Einklang herzustellen, daß letzterer niemals der allgemeinen Vorstellung widerspricht, welche erstere sich von der Welt macht. Also gegenüber dem Glauben schrankenlose Freiheit der Wissenschaft, dem gegenüber, gleichviel, ob man Beide als einander ganz fremd hingestellt hat, Unterjochung des Glaubens unter die Wissenschaft.“ Man darf sich nicht täuschen lassen durch Predigt und Katechese, die von Christi Göttlichkeit, von der Tradition und den Kirchenvätern ehrend reden; denn dem gegenüber steht eine Geschichtsschreibung, die von Gottheit Christi nichts weiß, die Tradition und Väter korrigiert, und diese „Geringschätzung gegenüber den katholischen Lehren“ ist das Maßgebende.

Denn das Wissen als der übermächtige Faktor korrigiert den Glauben. Die Enzyklika führt das im Einzelnen durch. In der Gotteslehre zwingt es zur Abblaffung der Wesenheit Gottes zum Symbolismus, damit aber wird die Glaubensformel, weil sie die Realität nur symbolisiert, inadäquat der Realität, unzureichend, nicht ausschöpfend. Daraus wieder folgt, „daß der Gläubige diese Formeln benutzen kann nur insoweit, als sie für ihn brauchbar sind.“ In Beziehung auf Kirche, Sakramente, heilige Schrift und einzelne Dogmen zwingt die Anwendung historischer Gesetze dazu, die unmittelbare Göttlichkeit in unmittelbarer Einsetzung durch Christus zu leugnen und nur mittelbare Göttlichkeit, sofern sich Alles allmählich aus dem durch Christus in die Erscheinung getretenen Offenbarungskeime entwickelt hat, zuzugeben. Das Göttliche wird in die Geschichte hereingezogen, entfaltet sich hier wie die Pflanze aus dem Samen, aber es ist nicht von Anfang an fertig und abgefloßen da. Notwendigkeit, Bedürfnis, diese „Alles vermögenen Zaubermotive“ erklären im Einzelnen das Werden der Institutionen von Kirche, Sakramenten und heiliger Schrift. Damit wird diesem geschichtlichen Werdegang natürlich der Wundercharakter, die massive Göttlichkeit und Uebernatürlichkeit, genommen; es zeigen sich Analogien, Parallelen, mit anderen Worten: Relativierung tritt auch hier wieder ein. Z. B.: „Fragt man die Modernisten, was von der Inspiration zu halten sei, so sagen sie, die

**) Ich erkenne, auf daß ich glaube — ich glaube, auf daß ich erkenne.

Inspiration unterscheide sich in Nichts, höchstens durch die Intensität, von dem Bedürfnis, das jeder Gläubige hat, seinen Glauben durch Wort oder Schrift mitzuteilen. Man findet eine gewisse Ähnlichkeit in der dichterischen Inspiration und man erinnert sich des bekannten Wortes: ein Gott ist in uns; von ihm, der uns bewegt, kommt diese Flamme.“ Oder: die Hierarchie ist Produkt der „Notwendigkeit einer dirigierenden Autorität jeglicher Gesellschaft“, Dogma und Kultus sind „wesentliche Merkmale einer religiösen Sozietät“. Vergiftet die Kirche diesen ihren natürlichen Ursprung, so „wird sie zur Tyrannei“, sie mißbraucht ihre geschichtlich bedingte Autorität. Ein Mißbrauch aber ist schon die „Unterordnung des Zeitlichen unter das Ewige“, die Aufstellung von „gemischten Fragen, bei denen die Kirche als Königin und Herrin erschien; denn Trennung von Staat und Kirche muß die Lösung sein, ja, wenn es auch nicht so offen gesagt wird, es muß in den zeitlichen Dingen die Kirche sich dem Staate fügen.“ Der Dualismus zwischen Wissen und Glauben zieht den zwischen Staat und Kirche nach sich. Und wie hat die „berüchtigte Methode, die man die historische nennt“, deren Wirkungen „noch nicht zu Ende sind“, bereits am Göttlichen gewütet?! Christus wird als reiner Mensch betrachtet, man unterscheidet den Christus in der Geschichte und den Christus im Glauben und trägt diese Unterscheidung als kritischen Maßstab an die biblischen Dokumente heran. J. B. versteht man das Johannesevangelium als „Transfiguration des Glaubens“, als „reine Meditation von Anfang bis zu Ende“, d. h. historische Grundlagen sind hier in die Glaubenssphäre erhoben und dann in dieser Umformung (Transfiguration) als Geschichte, was sie tatsächlich nicht mehr sind, dargeboten worden. Im Pentateuch und den synoptischen Evangelien werden „Ergänzungen und Einschübe!“ gefunden.

Das Alles nun soll Gemeingut der katholischen Kirche werden. Damit maßen sich die Modernisten Reformatorenrolle an. „Es giebt nichts, rein nichts im Katholizismus, was diese reformatorische Sucht nicht angreift. Sie verlangt die Reform der Philosophie vor allem in den Seminaren, dann die Reform der Theologie, Reform der römischen Kongregationen, vor allem derjenigen des heiligen Offiziums und des Index.“ —

So etwa charakterisiert die Enzyklika den Modernismus. Abgesehen von den üblichen Herabsetzungen und einigen, dem Zorne entsprungenen Uebertreibungen wird die Zeichnung richtig sein. Es handelt sich, wie wir schon sagten, um einen tief greifenden methodologischen Versuch der Neubegründung und Neubelebung der katholischen Dogmatik. Daß der Versuch der Kirche sehr gefährlich werden kann, ja, daß er das ganze Dogmengebäude in die Luft sprengen kann, hat die Enzyklika meines Erachtens bewiesen, es ist auch nicht unrichtig, wenn sie wiederholt den Protestantismus als Gidezhelfer der Modernisten heranzieht; denn wir spüren es ja beim Lesen der modernistischen Gedanken nur zu deutlich, wie die im Protestantismus lebendige Wissenschaft hier abgefärbt hat. Daß der Versuch gefährlich werden muß, ist aber nicht bewiesen; und geradezu kläglich wirkt es, wie die Enzyklika die „Ursachen des Modernismus“ aufzudecken vermeint. Sie findet den nächsten und unmittelbaren Grund „in einer falschen Geistesrichtung“, die entfernter liegenden Ursachen in „Neugierde und Hochmut“! Mittelalterliche Kezerrichterei schlimmsten Grades! Der Kezer ist der Verblendete, der Neugierige und Hochmütige — so steht es auf jedem Blatte der Kezergeschichte geschrieben. Daß es den sogenannten „Modernisten“ bitter ernst ist um ihr Bemühen, daß eine tiefe Liebe zur Religion und Kirche sie beseelt, daß sie in oft geradezu kindlicher Devotion zur Autorität in Rom emporkliden, daß die Verzweiflung des gequälten Gewissens ihnen den Schrei nach Reform auspreßt, dafür hat man kein Gefühl. Neugierde und Hochmut! „Darum ist es Eure erste Pflicht, diesen hochmütigen Menschen das Geschäft zu verderben und sie an die niedrigsten und verborgensten Stellen zu versetzen.“ Wie klein, wie entsetzlich klein ist doch das Gedacht! „Geschäft verderben“, wo es sich um die Religion handelt?!

2

Wird der Modernismus verdammt, so ist die positive

Glaubenslehre und Glaubensbegründung, wie sie innerhalb der katholischen Kirche alleinige Existenzberechtigung haben soll, am besten charakterisiert durch die von der Enzyklika angezogenen Worte des Vatikanums: „Die Glaubenslehre, die Gott offenbart hat, ist nicht den Geistern dargeboten worden wie eine philosophische Erfindung, die sie zu vervollkommen hätten, sondern sie ist der Braut Jesu Christi anvertraut als ein göttlicher Schatz, um von ihr treu bewahrt und ausgelegt zu werden. Darum ist jener Sinn der Dogmen festzuhalten, den unsere Mutter, die Kirche einmal definierte, und niemals darf man unter dem Vorwande eines tieferen Verständnisses von diesem Sinn abweichen.“ Mit anderen Worten: die Dogmatik hat von oben auszugehen, nicht von unten. Die Glaubenslehren und autoritativen Institutionen der Kirche sind, ohne in die Geschichte verflochten zu sein, als ein göttlicher Schatz von oben her der Kirche gegeben, sind von Anfang an dagewesen und ewig gültig — iure divino, wie die Kanonisten sagen. Es kann sich für die wissenschaftliche Dogmatik nur darum handeln, das a priori Feststehende mündgerecht zu machen mit den Mitteln der Geschichte und Philosophie. Hier beugt sich die Vernunft dem Glauben. Und der Glaube ist nicht, wie er es bei den Modernisten sein sollte, ein lebendiges inneres Ergreifen, Ueberwältigt- und Durchdrungensein von innen heraus als Grund persönlicher Erfahrung, sondern zunächst der Gehorsamsakt der Anerkennung der Dogmen und Institutionen, zu denen erst nachher ein persönliches Verhältnis gefunden wird. Mustergültig ist dieses Verhältnis von Glauben und Wissen dargestellt von Thomas v. Aquino, der darum wieder einmal als der katholische Normaldogmatiker von der Enzyklika verkündigt wird. Zur hellen Illustration aber fügen wir den Satz hinzu, den Freiherr v. Hertling in der Eröffnungsrede bei der Generalversammlung der Görresgesellschaft in Paderborn am 24. September sprach: „Die ganze Geschichte der Philosophie kennt keinen folgenschwereren, ich stehe nicht an zu sagen: keinen verhängnisvolleren Wendepunkt, als das Auftreten des Kantischen Kritizismus.“ Das ist in der Tat der philosophische Geisterkampf: Thomas v. Aquino und Kant! Der Modernismus ist ein Versuch der Kantifizierung der katholischen Dogmatik, die strenge Scheidung zwischen theoretischem und praktischem Erkennen beweist es; dem stemmt sich der Scholastiker Thomas entgegen. Etwas Neues ist das ja nicht; es ist noch nicht lange her, daß Kant als „Philosoph des Protestantismus“ und Thomas als Philosoph des Katholizismus uns von Paulsen und Guden vorgeführt wurden; in der Enzyklika erleben wir nur eine bedeutende kirchenpolitische Anwendung früherer Erkenntnis.

Wie wird die Enzyklika wirken? v. Hertling sprach das Wort aus: „Ob der verurteilte Modernismus unter den deutschen Katholiken Anhänger und Vertreter hatte, weiß ich nicht. Groß wird ihre Zahl nicht gewesen sein.“ Daran ist das richtig, daß die Enzyklika an erster Stelle nicht nach Deutschland gerichtet ist, sondern nach Frankreich, England und Italien. Auf deutsche Verhältnisse spielen nur an der Ausfall gegen die Indexkorrektur und die deutlich gegen die Freunde Schells gerichteten Worte: „Erscheint ein Werk, das aus allen seinen Poren die Neuerung schwißt, so begrüßen sie es mit Beifalls- und Bewunderungsrufen. . . . Endlich, und das ist ein Gegenstand wahren Abscheus für die Gutgefinnten, geschieht es, daß einer unter ihnen von der kirchlichen Verurteilung getroffen wird, dann drängen die anderen sich alsbald um ihn, überhäufen ihn mit öffentlichen Lobsprüchen und verehren ihn fast wie einen Märtyrer der Wahrheit.“ In der oben charakterisierten Form ist meines Wissens der Modernismus in Deutschland nicht vertreten worden, und so würde, glaube ich, die dogmatische Ausföhrung der Enzyklika den katholisch-wissenschaftlichen Betrieb in Deutschland kaum verändern. Stärker als ehemals wird die Deduktion von oben herab in die Erscheinung treten, stärker das Dogma als die zunächst Gehorsam heischende Autorität an die Spitze gestellt werden, aber damit ist einer Verinnerlichung a posteriori kein Riegel vorgeschoben. Eine prinzipielle Aenderung im bisherigen Betriebe liegt nicht vor. Die katholische Geschichtsforschung wird stärker als zuvor die göttliche Einsetzung der Kircheninstitution durch Christus betonen, es ist ihr nicht

möglich, jene geschichtlich geworden sein zu lassen aus „Notwendigkeiten und Bedürfnissen“ heraus; aber das war ihr schon ehedem nicht möglich. Die Schluppsorte aber jenes: es hätte nach Christi Einsetzung so sein sollen, aber es ist tatsächlich anders gewesen — womit uns doch eine historische Erkenntnis wider Willen gegeben wird — bleibt nach wie vor offen. Es wäre nicht gut möglich gewesen, daß die Görresgesellschaft unmittelbar nach Erlaß der Enzyklika mit freudigster, fast demonstrativer Zuversicht den Fortschritt katholisch-wissenschaftlicher Arbeit bezeugt hätte, wenn das päpstliche Rundschreiben eine grundsätzliche Aenderung darin bewirken mußte. Die Enzyklika verdammt eine verheißungsvolle, wesentlich außerdeutsche Richtung, von der von vornherein leider befürchtet werden mußte, daß sie Heimatrecht in der katholischen Kirche nicht finden würde, da ihre Prinzipien zu stark denen Roms gegenüberstehen, trotz gleichem Endresultat. Was wir vom deutschen Katholizismus erhofften in Wissenschaft und Frömmigkeit, wird durch die dogmatische Ausführung der Enzyklika nicht berührt; es kann bleiben wie ehedem.

Aber — leider hat die Enzyklika nicht nur eine dogmatische Seite, sondern auch eine disziplinäre. Und diese kann, wie wir nun zu zeigen haben, das ganze bisherige Bild verschieben.

Walter Köhler

(Schluß folgt)

Religionsgeschichtliche Schriften

1. Philologisches

Ufener. Vorträge und Aufsätze. Herausgegeben von A. Dieterich. Leipzig, B. G. Teubner 1907. 5 Mk.

Die Religion der alten Griechen und Die Religion der alten Römer. Von Heinrich Wolf. Gütersloh, Bertelsmann 1906 f. (in der Gymnasial-Bibliothek) je 1,50 Mk.

In höchst dankenswerter Weise hat Heinrich Wolf in den beiden Hefen eine lehrreiche Uebersicht über die religiöse Entwicklung der alten Griechen und Römer gegeben. Die neuesten Forschungen sind berücksichtigt, ein reiches Material ist zusammengestellt, und man gewinnt neben der sachlichen Orientierung wertvolle Aufschlüsse über die Zusammenhänge und die allgemeine Bedeutung der Erscheinungen.

Was zunächst das Heft über die Religion der alten Griechen betrifft, so hat der Verfasser in seinen Ausführungen dafür gesorgt, daß der Titel des Buches den Leser nicht irreführt. Eine Religion der alten Griechen hat es nie gegeben, sondern eine Fülle verschiedener religiöser Anschauungen, fast könnte man sagen, verschiedener Religionen nach- und nebeneinander. Das Griechentum ist so reich auf allen Gebieten des geistigen Lebens, daß man der Behauptung: „Dies ist die Anschauung der alten Griechen gewesen“ oft die entgegengesetzte mit gleichem Recht zur Seite stellen kann. Aber diese ganze, in Fortschritt und Gegensatz sich vollziehende Entwicklung ist nur auf dem Boden des Griechentums möglich gewesen. Die auf gemeinsamer Grundlage sich entfaltende Vielseitigkeit der Griechen hat die reiche Ernte ermöglicht, die der Menschheit zu gute gekommen ist und ihr unverloren bleiben wird. Und nun ist gerade „die Religion die Wurzel, aus der alle Zweige des griechischen Kultur- und Geisteslebens sich entwickelt haben“.

Anfangs herrschte ein schrankenloser Polytheismus, in welchem alle Vorgänge und Erscheinungen in Natur- und Menschenleben vergöttlicht wurden. Aber der künstlerisch gestaltende Geist der Griechen schafft sich aus den ursprünglichen Massen und unvollkommenen Vorstellungen (es sind belebte Vorgänge wie das Leuchten, der Blick, das Wachsen, oder konkrete Erscheinungen wie Bäume, Quellen, Tiere die als göttliche Mächte verehrt wurden) Persönlichkeiten, Götter nach des Menschen Bilde. Es beginnt die anthropomorphe Gestaltung der überirdischen Welt: eine der größten Taten des griechischen Geistes. Denn gewaltig ist dieser Fortschritt über die vorhergehende Stufe der religiösen Anschauung. Verbunden ist damit eine Beschränkung der Göttervielfalt und der Unterschied von großen und kleinen Gottheiten.

Uner schöpft ist nun die Fülle der mythischen Bilder, der Götter- und Heldensagen. Lebendig und wandelbar waren sie und daher für die Dichter ein unschätzbares Material für tiefinnige, die Religion weiterbildende Dichtungen. Homer wählt aus, vereinfacht und verebelt, neben roheren Vorstellungen zeigen sich schon bei ihm Ansätze zur Versittlichung und Reinigung der Ueberlieferung. So geht es fort bei Hesiod und den Tragikern, unter denen Aeschylos als der größte Theologe vor Plato zu bezeichnen ist. Auf Einzelheiten einzugehen und Abweichungen von Wolfs Auffassung zu begründen, würde zu weit führen. Ich wiederhole nur ein Zitat aus Aeschylos' Agamemnon, weil diese Stelle überaus wertvoll ist und ich zugleich einen störenden Druckfehler berichtigen kann. Der Dichter verherrlicht des Zeus Macht, Weisheit und Güte, und erhebt ihn über alle andern Gottheiten. Er kommt dadurch dem Monotheismus sehr nahe. Da heißt es:

Zeus, Zeus!

Mit diesem Namen ruf ich ihn,

Mit jedem, den er hören mag.

Und ob ich Alles wäge,

Ihm vergleichen kann ich Nichts.

Von Sorgen und von Sinnen

Und Zweifeln löst das Herze

Mir Zeus allein. —

Er wies den Weg zur Weisheit,

Er gab die ew'ge Sagung:

Durch Leiden lernen!

νάϊει μάδος heißen die griechischen Worte in denen ein großer Gedanke die kraftvollste Ausprägung gefunden hat. Bei Wolf (S. 67) steht „durch Weisheit lernen“. (!)

Natürlich kommen in Wolfs Schrift auch die eleusinischen und orphischen Mysterien, die Kultusgebräuche und Orakel zu ihrem Recht. Besonders gelungen ist die knappe Charakteristik der Philosophen und ihrer Lehren, soweit sie sich auf dem religiösen Gebiet bewegen, und damit ist ihr wesentlicher Inhalt gegeben; denn „alle griechische Philosophie beschäftigt sich wesentlich mit religiösen Fragen.“ Ein geläuterter Monotheismus bildete sich allmählich heraus, besonders auf Grund von Platos Weltanschauung, und das Christentum war in der griechischen Philosophie verbreitet, wie es in seiner Ausgestaltung von ihm beeinflusst wurde.

Ganz anders ist die Entwicklung bei den Römern, aber auch sie haben in ihrer Weise dazu beigetragen, dem Christentum die Wege zu bahnen. Denn die Weltoberer vereinigten zwar in ihrem Weltreich eine Menge verschiedener Religionen, aber es entstand in diesem bunten Gemisch mit der Erkenntnis der Einheit des Menschengeschlechts die Forderung einer einheitlichen, die nationalen Schranken durchbrechenden Religion.

Die Politik ist bei den Römern die eigentlich bewegende und bestimmende Kraft. Durch sie gewinnt die Religion Bedeutung und Macht, aber sie wird fremden Interessen dienstbar, verkümmert und verndocht. Während daher die ebleren Griechen „bis zu einer hohen Stufe reiner Gotteserkenntnis emporstiegen, wuchs bei den Römern von Jahrhundert zu Jahrhundert die Zahl der Götter, nahm die Menge der Sagen und äußeren Kultusformen einen immer breiteren Umfang an, wurde die Vermischung und Verwirrung immer größer.“

Vortrefflich ist diese Entwicklung in aller Kürze geschildert, besonders auch das Eindringen orientalischer Kulte in der Kaiserzeit. Ein Schlußkapitel zeigt uns, wie in diesen Wirrwarr das Christentum Befreiung und Erfüllung bewußter oder unbewußter Sehnsucht bringen konnte und brachte.

Sind die Wolffschen Bücher vortrefflich zur Orientierung geeignet, so führen uns die vorliegenden, zum großen Teil religionsgeschichtliche Themen behandelnden Aufsätze Ufeners mitten hinein in die Forschungsarbeit eines unserer größten Bahnbrecher auf dem Gebiet der Philologie und Religionswissenschaft.

Ufeners Stil ist nicht leicht. Der Reichtum der Gedanken, der sich in seinen Worten zusammendrängt und daraus hervorquillt, kann einen bequemen Leser verwirren und ablenken. Aber aber sich die Mühe nicht verbrießen läßt, Zusammenhang und Einzelnes gleichmäßig zu verarbeiten, der wird wunderbar gefesselt, er erlebt die Geistesarbeit eines rastlos forschenden, immer

neue Ausblicke gewinnenden, sich selbst als ein dienendes Glied in der Kette unendlichen Fortschritts fühlenden Mannes, dem er dankbar bleiben wird für Weitung des Blickes und Erhebung der Seele. Denn sittliche Energie, ja religiöse Weiße durchdrang und verklärte die Einzelarbeit und das Leben dieses edlen Mannes.

Daß Ufener, von der Philologie ausgehend, mythologische und religionsgeschichtliche Forschungen in weitestem Umfang unternahm, neue Wege bahnte und Philologie und Theologie wieder in die ihnen gemäße, geschwisterlich enge Verbindung setzte, ist den Lesern dieser Blätter bekannt. Der Mann, der mit ehrfurchtsvoller Pietät jede geheiligte Ueberlieferung anschaute und in seiner ernsten Wahrheitsliebe nicht rasten konnte, bis er forschend das Erreichbare erreicht hatte, dieser Mann mußte den Weg gehen, den er gegangen ist. Das liegt uns klar vor Augen, wenn wir uns in diese Aufsätze vertiefen. Er sagt:

Welche geschichtliche Erscheinung immer wir in höheres Altertum zurück verfolgen mögen, immer werden wir zuletzt auf Religion zurückgeführt. — Wer von religionsgeschichtlicher Forschung herkommt, versteht nicht den alten Streit, ob die Ethik auf sich selbst stehe oder von der Religion abhängig sei. Es läßt sich der blündigste Beweis erbringen, daß alle unsere sittlichen Begriffe und Lebensordnungen aus ursprünglicher religiöser Bindung des menschlichen Eigenwillens hervorgewachsen sind. Keine menschliche Gemeinde, keine Genossenschaft, ihr Zweck sei so weltlich wie er wolle, ist je vereinigt worden ohne ein religiöses Band. (S. 45)

Die vorliegende, von Ufeners Schwiegersohn veranstaltete Sammlung von „Aufsätzen, die für einen weiteren Leserkreis geeignet erschienen,“ enthält folgende Arbeiten: Philologie und Geschichtswissenschaft (1882). Mythologie (1904). Organisation der wissenschaftlichen Arbeit (1884). Ueber vergleichende Sitten- und Rechtsgeschichte (1893). Geburt und Kindheit Christi (1903). Pelagia (1879). Die Perle, aus der Geschichte eines Bildes (1892). Die Flucht vor dem Weibe (Bearbeitung einer altchristlichen Legende 1894).

Wenigstens von einem dieser Aufsätze will ich eine kurze Inhaltsangabe hersetzen. Ich wähle dazu den Aufsatz über „die Perle“, der selbst eine Perle ist unter den Arbeiten dieses Bandes.

Matth. 13, 45, 46 wird bekanntlich das Himmelreich mit einer köstlichen Perle verglichen. In der alten Kirche aber wird sehr häufig Christus selbst als die Perle bezeichnet. So bei Gregor von Nazianz, wo das Lamm und die Perle neben einander als Namen des Heilandes erscheinen (*ἀρνὸς καὶ μαργαρίτης ποταμογενέται*). Ufener weist nach, daß hier ein mythisches Bild aus dem Heidentum auf Christus übertragen ist. Denn nach der alten Anschauung entsteht die Perle in der Muschel durch den Blitzstrahl, der ins Meer schlägt. Ihm öffnet sich die Muschel und empfängt als Himmelsgabe den Keim, der sie befähigt, das kostbare Kleinod hervorzubringen. Diese „Geburt der Perle“ stand in unlösbarem Zusammenhang mit der Göttergattung. Aphrodite war es, die aus dem Meer entstand (*ἀναδουμένη*): sie wurde aus der Muschel geboren, wie es eine ganze Reihe von Bildwerken darstellt. Sie ist die Perlegöttin. Als solche hat sie die Legenden der Pelagia, die auch Margarito oder Margarita heißt, also der Venus marina und der Perlegöttin verwandt ist, wesentlich beeinflusst (vgl. den Aufsatz über die Pelagia). Aber die Perle war auch „das irdische Sinnbild, gleichsam die Doppelgängerin der Göttin.“ Hier war also, zumal der Blitzstrahl von Zeus kommt, ja der Gott selbst in dem Blitzstrahl auf die Erde herabkommt, ein mythisches Bild gegeben, welches das Wunder der Geburt Christi symbolisch darstellt. So konnte ein griechischer Prediger die Verkündigung des Engels an die Jungfrau Maria in die Worte kleiden: „Durch deinen heiligen Leib tritt die leuchtende Perle hervor zum Heile der ganzen Welt.“

An der Ausprägung des Bildercharakters, dessen die Kirche bedurfte, um das Unfassbare und Unbegreifliche zu veranschaulichen und so im Gebet und Lobgesang zu benennen, ist mythologisches Denken stark beteiligt gewesen. — Man vergißt so leicht, daß der menschliche Geist für die Gottheit nicht Begriffe, sondern nur Bilder zur Verfügung hat, und daß das Bild dadurch, daß es als Wahrheit gesetzt und geglaubt wird, eben zu dem wird, was wir Mythos nennen. (S. 228)

Ludwig Martens

2. Ein theologisches Beispiel

Jona. Von Hans Schmidt. Neuntes Heft der „Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments.“ Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1906. 194 S. 6 M.

Auf Viele wirkt schon die Tatsache erschreckend, daß man auf unsere christliche Religion die gleiche wissenschaftliche Methode anwendet, durch die wir Menschen uns sonst allenthalben die uns entgegentretenden Phänomene des Geistes — wie des Naturlebens — verständlich zu machen suchen: die Methode der Vergleichung. Sie ist der mächtige Hebel naturwissenschaftlicher Forschung geworden, und wirkte hier auf die Einen lösend, befreiend, auf die Andern erschreckend. Nicht als man Fische mit Reptilien verglich, hat irgend ein Herz schneller geschlagen, aber als man den Menschen in die Untersuchung hineinzog, als man die Fäden aufsuchte, die ihn mit seinen Nachbarn im Tierreich verbinden, da war es, als ob sich ein Gewitter am geistigen Himmel entlud. Ich denke, daß wir das Gewitter als erfrischend und reinigend empfanden, denn durch solche Vergleichung und durch sie allein wurde das zwischen Menschen und Tier Gemeinsame verständlich und das Unterscheidende deutlich. Wir sind uns nun nicht mehr das Ueberding der Natur, aber ebenso wenig ist uns unser besonderer Adelsbrief entrissen worden.

Sollte nicht der Laie und Halb-laie der religionshistorischen Forschung, die sich ihm jetzt erschließt, ähnlich gegenüberstehen, wie damals der naturwissenschaftlichen? Solange man indische und griechische Religion vergleicht, steht die große Menge der Gebildeten, wennschon vielleicht interessiert, so doch unerschüttert zur Seite; wird aber unsere Religion, das Christentum in die Vergleichungslinie hineingezogen, so horchen sie auf, die Einen in froher Erwartung, die Andern in loderndem Zorn. Aber die frohe Erwartung behält Recht: wir lernen den Schatz, den wir in Händen haben, in ganz neuer Weise kennen und wertschätzen; diese Forschung wird uns zu einem neuen wichtigen Mittel, das ererbte Gut zu erwerben und zu besitzen.

Denn auch hier wird durch Vergleichung das Gemeinsame verständlich und das Unterscheidende deutlich. Viele Gedanken und Berichte finden sich im Alten wie im Neuen Testament, viele Lehren und Gebräuche im Christentum, die fremdartig anmuten, wie von außen dazugekommen, und die sich nur schwer in den Geist der Religion organisch eingliedern lassen. Das sind oft dieselben Dinge, an denen der moderne religiöse Mensch, der willig Wahrheit sucht, aber nicht mehr auf Autoritäten hin irgend welche Wahrheiten annimmt, sich stößt, vor denen er zurückschreckt. Die ganze Schöpfungsgeschichte, Isaaks Opferung, Sauls Raserei, wunderliche sprachliche Bilder und wirkliche Vorstellungen bei den Propheten und in den Psalmen — Jesu Jungfrauengeburt, einzelne Wundererzählungen aus seinem Leben, seine Höllensfahrt und Auferstehung am dritten Tage, das Essen (im Johannesevangelium „Rauen“) und Trinken von Jesu Fleisch und Blut, das Alles sind für den Nichtgelehrten starke Anstöße, und damit ist noch nicht einmal die Reihe der wichtigsten erschöpft. Es sind Anstöße, weil es scheint, als ob diese Dinge, die in die Zeugnisse von unserer Religion so innig verwoben sind, auch aus ihrem Geist hervorgegangen seien, und weil uns dadurch der Geist dieser Religion ferngerückt, fremd, ja erschreckend werden kann. Da kommt dem Zweifelnden die Religionsgeschichte zu Hilfe. Sie weist nach, daß gerade das, was mit dem Geiste des Christentums unvertäglich erscheint, auch garnicht aus dem Christentum hervorging, daß es sich auch in andern Religionen und in diesen andern Religionen um Jahrhunderte früher findet, daß es von dorthin eingeströmt und durch Generationen mitgeschleppt worden ist, ein Rudiment einer vergangenen Entwicklungsstufe. Zugleich zeigt sie, wie diese Stille in den fremden Religionen ihren guten und vollen Sinn hatten, wie sie dort entstanden sind als treffender Ausdruck eines wahren und tiefen religiösen Gedankens oder Gefühls.

So vermag die Religionsgeschichte, indem sie Gemeinsames zwischen den Religionen aufweist, dies Gemeinsame, das uns losgerissen von seinem Mutterboden fremd anmutet, verständlich zu machen — und zugleich, sagten wir, macht sie das Unterscheidende deutlich. Wissen wir erst einmal, daß eine Vorstellung nicht genuin christlich, sondern in dieser oder jener Form aus

* * *

dem Griechentum oder von Indien herübergekommen ist, so können wir nun auch genau beobachten, was christlicher Geist aus dem übernommenen Stoffe gebildet hat, und dadurch gerade die Lage des Christentums zu den andern Religionen, d. h. seine Höhenlage über den andern deutlich abmessen. Dasselbe gilt in noch höherem Maße als vom Christentum von der israelitischen Religion, die schon früher und darum gründlicher von der vergleichenden Religionsforschung bearbeitet worden ist; aber was ihr dient, dient ja meist auch dem Christentum.

Es wird die der griechischen Sprache etwas Kundigen interessieren, in der genannten Bearbeitung eines scheinbar vereinzelten und unwichtigen Problems ein Musterbeispiel religionsvergleichender Forschung zu erhalten. Viele werden fragen, inwiefern gerade die Jonalegende und ihre wissenschaftliche Durcharbeitung irgend ein tieferes Interesse erregen könne. Aber dies ist eben der Zauber der religionsvergleichenden Forschung: gelingt es ihr, an einer noch so unscheinbaren, unbeachteten Stelle einen kleinen Durchbruch in der Mauer zu schaffen, so strömt oft eine überraschende Fülle von Licht herein.

Von dem berühmten Fisch, der den Jona verschlang und wieder ausspü, geht Hans Schmidt in seiner erstaunlich fleißigen, gelehrten und kühnen Arbeit aus. Fast überwältigend ist die Fülle des verwandten Materials, das er aus allen denkbaren Religionen aus allen Teilen der Erde beibringt: Götterfagen, Heldenfagen und Großmuttermärchen. Eins beleuchtet, eins erklärt das andere, und immer deutlicher wird der ursprüngliche Sinn, den wohl zuerst auf den Inseln der Südsee die Sage vom verschlungenen und wieder ausgespüenen Helden darzustellen versuchte. Das abenddunkle Meer ist das furchtbare Ungeheuer, welches den mit spitzen Strahlentaffen kämpfenden Sonnengott im Westen verschlingt, um ihn, der es in seinem Innern verbrennt und zerschneidet, am Morgen unter gräßlichen Qualen am östlichen Strande wieder auszuspeien. Uebers Meer und auf den großen Karawanenstraßen wanderte diese Sage in westlichere Länder, griechischer Geist goß sie in seine Formen und gab ihr zartere Gestalt. Der Held, dessen Verwandtschaft mit dem Sonnengott nur noch dunkel empfunden wird, versinkt im nächtlichen Meer; der Delfin ist der Retter, der den Schlafenden oder schon Toten beim Sonnenaufgang ans jenseitige Land trägt. Er ist das Werkzeug des rettenden Gottes, der seinen Liebling vor dem schauerlichen Wellengrab bewahrt. Aber größer, wundervoller ist die Liebe Gottes, die in der Jonaerzählung waltet: das Erlebnis mit dem Fisch wird für Jona zur strengen Schule, in der er Gehorsam lernt gegen den barmherzigen Willen des Gottes, der nicht nur seinen Liebling bewahren, sondern seine Feinde erretten will.

Doch es erweist sich, daß auch das Jonabuch noch mitten im Fluß der Fischfagen steht, und das Licht, das nun hier einströmt, wirft seinen erläuternden Schein auch über manche Dunkelheiten christlicher Ueberlieferung. Wie kommt es doch, daß Jesus in frühchristlicher Zeit so oft als Fisch bezeichnet wird; daß er so oft in den Katakomben durch ein Fischbild symbolisiert wird, daß sogar von ihm gesagt wurde: Si Christus non esset piscis, non a mortuis surrexisset*). Hier klingt die alte Sage nach vom rettenden Fisch, der über das Meer des Todes den Entschlafenen in das jenseitige Land trägt. Sofern Christus der Fisch ist, ist er der Erlöser vom Tode; sofern er den Tod überwindet, ist er der Fisch.

Aber auch die andere ältere Form der Sage, in der das Meer selbst der Fisch oder das Seeungeheuer ist, das verschlingt und wieder ausspü, taucht in christlicher Ueberlieferung von neuem auf. Der Hades, die Welt des Todes, wird hier zum verschlingenden Ungeheuer, dem die Menschen alle verfallen, aber Christus, der Held des Lichtes, ist es, der dem Höllenscheusal in den Rachen springt, es von innen her überwindet, um die Seinen zu befreien, und am Ostermorgen herrlich wieder daraus hervorgeht. Das ist die Höllensfahrt Christi: die uralte Sage vom verschlungenen Sonnengott. Aber was hat christlicher Geist daraus gemacht? Eine Glorifizierung der Alles, auch den Tod, überwindenden Liebe des göttlichen Erbarmers.

*) Wäre Christus nicht ein Fisch, so wäre er nicht von den Toten auferstanden.

Ich kann zum Schluß nur den Wunsch aussprechen, daß das Schmidtsche Buch recht viel gelesen wird; es scheint mir ganz besonders geeignet, dem Verständnis für die religionsgeschichtliche Forschung Boden zu gewinnen und vielen Zweifelnden und Denkenden ein Wegweiser zu brauchbaren Pfaden zu sein.

Else Zurbellen-Pfleiderer

Verschiedenes

Luther in Jena. Der mannigfachen Beziehungen Jenas zu dem Kreise unserer Reformatoren ist bei den Verhandlungen der Gustav Adolf-Versammlung gar vielfach gedacht worden; sie sind aber den Teilnehmern an der Versammlung recht unmittelbar vor Augen getreten durch eine Ausstellung, welche die Großherzogliche Universitätsbibliothek veranstaltet hatte. Zu Luthers Freundeskreis gehörte der Bittenberger Diakon Georg Röder, der seit 1553 bei Vorlesungen, Predigten, Disputationen des Reformators sich Niederschriften anfertigte und bei den Verhandlungen der Freunde über die Bibelübersetzung als Protokollführer zugezogen wurde. Die großen, von Röder angelegten Sammlungen hat Kurfürst Johann Friedrich, als der von ihm nach Jena berufene Röder schon 1557 starb, für die dortige Universitätsbibliothek angekauft. Aus der Röderschen Sammlung — es sind 33 Bände Quart und Oktav, — waren einige interessante Stücke, zumal Protokolle der Bibelrevision ausgestellt; gleichzeitig aber auch ein paar Handexemplare Luthers mit verbesserten Eintragungen, die teils von ihm teils von seinen Mitarbeitern herrühren und zu der 1539—41 vorgenommenen Revision gehören. So unmittelbar wird man selten in die wissenschaftliche Werkstatt des großen Reformators eingeführt. Wie Vieles an der Uebersetzung zu bessern sei, war Luther völlig klar; es liegen auch Protokolle Röders vor, die über 1539 zurückreichen. Ein eigenartiges Interesse boten auch ein paar Stücke Melanchthons, die erst in den letzten Monaten in der Jenaer Bibliothek entdeckt worden sind, darunter der von ihm niedergeschriebene Entwurf zu einer Auforderung an die Pfarrer um Fürbitte vor dem Augsburger Reichstag 1530; in der hier vorliegenden Form ist der Aufruf aber nicht zum Druck gelangt. Ferner das auf einen Foliobogen an Melanchthon geschriebene Urteil Ecks über das Regensburger Buch 1541, wahrscheinlich für den Kanzler Brüd oder für Luther bestimmt. Ein paar Missalien mit prächtigen Miniaturen blämischer Meister, von Kurfürst Friedrich dem Weisen der Stadtkirche zu Jena geschenkt, die Bibel des Kurfürsten Johann Friedrich auf Pergament gedruckt und von L. Kranach selbst koloriert, und eine ganze Reihe merkwürdige Drucke jener großen Zeit waren mit zur Ausstellung gebracht. Der Direktor der Universitätsbibliothek zu Jena, R. G. Brandis, dem wir auch die Entdeckung der Melanchthoniana verdanken, hat hier bewiesen, daß solche Bücherschätze nicht bloß dem Spezialforscher, sondern auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden können. Weil

Die Dorfkirche. Allen denen, die vor Jahresfrist den religiösen Fragen des „Bauernturns“ und der „Dorfkirche“ (Vergl. in Nr. 39 des letzten Jahrgangs den Artikel Bauernturn) warmes Interesse entgegengebracht haben, wird die Nachricht willkommen sein, daß wir nunmehr infolge rastloser Bemühungen und Opfer Heinrich Sohnreys so weit sind, vom Oktober dieses Jahres an eine Monatschrift zur Pflege des religiösen Lebens auf dem Lande in heimatlicher und volkstümlicher Gestalt unter dem Titel „Die Dorfkirche“ ausgeben lassen zu können. Probenummern werden von der Deutschen Landbuchhandlung Berlin SW. 11 Dörfnerstraße 14 versandt. Wer unsere Arbeit kennen lernen will, ist freundlichst gebeten, sich eine solche kommen zu lassen. Hier nur einige Stellen aus dem Prospekt: „Wir wollen aus der Zerplitterung uns sammeln auf den Einen Punkt, auf den uns das Leben gestellt hat. Ohne irgend eine der Fachzeitschriften in ihrem Werte zu bestreiten, wollen wir den ganzen Umfang ihrer Arbeit in Gottesdienst und Gemeinde, in Predigt und Unterricht, in Schrift und Wort, in Kunst, Sitte und Leben lediglich in der Einen Richtung konzentrieren und verarbeiten, wie sich alles und jedes als ein lebendiges Glied dieser konkreten kleinen, eigenartigen Lebensgemeinschaft gestaltet . . . . Indem wir aber jede Eigenart recht zur Entfaltung bringen wollen kann es sich selbstverständlich nicht darum handeln, sie für Museen und Kunsttastinetten einzubalsamieren. Sie muß eben in Gottes freier Luft entwickelt werden zu den ewigen Menschheitszielen, die das Evangelium persönlich vor uns hinstellt. In ihnen muß sie fähig werden zur schärfsten Kritik an sich selbst, an allem Alten und Vorhandenen wie an allem Neuen, und zugleich frei und stark genug, alles Große und Wahre, das die Welt bietet, ohne Schaden in sich aufzunehmen. Hier liegt gerade für die Bauernkirche die größte Spannung, das schwerste, aber auch fruchtbarste Problem. Denn um das bewußte sittliche Ziel kommt Nichts, was menschlich ist, herum. Und erst in ihm findet jede Eigenart sich selbst, wird jede Volksart und jede Kirche neu geboren. . . .“

Das Abonnement auf unsere Monatschrift „Die Dorfkirche“, die am 1. Oktober d. J. zu erscheinen beginnt, erfolgt am einfachsten und billigsten bei der Post. Der Abonnementspreis beträgt pro Vierteljahr bei Abholung von der Post 1,50 Mk., bei freier Zustellung ins Haus 1,56 Mk., bei Ueberlieferung unter Streifband direkt vom Verlage 1,80 Mk. S von Lüpke

„Hochfelig“. Eine der Aenderung dringend bedürftige deutsche Hofsitte ist die Gepflogenheit, bei Nennung verstorbenen Mitgliebers fürstlicher Familien das Prädikat „hochfelig“ oder gar „höchfelig“ voranzustellen. Die darin sich äußernde Vorstellung, daß im jenseitigen Leben eine Abstufung stattfindet, die von der irdischen Rangordnung bestimmt werde, ist für das christliche Denken und Empfinden durchaus anstößig, — den antireligiösen Strömungen unserer Tage gibt sie einen willkommenen und bequemen Anlaß zur Verhöhnung jeder Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode. — Der Erste, der unseres Wissens mit der Unsitte gebrochen hat, ist der Kaiser Friedrich gewesen, der in allen für die Öffentlichkeit bestimmten Äußerungen von seinem Vater stets nur — mit einem glücklich gewählten Ausdruck — als von dem „in Gott ruhenden Kaiser“ gesprochen hat. Nach seinem Tode ist man leider in Berlin und anderwärts zum „hochfelig“ zurückgekehrt. Um so mehr verdient es dankbare Anerkennung, daß der soeben zur Regierung gelangte Großherzog Friedrich II. von Baden in seinen bisher bekannt gewordenen Regierungsverhalten jenen Ausdruck konsequent vermieden und statt dessen, im Einklang mit dem Kaiser Friedrich, von seinem unvergeßlichen Vater als dem „in Gott ruhenden Großherzog“ gesprochen hat. Mit Bedauern sind wir dagegen in den sonst so erfreulichen Teilnahme-Rundgebungen des Reichstags-Präsidiums dem uns und so vielen anstößigen Ausdruck wieder begegnet. Möchten doch in dieser Sache, in der wirklich kein „breiter Graben“ zwischen den kirchlichen Parteien bestehen kann, die berufenen Vertreter der evangelischen Kirche, wie auch die regieße Presse aller Richtungen, ein entschiedenes Wort sprechen, damit der so lange gegebene Anstoß endgültig und überall beseitigt werde!

Friedrich von Derken

Kleine Mitteilungen. Ein kleiner Teil der Auflage enthält leider in dem Artikel „Religionsphilosophische Schriften“ 2: Ein theologisches Beispiel 2 fübrende Fehler. Statt gemein christlich muß es heißen: genuin christlich (Sp. 1002 letzte Zeile), und statt Jonas: Jesus (Sp. 1003 Z. 51)

Verantwortlicher Herausgeber i. V. Lic. Stephan, Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 15. Oktober abends 8 Uhr in der Aula des Friedrich-Werderschen Gymnasiums, Dorotheenstraße 13/14 II.: Westanschauung in der modernen Literatur. Pfarrer Althaus-Stahn.

Dresden. Dienstag (nicht Mittwoch!) 22. Oktober 8 Uhr bei Kneiß, große Brüdergasse 2, I. Stof: Der Einfluß der evangelischen Kirche aufs Volk. Pfarrer Franke-Chemnitz.

Gießen. Mittwoch 16. Oktober abends 7½ im Hotel Schatz, Bahnhofstraße: Die religiöse Vorbildung der Volksschullehrer. Seminarleiter Dr. Vorbrödt.

Görlitz. Donnerstag 24. Oktober abends 8 Uhr pünktlich im Hotel zur Krone (Vereinsszimmer): Schuld und Willensfreiheit. Pastor Tren-Slogau.

Hamburg. Montag 21. Oktober abends 8 Uhr St. Georgen Gemeindehaus Roskoffersstraße: Bismarck und das Christentum.

Freunde evangelischer Freiheit. Hannover. Dienstag 15. Oktober 8 Uhr im Hotel Hannover, Joachimstraße 1: Naumanns Briefe über die Religion. Fortsetzung.

Marburg

Donnerstag 10. Oktober nachmittags 3 Uhr: Vortrag von Professor Max Lenz aus Berlin über das Marburger Religionsgespräch 1529. Im Rittersaale des Marburger Schlosses.

Donnerstag 10. Oktober abends 6 Uhr: Der Bremer Radikalismus. Referenten Professor Titius in Göttingen und Pfarrer Grethen in Schmalförden. In den Marburger Stadsälen (früher „Museum“) Universitätsstraße 8.

Freitag 11. Oktober vormittags 9 Uhr: Die moderne Religionspsychologie. Referenten Professor Scheel in Tübingen und Pfarrer Rittelmeyer in Nürnberg. Ebenda.

Diese Versammlungen tragen zwar einen vertraulichen Charakter, doch ist Jedermann als Gast willkommen, der in freundlicher Absicht kommt. Zeltungsberichte verboten.

Sonderberatungen, ebenda: Mittwoch 9. Oktober abends 8 Uhr Helfer und Freunde der Jugendarbeit. Siehe besondere Einladung. — Donnerstag 10. Oktober vormittags 9 Uhr Generalversammlung der Vereinigung der Freunde der Christlichen Welt.

Verammlungskalender

15.—16. Oktober Sitzung der II. Section des Deutschen Protestantenvereins Hamburg
15.—17. „ Theologischer Ferienkursus Posen
22.—23. „ Niederländische Protestantenbund, Nijmegen
22.—24. „ Theologischer Ferienkursus Bonn
24.—25. „ Rheinisch-Westfälische Gesangs-Gesellschaft Düsseldorf

Chronik der Christlichen Welt

Nr. 58. Kirche und Schule in Württemberg. II — Aus dem theologischen Leben der bayerischen Landeskirche. Erstes Stück — 64. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands — Generalversammlung des Volksvereins für das katholische Deutschland.

Nr. 59. Kirche und Schule in Württemberg. Schluss — Verschiedenes: Der „Sonnen-aufgang“ über enthußastische Erweichungen in Indien; Katholisch-theologische Promotionen in Bonn; Was man in Preußen unter Konfessionalität der Volksschule versteht; Theologentongress in Delehrad; Berichtung.

Nr. 40. Kirche und theologische Wissenschaft in Württemberg — Aus dem theologischen Leben der bayerischen Landeskirche. Zweite Hälfte — Aus der Schweiz — Verschiedenes.

Wissenschaftl. Ferienkursus für ev. Theologen aus Rheinland und Westfalen

in Bonn am 22., 23. und 24. Oktober 1907

Dienstag, den 22. Oktober: 3—5 Uhr nachm. Prof. Ecke: Die Frage nach dem bleibenden Ertrag der von A. Ritschl ausgegangenen theologischen Bewegung angesichts neuester Entwicklungen. — 5—7 Professor Boehmer: Luthers Christentum im Lichte der neueren Forschung und Religionskritik. — 8 Besprechung des Vortrags von Prof. Ecke. Geschäftliches.

Mittwoch, den 23. Oktober: 9½—10½ Uhr vorm. Professor Boehmer. — 11—1 Professor Ecke. — 5—6 nachm. Professor Boehmer. — 6—7 Professor Ecke. — 8 Besprechung beider Vorträge.

Donnerstag, den 24. Oktober: 9—11 Uhr vorm. Professor Boehmer. — Geschäftliches.

Die Vorträge und Besprechungen finden im ev. Gemeindehaus, Rathausgasse 2, statt.

Zur Miterziehung

mit Sextaner luche Knaben oder Mädchen in evangelisches Pfarrhaus auf dem Lande. Sicherer Erfolg; gute Pflege; vorzügliche Referenzen. Gefl. Offerten unter F. N. P. 693 an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M. erbeten.

Knabenpension

Schüler, die zurückgeblieben sind, finden sichere Vorbereitung auf Klassenziel jeder Lehranstalt auch auf Einjährigen Prüfung bei erfahrenem Pfarrer auf dem Lande. Vorzügliche Referenzen. Gefl. Offerten unter F. Q. P. 694 an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M. erbeten.

Wer hilft einem unglücklichen, 26 jährigen Manne aus christlicher Barmherzigkeit durch Gewährung von angemessener Arbeit oder guten Rat wieder auf den Lebensweg, der, aus guter Familie stammend, jetzt elternlos, wohlbegabt, alkoholfreie wurde und sein juristisches Studium aufgeben mußte, nun aber, durch den Guttemplerorden gerettet, seit fast 1 Jahr fest geblieben ist und in niederster, harter Arbeit steht? Gültige Angebote durch den Verlag der Christlichen Welt unter Pastor R. erbeten.

Man verlange
Probenummern
der Christlichen Welt vom Verlag.

Süddeutsche Monatshefte

Unter Mitwirkung von Josef Hofmiller, Friedrich Naumann, Hans Pöchner, Hans Thoma, Karl Voll herausgegeben von Paul Nikolaus Gossmann.

Die billigste unter den großen deutschen Monatschriften

Jahrespreis: 15 Mark (Quartal: 4 Mark)

In jedem Heft ein größerer Aufsatz von Friedrich Naumann

Abonnement durch alle Buchhandlungen

Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H. München

Hermann Walther Verlagsbuchhandlung G. m. b. H.
Berlin W. 30, Rollendorplatz 7.

Von
Lebenskraft. Maximilian Gebhardt,
Pastor an der Lutherkirche in Berlin.

Verf. d. Buches: „Moderner Religions- u. Konfirmandenunterricht.“
12 Bogen 8°. Preis M. 2,50.

Inhalt: Allerlei Rätsel — Wahrhaftigkeit. — Ernste Gedanken. — Die Frauenbewegung. — Geburt und Grab. — Kriege und Streite. — Brautleuten ins Stammbuch. — Das Seilziehen. — Die Zunge. — Geschichten aus einer unbekannten Welt. — Die Kraft der Geduld. — Dreierlei Acker. (Für Kirchenbesucher). — Familienkonflikte. — Jede Schuld rächt sich auf Erden. — Der Schlüssel zur Bibel. — Der Schlüssel zum Schatz des Lebens. — Irrwege der Tüchtigen. — Lebensweisheit. — Eine Konfirmationsrede für höhere Töchter. — Wie werde ich ein Charakter. — Was macht das Leben lebenswert? — Der Sinn des Lebens. — Glück. (Eine Epistel für arme Leute.) — Für Ver-zweifelnde und Codestaurige.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 42

Marburg i. H., den 17. Oktober

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbesgehalt: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,16 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbandbede 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellenangebote u. dergl. 0,20 Mk. Regier. Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Ein Stück Verantwortung — Ist die Offenbarung Gottes abgeschlossen? — Sind wir Christen? — Die neue päpstliche Enzyklika Schluß — Der Bostoner Kongreß — Mein Militärljahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Ahtes Stück — Verschiedenes: Zu Bethlehem geboren (Winter); Choralvorspiele alter Meister (Straube); Nefanda-Infanda (Hahagen); Die als Opfer fallen (Stegemann); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Ein Stück Verantwortung

Du sollst fröhlich sein über alles Gute, das dir der Herr, dein Gott gegeben hat. 5. Mose 26, 10. 11.

Von der Pflicht der Dankbarkeit haben wir schon in den frühesten Kindertagen gehört. Daß auch die Fröhlichkeit zu unsern Pflichten gehört, diese Erkenntnis ist so selten wie die Blüte der „Königin der Nacht“. Wenn sie aber aufgegangen ist, dem hat sie das Leben noch ernster gemacht.

Das ist kein Widerspruch. Denn an der Pflicht hängt die Verantwortung. Wir wissen, auf wie kleinen Dingen die inneren Schicksale der Menschen balancieren können, und daß in scheinbar gleichgültigen Augenblicken Entscheidungen fallen. Wir wissen nicht, in welcher Verfassung, in welchen inneren Spannungsverhältnissen die Menschen sind, mit denen uns der tägliche „Zufall“ zusammenbringt. Für Manche ist es ein Verhängnis geworden, daß er in einem bestimmten Augenblicke der echten Fröhlichkeit nicht begegnete, die er gerade damals nötig hatte, um nicht in eine Dunkelheit zu geraten, in der er eine Weiche seines Lebens falsch stellte. Das Zusammenfallen mit uns, vielleicht eine flüchtige Berührung, das war die Stelle im Leben jenes Menschen, wo für ihn die Entscheidung fiel. Ein wenig Fröhlichkeit in unserm Wesen hätte in ihn gerade so viel Licht hineingetragen, daß er die andre Möglichkeit sehen konnte, die ihm nun im Dunklen verborgen blieb.

Darum ist es eine sehr ernste Sache um das Fröhlichsein, wenn so viel daran hängen kann. In dem ungeheuren Organismus der Wirklichkeit kommt es darauf an, daß an bestimmten Stellen ein bestimmtes Maß echter Fröhlichkeit vorhanden ist. Fehlt es daran, so muß an der Stelle ein freundlicher Gottesgedanke sterben, und das ist immer ein Unglück.

Wir hätten nichts Gutes, worüber wir froh sein könnten? „Wer will haben, der muß graben“ sagt der alte Gärtnerspruch. Die Erde ist voll Seiner Güte. Auch das Stück Erde, auf dem sich unser Leben abspielt, das Harte darin mit seinen verborgenen Goldadern und der weiche Humus, in dem so viel abgerissene Freuden und gestorbene Hoffnungen unsres Lebens liegen — es ist Alles voll Seiner Güte. Aber das Alles bleibt uns verborgen, so lange wir nur ungeduldig den Staub aufwirbeln und auf den Boden stampfen. Und selbst dann ist es noch da. Wir müssen danach graben.

Welchem Geschöpf auf Erden hat Er ein solches Werkzeug in die Hand gegeben wie uns, da er uns die Macht der Befinnung gab, der Befinnung auf seine Güte, daß wir sie auch aus den Fernen und Tiefen noch heranziehen dürfen! Und hat Er uns nicht in der schwülen Sorgenkammer das Fenster aufgestoßen, aus dem wir sehen dürfen, daß uns in alle Zukunft hinein alle Dinge, auch die schlimmsten, zum Guten zusammen-

laufen müssen? Das hat Er für uns so eingerichtet, damit wir fröhlich sein können!

Hinter uns, unter uns, vor uns, auch hinter Rebellen, gespenstigen Büschen und Leichensteinen wartet auf uns all das Gute, das der Herr unser Gott uns gegeben hat. Und den Schwermütigen, Beladenen und Seufzenden sagt Er noch einmal so gern: du sollst fröhlich sein!

P 3

Ist die Offenbarung Gottes abgeschlossen?

„Historizismus ist ein Verzicht und das gerade Gegenteil des Schaffens“ — so las ich neulich in einer kunstwissenschaftlichen Abhandlung. Unmittelbar ergab sich mir die Uebersetzung dieses Satzes aufs religiöse Gebiet: Historizismus ist ein Verzicht und das gerade Gegenteil religiösen Lebens. Das empfinden wir heutzutage nun einmal stärker als vor Jahrzehnten. Und es ist kein schlechtes Zeichen für die Art unsres gesamten Geisteslebens, des religiösen Lebens insbesondere. Noch ringen wir um die Freiheit von der dogmatischen Formel; aber schon empfindet man auch die Gebundenheit an die Geschichte als lästigen Druck. Als der Theologie der Weg vom dogmatischen Christus zum historisch Jesus gezeigt wurde, da glaubten wir den rechten, den bleibenden Weg gefunden zu haben. Damals schrieb Raumann: „Diesen Jesus, wie ihn die drei ersten Evangelisten beschreiben, den wirklichen Jesus mit Allem, was er tat, redete, litt, diesen wird unser Volk finden, wenn es aus dem Materialismus erwacht.“ Und nun erleben wir zwar ein Sehnen nach religiösen Gütern, — zugleich aber vielfach eine Abwendung von Christentum als einer vergangenen Religion. Und der Theologie ist das Problem gestellt, ob und wie sich die geschichtliche Offenbarung in Jesus als die absolute nachweisen lasse.

Es ist indes nicht sowohl das historische, wissenschaftliche, als das religiöse Interesse, das von dieser Frage berührt wird. Welche Antwort erheischt dieses? Immer mehr macht sich die Stimmung bemerklich, die es als enges, unberechtigtes und unfomes Urteil empfindet, die göttliche Offenbarung so auf die Person Jesu zu konzentrieren, wie die herrschende Theologie es gern tut. Die lebendige Religion verlangt Erweisungen des göttlichen Wesens und Lebens in der Gegenwart und will sich mit dem Hinweis auf die geschichtliche Offenbarung nicht begnügen. Ist die Religion wirkliches Leben mit Gott, dann muß sie Gegenwartsreligion sein; und ist Gott die welterschaffende und -erhaltende Allmacht, dann muß er sich in der Gegenwart offenbaren. Andererseits wird man aber das Gefühl nicht los, daß mit dem Abdrücken von der geschichtlichen Offenbarung in Jesus dem religiösen Leben große Verluste entstehen und schwere

Gefahren drohen. Es ist vor allem die Gefahr, die Religion möchte von der Höhe persönlichen Lebens herabsinken; sie möchte sich zur bloßen Stimmung verflüchtigen. An die Stelle eines persönlichen Verkehrs mit dem persönlichen Gott möchte die gläubige oder die resigniert ergebene Verehrung der unendlichen Gottheit treten. Das ist Religion; gewiß. Und für den modernen Menschen, der jegliches religiöse Empfinden aus seinem Geistesleben ausgeschieden hatte, mag es wie die Entdeckung einer neuen Welt sein, wenn er die Fähigkeit wiedergewinnt, sein Gemüt mit dem Unendlichen in Verbindung zu bringen. Aber der Christ kennt eine Verbindung mit Gott, die ungleich höher steht, die weit reicher und inniger ist, nämlich die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Wer weiß, welcher Reichtum dem Geistesleben durch persönliche Gemeinschaft mit Andern zufließt, wie solches Gemeinschaftsleben etwas ganz anderes ist als die bloße Erweiterung des Geistes durch die Aufnahme sachlicher Geisteswerte wie Kunst und Wissenschaft, der wird auch zugeben, daß es etwas total Verschiedenes ist, in persönlicher Gemeinschaft mit Gott zu stehen und die Gottheit zu verehren.

Nun wird ja freilich die Möglichkeit solcher Personengemeinschaft mit Gott in Zweifel gezogen, geleugnet. Die Persönlichkeit Gottes sei nichts als grober Anthropomorphismus, und ein persönlicher Verkehr mit Gott sei Einbildung. Wissenschaftlich lasse sich weder das Eine, noch das Andere beweisen. — Gewiß. Auch die Tatsache, daß ein Mensch aus einer Summe von Willensregungen, Gefühlen, Strebungen, Gedanken eine Persönlichkeit wird, daß er sich einem Andern als solche kundtut und ihm zu persönlichem Leben verhilft —, läßt sich nicht nachweisen. Das sind Ereignisse des Geisteslebens, die keinen Beweis tragen und keinen brauchen. Aber Tatsachen finds, an ihren Wirkungen als Wirklichkeit sich erweisend. Eine solche Tatsache ist dem Christen der persönliche Verkehr mit Gott; und er weiß bloß eines: solche persönliche Religion steht hoch über jeder unpersönlichen Art der Beziehung zur Gottheit. Er kann unmöglich auf sie verzichten. Wie ihm die unpersönliche Art des Geisteslebens gegenüber der persönlichen als niedere, glücklicherweise überwundene erscheint, so auch die unpersönliche Art religiösen Lebens gegenüber der persönlichen.

Wie aber persönliches Leben nur durch persönliches gewacht wird, auf persönlicher Mitteilung, Erklärung beruht, so beruht des Christen persönliche Gemeinschaft mit Gott auf einer persönlichen Mitteilung, Erklärung, Offenbarung Gottes, auf der Person Jesu. Wenn der persönliche Verkehr des Christen mit Gott Vielen unverständlich ist, als eine Herabwürdigung Gottes und eine Anmaßung des Menschen erscheint, so ist uns das bloß ein Beweis dafür, daß allerdings der Durchschnittsmensch keineswegs in sich selber die Klarheit und Kraft der Persönlichkeit Gottes aufleuchten sieht, durch die er die freudige Zuerkennung eines persönlichen Verkehrs mit Gott gewänne. Gewinnt er sie, so dankt ers der Person Jesu. Sie ist ihm die Offenbarung, die Erklärung Gottes, auf die allein er in persönlichen Verkehr mit ihm zu treten wagen kann. Sie ist der allein tragfähige Grund unseres ganzen persönlichen religiösen Lebens. Und darum hat sie für uns absoluten Wert und ist gar nicht überbietbar. Wir können von Gott nichts Höheres erwarten als eben, daß er sich uns zu persönlichem Verkehr anbietet und erschließt. Insofern ist die Offenbarung in Jesus abgeschlossen. Sie bedarf so wenig der Ergänzung als das Wort der Liebe, das den Bund der Ehe begründet.

Aber freilich auf dieser Grundlage entfaltet sich nun der ganze Reichtum des persönlichen ehelichen Gemeinschaftslebens. Und so entfaltet sich auch die unendliche Fülle des göttlichen Lebens auf der Grundlage der Offenbarung Gottes in Jesus. Wir sind zur persönlichen Gemeinschaft mit Gott eingeladen. Die Einladung bedarf keiner weiteren Erläuterung oder Ergänzung. Aber der Segen, der in ihr beschlossen ist, ergießt sich nun immer reicher, je länger wir in der Gemeinschaft mit Gott stehen. Das gilt für den Einzelnen und für die Christenheit. Will man diese reichen Segenskräfte, die aus der persönlichen Religion quellen, auch Offenbarungen heißen, nun dann ist die Gottesoffenbarung nie abgeschlossen, unendlich. Das aber ist

eigentlich dem Christen selbstverständlich gerade deswegen, weil er in einem persönlichen Verhältnis zu Gott steht. Ein solches ist von Haus aus lebendig, sich stets vertiefend, reicher, weiter werdend. Es hört auf, persönlich zu sein, wenn es nicht mehr wächst. Der Fortschritt religiösen Lebens für den Einzelnen wie für die Gesamtheit ist an sich schon gegeben, solange es ein persönliches Gemeinschaftsverhältnis mit Gott ist. Während wir überzeugt sind, daß jede Art unpersönlicher Religion an sich ein Rückschritt wäre und in Stagnation endigte.

Die Frage, um die es sich handelt, scheint uns deshalb im letzten Grund die zu sein: Ist uns persönliche Religion, persönliche Gottesgemeinschaft die höhere, die wahre, gegenüber aller unpersönlichen Religion des bloßen Gedankens oder der bloßen Stimmung, — dann darf die Grundlage, die Gottesoffenbarung in Christus, nicht verlassen werden. Eine Verengung der Offenbarung ist damit keinesfalls gegeben; im Gegenteil. Entfernen wir uns aber von jener Grundlage, dann besteht die Gefahr, daß unser Verhältnis zu Gott unpersönlich wird, daß wir uns vom „Herzen Gottes“ entfernen, und daß uns zuletzt nur noch der „Saum seines Kleides“ in den Händen bleibt.

Fant

Sind wir Christen?

Vgl. 1906 Ar. 42, 46; 1907 Ar. 2, 4

Wenn ich dieses Thema hier noch einmal berühre, so folge ich der Aufforderung des Herausgebers, in einem abschließenden Wort noch die Einsendungen zu berücksichtigen, die auf meine „ernste Frage“ erfolgt sind und die in ihrer großen Zahl hier nicht zum Abdruck gebracht werden konnten. Ich will dabei die Erörterung nicht in der bisherigen Art fortsetzen, sondern im wesentlichen nur das vorläufige Ergebnis einer mehrmonatlichen schriftlichen und mündlichen Auseinandersetzung möglichst sachlich herausheben; nicht beweisen und überzeugen, sondern in der Hauptfache einfach feststellen, wie die Frage nach dem praktischen Christentum in der Gegenwart von Solchen beurteilt wird, denen sie vor anderen Fragen am Herzen liegt. Einzelne sehr beachtenswerte größere Abhandlungen können in diesem kurzen Schlußwort leider nicht herangezogen werden, da ihr streng einheitlicher Gedankengang eine Zerreißung nicht duldet. Aber aus den übrigen, mehr persönlich gehaltenen Zuschriften, daneben auch aus mündlicher Aussprache möchte ich Einzelnes hervorheben, was mir für die Beurteilung der Lage besonders belangreich scheint. Daß diese persönlich gehaltenen Zuschriften überwiegend zustimmend lauten, liegt in der Natur der Sache; Zustimmung drückt leichter die Feder in die Hand als Ablehnung.

1

Trotz allem übertriebenen Individualismus unserer Tage hat man sich in christlichen Kreisen im allgemeinen die Ueberzeugung gewahrt, daß echte Religion gemeinschaftsbildend auftreten muß. Das beweist neben manchem Andern die mit viel Eifer betriebene Organisation des kirchlichen Gemeindelebens und die Ausgestaltung des Gottesdienstes zu einer Handlung der feiernden Gemeinde. Allein alles noch so treffliche Organisieren kann darüber nicht hinweg täuschen, daß solche äußeren Mittel wohl für vorhandenen oder zu weckenden Gemeinschaftsgeist das Gefäß zu schaffen, diesen Geist selbst aber nicht hervorzurufen vermögen. Historisch gebildete Theologen übertragen gewisse Formen früherer, gemeinschaftsmächtigerer Religionsepochen auf die Gegenwart. Das mag erzieherisch wertvoll sein, aber der weiter fortschreitenden Auflösung wird man damit nicht begegnen. Es fehlt an der lebendigen inneren Kraft zur Gemeinschaftsbildung. Einst waren die Gläubigen „ein Herz und eine Seele“; heute erscheint selbst Vielen, denen es um Christentum und Kirche ernst ist, dies Wort wie eine alte schöne Sage.

Wir wissen Alle, daß man sich innerhalb der „Kirche“ in zentralen Lebensfragen fremd gegenüberstehen kann. Zu dieser Tatsache liefern einzelne unserer Zuschriften teilweise ergreifende Belege. Es handelt sich um die Erfahrungen Solcher, denen das Problem der Nächstenliebe schwer auf der Seele liegt.

Wohl habe ich früher in meiner Umgebung von dem, was meine Gedanken beschäftigt, gesprochen, bin aber immer, ja, ich weiß nicht, soll ich sagen, nicht verstanden worden? Mir schien doch, als ob die Menschen mich ganz gut verstanden. Aber sie konnten Geboten, die eine unbedingte Fassung haben und die von Jesus selbst im Leben und im Tode erfüllt sind, also auch von ihm absolut aufgefakt sind, mit ungeheurer Leichtigkeit und Fertigkeit bedingte und relative Bedeutung geben. . . . Selbstverständlich spreche ich hier nur von solchen, die bewußt Christen sind und es sein wollen. Ich sehe nun sehr wohl das Mördertische in der Lehre Jesu. Aber daß sie für den, der von ihr wirklich ergriffen ist, das Mördertische behält innerhalb einer Gemeinschaft von lauter Bekennern, das ist mir das Unverständliche. Ich fühle mich in meiner Umgebung so allein, daß es mir weh tat. Da kam Ihre Frage, und ich freute mich und fing an zu glauben, daß es doch mehr gebe, die in der absoluten Fassung und Auffassung das Wesentliche der Lehre Jesu sehen. . . . Und nun meine Frage: War unter den Einsiedlern von Antworten kein Einziger, der Ihnen zustimmte? . . .

Für Ihre gütigen Mitteilungen danke ich Ihnen herzlich. Also doch auch mehrfache Zustimmung! Ich freue mich sehr darüber, eben weil nicht nur das Leben rund um, sondern auch die Kirche . . . mit ihrem praktischen Verfahren und ganzen Gebahren den Druck noch so sehr verstärkt, den das Sich-alleinfinden mit einer Anschauung über eine Lebensfrage ausübt.

Von anderer Seite:

Unter dem oft, leider zu oft angewandten Deckmantel »Alles ist euer« legen wir unser Christentum zurecht, ohne dabei die Wünsche des natürlichen Menschen . . . zu kurz kommen zu lassen. Das Christ-sein wird hineingeschoben und angepaßt: der Zeit, der Wörse, den irdischen Pflichten; wir vergessen, daß es den ganzen Menschen fordert. Vergessen wir es wirklich? Ach nein, ich glaube, das Gland dieses Widerspruches ist in vielen Herzen wach, wird aber nur zu gern eingeschläfert durch die Stellung der Allgemeinheit, mit der wir uns trösten. Und hierzu wirken leider oft die Geistlichen mit, indem sie die Rangzorderungen im gewöhnlichen Gespräch und Verkehre abschwächen.

Noch weitere Äußerungen ließen sich anführen für die Tatsache, daß ernst gerichtete Laienkreise sich vielfach mit ihrer tiefsten christlichen Überzeugung in ihrer Kirche nicht verstanden fühlen. Ist es ein Zufall, daß die Zuschriften der Nichttheologen das Wort Jesu von der Nächstenliebe fast durchweg schlechthin verpflichtend auffassen, die theologischen Äußerungen dagegen vorwiegend es irgendwie relativisieren? Daß die Laien sich im Gewissen beunruhigt fühlen, wo Pfarrer mildern und beruhigen? Auf welcher Seite dabei das Recht ist, kann hier auf sich beruhen. Unter allen Umständen bleibt die beachtenswerte Tatsache, daß eine, wenn auch vielleicht kleine Gruppe von Laien in ihrem tiefsten sittlichen Streben durch die Stellung der »Kirche« sich eher gehemmt als gefördert fühlt.

2

In ihrer ganzen Bedeutung aber läßt sich diese Erscheinung erst dann würdigen, wenn man die Empfindung, die jene Laien ihrer Kirche innerlich entfremdet, sich näher vergegenwärtigt. Es ist nicht etwa praktischer oder theoretischer Materialismus, nicht Gleichgültigkeit noch religiöser Zweifel, sondern nichts anderes als die rückhaltlose Anerkennung eines Wortes Jesu, die Überzeugung von der weltüberwindenden Kraft der Bruderliebe, von der wirklichen Solidarität aller derer, die Menschenantlitz tragen und in Christus den Abel gleicher Gotteskindschaft empfangen haben. Es ist der Geist unbedingter Nächstenliebe, der wahre und eigentliche Gemeinschaftsgeist, der sie — der Kirche zu entfremden droht. Die Kirche hat Verlangen nach Gemeinschaftsgeist, sie sinnt auf Mittel, ihn zu beleben, und — wo er in seiner ganzen Tragweite, wo er opferfordernd ihr entgegentritt, da biegt sie ein und läßt einsam.

Kann es da Wunder nehmen, wenn mitten aus der fingen-den und betenden Kirchengemeinde heraus der Schrei nach Gemeinschaft sich erhebt? Wenn Manche außerhalb der Kirchenmauern Verständnis suchen für ihr Heiligstes? »Dank für Ihren Brief! Er war mir eine große Freude. Hatte ich doch gerade in den Tagen vorher eine so tiefe Sehnsucht nach Zusammenschluß mit solchen, die »Jesus kennen«, daß ich schon den Gedanken in Erwägung zog, zu der christlichen Gemeinschaft, der ich früher eine Zeit lang angehört hatte, zurückzukehren und alles enge Formenwesen dort mit in den Kauf zu nehmen.« Aus einer anderen Zuschrift: »Es ist größere Entschiedenheit in den Sekten, und das entspricht dem Sehnen des Menschenherzens.«

Der moderne Theologe hat es leicht, dem Sekten- und Gemeinschaftswesen gegenüber seine Ruhe zu bewahren. Es mag ihm eine praktisch bedeutsame, daneben psychologisch interessante Erscheinung vorstellen; persönlich bleibt er im allgemeinen schon deshalb unberührt, weil unser Gemeinschaftswesen meist mit geistiger Enge verbunden auftritt und ihm darin innerlich fremd bleiben muß. So pflegt ihm auch die Anklage des Gemeinschafts-christen nicht allzutief ins Gewissen zu dringen; er sieht hinter dem vielleicht warmen und ehrlichen Herzen immer den engen Gesichtskreis und erklärt diesen mit Recht für unzuständig zur Beurteilung großer, auch religiöser Kulturfragen.

In unseren Zuschriften aber sehen wir eine der Gemeinschaft verwandte Stimmung nicht auf dem Hintergrund religiöser Enge, sondern neben weitem Blick und, wie es scheint, vorwiegend modernem Empfinden. Hier fehlt es durchaus nicht an Verständnis für echte Kulturentwicklung, für die Größe wahrer Kunst und die Bedeutung freier Wissenschaft. Was diese Stimmen einigt, ist nicht Enge, nicht Negation, sondern eine große Position, die Ergriffenheit von dem überragenden Kulturwert des Geistes christlicher Bruderliebe. Nicht asketischer Sektengeist verdirbt ihnen die Freude an einer kulturoffenen Kirche, sondern das Gefühl, daß diese Kirche eine barbarische, menschenmordende Kulturrichtung so leichten Herzens mit ihrer Autorität zu decken bereit ist; daß die Kirche nicht den Mut findet zu entschlossener Kritik einer Kulturentwicklung, weil man ihr das Dogma von der Unfehlbarkeit der heutigen Kultur so lange vorgesagt hat, bis sie nicht mehr wagte, daran zu zweifeln. Nicht Kulturlosigkeit wollen jene Stimmen, sondern Ueberwindung der heutigen durch eine bessere, wärmere und tiefere Kultur; und sie wollen dies selbst auf die Gefahr hin, daß sie selbst im Kampf um eine größere Zukunft für die Zeit ihres kleinen Erden-daseins manchem an sich berechtigten Kulturgenuß frei entlagen müssen.

3

Wloße Unterschiede der Weltanschauung verblaffen vor Unterschieden der Lebensideale. Ganz anders als jene greifen diese an Herz und Willen. Sie bergen in sich wahrhaft gemeinschaftsbildende Kraft. Es zieht uns dahin, wo man unter denselben Lebensproblemen leidet, die uns bewegen. Wohin zieht heute das Problem der Bruderliebe? Viele nicht so sehr nach der Gemeinschaft der Kirche, modern empfindende Menschen auch selten zu den »Gemeinschaften« im engeren Sinn. Weit stärker scheinen oft Gemeinschaften zu ziehen, deren Zentrum zum Teil abliegt von der Kirche und den ausgesprochen »christlichen« Kreisen. Der Geist Christi ist größer als die Kirche, und Vielen kommt es vor, als entfalte er seine größte Kraft heute zuweilen in recht unkirchlicher Umgebung. Der Versuch des bekannten Pfarrers Kutter, die Sozialdemokratie als notwendige Konsequenz des praktischen Christentums zu erweisen, scheint mir auf einer Verwirrung sozialethischer und sozialpolitischer Begriffe zu beruhen. Aber mögen wir auch die politische Folgerung ablehnen, die reine Tatsache gibt zu denken, daß tiefemste Christen wie Kutter und Blumhardt ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft heute so weit weg von der Kirche und kirchlichen Gesellschaft glauben befriedigen zu müssen. Andere treibt es anderswo hin. Ein Student schreibt mir:

Meine Religion besteht nicht in Glauben an die absolute Offenbarung . . . , sondern sie besteht in lebensreformerischen Bestrebungen, die ich nicht unter dem Gesichtspunkt der Vervollkommenheit meines kleinen Ich, sondern unter dem der Hebung der Not und der Hebung der Menschheit betrachte. Da war es mir nun seither der Hauptbeweis für die Gleichgültigkeit der dogmatischen Überzeugungen . . . , daß ich immer sehen mußte, wie angeblich ernste Christen die Unsitte des Trinkens, Rauchens, Schlemmens, des »Repräsentierens« mit Kleidungsstücken mitmachen, während »Ungläubige« diese Sitten unerträglich finden. . . . Ich bin Abstinenz geworden . . . , ich bin aus denselben Gründen Nichtraucher und Vegetarier und werde künftig noch mehr alle schädlichen Genußmittel meiden, denn das Geld dafür ist Verabreichung des Nächsten.

Ob nicht noch viele Andere zu Abstinenzgemeinschaften geführt worden sind durch die Überzeugung, hier endlich einmal einer großen Not gegenüber den Willen zum Opfer zu finden? Aus der Begeisterung dieser und anderer sozialreformerischer Be-

wegungen spricht ein Gemeinschaftsgeist, der wahrhaftig mehr an den „Geist der ersten Zeugen“ erinnert als unsere oft so müden Gemeindegottesdienste. Was es um das Erlebnis persönlicher Gemeinschaft ist, können uns auch die Männer sagen, die etwa an der Rüsselsheimer Volksakademie teilgenommen und dort die Kraft eines im tiefsten Wesen christlichen Brudergeistes in gemeinsamer Arbeit der verschiedenen Volkskreise fast wie ein religiöses Erlebnis gespürt haben. Auch diese Arbeit hat ihren Ursprung nicht in der Kirche genommen, sie eint nun „Christen“ und „Nichtchristen“ und schlingt um sie ein vielleicht engeres Band, als es das kirchliche Leben zu bieten vermag.

Leicht ließen sich die Beispiele vermehren, die uns zeigen: der soziale Geist bildet in der heutigen Kirche eine zentrifugale Kraft. Derselbe Geist der Bruderliebe, der einst als Kennzeichen der Jüngerschaft galt und die Gemeinde in sich zusammen schloß, zieht Viele aus der Kirche und über die Kirche hinaus zu Gemeinschaften hin, die als solche der Kirche mindestens gleichgültig gegenüberstehen. Der begeisterte, aufopferungsfähige Glaube an das Reich der Liebe ist der Kirche über den Kopf gewachsen und ein Sammelpunkt geworden für „Gläubige“ und „Ungläubige“. Friedrich Albert Lange sagt:

Es ist merkwürdig, wie sich bei näherer Betrachtung die Ansichten und Bestrebungen der Menschen oft so ganz anders gruppieren, als gemeinhin erscheinen will. Es ist ein trivialer Satz, daß die Extreme sich berühren, aber dieser Satz trifft bei Weitem nicht immer zu. Niemals, nie wird der entschlossene Freidenker eine Sympathie empfinden können mit dem starken Kirchenregiment und dem toten Buchstabenglauben; wohl aber mit der prophetenhaften Erhebung eines Frommen, in dem das Wort Fleisch geworden ist, und der Zeugnis ablegt von dem Geist, der ihn ergriffen hat. Niemals wird der aufgeklärte Dogmatiker des Egoismus Sympathie empfinden mit den Stillen im Lande, die im ärmlichen Kämmerlein auf ihren Knien ein Reich suchen, das nicht von dieser Welt ist; wohl aber mit dem reichen Pastor, der den Glauben tapfer zu schützen, seine Würde wohl zu behaupten und seine Güter klug zu bewirtschaften weiß, und der mit ihm in Champagner anstößt, wenn er ihn bei einer vornehmen Kindtaufe oder bei der feierlichen Einweihung einer neuen Eisenbahnlinie gegenübersteht. (Geschichte des Materialismus, 2. Auflage, Band II, S. 552f.)

4

Es würde zu weit führen, wollten wir noch auf die verschiedenartigen Erwägungen praktischer Art eingehen, zu denen unsere grundsätzliche Frage Anlaß gegeben hat, auf alle Äußerungen über Vereinfachung der Lebensführung, persönliche Annäherung der Stände und dergleichen. Nur das muß noch gesagt werden, daß durch diese praktischen Erwägungen unser Thema eine Erweiterung erfahren hat, die in der ursprünglichen Fragestellung nur verborgen mit enthalten war. Die Zeit der Reichstagswahl mag mit daran schuld gewesen sein, daß sich die rein ethische Frage zur politisch-ethischen erweitert hat. Was ist zu tun gegen das unheilvolle Auseinanderfallen unseres Volkes in die zwei Hälften der Besitzenden und Besitzlosen, Gebildeten und Ungebildeten? Dort rüsten die Gebildeten mit viel Prunk auf eine große Jubelfeier. Gleichzeitig tobt am selben Ort ein erbitterter Kampf ausgesperrter Industriearbeiter um Lohn und Arbeit. Junge Arbeiterinnen werden, wie man hört, aus der ländlichen Heimat in die Gefahren der Großstadt getrieben. Die oberen Kreise, die bürgerlichen Blätter voll Jubiläumsglanz, die kleinen Leute, die Arbeiterzeitung voll Haß und Verbitterung. Sind das noch Glieder desselben Gemeinwesens, man möchte zuweilen fragen, desselben Menschentums?

Angeichts der ersten Gefahr, die diese wachsende Kluft für Volk, Staat und Kultur bedeutet, angeichts der immer deutlicher werdenden Hilflosigkeit des politischen Materialismus vereinigen sich jetzt Stimmen aus den verschiedensten Lagern in dem Ruf nach einem neuen Idealismus. Und die gebildeten Christen stimmen mit ein und begeben sich mit auf die Suche nach den neuen Idealen und weisen zurück auf Schiller und Kant und Luther. Wir mühen uns um „Ideale“, während die reale Not ihre alte Anklage immer drohender erhebt, die Anklage der leiblich und geistig Darbenenden gegen die leiblich und geistig Genießenden. Wir suchen nach neuen Idealen und verggessen gleichzeitig die alte Schuld durch neues selbstisches Genießen. Was sollen „neue Ideale“, wo alte Schuld ungegühnt bleibt? Kein Idealismus wird uns retten, der nicht

aus der Schuld zur Sühne sich empor arbeitet in entfangungsvollem Ringen. Echte Ideale lassen sich nicht erjagen in wohlfeilem Enthusiasmus, sie steigen nur auf aus der Tiefe und Nüchternheit des Schuldgefühls. Sie sind so einfach und klar, wie die Schuld einfach und klar ist. Wiederum sagt F. A. Lange:

Es gibt nur ein Mittel, der Alternative dieses Umsturzes oder einer finsternen Stagnation zu begegnen. Dieses Mittel besteht . . . einzig und allein in der rechtzeitigen Ueberwindung des Materialismus und der Heilung des Bruches in unserem Volksleben, welcher durch die Trennung der Gebildeten vom Volke und seinen geistigen Bedürfnissen herbeigeführt wird. Ideen und Opfer können unsere Kultur noch retten und den Weg durch die verwüstende Revolution in einen Weg segensreicher Reformen verwandeln (Geschichte des Materialismus, 2. Auflage, Band II, S. 533).

Ideen und Opfer, diese beiden Worte hat Lange unterstrichen, Ideen ohne Opfer helfen hier wenig. Auch das christliche Ideal wird uns nur helfen, wenn es uns zum Opfer stark macht. Das Opfer aber heißt: Haltet euch herunter zu den Niedrigen! Das heißt nicht: tut leutselig, sondern: lebt, verkehrt, sorgt mit den Niedrigen als mit Guregleichen! Haltet euch zu den Niedrigen mit euerem geistigen und materiellen Besitz! Liebt sie wie euch selbst.

Das ist der innige Zusammenhang zwischen Politik und Ethik, Staat und persönlichem Christentum. Ihm länger nachzudenken, würde uns hier zu weit führen; aber berühren mußte ich ihn, um ganz deutlich zu machen, daß es sich bei dem Problem des praktischen Christentums nicht um pietistisch-enge, sondern um weite, Volk und Kultur umfassende Fragen handelt. Nach den Arbeiten von Max Weber und den Verhandlungen des letzten Evangelisch-sozialen Kongresses wird man eine solche Gesichtsbetrachtung nicht mehr so kurzer Hand als ideologisch abtun.

Daß wir zum Schluß kommen: Ist das Wort von der Nächstenliebe „absolut“ zu verstehen, ist es, um auch im Wort alten Schein von Stubenweisheit zu vermeiden, ganz und gar ernst gemeint und aufzufassen? Wir dürfen mit der Mehrheit der Einsender sagen: ja.

Sind wir also Christen, wir, die gebildete christliche Gesellschaft? Haben, wollen wir auch nur ein ernsthaft christliches Lebensprogramm? Die Mehrzahl der Einsender sagt: wie es heute steht, nein.

Was ist also zu tun? Wie kommen wir wirklich und greifbar zu einer Lebensführung nach dem Programm unbedingter Bruderliebe? Wie durchbrechen wir vor allem die starren Widerstände, die Vorurteil und Zwang einer „christlichen“ Gesellschaft solchem Ziel entgegensetzen? Ich und Andere mit mir gestehen, eine klare Antwort auf diese Frage noch nicht gefunden zu haben. Aber diese Antwort zu finden, das ist das Problem derer, die unter der Lage leiden, ein schweres, ein praktisch, technisch schweres Problem. So viel nur scheint gewiß: seine Lösung erfordert Ideen und Opfer, Opfer an persönlichen Genüssen, Opfer vielleicht auch an Ehre und Ansehen bei den Menschen, in der „Gesellschaft“. So steht es heute. Wird eine Zeit kommen, wo die Lehre Jesu ihr „Mörderisches“ verliert wenigstens „innerhalb einer Gemeinschaft von lauter Bekennern“? Wird die Zeit kommen, da das Christentum des freien Opfers eine wahre Heimat findet in der christlichen Kirche?

Georg Koch

Die neue päpstliche Enzyklika

3

Der vorletzte Abschnitt der Enzyklika trägt die Ueberschrift: Heilmittel, über dem letzten stehen die Worte: Anwendung dieser Vorschriften. Was Leo XIII. in Wort und Tat gegen die Irrtümer des Modernismus getan hat, erwies sich als unzureichend. „Das sind keine Waffen, vor denen die Modernisten leicht in Furcht geraten“; sie haben die päpstlichen Verfügungen in ihrem Sinne umgedeutet. Darum gilt es „unverzüglich schärfere Maßregeln ergreifen“; der Papst bittet und beschwört die Bischöfe, Seelsorger, alle Erzieher und Lehrer der geistlichen Jugend,

insbesondere die Oberen geistlicher Anstalten, „nicht zu dulden, daß man in einer so wichtigen Sache das Geringste auszuweisen finde an eurer Wachsamkeit, euerem Eifer, eurer Festigkeit.“ Dann folgen die Heilmittel, genauer: das Heilmittel. Denn es ist nur eines: „daß die scholastische Philosophie zur Grundlage der theologischen Studien genommen werde, die Philosophie, die uns der heilige Thomas von Aquin überliefert hat.“ Wir wissen warum. (S. vorige Nummer.) In Seminaren und Klöstern soll diese Scholastik schlechthin herrschen; den Universitätsprofessoren gegenüber heißt es etwas vorsichtiger: sie sollen wissen, daß, wenn sie sich vom heiligen Thomas entfernen, namentlich in den metaphysischen Fragen, sie dies nicht ohne schweren Nachteil tun.“ Dieser Scholastik hat sich das Studium der Geschichte und der Naturwissenschaften ein- bzw. unterzuordnen. „Betreibt mit Eifer das Studium der Naturwissenschaften,“ hatte schon Leo XIII. gesagt, Pius X. fügt hinzu: „aber die theologischen Studien dürfen darunter nicht leiden.“ Mit andern Worten: die Naturwissenschaft hat nur in der Weise der altprotestantischen Apologetik Schlepperdienste zu leisten für die Dogmatik, die sie nur stützen, nicht umstürzen darf. Daß sie auch so immerhin Ersprießliches leisten kann, gestehen wir gerne zu, der Jesuit Wasmann beweist es; aber gebundene Wissenschaft bleibt diese Forderung.

Mit dem Allen bleibt der Papst noch wesentlich auf der Bahn seines Vorgängers; er schärft sie nur wieder ein. Über nun die „praktische Anwendung“! Zunächst: Wer nur irgendwie vom Modernismus sich angestekt zeigt, wird vom Amte eines Seminarrektors oder eines Professors an einer katholischen Universität ausgeschlossen; er wird abgesetzt, wenn er ein solches Amt schon inne haben sollte. Ebenso, „wer in Geschichte, Archäologie, biblischer Exegese neue Auffassungen vertritt“; ebenso, „wer die theologischen Wissenschaften vernachlässigt oder ihnen die weltlichen vorzuziehen scheint.“ Das Doktorat in der Theologie und im kanonischen Recht soll „nur solchen verliehen werden, welche die regelrechten Kurse der scholastischen Philosophie durchlaufen haben“; in anderem Falle ist es ungültig. Eine treffende Illustration dazu bot das in Nr. 39 der Chronik der Christlichen Welt veröffentlichte Promotionsrecht der Bonner katholisch-theologischen Fakultät. Der Papst verlieh es, und er stellte die Bedingung, „daß die promovierenden Professoren ihr Lehramt von der kirchlichen Autorität erhalten haben, und daß dieselben in Bezug auf die Lehre und die Methode der theologischen Studien der Aufsicht und der Leitung der kirchlichen Autorität unterliegen und hinsichtlich ihres Glaubensbekenntnisses die Vorschriften der heiligen Kanones beobachten, endlich daß der Doktororbeer nur nach vorheriger Einwilligung des Kölner Erzbischofs in jedem einzelnen Falle verliehen werden darf.“ War das auch vor Erlass der Enzyklika geschrieben, in ihrem Geiste ist es gedacht.

Weiter: Alle vom Modernismus irgendwie angestekten Schriften sollen „weder den Schülern in den Seminaren noch den Hörern an den Universitäten in die Hände gegeben werden.“ Speziell gilt das von solchen Werken, deren Verfasser moderne Philosophie und katholischen Glauben zu versöhnen sich bemühen. Der Bischof hat nicht nur die Erlaubnis, nein die Pflicht, derartige Bücher zu zensurieren, jedes von ihm selbst nicht erteilte Imprimatur ist auf seine Herkunft zu prüfen, — es könnte ja gefälscht oder nur nach oberflächlicher Prüfung erteilt sein (!) — jedem katholischen Buchhändler, der zensurierte Bücher nicht sofort entfernt, soll der Titel katholischer Buchhändler entzogen werden. Aber der Bischof kann die große Zahl der Bücher nicht alle selbst lesen und prüfen. Darum „sollen in allen bischöflichen Kurien offizielle Zensoren in ausreichender Zahl eingesetzt werden“; in der römischen Kurie soll sie der magister sacri palatii — ein moderner Silvester Prierias! — einsetzen.

Weiter: Ohne Erlaubnis des Bischofs darf kein weltlicher Kleriker die Leitung von Zeitungen und Zeitschriften übernehmen. Die Erlaubnis kann zudem jederzeit wieder entzogen werden. Priester, die Korrespondenten oder Mitarbeiter von Zeitungen oder Zeitschriften sind, müssen überwacht werden; die Schriftstellerei wird ihnen verboten, sobald sie „bei einem Fehler erlappt werden“. Für jede katholische Zeitung oder Zeitschrift soll „nach Möglichkeit ein Zensor bestimmt werden, der zu geeigneter Zeit

die einzelnen Nummern durchgehen soll; und wenn er auf irgend einen gefährlichen Ausdruck stößt, soll er unverzüglich den Widerruf desselben fordern.“ Dasselbe Recht hat der Bischof, selbst wenn das Urteil des Zensors günstig ausgefallen sein sollte. Den Besuch von Priestertkongressen sollen die Bischöfe nur in ganz seltenen Fällen erlauben, stets unter der Voraussetzung, daß dort kein Wort fällt, das „nach Modernismus schmeckt oder nach Presbyterianismus oder Laizismus.“

Endlich: In jeder Diözese soll ein „Überwachungsrat“ unverzüglich eingerichtet werden, bestehend aus „bewährten Männern des Welt- und Ordensklerus“. „Alle zwei Monate sollen sie sich an einem bestimmten Tage unter dem Voritze des Bischofs versammeln. Ueber ihre Beratungen und Beschlüsse haben sie Stillschweigen zu beobachten.“ Zu ihrer Aufgabe gehört insbesondere die Überwachung der Professoren; sie dürfen „eine Sprache, die von einer neuen Art christlichen Lebens spricht, von neuen Lehren der Kirche, neuen Bedürfnissen des modernen Geistes, einem neuen sozialen Beruf des Klerus, einer neuen christlichen Humanität und anderen Dingen dieser Art, weder in den Büchern noch in den Vorlesungen der Professoren dulden.“

Zwecks wirklicher Beobachtung aller dieser Verfügungen sollen die Bischöfe ein Jahr nach Veröffentlichung der Enzyklika — also im September 1908 — und später alle drei Jahre dem Papste „einen getreuen und eidl ich erhärteten Bericht über die Ausführung aller Bestimmungen“ einsenden. Mehr noch: „desgleichen einen Bericht über die Lehren, welche im Klerus herrschen, besonders aber in den Seminaren und den andern katholischen Instituten, diejenigen eingeschlossen, die der Autorität des Bischofs nicht unterstehen“ — wie z. B. die staatlichen katholisch-theologischen Fakultäten, oder auch katholische Schulen.

4

Ein Kommentar zu diesen Bestimmungen ist überflüssig, hier legt einmal wirklich die Schrift sich selbst aus. Und der erste Eindruck ist der, sagen wir es ganz offen, des Grauens und Entsetzens. Eine Knebelung der persönlichen Freiheit in der schlimmsten Art, ein hierarchisches Befehlen, in der kategorischen Form eine Verdammung der gesamten modernen kulturellen Entwicklung mit dem stärksten Blitzstrahl. Es klingt doch wirklich wie Hohn, wenn die Enzyklika zum Schlusse noch ein paar Worte über „die Kirche und den wissenschaftlichen Fortschritt“ redet und dabei erwähnt die Gründung „eines besonderen Institutes, welches die berühmtesten Vertreter der Wissenschaft unter den Katholiken vereinigen und den Zweck verfolgen soll, im Lichte und unter Führung der katholischen Wahrheit jeden Fortschritt zu pflegen, den es auf dem Gebiete der Wissenschaft und Bildung gibt.“ Wer werden denn diese „berühmtesten Vertreter der Wissenschaft“ sein? Diejenigen, die nicht-katholische Wissenschaft als solche ehrt und achtet, werden schwerlich darunter sein.

Man stelle sich die Disziplinarmaßnahmen der Enzyklika einmal ausgeführt vor: die katholischen Priester, Professoren, Forscher und Journalisten werden unter ein Überwachungsnetz gebracht, so eng, daß mit einem kleinen Zug in den Maschen jede freie Bewegung erstickt werden kann. Jeder nicht zum stumpfen Herdentier herabgesunkene Katholik soll gleichsam seinen Zensor zur Seite haben, der ihn auf Schritt und Tritt überwacht und jeden Fehltritt bei der zugehörigen Stelle meldet; alle drei Jahre aber werden die Einzelheiten der Zensoren zu einem bischöflichen Gesamtbericht verarbeitet und dem obersten Zensor in Rom unterbreitet; so greift Alles ineinander, und der Nachfolger Petri waltet seines Amtes als „Menschenfischer“ in eigenartiger Weise. In aller Stille und Heimlichkeit werden die Maßregeln getroffen, die Zensorenberatungen und -Beschlüsse werden nicht veröffentlicht (s. o.), der Zensor zur Seite des Einzelnen nimmt damit nicht die Rolle des offenen Freundes und Beraters an, sondern wird der schleichende Spion in der Tarnkappe — bedarf es noch eines Wortes, daß ein Spionssystem gefährlichster Art, das in die Hörsäle der Professoren, in die Redaktionen der Zeitungen und Zeitschriften einbringt, sich hier entwickeln kann?

Ja dürfen wir noch sagen: entwickeln kann? Nicht: entwickeln muß?

Schöne Hoffnungen hat die Enzyklika begraben. Gewiß nicht die Hoffnung auf eine Protestantisierung des Katholizismus. Die haben wir nie gehabt, ihre Erfüllung auch nicht einmal als wünschenswert bezeichnet. Der Katholizismus sollte als Katholizismus unangetastet bleiben, als eine christliche Konfession, die ihr geschichtliches Recht besitzt und eine hohe Aufgabe auch in der Gegenwart trotz Reformation und Protestantismus noch zu erfüllen hat. Er ist auf der großen Leiter der Religionsgestaltungen eine Stufe, die geschichtlich unmittelbar vor der des Protestantismus gestanden hat, dogmatisch viele Voraussetzungen mit ihm teilt, ihre Lebensfähigkeit, ja, Lebenskraft und Notwendigkeit bis zur Stunde beweist. Aber wir erhofften innerhalb des dogmatischen und hierarchischen Rahmens, der vom Katholizismus untrennbar ist, eine Belebung und Kräftigung des Gemein-Christlichen in Frömmigkeit, Theologie, und allgemeiner Stellung zu den kulturellen Problemen. Hier durften wir hoffen, ja es schien, als sollten die vielen Anzeichen neuen Lebens in katholischer Wissenschaft und katholischer Weltbeurteilung, nicht zum wenigsten seitens der Laien, einen neuen Frühling künden. Darauf nun ist mit der Enzyklika der fälteste Reif gefallen.

Es wird sorgsamer, treuer und vor allem stiller Pflege bedürfen, sollen sich die getroffenen Blüten erholen. Alles laute Rufen und Klagen, jornige Aufbegehren ist vom Uebel, es würde nur die letzte noch vorhandene Kraft vernichten lassen. Das eifige Schweigen der führenden katholischen Blätter in Deutschland war nicht nur Ausdruck der peinlichen Verlegenheit gegenüber dem Konflikt zwischen Gehorsam und persönlicher Freiheit, sondern an erster Stelle taktische Klugheit. Die Macht zur völligen Vernichtung hat Rom in Händen; es zu reizen, hieße die Todesgeißel schwingen lassen. Wir Protestanten aber sind ebenfalls aus Gründen taktischer Klugheit zur Zurückhaltung gezwungen. Die frische, fröhliche, offene Arbeitsgemeinschaft in Geben und Nehmen, das offene Sich-Verstehen und Anerkennen bei aller Verschiedenheit, der Austausch in Zeitschriften und auf Kongressen, kurz Alles, was ein Gemeinsamkeits- und Solidariitätsbewußtsein andahnte, darf sich nicht mehr laut herauswagen. Unsere laute Teilnahme wirkt bei der Kurie nur diskreditierend; wir sind die „Nationalisten, die Beifall spenden“, und deren Beifall gerade die Verwerflichkeit des Modernismus beweist (s. vorige Nummer). Wir sind angewiesen auf den stillen Händedruck und den Austausch intimer Freundschaft. Wertlos und wirkungslos ist das nicht, wenn es auch der erhofften Wirkung ins Große nicht gleichkommt! Es entspricht der Einschränkung der katholischen Reformbewegung auf die stille Arbeit der einzelnen Persönlichkeit. Und wollen wir diese Persönlichkeitsarbeit, trotzdem sie allenthalben überwacht werden wird, ganz wertlos achten? Bleiben nicht trotz Enzyklika noch reiche Felder fördernder und erspriesslicher Tätigkeit übrig? Das charitative und soziale Wirken, die Predigt, Seelsorge und auch die Wissenschaft auf den Gebieten, die Rom nicht als kritisch betrachtet — und deren sind noch genug —! Wie kann hier nicht die Persönlichkeit ausgleichend und Achtung fordernd wirken! Charaktere allerdings sind erforderlich, die lauten Schreier und Spekulant auf äußere Erfolge tun es nicht, die Enzyklika räumt mit ihnen kurzweg auf, sie sind die Ersten, die sich beugen; was bleibt und standhält in gebotenem Gehorsam gegen die päpstliche Autorität, aber mit dem festen Willen der Durchführung dessen, was sich noch durchführen läßt, ist die beste Kraft des Katholizismus. Und wäre es beispiellos in der Geschichte, daß, mit dem Propheten zu reden, ein „heiliger Rest“ die Zukunft in sich birgt? Wollen wir wirklich ganz alle Hoffnung auf die Wiederkehr des Frühlings preisgeben? Ich meine: so schlimm steht es doch noch nicht; Vergewissung wäre Kleinmut, Selbstbefinnung auf die Weckung und Belebung entschwindender Kraft erfordert die Stunde, von uns wie von den Katholiken.

Und kann nicht vielleicht auch von außen, nicht nur von innen, Hilfe kommen? Die Exekutoren der Enzyklika sind die Bischöfe. Ihre Anstellung aber ist bei uns in Deutschland Sache nicht der Kirche allein, sondern der Kirche und des

Staates. Angesichts des päpstlichen Rundschreibens appellieren wir kräftig an die Weisheit der Staatsregierung in der Auswahl geeigneter Persönlichkeiten. Gesetze lassen sich ohne Rechtsverletzung verschieden handhaben; es gilt Persönlichkeiten zu finden, die durchdrungen von der religiösen Kraft des Katholizismus, und in Fühlung mit den Geistesproblemen der Gegenwart, ihren Untergebenen nach Möglichkeit Licht und Luft gönnen. Und es gilt sie nicht nur zu finden, sondern auch zu schützen, sie nicht fallen zu lassen, sobald sie in Rom mißliebig werden. Es gilt Schutz auch den Professoren, die gleichfalls Kirche und Staat verpflichtet sind; es gilt Schutz endlich den katholischen Staatsbürgern, die am Leben der Nation sich beteiligen möchten und nicht können, weil von „jenseit der Berge“ eine andere Marschroute befohlen wird. Der Staat kann hier mit den Mitteln der Diplomatie sehr viel erzielen, wenn er nur will, und wenn er nur die Aufklärung des in Rom sitzenden Papstes über die Wirklichkeit der deutschen Verhältnisse erreicht! Darin liegt ja der ganze Jammer dieser Disziplinarmaßnahmen, daß ohne jede Kenntnis der deutschen Verhältnisse in Bausch und Bogen international verfügt wird, weil die Hierarchie ihr eigener Gesetzgeber ist. Noch nie seit dem Vatikanum von 1870 haben wir die Furchtbarkeit dieser hierarchischen Monarchie so gespürt wie jetzt. Der Staat darf hier nicht sprechen: innere Angelegenheiten der Kirche liegen außerhalb meiner Kompetenz. Hier handelt es sich um mehr als kirchliche Interna, es steht die nationale und kulturelle Staatsbürgerschaft der Katholiken auf dem Spiele. Noch hat der Staat bei uns die Kirchenhoheit — und Freunde der Trennung von Staat und Kirche werden vielleicht stutzig, wenn sie jetzt die französischen Katholiken schutzlos der römischen Kurie preisgegeben sehen, die Zeitungen melden den Eifer der französischen Bischöfe in der Exekution der Enzyklika; kein Wunder, stehen und fallen sie doch nur dem Einen Herrn in Rom! — und er sollte sie gebrauchen. Landgraf, werde hart!

So bleiben noch Möglichkeiten der Hoffnung, und ganz werden sie sicher nicht nur Möglichkeiten bleiben. Aber man verläßt, nachdem mit der Enzyklika der Vorhang über eine ergreifende Tragödie des zeitgenössischen Katholizismus gefallen ist, das Schauspiel mit dem bedrückenden Gefühl, daß nicht ein Held in tragischer Schuld sich dem Untergange geweiht, sondern verblendete Gewalt mit rauher Hand reiches Leben verstrickt hat. „Und Gott hat es gelitten, wer weiß, was er gewollt!“

Walter Köhler

Kongress in Boston

An Bord Kaiser Wilhelm II., den 4. Oktober 1907

„Die Unitarier sind keine Christen.“ „Wo die Unitarier Gemeinden haben, gehört zu ihnen die Elite des Geistes.“

Das waren die zwei bezeichnendsten Äußerungen, die ich unterwegs nach Amerika über die Unitarier auffing. Die erste war nicht sehr ermutigend; wenn sie aber zutraf und die zweite auch, stand es um das Christentum in den Vereinigten Staaten übel.

Ich ging zu einem Kongress, dessen Leitung und Gelingen jedenfalls von den Unitariern abhing. Diese Kirchengemeinschaft war mir bis dahin noch nicht lebendig geworden. Zwar kannte ich Gertrud von Pöholz, die von Deutschland ausgegangene, aber nun in England zum ersehnten Ziele gekommene Pfarrerin von Leicester, und Mr. Davis, den trefflichen Herausgeber des Inquirer, des englischen Organs der Unitarier, wie auch dieses Organ selbst. Aber mein Lebensgang hatte mich noch nicht genötigt, mich mit dieser Spezialität von Kirche auseinanderzusetzen.

Die Kirche ist nicht eben groß. Rund 450 Gemeinden in Amerika, 400 in Großbritannien und Irland, 125 in Siebenbürgen, neuerdings 1 auch in Budapest. Ihre größte Macht entfaltet sie in den Neu-England-Staaten, vornehmlich in Boston.

Auf dem Kongress repräsentierte sie sich in jeder Beziehung

glänzend. Der Zulauf war doppelt so groß, als man erwartet hatte. 2400 eingeschriebene Mitglieder; die Versammlungen so besucht, daß Hunderte, auch Tausende umkehren mußten; zuweilen wurde durch Parallelversammlungen nachgeholfen. Siebzig Ehrenpräsidenten waren gewonnen worden, um nach amerikanischer Sitte mit ihrem Namen den Kongreß bei der Öffentlichkeit einzuführen, angesehene Männer von den verschiedensten Kirchen und Ueberzeugungen. Der Governor von Massachusetts, selbst Unitarier, hielt am Vorabend des Kongresses bei dem allgemeinen Empfang eine begeisterte Rede und empfing oben drein noch in offizieller Audienz, umgeben von seinen obersten Offizieren, im Staatsgebäude die Delegierten. Die Harvard-Universität in dem Boston dicht benachbarten Cambridge beherbergte den Kongreß einen ganzen Tag lang; ihre theologische Fakultät ist unitarisch. Auch andere Nachbarorte übten eifrige Gastfreundschaft: Concord, Plymouth, Hingham, Fairhaven.

Die meisten Sitzungen fanden in einer Baptistenkirche, Tremont-Temple, statt; Abends dienten große Kirchen der Unitarier selbst, die Menge zu fassen. Tremont-Temple war mit den Namen von Männern geschmückt, die der religiösen Freiheit in der Kirche gebieten haben; von deutschen Namen prangten Schleiermacher, Bluntschli, Rothe und Ritschl im Vordergrund; es mögen noch andre zu finden gewesen sein. Eine „Nationalkonferenz“, also von Interessenten aus den Vereinigten Staaten, Unitariern „und andern Christen“, ging, ebenfalls in Tremont Temple, dem internationalen Kongreß voraus.

Mit einem Enthusiasmus, den wir Deutschen für diese Wahrheiten nicht aufbringen würden, wurde in diesen Tagen immer und überall die Vaterliebe Gottes, die Bruderliebe unter den Menschen, der persönliche Charakter der Religion, die Freiheit, die Toleranz und der Fortschritt verkündigt. Immer wieder neue Worte dafür flossen den amerikanischen und britischen Rednern von den Lippen. Wie herzlich bezeugten auch in der eigens von ihnen veranstalteten Versammlung die Frauen ihren Eifer für die unitarische Bewegung! Es ist kein Enthusiasmus, der nicht arbeitete!

Durchweg pries man sich glücklich, eine Kirche zu haben, in der Glaubenszwang ausgeschlossen, Glaubensfreiheit völlig realisiert sei. Und doch eine Kirche!

In der Tat, indem der Unitarismus seinem Namen und seiner Geschichte nach mit dem Trinitätsdogma gebrochen hat, hat er sich damit vom Dogma überhaupt befreit. Der Unitarismus von heute legt ja nicht viel Wert auf seine Geschichte. Er ist Gegenwarts- und Zukunftsreligion. Erzählt er seine Geschichte, so nimmt er die Propheten des Alten Bundes, Jesus als „Führer“ und die Apostel für sich in Anspruch, aber diese doch nur so, daß er den „Geist“ und das „Ideal“ mit dem apostolischen Christentum gemein haben will. Apgsch. 3, 26. 10, 34 f. 17, 28. 1. Kor. 13, 13. 1. Joh. 4, 7 find seine Bibel. Arius, Serbet, die Socine nennt er, um doch schnell zu seinen eigentlichen Anfängen zu eilen: zu den englischen und amerikanischen Gründungen des achtzehnten Jahrhunderts.*) Aber indem er mit Stolz und Rührung die Channing, Emerson, Parker und Martineau preist, verweilt er noch viel lieber bei all den Großen, die seiner „Kirche“ nie angehörten, und mit denen er sich im Wesentlichen doch eins fühlt: Milton, Newton, Locke, Carlyle, Goethe, Victor Hugo, Browning, Tennyson, Tolstoi, George Eliot, Mrs. Humphrey Ward, George MacDonald usw. Er freut sich mit der gleichen Unbefangenheit verwandter (theistischer) Richtungen im Hinduismus, im Parsismus und unter den Japanern, wie denn Vertreter von all diesen in Boston zur Stelle waren und den Abend in der einen Kirche durch ihre Reden füllten. Mit dem römischen Katholizismus nur muß es ihm schwer fallen Verbindung anzuknüpfen: aber auf diesem Kongreß war und sprach doch kein Geringerer als der gelehrte und in diesen Spalten oft genannte Abbé Houtin aus Paris.

Man wird ihm die Zeugen der Wahrheit, die der Unitarismus um sich sammelt, nicht mit ihm rechten wollen, wenn

*) Die siebenbürgischen Gemeinden freilich hängen noch mit dem Sozinianismus des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts zusammen.

man bedenkt, daß die Schar verwandter Geister sich leicht noch vergrößern ließe. Denn seit den Tagen des Deismus hat in mancherlei Wandlung ein dogmenfreies, antitrinitarisches Christentum sich Bahn gebrochen, nicht am wenigsten in den deutschen Idealismus und die deutsche Theologie hinein. Man würde nur irren, wenn man nun wieder dieser unitarischen Kirche Engbergigkeit zutraute bei ihrem antitrinitarischen Bekenntnis. Es ist das eben kein Bekenntnis in deutsch-konfessionellem Sinn, und die brüderliche Gesinnung zu Liberalen, die auf dem Boden trinitarischer Gemeinschaften stehen, macht ihnen so wenig Schwierigkeiten, wie die Verbindung mit den Theisten indischer, parsischer oder japanischer Herkunft. Andererseits, was sie von allerlei Freidenkertum religiöser Art in Deutschland unterscheidet, ist ihr kirchlicher Zug, ihr Festhalten an Gottesdienst und Anbetung. Die Bostoner Kongreßtage waren erfüllt von Gebet, Gesang, Predigt und Kirchgängen aller Art; viel mehr als bei unsern deutschen Kongressen wurde darin getan; auch eine gemeinsame Abendmahlsfeier fand statt. Und in diesen Gottesdiensten, in der Liturgie und in den erbaulichen Ansprachen, kam das biblisch-christliche Element reichlich zur Geltung. Wie oft ist der Segensgruß „Die Gnade unser Herrn Jesu Christi“ usw. zur Entlassung der Gemeinde gesprochen worden — ein Spruch, der gewiß die kirchliche Trinität nicht enthält, aber doch trinitarisch ist. Fortschrittlichen Besuchern des Kongresses war denn auch des Biblisch-Kirchlichen in der Liturgie zu viel; der konservativere Gast freute sich dieses fest gehaltenen Zusammenhangs mit der Christenheit und ihrer Geschichte. Die Unitarier sind aber doch Christen, und es ist im Verschwinden, daß ihnen dieser Charakter von andern christlichen Denominationen abgesprochen wird.*)

In der alltäglichen Wirklichkeit mag nun die religiöse Praxis der Unitarier eine recht verschiedene sein. Die Unitarier sind Kongregationalisten, d. h. jede ihrer Gemeinden ist völlig unabhängig; weder in Lehre noch Brauch hat ihr irgend eine Instanz dreinzureden. So stehen denn auch unter den übrigen Denominationen die „Kongregationalisten“ ihnen geschichtlich und geistig besonders nahe. (Zur Rechten; zur Linken die „Universalisten“, die auch in der Nationalkonferenz stark vertreten waren, wie die Kongregationalisten auf dem internationalen Kongreß.) Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, daß die Unitarier und Kongregationalisten sich auch verfassungsmäßig wieder zusammenfinden; geht doch überhaupt durch die angloamerikanischen Kirchen ein starkes Verlangen nach Union.

Kein Wunder, daß eine so dogmenfreie Kirche wie die unitarische gerade auf Theologen besondere Anziehungskraft ausübt. Es sollen von den unitarischen Pfarrern zwei Drittel aus andern Kirchen herübergekommen sein, nur ein Drittel also bestände aus geborenen Unitariern. Wenn das so richtig ist, würde es andererseits beweisen, daß der Unitarismus selber nicht eben stark ist in der Hervorbringung seiner Verkündiger. Und damit würde stimmen, daß seine Verbreitung auch unter den Laien auffallend gering ist. Man bedenke: eine Gemeinschaft, die jede Gedankenfreiheit gewährt und dabei doch reichlich Versammlung und Gebet darbietet in den Formen, die der Christ englischer Herkunft liebt — müßten ihr die Menschen nicht noch ganz anders zufallen? Müßten das nicht zum mindesten alle die unter uns annehmen, die die in unsern größeren Landeskirchen herrschende Orthodoxie dafür verantwortlich machen, daß unser Volk nicht freudiger und treuer am Christentum hängt? In Wahrheit übt der Unitarismus, dort wo er ist, eine starke Anziehungskraft auf die geistig höher stehende Laienwelt, und es mag ihm, nach dem oben wiedergegebenen Ausdruck, dort wo er ist, die Elite des

*) Als kurzes Glaubensbekenntnis pflegen die Unitarier ihren Flugschriften dies vorzudrucken: Our faith: The fatherhood of God. The brotherhood of man. The leadership of Jesus. Salvation by character. The progress of mankind, onward and upward forever. D. h. Unser Glaube: Gottes Vaterliebe, Bruderliebe unter den Menschen, Jesus der Führer, Erlösung durch Charakterbildung, Fortschritt der Menschheit vorwärts und aufwärts für immer. Sehe ich recht, so würden bei uns wirklich religiös geführte Freimaurerlogen etwa das gleiche Bekenntnis haben. Flugschriften der American Unitarian Association wird man gewiß von ihrer Geschäftsstelle 25 Beacon Street, Boston, unentgeltlich erhalten können.

Geistes angehören. Er mag auch indirekt große Wirkung tun. Aber Tatsache ist, daß auch in den Neu-England-Staaten, also vornehmlich in Boston, der Indifferentismus oder Radikalismus unter den Gebildeten für die unitarische Propaganda eine harte Schranke aufrichtet, und daß es auch dort wie bei uns Menschen gibt, die zwar Religion haben, aber keine Kirche brauchen. Es ist im Ofen der Vereinigten Staaten nicht mehr so, wie Max Weber das seiner Zeit in der Christlichen Welt geschildert hat (1906, Nr. 24f.); was Max Weber dort schreibt, ist Alles richtig, aber gilt nur noch mehr vom amerikanischen Westen. So findet die unitarische Kirche nach dieser Seite hin einen schweren Stand, und sie wird ihre Tüchtigkeit darin zu bewähren haben, wie sie dieser Elemente Herr wird. Andererseits lähmt ihre Propaganda nach rechts die Tatsache, daß auch die andern angloamerikanischen Kirchen zusehends einer freieren Theologie Raum lassen. Das gilt nicht nur von den Kongregationalisten, sondern auch von Presbyterianern und Episkopalisten, ja selbst von Methodisten und Baptisten. Die Erziehung der Theologen geschieht gewiß überall in Amerika anders als bei uns; auf die praktische Vorbildung wird ein viel größerer Nachdruck gelegt; der junge Pfarrer kommt ja auch in der Regel nicht in ein fertiges Amt hinein, das ihn trägt, sondern er muß so ausgerüstet sein, daß er sich selber eine Wirkungsstätte schafft. Dadurch wird natürlich eine kritisch-historische Grundlegung, wie unsre Fakultäten sie geben, in ihrer Einseitigkeit unmöglich. Aber für deutsche Theologie ist dennoch drüben auch Raum, und die Colleges, die sie bieten, sind die gesuchtesten, gleichviel welcher Kirche sie oder die Dozenten angehören.*)

Der Kongreß bot an Theologie wenig, und für Diskussion war kaum Gelegenheit. Denn auch die Zeit der departments oder Sektionen war mit Vorträgen angefüllt. Dafür herrschte Pünktlichkeit und Kürze. Die einheimischen Redner brachten die Ideale des Unitarismus oder religiösen Liberalismus als beati possidentes immer neu zu begeisterten, schlagenden Ausdruck. Die fremden Redner berichteten zumeist über die kirchliche Lage in ihrer Heimat. So wurden folgende Themen verhandelt, zum Teil in der Nationalkonferenz**): Die Wirkungen der Freiheit auf den Glauben (faith as affected by freedom), Licht und Schatten des Denominationalismus, Eine vereinigte liberale Kirche, Die unitarische Bewegung in England, Die religiöse Krisis in Frankreich (Jean Reville), Die Lage der Protestanten in Frankreich (Bonet-Maurry), Die Krisis in der katholischen Kirche (Abbé Houtin), Die religiöse Situation in Oesterreich (Masaryk), Die Ideale Ungarns, Die Lage des religiösen Liberalismus in Holland (Groenewegen), Der Fortschritt der Theologie in Schottland, Die Ausichten in Dänemark und Norwegen (Werg), Die religiöse Lage in Schweden (Lindberg), Der Stand des religiösen Liberalismus in der französischen Schweiz (Rochat), Die religiöse Lage in Italien (André), Calvin und das Reformationsdenkmal in Genf (Montet). Der Japaner sprach über religiöse Mächte in Japan, der Indier über die Ideale des Brahmosamajsch, der Parse über den Einen Gott unter vielen Gestalten. Endlich wir drei Deutschen: Pfeleiderer, der in Amerika viel verehrt, behandelte den Zug der positiven Religionen zur Universalreligion, Max Fischer, der durch seinen „Fall“ allbekannte Pfarrer von St. Martinus in Berlin, über den Deutschen Protestantenverein, ich über die religiöse Lage in Deutschland und die Freunde der Christlichen Welt. Fischer bekannte sich noch entschiedener, als ich es tun konnte, zu unserer heutigen deutschen Landeskirche. Meine Rede kennen die Leser aus Nr. 40; da ich für den Vortrag gekürzt hatte, wirkte sie, noch stärker als sie sollte, wie eine Verwahrung gegen den internationalen En-

thusiasmus des Kongresses. Nun, das reut mich nicht. Denn ich glaube damit der in Deutschland auch in freieren Kreisen des kirchlichen Protestantismus vorhandenen Stimmung Ausdruck gegeben zu haben. Wenn nun der Protestantenverein den Kongreß für das nächste Mal nach Deutschland geladen hat und dieser also im Jahr 1910 in Berlin tagen wird, so begrüße ich das dennoch und werde gern an seiner Vorbereitung mich beteiligen. Denn lernen und Anregungen empfangen können wir zumal von Amerikanern und Briten eine ganze Menge, und nur das sollen sich die freien Christen draußen nicht zutrauen, daß sie von sich aus unser zurückgebliebenes Deutschland reformieren könnten. Wir müssen die Fesseln, die uns drücken, selber lösen. Und wir sind, denk ich, unaufhörlich dabei. Ich sehe ja wohl, daß bei den freien Geistern der andern Nationen ein gewisses Odium auf uns lastet. Sie haben den Eindruck, gerade angeht uns unserer Wissenschaft, als tue der deutsche Genius seine Pflicht nicht. Wir müssen uns prüfen, ob dem so ist. Aber so geschichtslose Pfade, wie schließlich die Amerikaner dieser Richtung, können wir nicht gehen. Unre Vergangenheit macht uns langsam; möchten wir um so reicher und tüchtiger zum Ziel kommen.

Ungemein viel könnten wir auch von den Amerikanern lernen in der äußern Abwicklung eines solchen Kongresses. Das, was ich da rühmen möchte, ist nun gewiß nicht nur unitarisch, es ist sicher amerikanisch, und vermutlich haben es die Engländer auch. Die Ruhe und Sicherheit, mit der die Verhandlungen geleitet wurden, tat unendlich wohl. Alles war vorbereitet, Alles hatte seine Ordnung. Die politische Schulung dieses demokratischen Volks kam dem Großen wie dem Kleinen zu gute. Ich muß des ausgezeichneten Präsidenten Rev. Samuel A. Eliot, der zur Zeit der American Unitarian Association vorsteht, und des unermüdblichen Sekretärs Rev. Charles W. Wendte, Pfarrer an einer Unitarierkirche in Brighton bei Boston, namentlich gedenken.

Höchst interessant war für den Fremdling das Dinner, das gegen den Schluß des Kongresses mindestens sechshundert Personen vereinigte. Wie wir überhaupt in Amerika kein Essen erlebt haben, bei dem auch nur ein Tropfen Alkohol auf den Tisch gekommen wäre, so gab es als Getränk hier nur Wasser, ausnahmsweise Apollinaris. Und dabei welche Stimmung! Der Speisezettelt wurde zunächst in Ruhe erledigt. Dann rückte die Gesellschaft zusammen, und Schlag auf Schlag folgten die Reden. Aber was für Reden, und mit welch einem Echo! Wie auch sonst die ernsteste, erbaulichste Rede leicht und selbstverständlich in herzlichem Humor überging, um ebenso leicht zum Ernst zurückzukehren, so herrschte nun hier der Humor. Ein beneidenswerter fröhlicher, kindlicher Humor. Ueberhaupt diese Amerikaner. Sie wissen ja, was sie wollen, und sie sind bekanntlich kluge Geschäftsleute; aber sie sind doch wie die Kinder. Und wir sind Greise. Dies Zukunftsfrage, Augenblicke in ihrem Wesen und in ihren Bestrebungen ist schließlich der tiefste Eindruck, den man mit hinwegnimmt. Es ist ja viel Naivität dabei. Aber die Hauptsache bleibt doch, daß aus diesen Menschen und ihrer Welt noch viel werden kann. R

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen.

Karlsamstag, den 28. März 1891

Auf Eine Frage glaube ich mir aber doch Antwort schuldig zu sein: sie hat sich mir gestern gewissermaßen als Schlussergebnis meiner Unterredung mit Otto aufgedrängt; sie lautet: welches ist der bestimmende Grund für mich, bei dem katholischen Glauben zu verharren?

Der Sinn, welcher mir bei dieser Frage vorfährt, scheint mir im Wesentlichen sich zu decken mit dem einer anderen Frage, in die sich mir meine mannigfachen religiösen Bedenken und Zweifel gewissermaßen konzentriert haben. Sie betrifft das Verhältnis der Kirche zu dem Nichtkatholiken und dem Katholiken. Für einen, der durch Geburt und Erziehung außerhalb der

*) Bezeichnend für die Lage der Theologie in Amerika sind beispielsweise die Werke: Freedom in the Church. Von dem Episkopalisten Alexander B. G. Allen, Professor in Cambridge. New-York, The Macmillan Company 1907. 223 S. Und The finality of the christian religion. Von dem Baptisten George Burman Foster, Professor der Religionsphilosophie in Chicago. Chicago, The University of Chicago Press 1906. 518 S. Vgl. Hans Haupt, Pastor in North-Tonawanda: Das Eigenartige der amerikanischen Predigt. Gießen, Töpelmann 1907. 46 S.

**) Wir kommen auf einzelne Reden zurück, wenn das Protokoll des Kongresses vorliegt. Es wird ein stattlicher Band werden.

Kirche steht, ist der Weg zu dem katholischen Glauben zu gelangen wohl folgender. Er steht vor der Kirche als einer gewaltigen, welthistorischen Erscheinung, die doch das Bedürfnis in ihm erwecken mag, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Die Kirche kann einem Solchen gegenüber zunächst offenbar nicht mehr als bloß menschliche Autorität beanspruchen. Sie tut es auch nicht. Sie sucht ihm ihre Göttlichkeit auf philosophischem und historischem Wege zu beweisen; sie verfährt dabei mit Beweismitteln, die nicht mehr Geltung beanspruchen als wissenschaftliche, also rein natürlich-menschliche Beweise überhaupt, und sie wendet sich damit an die menschliche Vernunft des zu Befehrenden. Wenn dieser sich nach aufrichtiger Prüfung, nachdem er also getan, was an ihm lag, sich nicht von der Vollgiltigkeit dieser Beweise und mithin von der Göttlichkeit der Kirche zu überzeugen vermag, so kann sie ihm doch wohl keine Schuld beimeßen.

Wie ist nun das Verhältnis der Kirche zu einem, der ihr von frühesten Jugend auf angehört? Besteht hier ein wesentlicher Unterschied?

Ich will mir zunächst einmal klar zu werden suchen, in welcher Weise ich diese Frage in meiner seitherigen geistigen Entwicklung sozusagen erlebt habe.

Wiewohl die geistige Atmosphäre in meinem Elternhaus durchaus nicht streng katholisch, der Geist meiner Lektüre vielfach der Kirche, ja dem Christentum feindlich war, wiewohl ich auch niemals eine konfessionelle Schule besucht habe, so war ich doch — soweit ich zurückdenken kann — katholisch, wenigstens in dem Sinne, daß mein Gewissen sozusagen identisch war mit dem, was mir von Geboten der katholischen Religion bewußt war. Glaubte ich nun mich dagegen schwer verständigt zu haben, so war meine innere Ruhe zerstört; der Gedanke an den Tod beängstigte mich; ich konnte nicht mehr ruhig zu meinem Gott ausblicken; wodurch es kam, daß ich mich oft längere Zeit von ihm abwendete. In solchen Zeiten war es hauptsächlich, wo ich mich religiösen Zweifeln, ja dem Unglauben hingab; denn — so sagte ich mir — ist die katholische Lehre nicht die wahre (und sie erschien mir als die einzige in sich konsequente Glaubenslehre), gibt es keinen Gott und keine Vergeltung, so brauche ich mich wegen meiner Sünden nicht zu beunruhigen. Befördert wurden solche Zustände des Zweifels und des Unglaubens noch durch den Umstand, daß — wohl infolge des Milieus, in dem ich aufwuchs — mein Gefühlsleben vielfach unchristlich war. Ich erinnere mich aus recht früher Jugend, daß ich hier und da in mir eine unwillkürliche Abneigung, einen gewissermaßen instinktiven Widerwillen gegen das kirchliche Wesen bemerkte. Auch jetzt ist mein Gefühl in manchen Punkten noch geradezu unchristlich. So habe ich z. B. durchaus keine das Gefühl durchdringende Ueberzeugung von der Unsterblichkeit der Seele. Wenn ich mir den Vorgang des Sterbens zu vergegenwärtigen suche und dabei allein mein Gefühl frage, so sagt mir dies: mit dem Tode ist Alles aus.

Ich glaube mich nun zu erinnern, daß schon früh — wenn auch die Zweifel tatsächlich meist aus meinem sündhaften Herzen entsprangen — sich doch bisweilen der Gedanke schüchtern hervorwagte, als gäbe es auch ein gewisses Recht zu zweifeln; als könne man auch, ohne zu sündigen, ohne von Gott abzufallen, aus reiner Wahrheitsliebe manche Lehren der Kirche in Zweifel ziehen. Freilich solche Gedanken kamen mir nicht ganz klar zu Bewußtsein, und wenn ich mich bemühte, sie fester zu fassen und zu formulieren, so glaubte ich doch wieder im tiefsten Innern eine Stimme zu vernehmen, die mir sagte, ich tue da etwas Unerlaubtes, Sündhaftes.

Zu einer eigentlichen Lösung in diesem inneren Zwiespalt kam ich nicht.

Ich hatte meinen oftmaligen inneren Abfall vom Glauben niemals nach außen hervortreten lassen; ich galt bei meiner Familie wie bei meinen Schulkameraden als sehr „fromm“. Dazu kam, daß die katholischen Schüler des Gymnasiums, das ich besuchte, alle sechs Wochen gemeinsam die heiligen Sakramente empfangen. Ich kam gar nicht auf den Gedanken, daß ich mich dem hätte entziehen können, und wenn ich darauf gekommen wäre, so hätte ich nicht die Entschlossenheit gehabt, ihn auszuführen, da mir der Mut fehlte, dauernd ungläubig

zu sein und noch mehr der, als ungläubig mich vor meiner Umgebung zu bekennen.

Waren so die Gründe, die mich während meiner Gymnasialzeit immer wieder zum Empfang der heiligen Sakramente bewogen, vorzugsweise äußerliche, so lag meine Charakteranlage doch allzu weit ab von Leichtsinne, als daß ich es gewagt hätte, sie auch bewußtermaßen unwürdig zu empfangen, und so schwer mir häufig die Umkehr und besonders ein offenes Bekenntnis war, so waren meine Beichten doch stets aufrichtig und wahrhaftig, ja meine Gewissenhaftigkeit wurde früh zu einer fast krankhaften Angstlichkeit und Skrupulosität.

Es kam meine Universitätszeit. Mein innerer Zustand blieb im Wesentlichen derselbe. Allerdings wurden meine religiösen Zweifel wohl tiefergehend, ebenso auch die Versuche sie zu beantworten. Oft griff ich damals zu Hettingers Apologie des Christentums: eine wirkliche dauernde Lösung erreichte ich jedoch nicht.

Auch wurde mein inneres Verhältnis zu Gott durch meine Leidenschaften oft gestört; manchmal wandte ich mich während längerer Perioden ganz von ihm ab. Dabei verließ mich aber nie das Gefühl, daß ich doch wieder zur Reichte die Zuflucht nehmen werde. Und was mich tatsächlich immer wieder dazu trieb, das war einmal die Furcht, in diesem gottentfremdeten Zustand vielleicht plötzlich sterben zu müssen, sodann eine fast unerträgliche innere Leere und Leere, die ich fühlte, wenn ich den Glauben aus meinem geistigen Leben zu verdrängen suchte: das ganze Dasein erschien mir zweck- und sinnlos. Endlich verglich ich auch mein Leben, wie ich es führte, wenn ich gläubig war, mit dem während meines Unglaubens, und ich konnte keinen Augenblick zweifeln, daß ich dem ersteren den Vorzug zu geben hätte: nur im engen Anschluß an meine Religion fand ich, so schien es mir, die Kraft, erfolgreich gegen meine Leidenschaften zu kämpfen.

Während dieser Zeit trat aber doch der Gedanke öfter hervor, direkt ohne die Kirche Gott zu suchen und — ohne ihre Vermittlung in der Reichte — zu ihm zurückzukehren, wenn ich mich etwa von ihm entfernt hatte; und es begann sich allmählich auch die Ueberzeugung zu bilden, daß es einen erlaubten religiösen Zweifel geben müsse. Aber immer noch fehlte bei solchen Gedanken, auch wenn ich glaubte, sie ohne unlautere Nebenabsichten zu haben, die leise Befürchtung nicht, ich möchte mich dadurch verständigen; und wenn ich wieder zur Reichte ging, dann bestimmte mich meine Angstlichkeit, sie mir als Sünde anzurechnen.

Zugleich wurde ich aber auch durch das Ergebnislose der so oft wiederholten religiösen und philosophischen Grübeleien ihrer allmählich müde; überhaupt kam nunmehr häufig ein gewisses Gefühl allgemeiner geistiger Ermattung über mich. Ich gewann allmählich die Fähigkeit, Probleme, deren Behandlung mich vielleicht innerlich erregt hätte, auch ungelöst einfach beiseite zu legen. Qualvolle Seelenkämpfe suchte ich mehr und mehr zu vermeiden. So wurde mir auch das Beichten leichter: es war nicht mehr so sehr mit einem peinigenden Ringen nach Zerknirschung und Reueschmerz verbunden. Nicht ohne Einfluß war es dabei, daß mir mein Freund Karl immer wieder vorhielt, daß die Religion nicht sowohl Gefühls- als Willenssache sei. So begnügte ich mich jetzt, beim Beichten gehen den ernstlichen Willen zu fassen, Alles zu glauben, was die Kirche lehre, alle Glaubenszweifel zu meiden oder wenigstens mich durch sie nicht in der Anhänglichkeit an die Kirche wandern machen zu lassen, sondern, wo ich sie nicht lösen könne, ihre Erledigung so lange aufzuschieben, bis ich in der Lage sei, mir darüber Aufklärung zu verschaffen. Fühlte ich durch die Beichte mich wieder mit Gott veröhnt, so wagte ich aber niemals Zweifeln ernsthaft nachzugeben, so lange mein Verhältnis zu Gott nicht sonstwie gestört wurde. Denn dieser Zustand inneren Friedens war mir viel zu wertvoll, fast möchte ich sagen, viel zu beaglich, als daß ich Zweifeln, auch wenn sie aus reinem Wahrheitsdrang hervorzugehen schienen, Gehör geschenkt hätte. Ich konnte nämlich immer noch nicht die Befürchtung los werden, mich dadurch doch zu verständigen und so meinen Frieden mit Gott wieder zu stören.

Auch diesmal, da ich mich gestern Abend und heut früh mit diesen Erwägungen beschäftigte, ist mir plötzlich das Gefühl gekommen, als habe ich mich mit diesen Gedanken unwillkürlich in einen Gegensatz zu Gott gestellt; als habe ich mit einer gewissen Absichtlichkeit Bedenken hervorgeholt, die geeignet wären, mich der Kirche und meinem Glauben zu entfremden; kurz, als habe ich durch diese Betrachtungen mich versündigt.

Ich will auch bemerken, daß ich mich schon vorher nicht ganz sicher in der Gnade Gottes fühlte: die Vorbereitung auf meine letzte Beichte war etwas flüchtig; ich habe auch seit dieser vielleicht manchen versuchenden Gedanken mehr, als ich durfte, Gehör geschenkt; auch hat die Frage, ob ich, der ich als Soldat im allgemeinen von dem Fastengebote dispensiert bin, nicht während dieser Urlaubstage doch dazu verpflichtet sei, mir manche beunruhigende Bedenken bereitet.

Ein Beichtvater hat mir einmal wegen meiner Skrupulosität die Regel gegeben: wenn ich nicht ganz bestimmt wisse, daß ich schwer gesündigt habe, solle ich beruhigt sein. Ich will also gegenüber all den Befürchtungen an der Zurechtweisung festhalten, daß ich Gott nicht schwer beleidigt habe; daß ich im Stande der heiligmachenden Gnade bin.

Ich konstatiere dies ausdrücklich, um mich gewissermaßen selbst zu überzeugen, ob ich die innere Berechtigung habe, jene zentrale Zweifelsfrage zu behandeln, die ich mir jetzt vorlegen will.

Ich fasse übrigens den Vorfall: wie auch immer das Ergebnis meiner Erwägungen ausfallen mag, so will ich doch festhalten an meinem katholischen Glauben; denn ich bin mir wohl bewußt, wie schwach mein Geist ist, und wenn ich mit seiner Hilfe jetzt nicht zur Klarheit kommen kann, soll mich das nicht irre machen in meiner Anhänglichkeit an meinen Glauben, der sich mir durch tausendfältige Erfahrungen unmittelbar als mein kostbarstes Gut erwiesen hat.

Ehe ich nun beginne, bete ich zu Gott um die Gnade der Erleuchtung; und ich suche dabei Gott nicht außerhalb der Kirche: nein, ich bete als Christ, als Katholik zu ihm, wie ihn die katholische Kirche mir darstellt. Ich will glauben, daß er in ihr zu mir spricht, in ihr mir seine Gnaden schenkt. — Heilige Maria, bitte für mich! —

Es ist eine Tatsache, daß gegenwärtig der übergroße Teil der Gelehrten — also derjenigen, die mir hier vor allem in Betracht zu kommen scheinen — nicht dem katholischen Glauben anhängt. Ich habe vielfach die Schriften solcher Männer gelesen und ein aufrichtiges Streben nach Wahrheit gefunden. Will ich nicht den Glauben an das Gute in der Menschheit aufgeben, so muß ich annehmen, daß sie die Wahrheit ehrlich suchten, als sie sich ihre Weltanschauung gestalteten. Gar viele werden doch auch die Beweise der katholischen Kirche für ihre Göttlichkeit geprüft haben, und sie sind — doch nicht Katholiken geworden oder haben sich gar von diesem Glauben abgewendet. Ich folgere aus dieser Tatsache nicht, daß diese Beweise der Kirche nicht stichhaltig seien: ich kann mir wohl denken, daß die vielen Vorurteile, die gegen den Katholizismus herrschen und die unbewußt von uns eingelesen werden, auch bei dem, der ganz ernst nach der Wahrheit sucht, den unüberwindlichen Irrtum erzeugen können, daß er sie in der katholischen Kirche nicht finden werde. Aber die erwähnte Tatsache dürfte mir doch begründeten Anlaß geben, selbst einmal die Beweise für die Göttlichkeit der katholischen Lehre zu prüfen. Angenommen, ich habe seither in der katholischen Glaubensüberzeugung gelebt, — zufrieden gelebt, nun sehe ich mich veranlaßt durch einen Trieb, in dem ich nichts Unedles entdecken kann, eine Prüfung anzustellen, worauf sich diese Überzeugung gründet: wie habe ich mich nun bei dieser Prüfung zu verhalten?

Die Kirche selbst verbietet mir eine solche nicht, sie verschließt die Beweise ihrer Göttlichkeit nicht vor mir, im Gegenteil, sie ermahnt mich, meine Zweifel dadurch, daß ich mich belehren lasse und selbst forsche, von Grund aus zu beseitigen. Aber sie verlangt, daß ich während dieser Prüfung, mag sie nun Stunden dauern oder über Jahre sich erstrecken, fortfahre, an sie zu glauben; und weiter fordert sie, daß ich schon von vornherein, ehe ich die Prüfung beginne, die Gewißheit hege,

daß das schließliche Ergebnis nur die Anerkennung, die tiefere Erfassung ihrer Lehre sein werde. Auf die Frage: Darf ich, ja muß ich nicht, um vorurteilslos und unbefangenen prüfen zu können, meinen Glauben als Etwas ansehen, dessen Richtigkeit vorläufig dahinsteht — erklärt sie: Nein, du darfst deinen Glauben nicht haben mit dem Nebengedanken, er könne möglicherweise falsch sein. Ist damit nicht ein wirklicher, ernstlicher Zweifel überhaupt untersagt?

Ich frage nun: mit welchem Recht, mit welcher Begründung fordert die Kirche von demjenigen, der durch den Zufall der Geburt und der Erziehung ihr angehört, daß er nie an ihrer Göttlichkeit zweifele?

Der Katholik muß sich doch sagen: Alles, was ich vom Katholizismus weiß, Alles, was ich von ihm in mir habe, habe ich nur von — Menschen; niemals hat Gott selbst zu mir gesprochen: hier in dieser Kirche ist die Wahrheit; sie sollst du hören!

Psychologisch begreiflich ist es ja nur zu gut, daß der katholische Glaube von frühester Jugend an infolge der Erziehung und der ganzen Einwirkung der Umgebung in mir feste Wurzeln geschlagen hat, daß er durch die übersichtlichen Beweise, die der Religionsunterricht bot, noch gestärkt worden ist. Aber in all dem haben eben doch nur Menschen zu mir gesprochen und mich beeinflusst. Und nun da ich erst wirklich beginne, die eigne Vernunft zu gebrauchen, und da ich allmählich inne geworden bin, welche Anforderungen denn an einen „wissenschaftlichen“ Beweis zu stellen sind, da erwacht in mir das Bedürfnis, diese Beweise für den Glauben und die Kirche einmal etwas unbefangener und gründlicher zu prüfen, als ich das als Schulknebe vermochte. Und die Kirche kann doch, wie mir scheint, nicht vor solcher Prüfung ihrer Beweise unbedingten Glauben an ihre göttliche Einsetzung fordern, denn diese will sie mir ja eben erst beweisen.

Wir kämen damit zu der Forderung, die Kirche müsse sich dem Katholiken gegenüber bei dem Beweise ihres göttlichen Charakters gerade so verhalten wie dem Nichtkatholiken gegenüber. Sie müsse ihm nämlich, falls ernste Zweifel an ihn herantreten, freistellen, seinen Glauben so lange aufzugeben, bis er sich durch Untersuchung ihrer Beweise selbständig wieder von dessen Wahrheit überzeugt habe.

Diese Folgerung kann ich aber doch nicht als richtig ansehen. Denn, wenn man bedenkt, wie schwierig und verwickelt die hier in Betracht kommenden Fragen sind, so wird man zugeben, daß zu einer solchen Untersuchung viele Jahre, ja das ganze Leben nicht ausreichen. Während dieser langwierigen Forschungen müßte also der Katholik seinen Glauben als nicht genugsam begründet, als etwas Zweifelhaftes ansehen; er müßte denn auch aufhören, die heiligen Sakramente zu empfangen; und daß er sein Leben nach den kirchlichen Vorschriften einrichtete, könnte er wohl kaum vor sich rechtfertigen.

Es muß sich also die Forderung der Kirche an diejenigen, welche im katholischen Glauben geboren sind, daß sie bei diesem Glauben ausharren und ihn nicht in Zweifel ziehen, irgendwie begründen lassen; es muß sich ein Grund finden lassen für das verschiedene Verhalten, welches die Kirche einerseits dem Nichtkatholiken, andererseits dem Katholiken gegenüber einhält, und dieser Grund muß liegen in dem verschiedenen Verhältnis Beider zum katholischen Glauben. Der Katholik muß Gelegenheit gehabt haben, den göttlichen Charakter seines Glaubens zu erproben, seine inneren Erfahrungen müssen ihm gewissermaßen unmittelbar sagen, daß diese Lehren wahr, göttlich sein müssen.

Aber widerspricht das nicht demjenigen, was ich kürzlich in diesem Tagebuch niedergeschrieben habe: daß meine religiösen Innenerfahrungen mir zu subjektiv vorkämen, daß ich mich nach etwas „Objektivem“ sehnte und dies an der Kirche fände? Wird jetzt nicht die Geltung ihrer Lehre wieder abhängig gemacht von etwas Subjektivem, eben von persönlichen Erfahrungen? Und doch, meine ich, muß hier das entscheidende Moment liegen. Freilich ahne ich diese Lösung mehr, als daß ich sie klar vor mir sehe. Es wäre noch näher darzulegen, inwiefern solche „Erfahrungen“ eine „Verpflichtung“, bei dem Glauben zu verharren, einschließen können; inwiefern auch Jeder in der Lage ist,

ja geradezu nicht umhin kann, sie zu machen, so daß die in ihnen begründete Verpflichtung nicht nur für mich und dich gilt, die wir vielleicht aus zufälligen subjektiven Gründen solche Erfahrungen machen, sondern für alle Katholiken ohne Ausnahme. —

Ich sehe, ich komme heute in meinen Erwägungen nicht weiter; ich bitte aber Gott, daß er mich hierin noch zur Klarheit führen möge. Für jetzt will ich den Voratz fassen, mit größerem Eifer als seither die Lehren meines katholischen Glaubens in meinem Leben zu betätigen, auf daß ich seiner Gütlichkeit noch überzeugender inne werde. Gib mir dazu deine Gnade, o Gott!

Verschiedenes

Zu Westfalem geboren. Krippenspiel nach alten Volksweisen nachsiedern. Musik für gemischten Chor, Männerchor, Frauenchor und Soli mit Klavier- und Harmonium-Begleitung und lebenden Bildern bearbeitet von G. Winter op. 32. Verbindender Text von F. Winkel. Düsseldorf, L. Schwann. Part. 2,40 Mk.; Chorstimmen je 25 Pfg.; Textbüchlein 20 Pfg.

Ein neues Weihnachts-Spiel, bezw. Oratorium oder Mysterium. Alte Volkslieder bilden den Grundstock des Textes, freie Dichtung hält sie zusammen. Ueber den Reiz jener Lieder nach Wort und Weise bedarf es keiner weiteren Ausführung. Eine andere Frage ist es, ob deren moderne Bearbeitung zu loben ist. Außerdem aber gibt ein Haufen solcher Lieder noch keine, selbst bei beiden Ansprüchen genügende Handlung. Doch auch darüber siehe sich wegkommen, wenn die freie Dichtung genügt. Aber das läßt sich beim besten Willen nicht behaupten; Inhalt wie Form machen eigentlich jede Kritik unmöglich. Wie würde sich Busch über die Anleihe aus May und Moriz amüsieren: „Und ob sie warten immer länger, Und ob sie harren immer länger.“ Freilich, über den Boden Floskeln und Gemeinplätzen wird einem bald ganz anders zu Mute. Aus welchem Kreise stammt wohl dies Werk, und für wen ist es bestimmt? Die Lieder sind, von dem ersten abgesehen („Mit Ernst, o Menschenfinder“), das nach der bei ihm ganz unpassenden Melodie „Aus meines Herzens Grunde“ angestimmt wird, sämtlich katholischen Ursprungs; kein evangelischer Klang hat sich hierhin verirrt. Die Engel singen in der heiligen Nacht ihr Gloria mit lateinischen Worten und mit altkirchlicher Melodie. Der Dichter (oder die Dichterin) des verbindenden Textes verwendet dagegen S. 11 Luthers Uebersetzung, wie er (sie) auch zweimal sein Lied „Gelobet seist du, Jesu Christ“ zitiert und ihn einen „frommen Sänger“ nennt. Vielleicht haben wir es mit einer konfessionellen Union zu tun, von der man fürchten muß, daß sie weder hier noch dort den wohlgemeinten Zweck der Veröffentlichung erreichen wird. Losgelöst aus dem Ganzen lassen sich die Lieder vielleicht bei Weihnachtsfeiern verwenden, z. B. der zweistimmige Satz von „Es ist ein Ros entsprungen“, das natürlich wieder in der Schulmeisterrezension „Es ist ein Reiz“ erscheint, in der zweiten Strophe aber noch „Röslein“ hat. — Für die Aufstellung der lebenden Bilder sind drei orientierende Zeichnungen für einfachste und größere Bühnen beigegeben. Friedrich Spitta

Choralvorspiele alter Meister. für den praktischen Gebrauch bearbeitet von Karl Straube. Leipzig, C. F. Peters 1907. 3 Mk.

Ein Meister des Orgelspiels, der bekannte Organist an der Thomaskirche in Leipzig, vor allem berühmt durch seine Vorführungen der Orgelmusik von Max Reger, bietet hier den Organisten Choralvorspiele aus der Zeit vor J. S. Bach, die, wenn sie nicht an der Riesengröße des Unvergleichlichen gemessen werden, eine hohe Blüte der Orgelkunst darstellen und wohl als Produkte einer „klassischen Zeit der Choralbearbeitung“ bezeichnet werden dürfen. Richtig ist es, daß unsere Organisten gerade in diesen Werken viel weniger zu Hause sind als in denen der nachbachschen Periode, die in ihren Leistungen im Ganzen (meiner Meinung nach aber nicht immer) hinter jenen zurücksteht. Die Bearbeitung der 45 Kompositionen für den praktischen Gebrauch und die moderne Orgel zeigt den nachdenklichen, in die Kunstwerke und ihren geistigen Gehalt sich versenkenden Meister, von dem es immer zu lernen gibt, auch da, wo man sich mit der Auffassung nicht einverstanden erklären kann. Daß aber die Choralvorspiele der Text der betreffenden Lieder (eventuell in Auswahl ihrer Strophen) gedruckt worden ist, entspricht einem wirklichen Bedürfnis, das eine frühere, im Gesangbuch besser heimische Zeit nicht kannte. Bei den biographischen Notizen unter den Texten befinden sich einige Zeichnungen, die bei einer hoffentlich eintretenden zweiten Auflage des ausgezeichneten Buches durch einen hymnologischen Freund Straubes beseitigt werden müssen. Friedrich Spitta

Isfanda — Infanda. Der „moderne“ Roman und die Volks-erziehung. Ein Protest von Professor D. Fr. Haschagen in Rostock. Wismar, Bartholdi 1905. 98 S. 2,40 Mk. Zweite, billige Ausgabe (in der der Nebentitel Haupttitel wurde) 1907, 1 Mk.

Haschagen will dem „modernen“ Roman nicht „durchweg jeden dichterischen Wert absprechen“. Aber er ist überzeugt, daß er ein heilloses Verderben für unser Volksleben bedeutet. Als Ganzes betrachtet, erniedrige er die menschliche Natur; er verwandle die gesunde Vernunft, soweit es sich um die Dinge der täglichen Lebensführung handelt, in einen leeren Wahn; er verwische die Grenze zwischen Mensch und Tier. Die Absicht dieser Anklagen ist sehr stillschweigend; aber das ist auch

das Einzige, was ich an diesem Buche loben kann. Von manchem Roman wird man so sagen müssen, aber hier fehlt jede Unterscheidung; alles Gesagte gilt von „dem“ modernen Roman. Der Beweis fehlt auch vollständig; die gelehrten Konstruktionen gewagtester Art über Geschichte und Entstehung des Romans, die geistreichen Ausführungen über den griechischen Roman tun rein gar nichts zur Sache; und auf den modernen Roman geht die Schrift nirgends im Einzelnen ein. Er wird einfach in Bausch und Bogen verdammt. Man fragt sich unwillkürlich, wie das möglich ist. Vielleicht kann man sich erklären, wenn man liest, daß nach Haschagen der Verfasser von „Jörn Uhl“ seine Originalität gegenüber Dickens' „Copperfield“ in vielen Stücken nur darin erweise, daß er die dort vorgefundenen Charaktere und Vorgänge entweder karikiere oder sie ins Gemeine, Rohe und Schmutzige herabzerre! Das Buch wird in seiner kolossalen Einseitigkeit und mit seinen ganz unsubstantiierten Behauptungen wieder einmal alle christlichen Sittlichkeitsbestrebungen diskreditieren und den Gegnern Anlaß zu höhnischer Freude über theologische Engigkeit geben. Rügen aber kann es nicht einmal in dem Sinn, daß es vor dem natürlich in Menge vorhandenen wirklich Schlechten warnte; dazu ist es viel zu umständlich geschrieben und operiert viel zu sehr mit halb- oder viertelwahren Allgemeinheiten. Martin Schian

Die als Opfer fallen. Roman von Hermann Stegemann. Berlin, Fleischer 1906. 382 S. 5 Mk.

Kürzlich hatte ich ein Buch anzuzeigen, das den stolzen Titel trägt „Ein deutsches Volksbuch aus dem Elsaß“ (Hohentann von E. Gwar), aber trotz der Berufung auf J. Lohmeyer mich recht unbefriedigt ließ. Dem gegenüber könnte viel eher Stegemanns Roman ein Elsässer Volksbuch heißen. Er kennt Land und Volk, kennt die Elsässer und die Deutschen aus dem Reich und verteilt Licht und Schatten unparteiisch; er weiß gleich anschaulich die Natur und die engen Gassen des Städtchens zu schildern; die Sprache des Dichters redet er so gut, wie das halb französische Elsässer Deutsch; er kennt den pedantischen deutschen Gymnasiumsdrill, kennt diese Lehrer und diese Schüler, die einander im Elsaß noch weniger verstehen als anderswo. Und die Opfer? Die still buldende Frau des leichtsinnigen Kaufmanns und Spartassiers, die im Wochenbett stirbt, und der unverstandene poetische Gymnasiast, der durch Selbstmord endet. Beide erklärt sich der Opferod ganz unaufdringlich, ohne jede Germanisierungssucht, aus rein menschlichen Verhältnissen heraus, und doch bleibt der Eindruck, daß durch solche Opfer auch die feindlichen Elemente im Elsaß sich gegenseitig näher gebracht werden. G. Gerol

Kleine Mitteilungen. Von dem Kongreß in Boston sei heute noch nachträglich erzählt, daß auch zwei Deutsche aus der Schweiz dort Vorträge hielten, in den Sektionen nämlich, die doch ebenfalls eine ansehnliche Zuhörerschaft umfaßten: Pfarrer Schönholzer von Zürich über „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, Pfarrer Ragaz aus Basel über „Die ethische Grundlage des liberalen Christentums.“

Inzwischen haben wir in Marburg vom 9. bis 11. Oktober die Herbstversammlung der Freunde der Christlichen Welt gehabt. Der Besuch war wieder stärker als im vorigen Jahr. Zu dem Vortrag von Lenz über das Religionsgespräch von 1529 war auch die Bürgerschaft geladen: so füllten und überfüllten den Rittersaal des Schlosses 1500 oder mehr Personen; viele mußten es aufgeben, Zugang zu finden. Der Redner wußte an diesem Orte die alte Zeit und Begegnung mit uns völlig lebendig zu machen; es war ganz, was wir von ihm begehrt und erhofft hatten. Das war des Nachmittags um 3; Abends um 6 hörten wir Titus und Grethel über den Bremer Radikalismus und unterredeten uns darüber bis Mitternacht. Er beschäftigte uns auch noch am andern Morgen, der im übrigen der Religionspsychologie gewidmet war, unter der Leitung von Scheel. Beschlässe sind nicht gefaßt worden; überhaupt wurde der intime Charakter unserer Zusammenkünfte einem Antrage auf Öffentlichkeit gegenüber mit großer Mehrheit behauptet. Es ist ja kein Wunder, daß immer wieder unter uns Stimmen laut werden, die unsere Tagungen durch die Presse auch für das große Publikum fruchtbar machen und ihnen so eine größere Wirkung schaffen möchten. Ein gewisser Verzicht unsers Kreises liegt in dieser Intimität. Aber doch auch ein großer Reiz, ein Gut, das wir, nachdem wir es einmal gekostet haben, nicht missen wollen. Und so bleibt es beim Alten. Hoffentlich dauert der Gewinn der empfangenen Anregungen umso mehr bei denen, die zugegen waren. Vielleicht bringt dann auch noch ein glücklicher Nachklang der Verhandlungen an die Öffentlichkeit. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Freunde der Christlichen Welt
Chemnitz. Donnerstag 24. Oktober: Einfluß der evangelischen Kirche auf unser Volk. Pastor Franke.
Dessau. Mittwoch 23. Oktober 5 Uhr im Restaurant Usania, Kanallierstraße.
Eittringshausen. Montag 21. Oktober 5 Uhr im Düringer Hof: Johannesfrage (Verfasser etc.). Pfarrer Ludwigs-Eittringshausen.

Elisabeth Haeseler

Hermann Pankow

Verlobte

Febrbellin

Pankow b. Berlin

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Stöten. Donnerstag 24. Oktober abends 8 Uhr im großen Saale des Hotel Rumpff
Öffentlicher Vortrag von Pfarrer Lic. Dr. Hollmann-Charlottenburg: Evangelische
Freiheit.

Dresden. Dienstag (nicht Mittwoch!) 22. Oktober 8 Uhr bei Kneiß, große
Brüdergasse 2, I. Stod: Der Einfluß der evangelischen Kirche aufs Volk.
Pfarrer Franke-Chemnitz.

Görlitz. Donnerstag 24. Oktober abends 8 Uhr pünktlich im Hotel zur Krone
(Vereinszimmer): Schuld und Willensfreiheit. Pastor Tren-Slogau.

Hamburg. Montag 21. Oktober abends 8 Uhr St. Georgen-Gemeindehaus, Roskoder-
straße: Bismarck und das Christentum.

Leipzig. Dienstag 29. Oktober 8 Uhr abends bei Kisting und Helbig, Peters-
straßenpassage: Zum Transzendenzproblem der Religion.

Magdeburg. Mittwoch 13. November 5 1/2 Uhr im Stadtmissonshaus Hasselbach-
straße 1: Persönlichkeitsreligion. Pastor Dr. Braasch.

Oldenburg i. Gr. Montag 21. Oktober 8 Uhr abends in der Bavaria: Beiträge
über Osnabrück und über Marburg.

Plauen i. V. Freitag 18. Oktober abends 8 Uhr bei Trömel (Oberpost): Jesus
und Paulus.

Freunde evangelischer Freiheit (Mittelheinaruppe). Koblenz, Donnerstag
30. Oktober abends 8 1/2 Uhr im Hotel Bellevue Öffentlicher Vortrag von Pfarrer Jahn-
Köln: Jesu Gedanken über Frömmigkeit und Seligkeit. Eintritt Mk. 1.—
für Mitglieder, die den höheren Beitrag zahlen, frei. für die übrigen sowie die Un-
gehörigen der Mitglieder Mk. 0.50.

Versammlungskalender

22.—23. Oktober Niederländische Protestantenbund, Nijmegen

22.—24. " Theologischer Ferienkursus Bonn

24.—25. " Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft Düsseldorf

Helteres Ehepaar (Theolog) in
kleiner Stadt des Königreichs Sachsen
sucht sofort oder später gebildetes
und lebhaftes jüngeres Mädchen
als **Gesellschafterin**. Dasselbe
soll der Hausfrau einige Pflichten
abnehmen, kann sich aber täglich
einige Stunden für sich selbst be-
schäftigen. 1—2 Diensthofen vor-
handen; Gehalt nach Uebereinkunft.
Anerbieten unter A. C. an den
Verlag erbeten.

Cassel, Evangelisches
Fröbelseminar
verbunden mit Erziehungs-
heim: Reformpensionat für
Töchter der gebildeten Stän-
de. Staatlich konzessioniertes
Kindergärtnerinnen - Seminar,
Ausbildung zur Leiterin, Volks-
erzieherin und Kinderkranken-
pflegerin. Im Juli von Kgl.
Regierung empfohlene „Frö-
belkurse“ für Lehrer und
Lehrerinnen. Näheres siehe
„Arbeit im Fröbelseminar
Cassel“ von Hanna Mecke,
zu beziehen durch die Anstalt.
Das Kuratorium.

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5—6 Lire.
Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Man verlange
Probenummern
der Christlichen Welt vom Verlag.

Lutherfeier

In meinem Verlag sind erschienen:

60 Lichtbilder

Luthers Leben, nach zeitgenössi-
schen Darstellungen, Lutherstätten,
künstlerische Darstellungen etc.
ausgewählt und mit Text von

D. G. Buchwald

Leihgebühr mit Text Mk. 10.—

Th. Benzinger, Stuttgart
Lichtbilderverlag, Augustenstr. 15

Soeben sind erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

B. Dörries: Die Botschaft der Freude. Ein
Jahrgang Evangelien-Predigten. 2. durchgelesene
Aufl. Geb. 6,40 Mk.

Rich. Kabisch: Gottes Heimkehr. Die Ge-
schichte eines Glaubens. Roman. Kart. 3,80 Mk.
geb. 4,80 Mk.

Fr. Naumann: Gotteshilfe. Gesamtausgabe.
380 Andachten, sachlich geordnet. 3. Aufl. 8.—10. Tausend.
Leinwdbd. 6 Mk.

Dieser Neudruck der „Gotteshilfe“ unterscheidet sich
dadurch von den früheren Auflagen, daß auf mehrfach aus-
gesprochenen Wunsch **das Ursprungsjahr** jeder Andacht im
Inhaltsverzeichnis angegeben worden ist.

Göttingen

Vandenhoeck & Ruprecht

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen
Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu zwei literarische Beilagen vom Verlag E. Bertelsmann in Gütersloh und von H. Haessel Verlag in Leipzig

PALMIN
Feinstes Cocosfett
zum
Kochen, Braten, Backen.

Preussischer Beamten-Verein
in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billigste Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats-
und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechts-
anwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten,
kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 307 669 700 M. Vermögensbestand 107 000 000 M.
Ueberschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensver-
sicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr
steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der
Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte
Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen
Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein
unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch
Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.
Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Anhängung in diesem Blatte
Bezug nehmen.

Zeitschrift
für Missionskunde und
Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 9. Einladung zur 23. Jahresversammlung
des Allg. Ev.-Prot. Missionsvereins in Osnabrück
— Das Seelenleben der Japaner. Von Pfarrer
D. H. Kaas — Robert Morrison. Von Pfarrer
Lic. Knelsen — Chinesische Dorfchulen im Schang-
gebiet Kiautschou — Aus China.

In das zehnte Jahr

ihres Bestehens tritt mit diesem Herbst die halb-
monatsschrift „Das literarische Echo“. Als ver-
breitetste, gelesenste und ihrer stofflichen Fülle wegen
meistgeschätzte Literaturzeitschrift genießt sie heute
bei den Literaturfreunden des In- und Auslandes ein
festbegründetes Ansehen und den Ruf eines unent-
behrlichen und ausgezeichneten Informationsorgans.
Verlangen Sie umgehend kostenfreie Zusendung
eines Probeheftes durch den

Verlag Egon Fleischel & Co., Berlin W. 35.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 43

Marburg i. H., den 24. Oktober

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Interates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengebote u. dergl. 0,20 Mk. Kester Annahmetermin für größere Interate Freitag früh.

Inhalt: Das Reich Gottes — Karl Hauptmanns Moses — Staat und Kirche; 3. Troeltsch. Letztes Stück — Der 34. Kongreß für Innere Mission — Mein Militärjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Sechstes Stück — Zum Bostoner Kongreß — Verschiedenes: Modus vivendi (Tschackert); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Das Reich Gottes

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Geberden — denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Luk. 17, 20 f.

Jesus hat uns gelehrt zu beten: Dein Reich komme!

Ein kleiner Knabe, der das Vaterunser allabendlich andächtig betete und dessen kindlichem Verständnis keine der andern Bitten Schwierigkeiten bereitete, fragte bei dieser alle paar Tage von neuem: Was heißt das, Mutter?

Ähnlich mag es manchem Erwachsenen gehen. So recht deutlich kann er sich unter diesem Reich nichts vorstellen. Es schwebt ihm vielleicht ein Zukunftsreich vor, voll seligen Friedens, — eine Herde und ein Hirt.

Und doch hat unser Heiland uns deutlich gesagt, was er unter dem Reich Gottes verstanden haben will. Es ist keine äußerliche Herrschaft, wie die Reiche irdischer Fürsten. „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Geberden — denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“

Das Aller-Innerlichste ist das Reich Gottes. „Der Mensch soll nicht sorgen, daß er in den Himmel komme, sondern daß der Himmel in ihn komme. Wer ihn nicht in sich selber trägt, der sucht ihn vergebens im ganzen M“, hat ein begnadeter Dichter einmal gesagt. Fürwahr, wenn wir wünschen, daß unsere Seele unsterblich sei, dann müssen wir bei Zeiten sorgen, daß sie einen Inhalt bekomme, der der Unsterblichkeit wert ist. Wir müssen das Reich Gottes in uns tragen, — Gottes Geist, und er allein, muß in uns herrschen. Aber wie können wir erkennen, ob er es tut? Daran, ob wir die rechten Früchte bringen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede. Liebe, die unser Herr das höchste Gebot nennt; Freude, das Kennzeichen der Kinder Gottes; Friede, der sich aus beiden ergibt.

Die Frucht des Geistes ist Geduld und Freundlichkeit. Was wir an jedem Tage von neuem von unsern Mitmenschen verlangen, das sollen auch wir beweisen bei ihren Schwächen und Fehlern.

Die Frucht des Geistes ist Gültigkeit. Gut können wir nicht sein: „Niemand ist gut, denn der einige Gott“; aber gültig sollen wir sein, ein Herz voll Erbarmen haben für alle Menschen, auch für die, die uns nicht zusagen.

Die Frucht des Geistes ist Glaube: unbedingtes Vertrauen in Gottes gnädige Führung, treues Festhalten seiner Vaterhand. Sanftmut: laß dich nicht zum Zorn reizen und sei willfährig deinem Widersacher bald!

Die Frucht des Geistes ist Keuschheit: halte deine Seele rein von unlauteren Gedanken, und dein Leib wird von selbst keusch bleiben.

Solche Früchte bringt der Mensch, in dem Gottes Geist regiert. Ach Herr, Dein Reich komme! C H-W

Karl Hauptmanns „Moses“

1

Dichter sind Menschen, in denen die Lichter ihrer Zeit sich zum Brennpunkte sammeln. So ist ein Zeichen unsrer Zeit, daß ein Dichter von der Art Karl Hauptmanns einen Moses schrieb.

Erster Aufzug: Im Gehäule Aarons im Land der Knechtschaft hebt an in einer grauenvollen schweren Sturmnacht. Das letzte Lamm wird bereitet und indessen der Aufbruch gerüstet. Heute gibt Moses den Befehl. Heute ziehen sie aus in die Freiheit, in das Vaterland. Aber der Ruf zur Freiheit wird niedergehalten von der Angst. Zwiesach ist des Volkes Seele. Pharao muß, sonst kommt über ihn der große Tod. Jahve will um Mitternacht umgehen und alles Götzenvolk zu Tod treffen. Aber ist auch wahr, ist keines Prahlers Königswahnbild, was Moses will? — Horch das Wetter draußen, wie es töhnt gleich einer Gehäerin! So ist auch das Volk in der Spannung fieberhafter Erwartung. Alle Mittel, Pharao zu erweichen, sind versucht, nun bleibt noch das letzte Mittel, der Tod der Erstgeburt.

Näher kommt das Gewitter mit Schüttern und Dröhnen. Aus der Kammer tastet Jochebed, Moses alte Mutter. Sie hört mit ihren tauben Ohren und sieht mit den toten Augen: die Stunde ist da; es ist daselbe lichte Glänzen, wie damals, als sie ihren Sohn gebär.

Endlich kommen die Abgesandten vom König, Aaron und Moses. Vergeblich. Moses tritt zum Tisch, ohne der Andern zu achten und legt die Aegypterabzeichen, Geschenke des Königs, ab. Er hat sie Pharaos wegen angelegt. Nun legt er sie ab für immer. Dann setzt er sich und weint krampfhaft in sich hinein. Und Alle warten, 600 000 Menschen, und Alle sehen auf den Einen Mann. Glaubt er noch an das Wort? Moses antwortet nicht. Dann springt er auf und ist entschlossen. Jahve muß helfen. Das Volk hat Nichts mehr als ihn allein gegen den Haß Pharaos. Also! O das Unwetter, o der Aufbruch in der Seele des Einen Mannes, der für sein ganzes Volk steht. Er wird das Zeichen geben, er streicht die Türpfosten mit Blut, damit der Todesengel vorübergeht: „Sterben gehe um!“ In Form einer Verfluchung kündigt Moses das Ereignis an, und wie mit einem Zauber läßt er die Schwelle Israels mit Blut bestreichen. So sehen sie sich ums Lamm, um zu essen. Eine dumpfe, schwere Stille ist eingetreten, noch lastender als das Unwetter. Zur Mitternacht sind alle Gesichter totenbleich. Horch, von Neuem beginnt jetzt das Toben, die Tür wird aufgerissen. Die Erde bebt und rollt. Der Todeschatten zieht näher, ein eifiges Wehen, helle Dornenruten zuckt aus den Finsternissen. Plötzlich abgrundtiefe Ruhe. Moses: Jetzt starb im weiten Land die Erstgeburt. — Das Volk zieht aus.

Zweiter Aufzug: In der Wüste. Seit vierzig Tagen ist

Moses abweisend auf dem Berg. Des Volkes Zweifel wächst zum Aufruhr. Es ist leichter, ein solches Volk aus der Frohn zu führen, als dann das Ziel zu finden. Sie sind noch Sklaven, kleiden sich wie Ägypter. Essen und trinken wollen sie und einen sichtbaren Gott haben, einen Ägyptergott. Die Midianiter tun nicht mit, sie sind schon ein Volk, sind Moses Leibgarde. Aaron macht ihnen ein goldenes Götzenbild. — Da kommt Moses mit den Tafeln Jahves. Er zerbricht sie im Zorn und redet harte Worte über die Abtrünnigen, die sich an Gott und an dem (werdenden) Volk veründigt haben. Josua tötet sie auf Moses Befehl. Soviel vermag des Einen Mannes Dazwischentreten.

Dritter Aufzug: Oase in Paran. Des Volkes Kleidung ist noch bunt zusammengewürfelt und ärmlich, aber sauber. Gott hat sein Zelt unter seinem Volk. Heute ist Fest, und Alle bringen Gaben. Heute sollen auch die Randschaffer kommen aus dem Vaterland. Ob aber Israel schon brauchbar ist, einzuziehen in das Vaterland, das muß sich noch erweisen. Ein Volk bringt harte Arbeit froh, es lacht in der Mühe, aus Stolz. Da kommen die Boten, mit Weintrauben beladen, sie berichten von dem herrlichen Lande. Aber Riesen wohnen darin, das Land muß erst erkämpft werden. Sie aber wollten es geschenkt erhalten. Also, nicht der Mühe Ende ist da, ihr Anfang. Da empört sich wieder das Volk. Die Midianiter scharen sich um Moses. Aaron flüchtet sich in das Zelt, und vor dem Zelt steht der Eine Mann. Er redet nicht Viel. Brüllendes Gewölk wirft die Menge auseinander. Zur Strafe sollen die Freiglinge vierzig Jahre umwandern in der Wüste.

Vierter Aufzug. Die Jugend ist midianitisch geworden. Die Midianiter haben sie eingeübt als Krieger. Nun braucht Moses die Midianiter nicht mehr, er läßt sie es fühlen, daß sie von Israels Wohlwollen abhängen. Dreißig Jahre sind darüber hingegangen. Nun ist's Zeit, sich der Midianiter zu entledigen. Sie verführen das Volk zu lockeren Sitten, selbst Moses Sohn. Als das Lager auf Moses Befehl Ruhe hat, geht Moses mit Aaron nach den Bergen. Aaron nimmt Abschied und segnet das Volk. Seine Zeit zu sterben ist da.

Fünfter Aufzug. Wieder sind zehn Jahre vorüber. In den Schluchten des Berges Hebo schlüchten im Morgengrauen die geschlagenen Amoriter. Israel ist ein Kriegsvolk und ein Schrecken seiner Feinde. Die Midianiter sind abgetan, König Sihon und König Og getötet. König Balak auf der Flucht will als letzte Hilfe, daß der blinde Zauberer Bileam Israel verfluche. Bileam aber segnet, begeistert von des Jahvevolkes Tüchtigkeit. Moses Werk ist getan. Er steht bei Sonnenaufgang auf dem Berge und faßt den Anblick des Vaterlandes in die Seele, gibt in Josuas Hände die Herrschergewalt und stirbt. Sein Volk zieht vorwärts und singt.

2

Karl Hauptmanns Moses, wie sieht ihn der Dichter? Vorweg muß gesagt werden, daß Karl Hauptmann in ganz bewundernswerter Weise das sogenannte Milieu behandelt. Dahinter steckt viel saure Kleinarbeit, Studium, Selbstzucht, wie ja überhaupt eine jede ernsthafte Dichtung ein tüchtig Stück Arbeit bedeutet. Es ist nicht überflüssig, das einmal zu sagen.

Was ist nun Hauptmanns Absicht? Er will die Frage beantworten: Wie wird ein Volk? Moses als der Nationalheld Israels, der Schöpfer seines Volkes, das ist sein Thema. Moses, der jüdische Bismarck, nur viel drastischer, weil Israel noch keine nennenswerte Geschichte als Volk hatte. Darum nimmt auch in der Dichtung die Schilderung und Beobachtung des Volkes einen so breiten Raum ein, so sehr, daß das Auftreten Moses, trotzdem das Volk ihn spielt und aus ihm heraus handelt, unverhältnismäßig zurücktritt. Zu einer klaren Anschauung des Volkes und seines Werdegangs kommen wir durch die Dichtung unbedingt, nicht aber ebenso zu einer klar umrissenen Anschauung Moses. Der Werdegang Moses wird uns nicht dargestellt, er liegt voraus. Moses ist fertig mit seinem ersten Auftreten. Er ist sogar unheimlich fertig, daß wir ihn trotz großartiger Momente anstaunen wie ein monumentales Denkmal. Daran ändern auch die menschlichen Kleinzüge nichts, die richtige Dia-

gnostik, daß er Kind und Held zugleich ist. Das Stück mußte Israel heißen, nicht Moses. Der erste Aufzug läßt diesen Mangel noch am mindesten spüren, er ist darum der beste.

Wie wird ein Volk? Der Künstler nimmt den rohen Ton in seine Hände, heiße Schaffensglut lodert in ihm. Es ringt der Geist mit dem Stoff, das Gestaltete mit der Ungestalt. Aber auch in dem Stoff, soll man sagen, ist eine Sehnsucht nach dem Gestalteten; der Ruf nach Freiheit, nach Herrtüm, ist in dem wirren Sklavenhaufen. Zunächst äußerlich, das Götzenbild Gosen mit seinen Fleischtöpfen überwiegt. Der zweite Akt mit dem goldenen Kalb bezeugt es, sodaß Moses darüber im Jahorn die Tafeln Jahves an die Erde wirft. Auch der dritte Akt gibt nichts Anderes, trotz der freudvollen augenblicklichen Lage. Sie opfern Gott in seinem Zelt, um für kleine Gaben das Vaterland ohne Mühe zu erben; ein gut Geschäft. Sobald Gott sie um das Vaterland kämpfen läßt, sind sie wütend. Sie müssen erst in vierzigjähriger Felddienstübung zusammengedrückt werden, bis der wirre Haufe zur Stoßkraft eines Willens wird. Die Midianiter sind die Unteroffiziere, hernach können sie sterben. Das ist selbstverständlich nicht ironisch gemeint, nur anschaulich und soll den Respekt und die Freude an dieser starken Dichtung nicht mindern.

Endlich ist die Muskelkraft des Armes Israels zum sieghaften Stoß genügend geübt. Moses Werk ist getan, er kann sterben und stirbt im Angesichte des Siegs.

3

Aber ist Karl Hauptmanns „Moses“ eine religiöse Dichtung? — Nein!

Die Religion ist die souveräne Lebensmacht, die nicht nach Zweck und Umständen fragt, die überhaupt nicht fragt, sondern handelt, Leben aus Leben. Religion ist Schöpfung, ist Tat schlechthin, ohne Reflexion, ohne scheue Augen, die erst die Dividenden bei dem Aktiengeschäft an den Fingern abzählen. Religion ist alles Andre, nur keine Politik. Denn Politik muß rechnen mit der Sünde, muß aus Zweckmäßigkeit um der Sünde willen selber Sünde werden. Das aber ist Karl Hauptmanns Moses: Staatsmann und Politiker. Auch die Religion ist Mittel zum Zweck; Alles, Alles ist Werkzeug, das Ziel ist Alles. Er ist „erblindet“ zu dem Ziel hin, daß Israel ein Volk wird.

Nun wäre hier die Möglichkeit gegeben, aus „Moses“ ein Drama zu schaffen. Religiös zu sein, „Gottes Götzenbild“ in den Augen mit sich herumzutragen, und sündigen zu müssen, wie einer durch Sumpf wadet zum jenseitigen Ufer; wenigstens nach besserer Erkenntnis zu meinen, er müsse, das gäbe ein Drama Moses. Karl Hauptmann hat es uns nicht gegeben, weil er den Propheten Moses nicht geschaut hat. Ansätze zum Propheten hat sein Moses, er kann zeitweilig aus dem Elementaren, Unreflektierten heraus handeln. Aber das ist die Ausnahme. Gemeinlich ist er unheimlich klug, berechnend; Tod und Leben sind ihm Fortbewegung zum Ziel. Seine Frau ist heidnisch, sein Sohn; er leidet es, bis er sein Ziel erreicht hat und die Midianiter abtut. Inbezug auf sein Volk, sein Objekt, ist er im Grund Pessimist, die Religion ist Volksbildungsmittel. Fast muß man fragen: glaubt er selber für sich an Gott? Er schaut so unheimlich helläugig darüber hin. Sein Gott ist Notwendigkeit, er brüllt, wählt aus, er schlachtet ab, was er nicht braucht. Das Alles hat im alttestamentlichen Gott seinen starken Anhalt. Es ist richtiger Instinkt Karl Hauptmanns, daß er einen alttestamentlichen Stoff wählte. Aber Religion in unserm Sinn, im Sinn des Mitbeteiligten, hat er uns nicht geboten.

Letztlich wirkt dann Alles festsam verzeichnet. Wir sind in ein Altertumsmuseum verlegt, wir spüren den Schauer der Vergangenheit, aber unser gegenwärtiges Leben mit seiner Not hat keine Erlösung davon, trotz wunderbar ergreifender Partien, wie Arons Abschied und Moses Tod. Moses ist ein überlebensgroßes Steinmal in der Wüste, — aber unser Gott redet nicht durch Moses, so wenig wie durch Bileam, den Zauberer.

Fritz Philipp

Staat und Kirche

3

Daß praktisch angesehen die Trennung für Staat und Kirche schädlich wirken würde, begründete meinen Widerspruch gegen Otto Mayer. In diesem Urteil würde mir Ernst Troeltsch wahrscheinlich zustimmen. Wenigstens zeigt er in seiner Rektoratsrede*) über „Die Trennung von Staat und Kirche, den staatlichen Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten“ einen außerordentlichen Scharfblick für die dem System der Trennung anhaftenden Mängel und erklärt es deshalb im radikalen Sinne für undurchführbar. Ich bin Troeltsch für diese ersten Hinweise sehr dankbar, die vielleicht geeignet sein werden, die in weiten liberalen Kreisen Süddeutschlands herrschende Stimmung für Nachahmung des französischen Beispiels etwas zu dämpfen.

Aber ist das praktisch Bessere auch das theoretisch Bessere? Troeltschs Ausführung hinterläßt in dem Leser den Eindruck, als ob doch nur um der Unvollkommenheit der menschlichen Natur willen auf das eigentlich Ideeemäße, eben die Trennung von Staat und Kirche, verzichtet würde. Erscheint aber diese als das dem Wesen der modernen Gesellschaft allein wirklich Entsprechende, — werden dann praktische Hindernisse den Siegeszug der Idee auf die Dauer aufhalten können?

Das also ist die Frage, die Troeltsch anregt: Ist wirklich theoretisch genommen, ideengeschichtlich betrachtet die Trennung von Staat und Kirche das Höhere und Reiner, gegenüber der Verbindung beider?

Troeltsch führt Folgendes aus:

Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ist nicht ein Erzeugnis der Willkür, sondern es beruht auf der innern Stellung der Gesellschaft zum religiösen Leben und auf der Art, wie sie das Wesen der religiösen Wahrheit empfindet. Dem groben Begriff von der Einen ein für allemal präzise und objektiv offenbaren Wahrheit entspricht die Form der Einheitskirche, wie sie der Katholizismus und grundsätzlich auch der alte Protestantismus fordert: Staat und Kirche in inniger Verbindung zur Schaffung und Erhaltung einer einheitlichen Kultur tätig. Dem feinern Begriff verschiedener Wahrheiten von subjektiver Ueberzeugungskraft, werdender, innerlicher Lebenswahrheiten entspricht die Form der Trennung von Staat und Kirche, das Nebeneinander nicht nur verschiedener Kirchen, sondern verschiedner selbständiger Kulturfaktoren, zwischen denen Einheit immer nur in der Brust des Einzelnen herzustellen ist, die Freigebung der ganzen Welt persönlicher Ueberzeugungen von obrigkeitlicher, überhaupt äußerlich zwangsmäßiger Regulierung.

Da nun kein Zweifel sein kann, daß sich dieser Wahrheitsbegriff in der modernen Menschheit mehr und mehr durchsetzt, so kann auch kein Zweifel sein, in welcher Richtung die Zukunft liegt. Die Zukunft, denn noch sind wir nicht soweit. Die Eigenart der gegenwärtigen Lage ist gerade die, daß die Idee einer einheitlichen Kultur, einer gegebenen obersten Wahrheit, der sich nur Unverstand und Sünde widersetzen, noch nicht tot ist, sondern ungebrochen im Katholizismus fortlebt und abgeschwächt und verdundelt auch weithin noch im Protestantismus herrscht. Auch wird diese Idee nicht nur von der Schwäche und Gedankenlosigkeit getragen, sondern enthält ein unverlierbares Wahrheitsmoment, und ein tiefes Anliegen der Gesellschaft kommt ihr entgegen. Die Behauptung einer Christlichkeit der Gesellschaft, die als gemeinsamer Hintergrund hinter den Unterschieden der Konfessionen liegt, ist eben nicht nur eine künstliche Mäße, sondern wird von der großen Mehrheit des Volkes mit innerer Ueberzeugung oder doch mit einem jähren Instinkt festgehalten. Dieser Lage entspricht die Gestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirche im landestümlich-paritätischen System, eine Mischung anstaltskirchlicher und freikirchlicher Elemente, ein Versuch, die Neutralität des Staates mit der positiven Förderung des Christentums in seinen verschiedenen Erscheinungsformen zu vereinigen.

*) Tübingen, F. C. B. Mohr 1907. 1,60 Mk.

Ein solcher Versuch kann immer nur teilweise befriedigen. Die Begeisterung, die eine glatte und klare Lösung zu wecken vermag, kann er nicht erzeugen. Man läßt ihn sich höchstens als einen notwendigen Uebergang gefallen und ist bestrebt, ihn je nach der eigenen Stellung zu den darin zusammengepackten Ideen zu benutzen, indem man bald das anstaltskirchliche, bald das Vereinsselement betont. Ungebulbige finden ein so doppeltes Gebilde unerträglich und rufen nach reinlicher Gestaltung, also, da es ein einfaches Zurück zur Einheitskirche nicht gibt, nach Trennung von Staat und Kirche. Aber auch in diesem System lauern die größten Schwierigkeiten, es kann eine Form annehmen, die den Staat in seiner Existenz bedroht, oder eine solche, die die Kirchen vernichtet. In beiden Fällen ist keine Lösung erzielt. Und selbst die beste aller geschichtlichen Ausbildungen dieses Systems, die amerikanische, ist keineswegs einwandfrei, im jetzigen Bestand nicht abzulösen von der vorausgesetzten Christlichkeit des Volkes, nur haltbar, solange auch das Bildungswesen von den niedersten bis zu den höchsten Stufen keinem Staatsmonopol unterworfen ist, — und vor allem die amerikanische Gestaltung hat die Probe, auf die es eigentlich ankommt, noch gar nicht bestanden: was wird daraus, wenn auf der einen Seite der Katholizismus, auf der anderen die religiöse Skepsis zunimmt? Eine einfache Verpflanzung nach Europa und in unsere deutschen Verhältnisse ist unmöglich, und was man auch an dem System der Trennung im Einzelnen verbessern mag, unabtrennbar sind damit eine Reihe schwerer Gefahren verbunden. Die Verhärtung und kulturelle Isolierung der Kirchen, die Herrschaft des Geldsacks, die Ausbildung einer unwürdigen Propaganda, vermögensrechtliche Konflikte, eine Zertrümmerung des religiösen Gemeinbesitzes, — ich würde hinzufügen: die Zerreißung der Nation in ein Kirchen- und ein Staatsvolk und eine Fülle tiefstschmerzlicher Kämpfe in der Brust des Einzelnen. Vor allem aber: in der Schule treffen die getrennten Gewalten immer wieder von neuem aufeinander.

Der Theolog sieht diese Schwierigkeiten klarer als der Jurist; deshalb ist er auch weit entfernt, auf eine Trennung hinduzurufen oder in ihr eine Lösung des Problems zu erkennen: „Die Trennung ist nur eine Verschiebung des Problems, wo erst die Erfahrung lehren muß, ob die neuen Zustände besser sein werden, als die alten.“ Insbesondere schiebe ich ein: ob die Freikirchen wirklich sozialer sein werden als die Staatskirche. Ich bitte in Hugo Berthels Roman „Die Geschwister“,*) nachzulesen, wie furchtbar antisozial ein amerikanischer Arbeiter dort die ganz staatsfreie Kirche findet. Die Trennung ist auch dafür kein Allheilmittel. Daß unsere Staatskirchen heute unssozial sind, ebenso unssozial wie unser Bildungswesen, unser Heer, unser geselliger Verkehr — es kommt doch daher, daß unsere Gesellschaft noch so wenig sozial ist. Füllt sie mit sozialem Geist, so werden auch alle ihre öffentlichen Einrichtungen, auch die Staatskirche, sich nach den Forderungen der sozialen Gerechtigkeit richten, — fehlt es an jenem, so werden auch die Freikirchen ihnen wenig Raum bieten!

Wenn aber dennoch die Stunde der Trennung kommen sollte, — auf Eins kann der Staat im Volke Kants und Goethes nicht verzichten, dies Eine nicht einfach den von ihm gelösten Kirchen überlassen: die religiöse Erziehung. „Die Trennung von Staat und Kirche kann keine Trennung von Staat und Christentum sein und daher auch keine unchristliche oder neutrale Schule zur Folge haben. Gesellschaft und Staat bleiben interessiert an einem Unterricht der Jugend im Christentum und mögen dann Jedem die Freiheit lassen, diesen Unterricht zu verwenden, wie er will.“ Einen solchen wesentlich historischen Unterricht aber kann nur der Staat erteilen, und er bliebe dafür angewiesen auf die Wissenschaft vom Christentum. Die theologischen Fakultäten, auch wenn ihnen die Kultgenossenschaften ihre Diener nicht mehr zur Vorbereitung anvertrauen wollten, blieben dann doch notwendig, nicht nur zum Studium des Christentums, sondern zur praktischen Ausbildung der staatlichen Religionslehrer. Der dogmatische Unterricht und die Pflege des

*) Bedarmortet von Adolf Wilbrandt; Stuttgart, Cotta 1904. S. 45 ff.

Kultus, Seelsorge und Liebestätigkeit würden den Wirkungskreis der vereinsmäßig organisierten Kirchen ausmachen.

Dies also wäre das Mindestmaß dessen, was unter allen Umständen aus der Ueberlieferung der landeskirchlichen Ordnung in das System der Trennung hinüberzunehmen wäre: der Staat als Lehrmeister der Religion über dem Volk. Troeltsch hebt selbst hervor, daß auch diese Einrichtung sich auf dem Boden des landeskirchlich-paritätischen Systems halten würde. Den Anhängern der Trennung würde diese Regelung schwerlich gefallen. Gewiß nicht denen, die in der Religion gar kein Kulturgut mehr und die darauf gewandte Zeit und Kraft viel lieber praktischen Bildungsgegenständen zugewandt sehen. Aber auch die Anderen würden ernste Bedenken haben und, wie mir scheint, sehr begründete. Lassen sich Religionslehre und religiöser Kultus so reinlich von einander trennen? Läßt sich der dogmatisch-kirchliche Unterricht dem historisch-staatlichen wie ein obres Stodwert aufsetzen? Wird sich dieser nicht vielmehr oft gegensätzlich zu jenem stellen müssen und deshalb von den Anhängern des Dogmas als eine Irreführung und ein Angriff empfunden werden? Heißt das nicht doch, die Kirchen zwingen, daß sie sich ihre Lehre, wenigstens den Grundstod ihrer Lehre vom Staat geben und diktieren lassen? Der staatliche Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten würden jedenfalls dem Streit der Parteien nicht ferner gerückt werden, und dieser Streit würde sich nach wie vor mit den Machtkämpfen der politischen Parteien verquiden und auf Regierung und Parlament brüden.

Doch das bleibe dahingestellt. Das Grundlegende an Troeltschs Darlegung ist die Einsicht, daß die Ordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche nur ein Teil des Verhältnisses der modernen Gesellschaft zur Religion und religiösen Gemeinschaft ist. Er zeigt uns, daß das Verhältnis widerspruchsvoll ist, weil eben diese moderne Gesellschaft eine sehr gemischte Gesellschaft ist, worin die verschiedensten Stellungen zur Religion nebeneher gehen. Das Unbehagen, das die Gestaltung unserer Kirche weckt, ist ein Produkt unserer geistigen Lage, und keine Trennung würde es aus der Welt schaffen. Das sieht aus, wie ein Verzicht auf die Lösung der Aufgabe, ein allseitig befriedigendes Verhältnis zwischen Staat und Kirche zu schaffen. In der Tat spricht Troeltsch aus: „Dies Verhältnis ist in seinem Wesen irrational. Es ist das Verhältnis zweier Souveränitäten, die sich nicht entbehren und doch auch nicht ertragen können.“ Vielleicht ist dies richtig, oder vielmehr gewiß ist es zum Teil richtig, nämlich, was die katholische Kirche betrifft. Aber gilt dies wirklich auch von der evangelischen Kirche?

Das Zugeständnis würde mir sehr schwer fallen; denn es nötigte doch den Einzelnen, sich zu entscheiden, auf welche Seite er sich schlagen soll. Wie soll ich denn beides in meiner Brust vereinigen, die Eingebung an den Staat und die Liebe zur Kirche? Der Gelehrte mag sich zu der Gelassenheit durcharbeiten, solche Gegensätze zu ertragen, den praktisch Handelnden treiben sie in einen Konflikt, der mir unerträglich dünkt. Ich meine, ehe wir dies Resultat hinnehmen, müssen wir doch noch einmal nachrechnen, ob nicht in dem Gedankengang irgendwo ein Fehler steckt. Und ich glaube, diesen Fehler in der Fassung des Problems selbst, sozusagen in dem Ansatz der Rechnung zu finden.

Troeltsch nimmt die Kirchen, über deren Verhältnis zum modernen Staat er nachdenkt, als etwas ein für allemal Gegebenes, als feste, unwandelbare Größen; er redet wohl gar von einem Verhalten des Staates zu „den Kirchen“, als wären die katholische und die protestantische, und wieder die protestantische Kirche des 16. und die des 19. Jahrhunderts, einerlei Ding. Der Staat aber, von dem er redet, ist der moderne Staat, ja ein Staat der Zukunft, — denn der bestehende ist längst noch nicht so modern, d. h. in Troeltschs Sinn durchdrungen von der Anerkennung der Freiheit der Persönlichkeit. Diese beiden Größen befinden sich nun auf einer so außerordentlich verschiedenen Höhenlage, daß sich ein befriedigendes Verhältnis zwischen ihnen nicht denken läßt. Die Kirche im überlieferten Sinne ist eine Organisation, die den Anspruch erhebt, ein oberstes Gesetz für Wissenschaft und Kunst, Ethik und Politik, kurz für die Gesellschaft zu besitzen, und die von ihren Gliedern den Gehorsam gegen dies Gesetz fordert. Von der katholischen Kirche gilt das un-

bedingt; aber auch die evangelischen Kirchen haben diesem Anspruch nur zum Teil entsagt, auch sie behaupten, mindestens für ein bestimmtes heiliges Gebiet des Wissens und des Handelns ein Gesetz zu besitzen, das auf Offenbarung beruht, und das nicht anzuerkennen Sünde ist und von ihr trennt. Eine Kirche der Art aber kann auf die Dauer im Umkreis der modernen Welt nicht ertragen werden, denn sie verneint deren heiliges Gut, die Freiheit der Persönlichkeit. Und der Staat, der uns als das Organ gilt, das sich die Gesellschaft gerade zur Sicherung und Erhaltung dieses Gutes geschaffen hat, er kann kein positives Verhältnis zu einer Organisation gewinnen, die dies Gut bestreitet oder beschränkt. Liegt es im Wesen der Kirche, Inhaberin einer unfehlbaren Wahrheit zu sein, so kann der moderne Mensch, dem diese Freiheit der Persönlichkeit Gewissenssache ist, sie in keiner Form dulden, er muß sich innerlich von ihr geschieden wissen und muß versuchen, ihr das Menschenmaterial zu entziehen, weil er Jeden beklagen muß, der sich diesem Anspruch unterwirft.

Der Kampf dagegen wird wohl leichter, wenn — wie die natürliche Folge der Trennung ist — viele Kirchen nebeneinanderstehen, weil dies Nebeneinander dazu dient, den von ihnen erhobenen Anspruch ad absurdum zu führen. Aber wer sich zu jener Idee bekennt, kann sich doch keiner von ihnen anschließen und nicht darin heimlich sein, denn diese Zugehörigkeit bedeutet ja doch in jedem Falle den Verzicht auf das, worauf er nicht ohne einen Akt der Selbstverstümmelung verzichten kann. Er wird in dem Nebeneinander verschiedener Kirchen einen Beweis für die Richtigkeit der Einsicht erkennen, daß Gott den Menschen keine objektive, über allem Wechsel des Denkens und Erkennens erhabene Offenbarung gegeben hat, — aber für die Beurteilung des Wertes dieser Kirchen ist diese Einsicht vernichtend, so lange doch jede von ihnen behauptet, eine Ausnahme von dieser Regel zu sein. Er kann bestenfalls, wenn sein Bedürfnis nach religiöser Gemeinschaft eben doch zu stark ist, um dauernd ohne Kirche zu leben, mit halbem Herzen, mit innerm Vorbehalt an ihr teilnehmen, — wie an der Landeskirche auch.

Oder ist das amerikanische System ein Beweis dagegen? Ich glaube nicht. Zunächst ist ja wenigstens für den von außen Beobachtenden merkwürdig, wie außerordentlich wenig verschieden die Fassung der religiösen Wahrheit in den einzelnen Denominationen des amerikanischen Christentums ist. Die meisten von ihnen haben keine andre religiöse Wahrheit als die alte orthodoxe; was sie trennt, sind nicht verschiedene Wahrheiten, sondern andere, praktische Differenzen der Methode, der Organisation, des Kultus, dahinterliegend wohl auch solche sprachlicher, nationaler, sozialer Art. Die Wahrheitsfrage geht dort wie bei uns mitten durch die einzelnen Religionsgemeinschaften, und die Kämpfe und Konkurrenz zwischen ihnen werden nicht oder doch nur sehr wenig mit Aufstellung besserer Lehren für falsche und irrige, sondern mit ganz andern Mitteln geführt. Sodann ist doch wohl nicht zu leugnen, daß die meisten dieser amerikanischen Kirchen in sich sehr intolerant und dogmatisch eng sind; — wenigstens mir scheint es so nach den Eindrücken aus amerikanischen kirchlichen Zeitschriften, ich will aber ausdrücklich betonen, daß ich nicht vollkommen orientiert bin.*) Wenn aber der Amerikaner sich in diese Kirchen schickt und davon befriedigt ist, sollte es nicht zum Teil davon herrühren, daß er, wie Troeltsch selbst hervorhebt, von der Frage nach der höchsten Wahrheit nicht so tief bewegt ist wie wir, und an der objektiven Bibelfoffenbarung noch viel harmloser festhält? Wir haben eben die idealistische Philosophie nicht umsonst zum Erbe.

Es ergibt sich: Das Verhältnis zwischen einem Staat, der wirklich ein moderner, ein Rechtsstaat ist, und einer Kirche, die den innersten Kern der modernen Gedankenwelt, die Freiheit der Persönlichkeit, laut oder leise, offen oder heimlich, bestreitet, ist unmöglich. Dann käme es nur darauf an, eine Ordnung zu finden, die die Gefahr dieser Kirche für die moderne Gesellschaft möglichst minderte, nicht aber eine Ordnung, die dieser Kirche die größtmögliche Bewegungsfreiheit gewährte und ihre Zukunft

*) Jene Intoleranz findet sich nur bei einigen deutschen Kirchen, besonders bei der Missourisyndode; die angloamerikanischen Denominationen vertragen sich heute sehr gut. D S

sicherte. Haben wir diese Einsicht gewonnen, so werden wir zu der Frage gedrängt, ob die Kirche von dem Anspruch lassen kann, eine autoritative Wahrheit zu besitzen, ob eine Kirche denkbar ist, die auf Lehr- und Lebensgesetzlichkeit verzichtet und nichts anderes sein will als eine Gemeinschaft zur Weckung persönlichen, innerlichen Lebens, die als ihre Glieder alle die anerkennt, die dies Leben suchen, und all denen Raum gibt, die etwas von diesem Leben zu kennen und zu haben bezeugen. Ist das denkbar? Die katholische Kirche wird ein solches Ansinnen radikal ablehnen. Es würde ihr wie eine Zumutung erscheinen sich selbst aufzugeben. Die evangelische Kirche aber kann es bejahen, ja, sie muß es bejahen, wenn sie sich nicht selbst verleugnen will; denn in Wahrheit ist sie nie etwas anderes gewesen als eine Gemeinschaft, worin die Wahrheit, das reine Verständnis des Wortes Gottes, unter Kämpfen gesucht wurde. Immer wieder ist die reine Lehre, die man hatte, in Zweifel gezogen worden, immer wieder hat es sich als eine Selbsttäuschung herausgestellt, wenn eine Schule oder Richtung glaubte, ein abschließendes Verständnis der Offenbarung erreicht und gepreßt zu haben, und trotz der mangelnden Übereinstimmung in der Lehre hat die evangelische Kirche gelebt und lebt sie noch heute; allen Prophezeiungen gegenüber, daß eine Kirche ohne autoritative Lehre unmöglich sei und zerfallen müsse, ist sie, man möchte mit einer Goetheschen Wendung sagen: sich selbst zum Erlaufen da. Gibt es keine autoritative Instanz, die Lehre zu bestimmen — und die gibt es unter uns seit der Reformation, mindestens seit dem Fall der Bibelinspiration nicht mehr —, so gibt es auch keine autoritative Lehre. Die evangelische Kirche braucht es nicht der modernen Gesellschaft zuzugestehen, sie braucht nur der Leitung des heiligen Geistes in ihrer eigenen Geschichte zu gehorchen, so muß sie zu dem Entschluß kommen, eine Kirche sein zu wollen ohne Lehreinheit. Der Verzicht auf das Lehrgebot ist für sie nicht ein Schritt vom Wege, sondern gerade ein Fortschritt auf dem Wege, der ihr durch die Reformation gewiesen ist.*)

Vielleicht dient es der Klärung, wenn ich ausdrücklich anerkenne, daß meiner Überzeugung nach einer Landeskirche nur ein Begriff von Religion zu Grunde liegen kann, der — wie Theodor Kaftan**) sagt — „ein vielleicht noch christlich gefärbter, aber doch ganz allgemeiner ist.“ Wenn Kaftan dagegen so scharf auftritt, so deutet er nur das Widerspruchsvolle auf, das in dem Gedanken einer christlichen Volkskirche selbst liegt. Volkskirche heißt die Heimat der gegenwärtig im Volk lebendigen Religion, auch der nicht bewußt christlich begründeten. Christliche Kirche heißt Organisation nach den Regeln einer in der Vergangenheit festliegenden geschichtlichen Erscheinung. In dem Wort „Volkskirche“ liegt ein flüssiges, allgemeines, sich noch entwickelndes, in dem „christliche Kirche“ ein festes, unbewegliches Element. Aber diese unlösliche Schwierigkeit besteht doch Gott Lob nur in der Theorie, nicht in der Praxis des Lebens. Denn die gegenwärtige Religiosität unseres Volkes ist in ihrem Kern eben christlich, ist ein Leben in den Überzeugungen, die aus dem Evangelium stammen, auch wo der Ursprung verkannt oder nicht klar erkannt wird. Eine andere Religion kommt ja für uns gar nicht ernstlich in Betracht, oder ist in der Frömmigkeit Kant's und Goethes, Fichtes und Richard Wagners nicht eben das Christliche der Kern? Gibt es unter uns ernste, fromme Stimmung ohne den Grundgehalt der Ehrfurcht und des Vertrauens zu Jesus? Dafür, daß auch eine freie Kirche christlich bleibe und immer mehr christlich werde, dafür sorgt die Sache selbst. Was ist das für ein Kleinglaube, anzunehmen, der Geist Christi könnte nur da durchdringen und zur Herrschaft kommen, wo eine Rechtsordnung ihn gegen die Konkurrenz andersartiger und minderwertiger religiöser Einflüsse schützt?

Und ich verstehe vollends nicht, wie Kaftan es bei einer solchen Stellung überhaupt in einer unserer Landeskirchen aushalten kann. Denn sie haben sich ja doch in der Richtung des

Verzichts auf das Lehrgebot schon eine recht erhebliche Wegstrecke vorwärts entwickelt. Sie haben ja gar keine Lehreinheit mehr, und alle Gewalttätigkeiten der Lehrprozesse schaffen nicht aus der Welt, daß in dieser Kirche eine autoritative Lehre nicht mehr oder doch nur noch ein dürftiger Rest davon besteht, und daß sie tatsächlich eine Gemeinschaft auf Grund einer zwar christlich sein wollenden und sich christlich fühlenden, aber nicht in autoritativer, feste Formeln faßbaren Frömmigkeit ist. Nur der letzte Schritt fehlt, der Mut, diesen Tatbestand offen als einen göttlich geschaffenen und gewollten, nicht als Notstand, sondern als einen Sieg der christlichen Persönlichkeitsidee anzuerkennen, und die rechtlichen Ordnungen und Einrichtungen ihm anzupassen.

Daß sich unsere Kirche einmal zu diesem letzten Schritt verstehen wird, ist mir kein Zweifel. Auch die Strengsten werden durch die von Jahr zu Jahr offenbarer werdende Unmöglichkeit, zangsweise Lehreinheit aufrechtzuerhalten, überzeugt werden, daß es ein Gebot der Wahrheit ist, dies offen zuzugeben und einmal ehrlich zu versuchen, wie es mit diesem Verzicht gehen wird. Und viel Grund zu Fader und Bitterkeit wird schwinden.

Auf der andern Seite wird aber auch ein Zugeständnis gemacht werden müssen. Ich möchte gerne vollständig sein, auch auf die Gefahr hin, mir Sympathien zu verschätzen. Dies Zugeständnis lautet: In der Kirche soll zwar die Ueberzeugungs- bildung und die Lehre frei sein, aber keineswegs wollen wir eine Kirche ohne Zucht haben. Und zwar kann es nicht an der moralischen Zucht genügen, sondern die Kirche kann eine Zuchtordnung nicht entbehren. Gerade von der Hochschätzung der Idee der Persönlichkeit aus ergibt sich das als unabweisbare Folgerung: Schutz der Schwachen und der Minoritäten. Ich kann mir eine Kirche ohne eine Instanz mit der Macht, Konflikte zwischen Pfarrer und Gemeinde durch ihren Spruch zu lösen und dem Pfarrer die schuldige Rücksicht auf alle Teile seiner Gemeinde und die weite Gemeinschaft der Kirche einzuschränken, nicht denken. Wir wollen uns doch ja vor dem Schein hüten, als verlangten wir für den Pfarrer eine Ausnahmestellung und ein Ausnahmerecht subjektiven Auslebens, oder als bekannten wir uns zu dem Glauben an das absolute Recht der Majoritäten. Auch in einer freien Kirche wird Kirchenregiment sein müssen; es wird aber eine ganz andere Stellung haben als heute, wenn es sich nicht mehr als Wächter der reinen Lehre, sondern als unparteiischer Hüter der Gemeinschaft fühlte und seine Sprüche aus diesem Interesse heraus begründen müßte. Seine Funktion würde dann durchaus innerhalb des Berufes des modernen Staates liegen, ob sie nun von Behörden oder Selbstverwaltungsorganen geübt würde.

Denken wir uns unsere Kirche derart innerlich reformiert — und vergessen wir nicht, daß wir uns seit einem Jahrhundert auf dem Wege dahin befinden und schon weit fortgeschritten sind —, wie wird dann ihr Verhältnis zum modernen Staate sein?

Die beiden Motive, die heute in der Bewegung nach Trennung wirksam sind, versagen ihr gegenüber. Das eine, die Form zu finden, worin das nun einmal vorhandene religiöse Gemeinschaftsbedürfnis in einer der modernen Gesellschaft möglichst unschädlichen Form befriedigt werden kann. Denn eine solche Kirche wird die Gesellschaft als Fleisch von ihrem Fleische erkennen. Das zweite, eine Form zu finden, die die religiöse Gemeinschaft möglichst gegen die nun einmal vorhandene moderne Gesellschaft mit ihrer Wissenschaft und Ethik schützt. Denn die Kirche der Zukunft wird den Mut haben, diese Gesellschaft selbst trotz Alledem, was in ihr sündig und unterchristlich ist, wieder als corpus christianum anzuerkennen und sich selbst als ein Glied daran zu fühlen.

Nicht aber fällt hin das Motiv, das für die Anlehnung der Kirche an den Staat spricht. Daß nur dieser der Kirche die Weiträumigkeit, den Zusammenhang im großen Stil, die Befruchtung durch die Wissenschaft und Kunst, die Anregung eines Austausches der Gaben und Kräfte und die Sicherheit gegen Verfall und Not gewährt. Es soll unwürdig sein, wenn die Kirche bekennet, daß sie sich nicht aus eigener Kraft gegen diese Gefahren schützen kann, sondern dazu des Staates bedarf? Aber nimmt es der Familie etwas von ihrer Heiligkeit, daß

*) Es sind Gedanken Schleiermachers, die ich wiedergebe. Was er darüber ebenso schon wie kräftig gesagt hat, habe ich in meiner „Entstehung der Preussischen Landeskirche“, Band 2, S. 42 f. und S. 248 f. zusammengestellt.

**) In dem Nr. 41, Spalte 993, berührten Zusammenhänge.

der Staat sie mit seinem Ehrerecht umbaut? Beeinträchtigt es die Würde der Wissenschaft, daß der Staat ihre Freiheit durch seine Verfassung schirmt und ihre Tätigkeit durch seine Anstalten stützt? Und ist denn der Staat nur gebend? empfängt er nicht dafür von Familie und Wissenschaft und Kirche unsagbar große Gegengaben? Und ist es nicht das, worauf die Welt nach Gottes Schöpferordnung angelegt ist, daß die Kräfte zusammenwirken und einander heben und tragen, statt sich von einander zu sondern und zu bekämpfen?

Nicht in den vielen schachtelartigen Denominationen des amerikanischen Systems kann sich eine von der Idee der Persönlichkeit erfüllte Gesellschaft religiös wohl und heimisch fühlen. Sie bedarf der großen Kirche, worin sie sich frei bewegen kann, worin die Gegensätze nicht durch Trennung anerkannt und vereinigt, sondern durchlebt, überwunden und zur Höherentwicklung ausgenützt werden, — der Kirche, so weit wie das Volk selbst, wenigstens das protestantische Volk.

Ich kann nicht müde werden, das wundervolle Wort Schleiermachers auch hier als Ausdruck meines Glaubens zu wiederholen:

Wir werden uns mit stärkeren Schritten dem Zustande nähern, den ich für das eigentliche Ziel unsrer deutsch-evangelischen Kirche halte, nämlich als Gegenstück zu der englischen und amerikanischen Vielspaltigkeit in einer ganz freien Gemeinschaft zu leben, welche gegenüber der katholischen Gebundenheit nur durch die evangelische Freiheit zusammenhält.

Erich Foerster

Der 34. Kongreß für Innere Mission

Der diesjährige Kongreß für Innere Mission tagte vom 23.—26. September in Essen, das sich mehr und mehr zur Metropole des rheinisch-westfälischen Industriebezirks auswächst. Stärker als anderswo flutet hier der Strom des modernen Lebens. So trug auch die diesjährige Tagung, die in den vornehmen Räumen des neuerrichteten städtischen Saalbaues 2000—3000 Personen, darunter 1000 eingeschriebene Kongreßteilnehmer vereinigte, in besonderem Maße modernes Gepräge.

Eingeleitet wurde sie durch die 25jährige Jubelfeier des älteren Essener Arbeitervereins, die sich durch die Beteiligung von 14000 Mitgliedern der rheinisch-westfälischen Arbeitervereine zu einer großartigen öffentlichen Rundgebung gestaltete. Manchen mochte der Gedanke, daß hier ein Gegenstück zu dem glanzvollen Aufzug der katholischen Arbeitervereine beim vorjährigen Katholikentag geboten werden solle, mit Besorgnis ob des Gelingens erfüllt haben. Als aber der gewaltige Festzug, der 1½ Stunden zum Aufmarsch brauchte, sich durch die reichbesagten Straßen der innern Stadt bewegte, als dann die leuchtenden Klänge des von 500 Bläsern angestimmten „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ über den im hellen Sonnenglanz daliegenden weiten Festplatz, auf den das ehrwürdige Essener Münster hernieder schaute, ertönten, und als die 30000 Menschen mit dem „Ein feste Burg ist unser Gott“ einsfielen, da war es nur ein einziges großes Gefühl der Erhebung.

Die Erwartungen, mit denen man nach dieser volkstümlichen Einleitung dem Kongreß entgegenblickte, sind im allgemeinen nicht enttäuscht worden. Die Verhandlungen bewiesen, daß man den ernststen Willen hat, den Fragen des modernen Lebens ins Gesicht zu sehen. Vor zwei Jahren warf der Berichterstatter über die damalige Tagung in diesem Blatt die Frage auf, ob wohl die Innere Mission in gleichem Maße, wie sie kirchlich geworden ist, es verstanden habe, volkstümlich zu werden. Mich dünkt, grade in ihrer Kirchlichkeit liegt da ein Hemmnis vor. Wiederholt wurde im Laufe der Verhandlungen das Wort des früheren hannoverschen Ministers Stilbe apostrophiert „Was nicht offiziell ist, hat keine Kraft“ und ihm der Satz entgegengestellt „Was offiziell ist, wirkt nicht.“ Aber neben den mehr oder minder offiziell und konservativ gerichteten Alten stehen die Jungen, die auch hier, wo sie sich durchweg der kirchlichen Rechten zuzählen, vorwärts drängen

und die Andern immer wieder darauf hinweisen, daß man nur dann, wenn man selbst im Leben der Gegenwart steht, auf dieses Leben wirklichen Einfluß gewinnen kann. Grade die Christlich-Sozialen, deren Führer einst von der Innern Mission herkamen, sind hier die treibenden Elemente; und die Verhandlungen des letzten Tages bewiesen, wie stark ihr Einfluß ist.

Das Telegramm an den Kaiser redete im Sinne Wicherns von der Erneuerung des gesamten Volkslebens auf dem Grunde des Evangeliums und versprach Mithilfe des Kongresses an der Hebung der sittlichen, religiösen und sozialen Notstände der Zeit, „damit das Evangelium von Jesus Christus . . . das große Banner der Versöhnung werde, das die Getrennten eint und die Entfremdeten um sich sammelt.“ Das war großzügig und weitherzig gedacht. So redete denn auch am ersten Verhandlungstage Ihmels über das vielumfassende Thema: Wie kann die Innere Mission ihre Aufgabe festhalten und erfüllen, unser Volksleben durch die Kräfte des Evangeliums zu erneuern? Will, so führte Ihmels aus, die Innere Mission dieser Aufgabe gerecht werden, so darf sie sich nicht darauf beschränken, den Niedrigen nachzugehen, sondern sie muß sich vornehmlich grade auch an die Gebildeten unter den Verächtern des Christentums wenden und ihnen das Evangelium nahe bringen. Evangelium ist nicht eine Art neues Gesetz, auch nicht eine Art Lehrgesetz, sondern frohe Botschaft. Aber helfen kann unsrer Zeit nicht, was sie hat, sondern nur das alte Evangelium. Doch wir dürfen das Evangelium auch nicht pietistisch verengen. In der ganzen Herrlichkeit und Weite reformatorischen Verständnisses sollen wir es für die Bedürfnisse der Gegenwart fruchtbar machen. Und wir müssen Verständnis haben für unsre Zeit, die mit ihrem starken Wirklichkeitsfönn und ihrem Drang nach persönlichem Leben für die Verkündigung des Evangeliums neue Anknüpfungspunkte bietet. — Die Gedanken, die ich hier aus dem Ihmelschen Vortrag herausgegriffen habe, unterförich im Laufe der Verhandlungen in energischer Weise Generalsuperintendent Raftan. Den geringen Eingang, den die Bemühungen, das Christentum den modernen Menschen nahe zu bringen, vielfach gefunden haben, sieht er darin begründet, daß diese Arbeit bisher zu sehr die Art des Fließwerks an sich trug. Hier können nur die Etwas wirken, die mit voller Zurebigkeit moderne Menschen sind und sein wollen, die den ewigen Gehalt des Evangeliums zu scheiden wissen von den durch Menschen gebildeten Formen, die in ihrer Zeit moderne Menschen gewesen sind. Mit denen, die solche Arbeit tun, soll man auf kirchlicher Seite Geduld haben und ihnen nicht alsbald das Mißtrauen entgegenbringen, sie glaubten nicht wirklich an Jesus Christus. — Daß diese Ausführungen in diesem Kreise neben lebhaftem Beifall auch manches Kopfschütteln hervorriefen, ist begreiflich. Bezeichnenderweise brachte grade ein Vertreter des Arbeiterstandes den Widerspruch zum Ausdruck. Der Arbeiter wolle kein verwässertes Evangelium. Für ihn heiße es Entweber—oder! Ich habe auf Grund zehnjähriger Amtstätigkeit im Industriegebiet den mir auch von anderer Seite bestätigten Eindruck, daß dem Durchschnitt unsres Arbeiterstandes die Betrachtung der religiösen Fragen, wie wir Modernen sie üben, vorläufig viel fremder ist als die mit mehr kompakten Vorstellungen arbeitende altgläubige Betrachtungsweise und die auf Erzielung starker Gefühlseindrücke hinarbeitende pietistisch-methodistische Predigtweise.

Das hindert mich freilich nicht, grade den Erfolgen dieser letztern skeptisch gegenüberzustehen. In dieser skeptischen Stimmung befand ich mich auch dem Vortrag gegenüber, den am zweiten Kongreßtag Stuhmann, der neue Direktor des Westdeutschen Jünglingsbundes, über die Aufgaben der Innern Mission an der heranwachsenden männlichen Jugend in den Großstädten hielt. Ihm ist das ganze moderne Großstadtjugend-Genie eine Ausgeburt des modernen Zeitgeistes, den er den Totengräber der Jugend nannte. Dagegen soll nun plannäßig eine „Missionsarbeit eines heilserfüllten jungen Volkes an einem heilslosen jungen Volke“ organisiert werden. Die Träger dieser Missionsarbeit sollen die zu einer zentralen Jünglings-Männervereinigung zusammengeschlossenen Mitglieder der Jünglingsvereine sein. Nun haben die Jünglingsvereine gewiß viel

Gutes. Aber um wirklich das zu leisten, was Stuhmann ihnen zumutet, müßten sie weltoffener und nüchterner werden. Man läßt es in der Art, wie hier an der Jugend gearbeitet wird, und wie es nach Stuhmanns Absicht künftighin in noch viel intensiverer Weise geschehen soll, oft nur zu sehr an der Kenntnis der Gesetze menschlicher Entwicklung fehlen. Auf das Letztere, wie überhaupt auf so Manches, worin bei der Jugendarbeit gefehlt wird, legte das vortreffliche Korreferat des Unitätsdirektors Bauer den Finger, das nicht Wenigen als das Beste erschien, was der Kongreß geboten hat. Verständnis für die Jugend, die trotz ihres Leichtsinns, ihrer Rohheit und viel verbreiteten Unkeuschheit nicht so schlecht ist, wie das Leben den Menschen macht, Achtung vor dem jugendlichen Selbstständigkeitsdrang, in dem Alles sich gegen die Eingriffe Erwachsener empört, Geduld, die vor raschen Scheinerfolgen zurückbleibt, und vor allem lauterste Wahrhaftigkeit, die im Religionsunterricht dem vielverbreiteten und nicht immer unberechtigten Mißtrauen, als sei alles von der Kirche Herkommende unwahr, keine Nahrung gibt, die bei der Konfirmation die Kinder Nichts geloben läßt, was sie nicht mit gutem Gewissen versprechen können, und allen Sentimentalitäten abhold ist, das waren die Haupttugenden, die der offenbar aus reicher Erfahrung schöpfende Redner von denen, die an der Jugend arbeiten, verlangte.

Die stärkste Beteiligung von allen Verhandlungen fand die sich anschließende Spezialkonferenz, in der Professor Wyßgram-Berlin und die Vorsitzende des Deutsch-evangelischen Frauenbundes Fräulein Paula Müller über Ziel und Grenzen der Frauentätigkeit nach evangelischen Grundsätzen redeten. Für den, der sich mit den Dingen beschäftigt hatte, brachten die Verhandlungen nichts eigentlich Neues. Der Wert dessen, was gesagt wurde, bestand auch hier darin, daß es an dieser Stelle gesagt wurde, daß hier auf dem Boden der Innern Mission klar und deutlich das Recht der modernen Frauenbewegung anerkannt wurde. Die Grenze der Frauentätigkeit wurde lebendig in der weiblichen Eigenart gefunden, die im Unterschied von der mehr sachlichen Art des Mannes mehr auf das Persönliche gerichtet ist. Auch das Wahlrecht forderte Wyßgram prinzipiell für die Frauen, wenn er auch seine Einführung zur Zeit noch als unzumutbar bezeichnete.

Nach den eingehenden, klaren Ausführungen Wyßgrams hatte Fräulein Müller als Korreferentin einen schweren Stand, zumal sie in vollem prinzipiellen Einverständnis mit dem Referenten stand. So machte dies erste Auftreten einer Frau als Rednerin auf einer Tagung der Innern Mission nicht den Eindruck, den man gewünscht hätte.

Ueber die beiden andern Spezialkonferenzen, die gleichzeitig mit der besprochenen stattfanden, kann ich nicht aus eigener Anschauung berichten und muß mich auf die Wiedergabe des wesentlichen Inhaltes der Vorträge beschränken. Konfer. der Generalsekretär des Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke, sprach über Stellung und Aufgaben der Innern Mission gegenüber der Mäßigkeits- und Enthaltfamkeitsbewegung. Die Innere Mission, führte er aus, habe sich in der Antialkoholbewegung, in der sie früher im Vordertreffen stand, nicht unbedenklich in den Hintergrund drängen lassen. Sie habe aber die allerernsteste Ursache, sich mit voller Kraft in diese Bewegung hineinzubegeben, für die sie unentbehrlich sei, und der sie die richtigen Persönlichkeiten stellen könne.

Amtsrichter Randsberg aus Lennep sprach über die Behandlung jugendlicher Verbrecher. Sie dürfe nicht vom Geiste der Vergeltung, sondern nur von dem Geiste der Liebe geleitet werden, daher nur eine erzieherische sein. Der Redner forderte die Einrichtung von Jugendgerichten, die, an die Vormundschaftsgerichte angegliedert, die Behandlung jugendlicher Verbrecher und jugendlicher Verwahrloster bestimmen sollen, hielt jedoch die Einrichtungen Amerikas auf diesem Gebiet nicht für übertragbar auf deutsche Verhältnisse.*)

Einen dramatischen Abschluß brachte dem Kongreß die Verhandlung des dritten Tages über die Aufgaben, welche

der Innern Mission aus der gegenwärtigen Entwicklung der Arbeiterbewegung erwachsen. Worauf ich im Anfang hinwies, daß gerade die Christlich-Sozialen in den Reihen der Innern Mission die vorwärtstreibenden Elemente sind, und daß ihr Einfluß wächst, das trat hier sonderlich hervor. Beide Referenten, Konsistorialrat Mahling-Frankfurt a. M. und Gewerkschaftssekretär Behrens-Essen sind Christlich-Soziale und traten übereinstimmend für die christlichen Gewerkschaften ein. Nach Mahling ist der gewerkschaftliche Gedanke geradezu eine sittliche Notwendigkeit. Das Christentum wirkt nicht allein sozial versöhnend, es gibt auch Richtlinien für den Interessenkampf. Der korporativ-gewerkschaftliche Zusammenschluß ist ein Werk der Liebe für den einzelnen wirtschaftlich Schwachen. Und er dient dem sozialen Frieden. Denn nur wenn Arbeiter und Unternehmer sich korporativ geschlossen gegenüberstehen, sind Tarifverträge zu erreichen. Die Innere Mission soll sich jedes Herrschen- oder Bevormundenwollens gegenüber der christlich-nationalen Arbeiterbewegung, deren absolut selbständiger und unabhängiger Charakter selbstverständliche Voraussetzung ist, enthalten. Aber sie soll ihr dienen und helfen. Sie soll ihre berufsmäßigen Vertreter sozial und volkswirtschaftlich schulen, in den Männer-, Jugend- und Arbeitervereinen ein weltoffenes, kraftvoll energisches Christentum pflegen, aus ihren Reihen die rechten Persönlichkeiten als evangelische Gewerkschaftssekretäre stellen und die christliche, d. h. im Sinne des Vortragenden die christlich-soziale Presse fördern.

Daß es hier an scharfem prinzipiellem Widerspruch nicht fehlen würde, war vorauszusehen. Aber die vorwärtstreibenden Geister waren in der Uebermacht. Schließlich gelangte am Ende der erregten Verhandlung einstimmig eine Resolution zur Annahme, die zwar im Gegensatz zu den beiden Referenten es ablehnte, die Innere Mission zu einer Stellungsnahme in rein wirtschaftlichen Fragen und einseitiger Vertretung einer einzelnen Volksschicht zu veranlassen, aber doch das Erstarken einer christlich-nationalen Arbeiterbewegung im Interesse der Kräftigung und Gesundung des gesamten Volkslebens wünschte und das Recht der Arbeiterschaft, ihre Angelegenheiten selbständig zu regeln, energisch betonte.

Alles stand unter dem Eindruck, daß die Innere Mission hier an einem Wendepunkt angelangt ist. Sie strebt aus der Enge in die Weite. Der moderne Geist hält auch in ihre Reihen keinen Einzug. Je mehr sie sich von ihm durchdringen läßt, desto volkstümlicher kann sie werden. Freilich wie die Dinge liegen, ist Gefahr, daß sie einseitig christlich-sozialen Parteizwecken dienstbar wird. Tut sie das, läßt sie sich zu politischer Stellungsnahme hinreißen, so werden die Hoffnungen, die man auf die heurige Tagung baut, taube Blüten bleiben. Umso mehr wird es Pflicht weiserer, grade auch modern gerichteter Kreise sein, selbst in die Arbeit der Innern Mission ratend und tatend einzutreten, damit der Strom ihres Lebens aus dem breiten Bett einer großzügigen, weit ausgreifenden Volksbewegung nicht in die enge Rinne einer einzelnen Partei geleitet wird. Die diesjährigen Verhandlungen bewiesen, daß auch in den Reihen der Innern Mission es an solchen nicht fehlt, denen die Fragen, die uns Moderne bewegen, auf der Seele brennen und die bemüht sind, auch uns Verständnis entgegenzubringen. Stärken wir ihren Einfluß! Wir können damit der Innern Mission, unsrer Kirche und unserm ganzen Volk einen Dienst tun. Hermann Bleef

Mein Militärjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Ostern, den 29. März 1891

Gestern Nachmittag habe ich noch eine Stunde lang in Weis' Apologie gelesen und Einiges daraus excerptiert, alsdann noch einen Spaziergang gemacht: es trieb mich hinaus in der Ueberfülle meines Herzens. Meine Stimmung war eine so gehobene, geläuterte — ähnlich der, die ich zu empfinden pflegte, wenn ich nach langer Trennung von Gott durch den Empfang des heiligen Bußsakramentes mich wieder mit ihm versöhnt hatte.

*) Vgl. Nr. 7 und 25 d. Z.

Auch heute ist meine Stimmung sonnig; ich habe ein recht lebendiges Gefühl davon, wie viel glücklicher der gläubige Christ ist, als der Mensch, welcher außerhalb des Glaubens steht.

Ich fühle mich auch jetzt wieder gedrängt, über Mancherlei zu schreiben: am gestrigen Abend bei der Lektüre meiner Zeitung bestätigte sich mir wieder die Beobachtung, daß in der spezifisch katholischen Literatur und Presse vielfach der wirklich christliche Geist, der Geist des Friedens und der Versöhnlichkeit zu wenig zum Ausdruck kommt. Ich dachte auch darüber nach, wie verhängnisvoll das Sich-nicht-verstehen-wollen und der Mangel an Vertrauen auf die Menschen und das Gute in ihnen allenthalben wirkt, wie dies wohl auch mitwirkt bei der ablehnenden Haltung, welche die moderne Gesellschaft der Kirche gegenüber zeigt; auch noch Anderes beschäftigte mich.

Aber läge nicht eine starke Ueberschätzung des eigenen kleinen Ichs darin, wenn ich mich bemühen wollte, alle diese Gedanken auch niederzuschreiben? Ich bemerkte auch, wie bei der Fortdauer dieser Art Einträge mein Tagebuch seinen ursprünglichen Charakter verliert. Ich hatte es begonnen, um von Zeit zu Zeit mir einen Spiegel vorzuhalten, um über mich selbst mir klar zu werden; daneben auch, um im späteren Alter Stützpunkte zu haben für die Erinnerung an das, was ich in der Jugend innerlich und äußerlich erlebt. Aber ich merke, wie immer mehr die bloße Lust am Schriftstellern mich fortzieht, wie sich der Gedanke an Leser aufdrängt. Ich kann mir aber nicht verbergen, daß dadurch Eitelkeit und Selbstüberschätzung gefördert wird; daß die Gefahr besteht, daß meine Einträge an Wahrhaftigkeit einbüßen, und daß ich nur denke und fühle — für das Tagebuch. Darum fasse ich den Voratz, für längere Zeit sparsamer zu sein mit Einträgen. Hoffentlich sind die drei ersten Tage meines Urlaubs, während deren ich so manche Stunde bei meinen Aufzeichnungen zugebracht, nicht für mich verlorene Zeit gewesen.

Ostermontag, den 30. März 1891

Ein paar Worte muß ich heute doch schon wieder niederschreiben. Ich habe das Exerzipieren von Weis gestern und heute fortgesetzt. Ich danke dem Geschick, das mich zu diesem Buche greifen ließ. Ich habe das Gefühl, als gehe mir jetzt erst Klarheit auf über Fragen wie Verhältnis von Kirche und Staat, Aufgaben des Staates, sein Verhältnis zur Erziehung und Schule; auch für das Verständnis der Weltgeschichte bieten sich mir neue Gesichtspunkte. Ich empfinde — zum ersten Mal in meinem Leben — etwas wie Ueberlegenheit des katholischen Standpunkts über den akatholischen auch für die wissenschaftliche Beschäftigung. Und dabei fühle ich gegenwärtig, wie noch in wenigen Momenten meines Daseins, so recht tief und voll die Lust geistiger Arbeit und die Freude, zu größerer innerer Klarheit vorzudringen.

Samstag, den 18. April 1891

Seit der Osterpause war der Dienst recht anstrengend. Zum Studium bin ich kaum gekommen; auch die Wärme und Lebhaftigkeit meines religiösen Gefühls hat sehr nachgelassen. Montag und Dienstag war Kompagnievorstellung, die im allgemeinen gut ausfiel. Mittwoch auf Donnerstag war ich zum ersten Mal — als Gefreiter — Wachhabender. Nachts, kurz vor 2 Uhr, rebidierte die Nebenrunde. Wegen einer ganz unbedeutenden Unordnung bei dem raschen Heraustrreten der schlaftrunkenen Leute, an dem ich mich absolut unschuldig fühlte, erhob der Herr ein gewaltiges Geschrei mir gegenüber, drohte mit „Anzeigen“ usw. Ich war mir zwar sofort klar darüber, daß dies ein recht knabenhaftes Benehmen von ihm sei — er war übrigens auch ersichtlich etwas bezechet —, aber ich habe doch noch nicht die innere Ruhe und Mannhaftigkeit, mir über derartige Drohungen keine Gedanken zu machen. Donnerstag Nachmittag wurde mir gesagt, daß ich von nun an Korporalschaftsführer der fünften Korporalschaft sei.

Natürlich war in diesen „ereignisvollen“, unruhigen Wochen mein „inneres“ Leben sehr zurückgetreten. Ich fühle lebhaft, wie sehr ich immer noch in meinem inneren Sein ein Werk der äußeren Umstände bin. Um mir wieder einen Rud nach aufwärts zu geben, bin ich heute Abend beichten gegangen.

Samstag, den 25. April 1891

Habe in der letzten Woche wieder einmal Geschichte der Pädagogik repetiert. Dabei ist mir klar geworden, daß das

Streben nach möglichst objektiver Erkenntnis des geschichtlich Tatsächlichen und seines Zusammenhangs und das Bemühen, die Personen möglichst aus sich zu verstehen und zu würdigen, sich wohl verbinden läßt mit dem Anlegen absoluter Maßstäbe. Es kann unmöglich Alles im geistigen Bestand der Menschen dem forteilenden Fluß der geschichtlichen Entwicklung angehören. Auf den Gedanken eines absolut Wahren und Guten glaube ich nicht verzichten zu können.

Gestern Abend traf ich auf einem Spaziergang zufällig Beter Otto. Ich führte mit ihm ein längeres Gespräch über Aufgabe und Bildungswert der einzelnen Schuldisziplinen und suchte ihm zu zeigen, wie sie ihr einigendes Zentrum in der Religion haben müssen.

Heute stellt unser Bataillon die Wachen. Ich habe infolgedessen keinen Dienst. Ich machte heute früh einen Spaziergang am Rhein. Es ist herrliches Wetter. In prächtiger Klarheit liegen die Berge des jenseitigen Ufers da. Pfeilschnell treibt ein kleines Segelboot, vom frischen Winde gejagt, den Strom hinab. — Ich fühle mich glücklich! Ich denke an Perioden meines Lebens zurück, wo ich innerlich müde und gebrochen war, und die Zukunft grau und öde vor mir lag. Jetzt koste ich das Hochgefühl geistiger Kraft und Frische, die Lust des Denkens und des Strebens nach sittlichen Zielen.

Das Militärjahr scheint doch recht gesundend auf mich zu wirken, körperlich und geistig.

Sonntag, den 3. Mai 1891

Eine sehr arbeitsvolle Woche ließ mich nicht zu ruhiger Sammlung kommen. Gestern war Bataillonsvorstellung. Die nötigen Vorbereitungen in meiner Korporalschaft waren für mich sehr zeitraubend; ich ließ es auch nicht an Mühe fehlen. Dank habe ich dadurch mir keinen verdient. Der unsern beurlaubten Hauptmann vertretende Leutnant v. W. tadelte mich sogar bei einem Appell wegen einiger Ungleichmäßigkeiten im Sitz des Tornisters bei den Leuten in sehr scharfer Form. Ich bemerkte übrigens bei dieser Gelegenheit mit einer gewissen Freude, daß es mir diesmal gelang, solchen Unbequemlichkeiten gegenüber meine innere Fassung zu bewahren. Ich empfand nicht einmal Groll gegen den ungnädigen Herrn.

Ich glaube wahrzunehmen, wie ich dem innigeren Anschluß an meine Religion einen freieren Blick verdanke in der Beurteilung des Wertes und der Bedeutung der Personen und der Dinge; ebenso eine festere Haltung meines Gemüts gegenüber den — allerdings oft recht unbequemen — kleinen Begebenheiten des Tages. Freilich fehlt es bisweilen auch nicht an demütigenden Erfahrungen. Ich bitte aber Gott, daß er mich stärken möge, um immer besser meinem Worte nachzuleben: Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit; alles Uebrige wird euch zugegeben werden.

Donnerstag, den 7. Mai 1891 (Christi Himmelfahrt)

Da ich die letzten Tage fast gar keinen Dienst hatte, so habe ich mich an das Studium des ersten Bandes von Treitschkes Deutscher Geschichte gemacht. Leider bin ich dabei wieder in meinen alten Fehler des allzu flüchtigen Lesens verfallen; der innere Gewinn war darum geringer. Ich bemühe mich jetzt, mir die Weltanschauung des Mannes aus seiner Art der Auffassung und Beurteilung zu konstruieren.

Seit einiger Zeit verspüre ich eine seltsame innere Umwandlung. Eine beglückende, mir ganz ungewohnte, Klarheit befähigt mich zu einem selbständigen Urteil über Personen und Dinge; sie läßt mich die wesentlichen Gesichtspunkte mühelos und sicher herausfinden. Der Unterschied gegen früher besteht darin, daß ich seither jene ruhige Beurteilung von Werten und Unwerten, jene sichere Haltung gegenüber Anderen nur für kürzere Fristen zurückgezogener philosophischer Betrachtung gewinnen konnte: jetzt beginnt das mehr zur dauernden Macht in meinem Leben zu werden; der Geist wird mächtiger auch über das Unbewußte in mir, über das ganze Gefühlsleben. Und so habe ich den Eindruck, als sei ich in gewissem Sinne jetzt erst zum Manne geworden.

Pfingsten, den 17. Mai 1891

Traurige Pfingsten dieses Jahr! Den Wintermantel könnte man anziehen, so kalt ist es!

Mir fehlt die Festesstimmung ganz und gar. Bin auch nicht recht wohl heute, ich habe gestern Abend zu lange Quartett gespielt und leide infolgedessen heute etwas an Kopfschmerz. Gestern hörte ich zum ersten Mal ein religiöses Gespräch bei meinen Stubenkameraden. Sie erzählten von einem Mann in der Kompanie — übrigens einem sehr stillen und fleißigen Menschen —, der Sozialdemokrat sei und der behaupte, einen Gott gäbe es nicht; die Welt habe immer bestanden. Die trefflichen Mustetiere äußern sich dazu meist ablehnend; die Welt müsse doch einen Anfang gehabt haben. — Kants „erste Antinomie“ in der Kaserne!

Pfingstmontag, den 18. Mai 1891

So sitze ich denn hier auf der Kasernenwache, und ich möchte jetzt eine Feiertagsbetrachtung schreiben. Zwar fühle ich nicht gerade jene Fülle des Herzens und Geistes, die mich sonst meist zum Schreiben drängt. Das Geschäft des Wachaufhaltens mit der für mich leider noch damit verbundenen Aufregung hat die angeregte Stimmung, in die mich heute früh die Lektüre des Anfangs von Treitschkes zweitem Band versetzte, gründlich verschluckt. Trotzdem will ich schreiben; vielleicht gelingt es mir, meine geliebte ruhige und gedankenvolle Stimmung eben dadurch wieder zu erlangen.

Mein zentraler und prinzipiellster Glaubenszweifel, den ich früher einmal breit dargelegt habe,*) läßt sich wohl gegen jede Offenbarungsreligion als solche anführen.

Die Offenbarung erfolgt zu einem gewissen Zeitpunkt an gewisse Personen. Die später Lebenden erhalten Zeugnis von der Tatsache der Offenbarung nur durch Menschen. Sie können verlangen, daß diese Menschen ihnen gegenüber sich als Zeugen der Wahrheit ausweisen. Die Vernunft des Einzelnen bleibt dann schließlich Richter. Im Verlauf der Zeiten wird dann eine solche Prüfung immer schwieriger werden, und immer weniger Personen werden imstande sein, sie zu einem gewissen Abschluß für sich zu bringen. Auch wird sie keine rein historische bleiben können: philosophische Erwägungen (z. B. über die Existenz eines persönlichen Gottes, über den Begriff des Wunders, der Offenbarung u. a.) werden vorausgehen müssen, und ihre Ergebnisse werden die geschichtliche Fortsetzung sehr beeinflussen.

Und muß nicht Jeder, der wirklich wissenschaftlich forscht, sich immer einer möglichen Umgestaltung seiner jeweiligen Ansicht prinzipiell offen halten?!

Wie ist das Alles zu vereinbaren mit der unerschütterlichen Festigkeit, die der Glaube doch haben muß, wenn wir wirklich all unser Handeln und Hoffen darauf gründen wollen?!

Ich glaube allmählich darüber klar zu werden, daß man auf wissenschaftlichem Wege überhaupt nicht zu der, das ganze Innenleben durchdringenden Sicherheit des Glaubens gelangen kann. Früher schien mir mein religiöses Leben allzu sehr in rein subjektiven Gefühlen zu bestehen, da suchte ich etwas Objektives und glaube es an der Kirche zu finden; aber nun hat sich mir ihr Anspruch, die Trägerin der göttlichen Offenbarung zu sein, in ein wissenschaftliches Problem verwandelt, das, wie im Grunde alle wissenschaftlichen Probleme, nur Lösungen zuläßt, die sich dem Ideal der Wahrheit annähern.

Es muß also doch wohl im religiösen Leben selbst und in seinen Erfahrungen jene unmittelbare Glaubensgewißheit erwachsen, die allein wirklich „Glauben“ zu heißen verdient. Und da kommt mir heute der Gedanke, ob ich mich nicht unbewußt allzu sehr dem Intellektualismus hingegeben habe, der bei seiner beständigen kritischen Haltung mit einem wirklich lebendigen Glaubensleben nicht vereinbar sein dürfte. Es dämmert mir jetzt das Verständnis dafür auf, daß der Glaube eben etwas Uebervernünftiges ist, daß er als geheimnisvolle Gnadenwirkung gefaßt werden muß; und daß er nicht einfach durch verstandesmäßige Beweise und Reflexionen erzwingen werden kann.

Donnerstag, den 28. Mai 1891

Die feierliche Frohnleichnamsprozession am heutigen Tage hat mich wieder so recht in der Ueberzeugung gestärkt, wie sehr es unserer Religion förderlich ist, wenn auch die äußere Seite des Menschenlebens nach ihrem Geiste sich gestaltet. Dadurch

*) Vgl. Nr. 42.

D 5

gerade wird unser Gefühl christlich — ach, das meine ist es noch so wenig! —, wenn stets und allenthalben auch die äußere Umgebung in christlichem Sinne auf uns einwirkt, uns Christentum predigt. Wie richtig und wie sehr der wirklichen (körperlich-geistigen) Natur der Menschen entsprechend ist es, daß die Kirche stets bestrebt war, das ganze Leben des Volkes christlich zu gestalten! Gerade für die niederen Klassen, welche die Religion mehr mit dem Gefühl als dem Verstande erfassen, muß diese (ich möchte sagen: katholische) Gestaltung des sie umgebenden Lebens, diese Bauten, Bildwerke, Feste, Prozessionen, die wirksamste Verkündigung des Glaubens darstellen.

Samstag, den 30. Mai 1891

Der berühmte Virchow hat kürzlich in einer Parlamentsrede sich etwa folgendermaßen geäußert: er könne gar nicht verstehen, wie man behaupten könne, die Aufgabe der Menschen sei, für das jenseitige Leben sich vorzubereiten; es solle doch Jeder einzig und allein danach streben, im Diesseits ein ordentlicher Mensch zu werden; dann werde er, schloß er ironisch, vermutlich auch in den Himmel kommen.

Diese Grundanschauung habe ich auch sonst schon in Schriften von Männern gefunden, die ich wegen ihrer Wahrhaftigkeit und idealen Gesinnung hochschätze. Auch mir ist dieser Gedanke in letzter Zeit bisweilen näher getreten. Die Frage stieg in mir auf: wenn wirklich Jemand ernstlich sich bemüht, ein sittlich untadeliges Leben zu führen, wenn er seine Selbstsucht beherrscht und für Mitmenschen tätig ist, ist es da nicht schließlich gleichgültig, ob dies Tun aus religiösen oder philosophischen Gründen hervorgeht? Verdient ein solcher nicht unsere Hochschätzung für seine Person, wenn er auch etwa den Glauben an einen persönlichen Gott nicht teilen kann?!

Ich freilich meine, diesen Glauben nicht entbehren zu können. Ein Gefühl gänzlicher Verlassenheit überkommt mich, wenn ich mir ihn wegdenke; ja das ganze Dasein erscheint mir zweck- und sinnlos. Und dann: wo sollte ich sonst Stärke finden im sittlichen Kampf?

Freilich auch trotz meines Glaubens habe ich so oft gefehlt!

Sonntag, den 7. Juni 1891

Gestern Nachmittag besuchte mich mein früherer Schulkamerad D. Auch bei dieser Gelegenheit habe ich erprobt, daß jenes Gefühl geistiger Selbstständigkeit und Gereiztheit, welches seit einiger Zeit mit einer gewissen Blödsichtigkeit über mich gekommen ist, nicht bloß eine vorübergehende Stimmung gewesen ist. Gerade ihm gegenüber habe ich mich früher immer sehr inferior gefühlt, da er — wie das wohl bei den Juden nicht selten der Fall ist — relativ frühreif und recht redegewandt war. Diesmal hatte ich doch nicht die ängstliche Befürchtung, etwas Trübsches gesagt zu haben, die mich früher meist beschlich, wenn er mir in dem, was ich zu äußern wagte, nicht beistimmte.

Ich habe übrigens dabei wieder die Erfahrung gemacht, daß man, um mit Jemand eine fruchtbare philosophische Unterhaltung zu führen, schon eine gewisse intime geistige Fühlung mit ihm gewonnen haben muß, sonst bleibt zu leicht eine derartige Diskussion ein leeres Wortgefecht.

Samstag, den 13. Juni 1891

In der Gnadenlehre bin ich doch im Grunde — wenigstens meinem Gefühl nach — immer noch Heide. Ich will mich aber bemühen, auch mein Gefühl damit zu durchdringen, daß es wirklich nur die Gnade von oben ist, welche allein mich befähigt, gegenüber den Regungen der dunklen tierischen Macht in uns, der Sinnlichkeit, auszuhalten; daß es Gnade ist, die mich mit Eifer für die Wissenschaft befeuert und noch fortschreiten läßt in der Erkenntnis. — Und während ich das schreibe, flüstert mir eine Stimme zu: Das Alles kannst du aus eigener Kraft; du mußt nur energisch wollen. Aber ich muß doch das bezeugen, daß ich im allgemeinen nur in den Zeiten meines Lebens mich sittlich einigermaßen bewahrte und mit einem gewissen Erfolg geistig arbeitete, wo ich ernstlich bestrebt war, zu glauben und meinem Glauben nachzuleben.

Sonntag, den 28. Juni 1891

Ich lese gegenwärtig mit wachsendem Interesse Augustins Bekenntnisse. — Während ich da einsam bei meiner Lektüre

fiße, tönt von einem Plaze in der Nähe, wo gerade ein Radfahrer-Kennen stattfindet, der Klang der Musik und der Lärm des Beifall jubelnden Volkes. — Was quäle ich mich doch ab mit Erwägungen, wie ich zu leben habe, und dabei wage ich mich doch gar nicht hinaus ins Leben!

Doch nein! Ist nicht meine einsame Beschäftigung auch „Leben“? und vielleicht ein recht wertvolles? Verdanke ich ihr nicht soviel innere Erhebung und reinen Genuß?!

Dienstag, den 30. Juni 1891

Alten hat auf meinen Brief immer noch nicht geantwortet: ich werde also doch wohl darauf verzichten müssen, mit ihm in einer höheren Seelengemeinschaft zu leben. Und das wäre mir doch so sehr wertvoll gewesen. Für mich gibt es nichts Anziehenderes als persönlichstes Leben Anderer mitzuerleben und sie teilnehmen zu lassen an meinen geistigen Entwicklungen. Soll es mir denn nicht beschieden sein, mit ein paar Menschen in einem Verhältnis voller gegenseitiger Offenheit und unbedingten Vertrauens zu leben?! — Auch Freund Karl antwortet auf meine Briefe nur spärlich und knapp.

Dienstag, den 7. Juli 1891

Seit dem 1. d. Mts. bin ich Unteroffizier. Ich muß mir doch gestehen, daß ich mir manche Sorge darum gemacht habe, ob ich es werden würde. Ich bin doch noch recht weltlich gesinnt.

Am letzten Samstag traf ich Abends Wetter Otto, der gerade zur Beichte gegangen war. Ich redete offen und ernst über religiöse Dinge mit ihm; hoffentlich nicht fruchtlos!

Sonntag, den 12. Juli 1891

Gestern Abend auf einem einsamen Spaziergang überkam mich das lebhafteste Bedürfnis, mich einmal geistig zu erheben über die ganze innere Richtung, in der ich mich in den letzten Monaten bewegt habe. Ich empfinde sie als zu eng und einseitig. Ich bleibe ganz befangen in Beschaulichkeit, ja Grübelelei; ich lebe allzu sehr nur mit mir und meinen Büchern. Ich habe jetzt eine förmliche Sehnsucht nach großen Natureindrücken und bedeutenden oder wenigstens charakteristischen Menschen. Auch fremdes Volkstum möchte ich einmal auf mich wirken lassen. Werde ich zu all dem kommen? Ich fühle doch zugleich auch einen philiströsen Hang, in der seitherigen Bahn und in den gewohnten Verhältnissen zu verharren.

(Schluß folgt)

Zum Bostoner Kongreß

Rev. Charles W. Wendte Boston

Verehrter Herr und Freund,

Indem ich Ihnen Nr. 42 der Christlichen Welt mit meinem Artikel über den Kongreß zu Boston übersende, möchte ich ein paar persönliche Worte an Sie hinzufügen, die doch auch für Ihre Freunde und Genossen vom Internationalen Kongreß mit gemeint sind.

Vielleicht fällt Ihnen und Ihren Freunden eine gewisse Zurückhaltung und Kritik in meinem Artikel auf. Und vielleicht kombinieren Sie das mit der Nüchternheit, deren ich mich in meinem Bostoner Vortrage befleißigt habe.

In der Tat ist hier ein Unterschied des Tones vorhanden im Vergleich mit den hohen und vollen Klängen, die wir in Boston von Ihrer Seite vernommen haben.

Aber es wäre ein großer Irrtum, wenn Sie und Ihre Freunde daraus auf irgendwelche Unfreundlichkeit und Undankbarkeit bei mir schließen wollten, ja auch nur auf Mangel an Sympathie mit Ihren Bestrebungen. Es ist vielmehr ein Unterschied, den unsre Art und unsre Lage mit sich bringt.

Ich bin voll Dankbarkeit für die Erinnerung, die ich von unserm Kongreß mitgebracht habe. Die Begeisterung, Wärme und Andacht, mit der die Grundwahrheiten einer christlichen Humanität dort verkündigt wurden, wirken fühlbar in mir fort und verwandeln sich oft genug in die Sehnsucht, diese Klänge einmal wiederzuhören. Ich beglückwünsche dazu Ihre Kirche

und erkenne darin sehr wohl die Seele des Internationalen Kongresses.

Wenn ich aber gesagt habe, daß wir Deutschen den gleichen Enthusiasmus für diese Wahrheiten nicht aufbringen würden, so bitte ich Sie, das auch Ihrerseits recht zu verstehen und zu würdigen. Wir predigen die Vaterliebe Gottes und die Bruderverliebe unter den Menschen, ich denke, mit aller Innigkeit und Dringlichkeit. Von den Kanzeln; im Unterricht; wenn wir unsre Lieder singen; wenn wir in der Familie unsre häusliche Andacht halten. Aber wenn wir in Deutschland zu einem religiös-kirchlichen Kongreß zusammenkämen und es sollte ein Kongreß ganz nach unserm Sinn sein, so würden wir von der Vaterliebe Gottes so reden, daß sie uns etwa zum Problem der Theodicee würde, und von der Bruderverliebe unter den Menschen so, daß uns die soziale Frage beschäftigte. Wir würden diskutieren, unserm Herzen und Gewissen Lust machen und bei aller Gemeinsamkeit des Geistes die verschiedensten Gesichtspunkte entwickeln.

Sie waren so freundlich, namens des Internationalen Kongresses zur Tagung der Freunde der Christlichen Welt in Marburg einen telegraphischen Gruß zu senden. Ich danke Ihnen und den Herren vom Komitee herzlich dafür. Aber ich wollte, Sie und die andern verehrten Herren wären bei uns gewesen. Welch ein Kontrast! Ich empfinde es als einen großen Reichtum, daß ich so rasch hinter einander die beiden Eindrücke in mich aufnehmen durfte. Mußte ich doch von Ihrem Kongreß sofort aufs Schiff und vom Schiff sofort in unsern Kongreß.

Und nun eben hier bei uns kaum ein wenig Zeit, Ruhe, Interesse für die großen allgemeinen Wahrheiten. Wie bezaubert stürzen wir uns sofort auf die Schwierigkeiten, Rätsel und Probleme, und je unergründlicher, unlösbarer, desto mehr scheinen sie sich zum Mittelpunkt der Verhandlungen zu eignen. Immer und immer werden dieselben Themen behandelt, in stets veränderter Form und Situation natürlich, und je bunter die Meinungen, die Jeder vertritt, desto schöner ist es. Bei uns wäre es ganz unmöglich, daß Sachen, wie Sie sie auf Ihrer Nationalkonferenz behandelt haben (z. B. Licht und Schatten des Denominationalismus), ohne Diskussion vorgetragen würden, und daß, wie eben dort, ein Vortrag nach dem andern die Tagesordnung erschöpfte. Dafür aber: wie schwach sind wir zum gemeinsamen Handeln! wie unpraktisch — im Vergleich mit Ihnen! Mag auch bei uns in den Einzelnen viel praktische Tüchtigkeit vorhanden sein: zum gemeinsamen Handeln sind wir recht ungeschickt.

Bei Ihnen ist das nicht nur besser, sondern wird noch immer besser. Und so können wir freilich von Ihnen viel lernen. Ich hoffe und will gerne dazu helfen, daß zu diesem Zwecke unsre internationalen Beziehungen sich befestigen und mehren.

Den größten Gewinn solch internationaler Tagungen haben ja freilich die Wenigen, die ihnen persönlich beizuwohnen können. Das Zusammenkommen mit Männern, die man sonst nur von weiter Ferne grüßte, deren Bedeutung man nur wie durch einen Nebel sah: wie wertvoll und fördernd ist es! Ich danke Ihrem Internationalen Kongreß herzlich für die Fülle wertvoller Begegnungen, die er vermittelt hat, und kann nur wünschen, daß der nächste Kongreß in Berlin darin seinem Vorgänger ebenbürtig sein möge.

Jedenfalls wird uns Deutsche bis dahin der Wert des internationalen Verkehrs für unsre Kirche lebhaft beschäftigen. Wiederum als „Problem“. Lassen Sie sich das nicht verbrießen. Helfen Sie uns in Ihrer frischen, selbstverständlichen Art, daß wir nicht im Problem stecken bleiben, sondern auch zum fröhlichen Genuß und Handeln kommen. Gottes Geist weht herüber und hinüber, alle Lande und auch die Meere sind fein; so lassen Sie mich Sie und die verehrten Herren im Komitee grüßen in der Hoffnung, daß Ihre internationalen Bemühungen unter seinem Segen in der Kirche Frucht schaffen mögen.

Ich werde, Ihre gütige Erlaubnis vorausgesetzt, auch diese Zeilen in der Christlichen Welt abdrucken.

In größter Hochschätzung

Ihr ergebener Kade

Verschiedenes

Modus vivendi. Grundlinien für das Zusammenleben der Konfessionen im Deutschen Reich. Von D. Dr. Paul Tschackert. München, C. F. Beck 1908. 143 S. 2,80 Mk.

„Sind wir als Christen sogar zur Feindesliebe verpflichtet, um nicht mehr zur Friedfertigkeit gegen Millionen unserer Brüder, die uns doch nichts getan haben“, und „Deutschland hat heute unbedingt den konfessionellen Frieden nötig, um sich gegen äußere Feinde zu schützen und im Innern kulturell und sozial ungehindert weiter zu arbeiten“: das religiös-sittliche und zugleich das vaterländische Interesse rufen so dazu auf, nach einer Ueberbrückung der konfessionellen Spaltung zu suchen. Dabei kann es sich freilich nur um einen „Modus vivendi“ handeln, „um ein freundliches, ehrliches Neben- und Miteinander bei voller Respektierung der Eigentümlichkeiten des einen Teils durch den andern. Mehr zu wollen, wäre Schwärmerei; denn die durch eine fast vierhundertjährige Geschichte fest gewachsenen Gegensätze in Glaube und Sitte werden sich wohl nie verwischen, zu unseren Lebzeiten jedenfalls nicht.“ Demgemäß ist grundsätzlich von allen Idyllisierungsversuchen, besonders auch auf dogmatischem Gebiet, abzusehen und als Ausgangspunkt im Gegenteil die Anerkennung jeder Kirche in ihrer besonderen Eigenart als einer berechtigten Erscheinungsform des Christentums zu wählen. Hierin liegt zugleich die Anerkennung des fremden Rechts, für die eigene Selbsterhaltung zu sorgen, und der eigenen Pflicht, sich jeden Eingriffs in fremdes Gebiet zu enthalten. Sind nun aber so die Besonderheiten auf beiden Seiten geschützt, dann gilt es „das Trennende zurückstellen“, „das Gemeinsame pflegen“: vergessen, was in der Vergangenheit das Eine dem Andern angetan hat, festhalten und üben, was in der Gegenwart noch verbindet auf dem Gebiet des Glaubens, der Sitte, des gemeinsamen Volkstums mit seinem reichen geistigen Erbe, was die praktischen Aufgaben der Zeit an gemeinschaftlicher Arbeit erlauben und fordern in Treue, in Beruf und Gesellschaft, im Staat und Schule, in Wissenschaft und Kunst. Mit Untersuchungen darüber, wie ein gemeinsamer Boden gefunden werden kann auch in der Juden- und Polenfrage, der Missionsfrage, der Stellung zum Jesuitenorden und zum Papsttum, schließt das Büchlein. Tschackert ist sich wohl bewußt, daß den kranken Theoretikern des katholischen Dogmas und Kirchenrechts gegenüber auf keine Verständigung zu zählen ist, aber er rechnet damit, daß die Praxis nicht überall der schroffen Theorie entspricht. Und lediglich für die Praxis will er ja auch die Richtlinien suchen. Wie er dies nun im Einzelnen tut, das geschieht in so liebevoll und gerecht abwägender Weise und in so vornehmendem Ton, daß sein Büchlein viel zur Milderung der Spannung in der gegenseitigen Stimmung beitragen könnte, wenn es fleißig gelesen würde — hüben wie drüben.

A. Dörrfuß

Kleine Mitteilungen. Im Erfurter Allgemeinen Anzeiger 283 stand folgende Nachricht aus Stebden zu lesen: „Demnächst stehen die Reparaturarbeiten an dem hiesigen Kirchengebäude in Aussicht, die von der herzogl. Baubehörde in Gotha angeordnet sind. Diese sollen ziemlich umfangreich und kostspielig sein. Die Mittel dazu werden dadurch beschafft, daß das Gehalt des Pastors und des Kantors diesen für die Monate der Bauzeit entzogen und zum Bau verwendet wird.“

Man schreibt uns dazu: Ein verblüffend einfaches Mittel zur Verhütung von Kirchensteuern hat man in dem gotthaischen unter dem Patronat des Grafen Keller stehenden Kirchdorf Stebden entdeckt. Dort stürzte infolge unrichtigen Daches durch die Regengüsse des Sommers aufgeweicht plötzlich ein Teil der Kirchendecke herab. Da die Gefahr weiteren Abbrechens bestand, wurde die Kirche baupolizeilich geschlossen und der Kirchenverwaltung die baldige Reparatur aufgegeben. Soweit für solche Ausgaben die Kirchentasse nicht ausreicht, hat der Patronatsherr einzutreten. Da aber entdeckte man ein einfaches Mittel, die nötigen Gelder zu diesem Reparaturbau zu schaffen. Man dekretierte einfach, daß der Pastor, dem der Ort Stebden als Filiale zugewiesen ist, für die Zeit, in der kein Gottesdienst gehalten werden kann, zwei Drittel seiner 420 Mk. betragenden Fehlbetrag abzugeben habe: dieser Betrag dient zur Ansammlung eines Baufonds. Der Pastor hat also de facto den Kirchbau zu bezahlen. Diese Entscheidung entspricht einer vor Jahren schon vorgekommenen in einem andern Falle. Der Pastor B. in Georgenthal (Thür.) hatte für seinen Konfirmandenunterricht kein Lokal, die Schulzimmer standen ihm nicht zur Verfügung. Auf seine Anfrage erhielt er von der Behörde den Bescheid, wenn der Pastor den Konfirmandenunterricht zu erteilen habe, so sei es auch seine Pflicht, das entsprechende Lokal dazu zu beschaffen. Wir wissen, daß es vorkommt, daß der Pastor für Miete oder Heizung des Schulsaales während des Konfirmandenunterrichts aus seinen Mitteln einen entsprechenden Betrag an die Gemeinde- oder Schulkasse zahlt. — Das sind nun doch höchst unmodernere Zustände.

Das einzige Mittel zur „Hebung“ der Eingebornen in Deutschostafrika, d. h. zur Erhöhung ihrer Arbeitsleistung und ihrer Produktionslust ist nach dem Berichterstatter der Täglichen Rundschau, der Dornburg begleitet, folgendes: „Man muß auf die Steigerung ihres Geldbedarfs hinarbeiten. Gegen die Anwendung der stärkeren Mittel, die zu diesem Zwecke zur Verfügung stehen, lassen sich gewichtige Einwendungen erheben; dennoch wird man um ihre Anwendung für die Dauer nicht herumkommen. Solche Mittel sind Erhöhung und, während jetzt noch immer vielfache Ausnahmen stattfinden, die allgemeine Einführung der Hüttensteuer; der Verkauf von Vorberlabern,

Pulver und Blei an die Schwarzen; schließlich der Verkauf von Spirituosen, soweit er sich mit der Kongoaite vereinbaren läßt. Die Durchführung der Besteuerung ist mit dem Risiko von Aufständen verbunden; ob man die in dem Grade, in dem es in Rücksicht auf die öffentliche Meinung in der Heimat geschieht, auch weiterhin scheuen soll, ist zu erwägen. Wie die Praxis zeigt, erheben sich Stämme, die erst einmal niedergeschlagen worden sind, nicht wieder, sie werden zuverlässige und treue Verbündete des Siegers. Für den Verkauf der sehr begehrten Vorberlaber spricht, daß sie die im Aufstand weit gefährlicheren, vergifteten, einheimischen Waffen verdrängen würden; gegen ihn, daß der Besitz einer Feuerwaffe das Selbstvertrauen des schwarzen Kriegers sehr erheblich steigert, was im Hinblick auf das numerische Verhältnis oder vielmehr Mißverhältnis, wie es nun einmal vorliegt, nicht unbedenklich ist. Was sich gegen den Verkauf von Spirituosen einwenden läßt, liegt auf der Hand; zu berücksichtigen ist, daß die Schwarzen gegenwärtig sich keineswegs des Alkohols enthalten, ihn vielmehr in Gestalt selbstgebrannter Getränke, z. B. von Bombe, in Massen zu sich nehmen. An wüsten Gelagen, bei denen schließlich Alles toll und voll herumliegt, fehlt es in keinem Schenkbord. Die Portugiesen machen durch den Verkauf von Süßweinen an ihre Schwarzen ein großes Geschäft. Natürlich müßte eine angemessene Spirituosensteuer dafür sorgen, daß die Abgabe der Getränke dem Zweck, dem sie dienen soll, gemäß nicht zu billig erfolgt.“ (Nr. 453) — Was manche unserer Kolonialpraktiker an ethischen Unwerten verdauen, ist nachgerade erstaunlich.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rabe in Marburg i. H.

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 12. November 8 Uhr in der Aula des Friedrich-Werderschen Gymnasiums, Dorotheenstr. 13/14 II. L. Colpois Evangelium, Oberlehrerin M. Fromm.

Leipzig. Dienstag 29. Oktober 8 Uhr abends bei Köppling und Heßig, Peters-Str. 10. Zum Transscendenzproblem der Religion.

München. Mittwoch 13. November 3 1/2 Uhr im Stadtmuseum. Prof. Dr. Braach. Straß 1: Persönlichkeitsreligion. Pastor Dr. Braach.

Plauen i. V. Freitag 8. November 8 Uhr bei Trödel: Ueber naturphilosophische und religiöse Weltanschauung. II. Teil.

Freunde evangelischer Freiheit (Mittelrheinische Gruppe). Coblenz. Donnerstag 30. Oktober abends 8 1/2 Uhr im Hotel Bellevue Öffentlicher Vortrag von Pfarrer Jatho-Köln: Jesu Gedanken über Frömmigkeit und Seligkeit. Eintritt Mk. 1.— für Mitglieder, die den höheren Beitrag zahlen, frei für die übrigen sowie die Angehörigen der Mitglieder Mk. 0.50.

Älteres Ehepaar (Theolog) in kleiner Stadt des Königreichs Sachsen sucht sofort oder später gebildetes und lebhaftes jüngeres Mädchen als **Gesellschafterin**. Dasselbe soll der Hausfrau einige Pflichten abnehmen, kann sich aber täglich einige Stunden für sich selbst beschäftigen. 1—2 Dienstmädchen vorhanden; Gehalt nach Uebereinkunft. Anerbieten unter A. C. an den Verlag erbeten.

Man verlange
Probenummern
der Christlichen Welt vom Verlag.

Universität Jena

Vorlesungsverzeichnis versendet kostenlos

Universitätsamt.

Reformations- festpredigten

Mk. 1.—

**Das Reich muß
uns doch bleiben**

Vorträge evangelischer Geistlicher

Herausgegeben von

Pfarrer Fr. Blandmeißter

Mk. 4.—, geb. 5.—

**C. Ludwig Angelenk,
Dresden-A**

Gebildeter Herr, Ende 20 er, Kaufmann, in fester Stellung, wünscht seine Kräfte in den Dienst der inneren Mission zu stellen und sucht per Januar oder später passende Stellung im In- oder Ausland. Suchender besitzt theologische Bildung (mehrere Jahre Missionsstudium) Organisationstalent, französische und englische Sprachkenntnisse, ist energisch und tüchtige Arbeitskraft. Zuschriften erbeten unter A B an den Verlag.

Wer die Zeitschrift „**Beweis des Glaubens**“ im Geistesleben der Gegenwart“, welche seit 1. Juli von dem bekannten Apologeten Lic. E. Pfennigsdorf herausgegeben wird, noch nicht kennt, bestelle zur Probe (1,50 Mk.) das IV. Quartal d. Js. bei seinem Buchhändler oder bei der Post. Er wird von der Lektüre nicht enttäuscht sein. Gegen Einsendung von 1,65 Mk. sendet die Verlagsbuchhandlung von **C. Bertelsmann** in Gütersloh auch direkt.

Bekanntmachung

An der Deutschen St. Gertrudskirche in Stockholm soll die erledigte Stelle des ordinierten Hilfsgeistlichen neu besetzt werden. Derselbe hat den Pfarrer im Predigen und den übrigen Amtsgeschäften zu unterstützen und den Unterricht an der Deutschen Sprachschule der Gemeinde (wöchentlich 10—12 Stunden) zu erteilen. Amtsantritt den 1. März 1908. Jahresgehalt 3600 Kronen schwed. Währ. (ca. 3950 Mk.). Zur Uebersiedelung werden 200 Kronen gewährt.

Jüngere, unverheiratete, predigtbegabte und wissenschaftlich tüchtige Theologen, welche die Wahlfähigkeitsprüfung mit gutem Erfolg abgelegt haben, werden aufgefordert, ihre Gesuche nebst den gehörigen Zeugnissen (Lebenslauf, Photographie und Konzept einer von dem Bewerber gehaltenen Predigt erwünscht) bis zum 5. November des Jahres an das Pfarramt der Deutschen St. Gertrudsgemeinde in Stockholm einzusenden.

Stockholm, den 5. Oktober 1907.

Der Kirchenvorstand der Deutschen St. Gertrudsgemeinde

Dr. G. Sterzel
Hauptpastor

Benzingers Lichtbilder

für Gemeindeabend, Vereine, liturgischen Gottesdienst und Schule.
Herausgegeben und mit erläuterndem Text versehen von namhaften Autoren.

Mitarbeiter:

D. G. Buchwald. Dr. Fr. Jeremias. Oberlehrer Chr. Kittler.
Pfarrer David Koch. Oberstudienrat K. Lampert. Stadtpfarrer
A. Leube. Dr. Paul Rohrbach. Professor Lic. P. Volz.
Dr. J. Benzinger u. a.

Man verlange Prospekt von:

Theodor Benzinger, Lichtbilderinstitut Stuttgart
u. Verlagsbuchhandlung

Soeben erschienen:

Dr. Wilhelm Winsch, Weshalb gibt es zweierlei
Geschlechter? (nach einem in
Dresden gehaltenen Vortrage.)

Zu beziehen durch die Buchhandlung **Max Breitzkreuz, Berlin**
C 2, Neue Promenade 7 gegen Einsendung von 55 Pfg. in 5 Pfg.
Marken.

Hermann Walther Verlagsbuchhandlung G. m. b. H.
Berlin W. 30, Rollendorfplatz 7.

Lebenskraft.

Von
Maximilian Gebhardt,
Pastor an der Lutherkirche in Berlin.

Verf. d. Buches: „Moderner Religions- u. Konfirmandenunterricht.“
12 Bogen 8°. Preis M. 2,50.

Inhalt: **Allerlei Rätsel — Wahrhaftigkeit. — Ernste Gedanken. — Die Frauenbewegung. — Geburt und Grab. — Kriege und Streite. — Brautleuten ins Stammbuch. — Das Seilziehen. — Die Zunge. — Geschichten aus einer unbekannten Welt. — Die Kraft der Geduld. — Dreierlei Acker (für Kirchenbesucher). — Familienkonflikte. — Jede Schuld rächt sich auf Erden. — Der Schlüssel zur Bibel. — Der Schlüssel zum Schatz des Lebens. — Irrwege der Tüchtigen. — Lebensweisheit. — Eine Konfirmationsrede für höhere Töchter. — Wie werde ich ein Charakter? — Was macht das Leben lebenswert? — Der Sinn des Lebens. — Glück. (Eine Epistel für arme Leute.) — Für Ver zweifelnde und Codestaurige.**

** Neu! **

„Stimmen der Höhe.“

Gefänge von **Georg Böhme**
Preis schön geb. m. Goldschn.
Mk. 1.85

Als Geschenk sehr geeignet

Inhalt: Sehens Mahnung. Habschafts Lied. Das Meer der Liebe. Die Lebensstunde der Auferstehung. Das Paradies. Jerusalem im ewigen Licht. Ihm. Gott. Heftels Gedicht. Die Dikson (schildert die gewaltigen Ereignisse der Septzeit). Die Sammlung der Völker zum Streit. Der Tag des Joms 12.

Verlag „Der Sänger“,
Hannover, Lenaustraße 8

Zu verkaufen:

Deutsch-evangelische Blätter
von Beyschlag. Jahrg. I—XXVII
(1876/1902), die ersten 17 Jahrg.
geb. 27 Mk.

Protestantische Monatshefte
von Websky. Jahrg. I—V
(1897/1901), 5 Mk.

Beides zusammen 30 Mk. Transport trägt Käufer.

Gerstewitz, Kr. Weißenfels,
Prov. Sachsen.

Ziemer, Pfarrer

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5—6 Lire.

Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Zur Religionspsychologie!

Das nächste (Doppel-)Heft der Monatschrift für Pastoraltheologie, herausgegeben von Prof. D. P. Wurlter und Dekan Lic. R. Günther, welches Mitte November erscheint, wird neben Beiträgen von Ballermann, (Über Seelsorg. Erfahrung) Traub (Zur Ethik) u. A. enthalten:

Rittelmeyer, Pfarrer Dr., Meister Eckharts Frömmigkeit. Eine psychologische Studie.

Früher erschien (im III. Jahrgang der nämlichen Monatschrift Heft 10/11):

Richter, Pfarrer H., Unser religionspsychologischer Kursus.

In der Zeitschrift für evang. Religionsunterricht herausg.
v. Prof. Dr. J. Köster u. Gymn. Oberl. H. Schuster XIX.
Heft 1:

(jährlich 6 Hefte, Abonn.-Preis pro Jahrgang Mk. 6.—)

Vorbrodt, Pfarrer G., Religionspsychologische Behandlung des 3. Artikels.

Man abonniert auf die beiden Zeitschriften in jeder Buchhandlung, wo eine solche nicht besteht auch direkt beim Verlag oder bei der Post.

Berlin W. 9
Köthenerstr. 4

Reuther & Reichard

Zeitschrift
für Missionskunde und
Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heidelberg

Heft 10. Robert Morrison. Von Pfarrer Lic. Knefel (Schluß). — Alkohol und evangelische Mission. Von P. Dr. Christian Stubbe. — Die 23. Jahresversammlung des Allg. ev. prot. Missionsvereins in Osnabrück. — Aus Zeitschriften und Jahresberichten. — Literatur.

Verlag der Christlichen Welt Marburg i. H.

Register!

„Zwanzig Jahrgänge
Christliche Welt“

Register der Sachen und Bibelstellen

bearbeitet von

Christian Balzer
Pfarrer in Eckelshausen

11 Bogen

In Leinenband, vom Stile der Einbanddecken der Christlichen Welt, 6 Mark

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Oder direkt vom Verlag portofrei gegen
vorherige Einsendung von 6 Mark

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 44

Marburg i. H., den 31. Oktober

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbjahresgebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeilige Zeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Erneuerung — Die Weltanschauung in der modernen Literatur — Mein Militärjahr. Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen. Elftes und letztes Stück — Die Generalversammlung des Evangelischen Bundes — Lichtbilder für die evangelische Gemeinde — Verschiedenes: Zwanzig Jahrgänge Christliche Welt (Balzer); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Erneuerung

Seid getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet! Denn Ich bin mit euch. Haggai 2, 4.

Im Anfang war die Tat. Sie steht auch am Anfang der deutschen Reformation. Und sie muß voranstehen, wenn es bei uns Menschen von heute Reformation geben soll. „Seid getrost und — arbeitet!“ Dadurch ist ja auch einst Erlösung gekommen, daß „seine Seele gearbeitet hat“ (Jes. 53, 11).

Arbeitet! das heißt: es ist noch Etwas zu machen! Das ist Morgenluft. Ghe Luther an die Arbeit ging, hat Mancher die Faust geballt über dem Glend in Christentum und Kirche; aber die Fäuste lösten sich alle wieder in dem trostlosen Bewußtsein: es ist Nichts zu machen! Ein Wort hätte wie ein Windstoß den trüben Dunst dieser Stimmung zerrissen: Arbeitet! — Und es gab dazumal keine klugen Köpfe, die sahen Manches und wußten Vieles und dachten manchen geschiedten Gedanken über die Gebrechen der Christenheit. Nur Eins fehlte: das Gehör und der Gehorsam für den erlösenden Zuspruch: Seid getrost — arbeitet!

Da stieß Gott einen in die Arbeit hinein, in schwere Arbeit, daß die Seele zerbrechen wollte in dem schwermütigen Ringen, und machte ihn getrost, indem er seiner aufrichtigen deutschen Seele die Gewißheit schenkte: „Ich bin mit dir!“ Da merkte er, daß die Verzweiflung zu den „großen Schanden und Lastern“ gehört, und ging an die Arbeit, die nun seine Lebensarbeit wurde: Gott beim Wort zu nehmen, die frohe Botschaft ernst zu nehmen.

Es ist zum Erstaunen einfach, wie die Erneuerung des Christentums zustande kam: dadurch daß ein deutscher Mönch in seiner Herzensangst auf den Gedanken kam, das zu tun, was offenbar Niemand wagte, — die Tatsache des Evangeliums ernst zu nehmen. Diese dunklen Augen hatten den Schimmer erpäht, der in der simplen Logik liegt: Der Gott, der frohe Botschaft sendet, der will offenbar, daß wir froh sein sollen! Wenn ers anders wollte, hätte er andre Kunde gegeben! Also: auf seine Verantwortung „fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen!“ Und an die Arbeit!

* * *

Es wird auch bei uns nicht anders sein dürfen. Wenn die Reformation nicht sterben soll, dann müssen auch wir uns an die Arbeit machen, die Gottesbotschaft ernst zu nehmen. Der Evangelium wachsen ließ, der wollte kein Verzagen! Zum Verzagen sieht es ja manches Mal im Lande der Reformation aus. Wie oft starren wir in den Nebel dichtester Hoffnungslosigkeit bei dem Bemühen, dies deutsche Volk für Jesus Christus zu gewinnen. Und was noch lähmender wirkt: wie oft höhnt uns der Zweifel, ob wir selber denn auch nur den ersten Schritt

getan haben, um endlich einmal — Christen zu werden! — Wenn solche Räte noch hinzukommen zu all dem Andern, was einen heimlich die Hände ringen läßt, dann wird es wirklich schwere Arbeit, den Gott des Evangeliums ernst zu nehmen. Die Wirklichkeiten um uns her sehen verzweifelt wenig nach froher Botschaft aus.

Da hilft nur Eins; was Luthern geholfen hat: der Glaube, der immer „wider den Schein geht“, „die lebendige verwagene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiß, daß er tausendmal drüber stirbe.“ Und das ist auch eine große helle Gnade, wenn mitten in unser Mißlingen, in unsre Ratlosigkeit, in unsre Mutlosigkeit hinein die freundliche Stimme dringt: „Seid getrost, alles Volk im Lande, und arbeitet! Denn Ich bin mit euch!“

Dies Wort sie sollen lassen stahn — und ernst nehmen!
P J

Die Weltanschauung in der modernen Literatur

Um die Mitte der achtziger Jahre erschien ein schmales Heft mit der Aufschrift: „Revolution in der Literatur.“ Daß der Verfasser, Karl Bleibtreu, ein junger Mann war und im Namen jugendlicher Köpfe sprach, hätte er nicht zu versichern brauchen. Alle geltenden Größen der Dichtkunst, die Klassiker eingeschlossen, warf er über den Haufen und rief den Anbruch einer neuen Zeit aus, als deren Vorläufer, wenn nicht Gesalbten er sich selbst vorstellte. Das kleine, prahlerische Buch, das nur wenig gelesen und von den Wenigen zum Teil belächelt sein mag, war doch die Fanfare der „modernen Literatur“ in deutschen Landen. Schon einige Jahre früher hatten die Gebrüder Hart in ihren „Kritischen Waffengängen“ einige Tagesgrößen der Literatur bekämpft. Bald darauf begann Krejer seine Arbeiter-Romane zu schreiben; Holz und Schlaf ließen die Welt der „kleinen Leute“ mit ihrer dumpfen Alltäglichkeit und ihrem abgerissenen Gestammel auf die Bühne. Ende 89 erschien Sudermanns „Ehre“ und im selben Winter Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“. Unsere Dichtung trat in das Zeichen des „Naturalismus“. Sie ist nicht lange darin geblieben. Mit jener wahrhaft bedenklichen Schnelle, mit der sich heute die Geisteswellen ablösen, trat eine gewisse Gegenwirkung ein. Das „fin de siècle“ bezeichnete schon den Umschwung. „Fuhmann Henschel“ war das letzte bedeutende Werk des entschiedenen Naturalismus.

Und doch hat diese Welle tiefe Spuren hinterlassen. Sie trägt noch heute die beherrschenden Dichter der Zeit. Man nenne einige Namen, um es zu beweisen: Hauptmann, Lilien-crow, Dehmel, Sudermann, Viebig, Frenssen; nicht zu vergessen die größeren Ausländer: Ibsen, Tolstoi. Selbst ein Mann vom Schlage Wildenbruchs hat ihr seinen Zoll entrichtet. Und wir alle sind in irgend einem Maße von ihr berührt worden.

Wie entstand diese Bewegung? Man muß sehr weit und tief ausholen, um sie zu begreifen. Denn sie erstreckte sich auf alle Gebiete der Kunst, und in allen Völkern, die eine lebendige Kunst haben.

Seit fünfzig Jahren steht über unserem gesamten Geistesleben der Stern der Naturwissenschaft. Es ist kaum auszusagen, welchen Einfluß diese Tatsache auf uns geübt hat. Sie hat uns ein neues Weltbild gegeben; sie hat unserem Denken ein Problem nach dem anderen gestellt; sie hat uns gewisse Allgemeinbegriffe aufgezwungen, in die wir Alles hineindenken sollen, ich nenne nur zwei: Gesetz, Entwicklung. Sie hat die Eigenheit und Freiheit des Geistes schwer in Frage gestellt. Sie hat die Maßstäbe zur Beurteilung des Menschen aus dem Untermenschlichen genommen, an das sie ihn ketzte. — Aber die Naturwissenschaft hat noch mehr getan: sie befahl uns nicht nur, die Welt umzudenken; sie hat die Welt verwandelt. Sie schuf die Maschine, die Ueberwinderin von Zeit und Raum, die Erzeugerin neuer Lebensbedingungen; aber zugleich die Zerstörerin aller Ordnungen. Die Naturwissenschaft ist die Mutter des Sozialismus.

Es wäre ein übles Zeichen für die Kunst, wenn sich so gewaltige Umwälzungen im Menschheitsleben nicht in ihr spiegelten. In der deutschen Dichtung kündigte sich die neue Zeit verhältnismäßig spät an. Zu stark waren die Ueberlieferungen eines Heroenalters, wo der Geist über den Stoff triumphiert hatte. Auch hat der Deutsche immer mehr Zeit gebraucht, als andere Völker, Neues in sich zu verarbeiten. Aber allmählich machte sich auch in unserem Schrifttum jener Geist spürbar, der sich immer und überall eingestellt hat, wo die Erforschung der sinnlichen Welt die Köpfe gefangen nahm: der Materialismus, diese Fehlgeburt ernster Wissenschaft. — Zunächst wirkte er auf die deutsche Dichtung im negativen Sinne. Es war schon eine befremdende Erscheinung, daß der stolze nationale Aufstieg der Deutschen ihnen keine, auch noch so bescheidene Blüte der Dichtkunst brachte. Ja, im ersten Jahrzehnt des neuen Reiches holten sich die Leiter der aufblühenden Großstadtbühnen ihre „Zugstücke“ aus dem besiegten Paris: leichte, undeutsche, parfümierte Ware. In den Salons der „guten Gesellschaft“ spielten sie und scherzten mit der konventionellen Lüge. — Und in dem mächtig aufstrebenden Zeitungswesen im Reich, wer führte das weithin gehörte Wort? In wessen Hand lag die Feder der Kritik, die so oft über Heil oder Unheil junger Talente entscheidet? Wer waren die Pfortner zum Theater der Deutschen? . . . Ich nenne nur einen bezeichnenden Namen: Paul Hindau, der Franzosenhändler, der immer wichtige Beurteiler, der immer glatte Büchermacher, der Liebling der neudeutschen Geldinhaber. — Wohl, es kamen auch Dichter, die mit Betonung deutsch sein wollten, vielgelesene. Aber waren sie echt, und waren sie tief? Das war die Zeit, wo auf jedem Weihnachtsmarke Ebers seine pseudo-geschichtlichen Romane auslegte; wo Jüngling und Jungfrau für den „Trompeter von Säckingen“ schwärmten; wo der versklingende Julius Wolff ein großer Epiker war; wo Rudolf Baumbach seine wunniglichen Lieder sang; ganz und tief zu schweigen von der Unterhaltungskunst der „Familienblätter“, die des deutschen Hauses täglich Brot bedeuteten. — Wohl, es gab auch damals wahrhaftige Dichter. Aber sie ragten herüber aus älterem Geschlecht, wie Gustav Freytag. Sie gingen in den Spuren der Großen von Weimar, wie Wildenbruch. Oder sie waren einsame Persönlichkeiten, die nicht für die Gegenwart schrieben und ihre Zeit erwarten konnten, weil sie etwas Zeitloses an sich hatten, wie Wilhelm Raabe. Aber sie alle waren nicht Dolmetscher der Jugend, in deren Köpfen Zukunftsgedanken brausten. Sie waren nicht vollgelesen mit den Fragen der Zeit. Sie rangen nicht mit den Ergebnissen neuester Weltenthüllung.

Da ertönte der Ruf: Wahrheit in der Kunst! Was Wahrheit sei, man glaubte es zu wissen. Wahr ist, was dem Wirklichen entspricht. Wirklich aber ist, was an die Sinne dringt und in den Sinnen lebt. Und daraus folgt: Kunst und Natur sind eins. Je näher der Natur, desto höher die Kunst.

Das war den Worten nach nichts Neues. Welch großer

Dichter der Weltliteratur wäre nicht Realist gewesen, Wirklichkeitskünstler, oder hätte es nicht doch sein wollen? Und der Größte, den wir den unseren nennen, an den sich selbst die wildesten „Modernen“ nicht heranwagten, wenigstens nicht an den jungen Goethe, dessen Sturm und Drang sie vielmehr nachahmten — hatte er nicht in die Natur geblickt und aus der Natur geschöpft, tief wie kein Zweiter? Ja, wieviel Schlagworte Goetheschen Gepräges könnte man zusammenbringen, um treffend das zu bezeichnen, was diese jugendlichen Stürmer hundert Jahre nach dem Erscheinen des „Göth von Berlichingen“ als Allerneuestes in die Welt riefen . . . „Nichts Neues unter der Sonne!“

Und doch etwas Neues.

Man wird der „modernen Literatur“ nicht gerecht, wenn man nicht zugesteht, daß eine Dichtung wie „Die Weber“, auch nur etwas Ähnliches, im Stoffe wie in der Darstellung, nicht geschrieben worden ist, solange es menschliche Kunst gibt. Man halte die derbsten Volksszenen Shakespearescher Komödien dagegen, die ungeschminktesten Natürlichkeiten im „Göth“, wie sie nicht einmal Hauptmann gewagt hat — und es entsteht doch ein völlig anderer Eindruck des Ganzen. Warum?

Man ist gewöhnlich der Meinung, das Eigentümliche dieser modernen Dichtung in ihrer Form zu finden. Etwa in ihrer der Natur abgelauchten Sprache. Diese „Weber“ reden wie unbeholfene große Kinder in ihrer unverfälschten Mundart. Aber das kann nicht das Entscheidende sein. Man halte Frenssen und Noegger zusammen. Dieser, ein echter Realist, läßt seine Leute reden, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Jörn Uhl spricht ein gutes, oft allzugutes Schriftdeutsch. Und doch, welcher der beiden Dichter fühlt sich „moderner“ an in dem besonderen Sinne, den wir Alle ohne Weiteres verstehen? — Oder liegt das Moderne, wie man auch nicht selten hört, ja, wie diese Dichter selbst behaupten, in der unendlich feinen, noch nie so dagewesenen Erfassung der menschlichen Psyche, diesem Ausmalen oder nur Andeuten von Schwingungen des Seelenlebens, für die unsere älteren Dichter kein Organ oder noch keine Darstellungsmittel besaßen? Ich leugne nicht, daß hier in der Tat etwas Neues in der heutigen Kunst, und nicht nur der Dichtkunst, vorliegt. Obwohl ich bitten muß, ein so modernes Werk wie Goethes „Werther“ einmal auf die Unendlichkeit der Seelenanalyse prüfen zu wollen. Aber ich behaupte dagegen, daß die modernen Dichter nur gewisse Bezirke des Seelenlebens mit jener eindringenden Schärfe aufzudecken verstehen — dagegen andere, und zwar gerade die menschlich wertvollsten, zu vernachlässigen lieben. Und das führt uns auf das eigentliche Wesen der modernen Literatur: es liegt — in der Weltanschauung, die sie vertritt.

Ich weiß wohl: mit Nichts erregt man so heftigen Widerspruch moderner Künstler als mit diesem Worte. Welches Mißverständnis! ruft man aus. Eben das ist ja das Wesen unserer Kunst, daß sie nichts außer ihr vertritt. Fort mit der sogenannten Ideeunkunst! Fort mit aller Tendenz! Nichts im Hintergrund wollen! Nicht über die Dinge philosophieren! Schaffen mit der erhabenen Absichtslosigkeit der Natur selber! Sagen wir auch: mit ihrer brutalen Objektivität, die jenseits von Schuld und Strafe, jenseits von Schön und Häßlich ihre Bahn läuft, wie sie muß!

Nicht auf deutschem Boden erwuchs diese neue Kunstlehre. Emil Zola hat sie in seinen gewaltigen Romanen zu verwirklichen gesucht, in diesen Dichtungen, die wie in einem geistigen Laboratorium erarbeitet scheinen. Aber er hat sie auch theoretisch begründet und in dem berühmten Satz zusammengefaßt: „Das Kunstwerk ist ein Stück Natur, das durch ein Temperament gegeben ist.“ Nirgends fand er so begeisterte Schüler wie in unserem jungen Dichtergeschlecht vor zwanzig Jahren. Ja, mit echt-deutschem Radikalismus hat man hier den Meister noch übertrumpft, der dem dichtenden Subjekte noch ein gewisses Recht gönnt, die Natur zu gestalten. Arno Holz verkündete vielmehr in seinem Buche „Die Kunst“, daß die ganze Ästhetik von Aristoteles bis Zola durch ihn vernichtet sei mit dem Satz: „Die Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe ihrer jeweiligen Reproduktionsbeding-

ungen und deren Handhabung." Wonach dem Ideal des Kunstwertes am nächsten käme eine Verbindung von Grammophon und naturfarbigen „lebenden Lichtbildern“.

Diese ungeheuerliche Selbsttäufung der Naturalisten, daß sie keine Weltanschauung verkörperten, entspringt — eben aus ihrer Weltanschauung. Man nehme als Urbeispiel die Romane Zolas. Natur ist Alles! Aber nicht in dem Goetheschen Sinne, daß Natur eine Gottheit ist, ein Kosmos, ganz und gar Geist, dem die Sinnenwelt „das lebendige Kleid“ ist. Sondern hier ist Natur eine dunkle, schwere Stoffmasse, umgetrieben von ehernen Gesetzen, die auch das Lebensrad des Menschen drehen. Wohl leuchtet darin geistiges Leben auf, aber doch nur wie eine Begleitererscheinung; wie die elektrischen Funken, die um die Eisenräder spritzen, während sie auf den Geleisen dahinfließen. Geist, der über dem Stoffe schwebte, ihn sieghaft bändigend — den gibt es hier nicht.

Daher die höchst bemerkenswerte Beobachtung, die wir an naturalistischen Dichtungen machen: die geringe Aktivität der geschilderten Menschen. Sie lassen sich von den Ereignissen treiben. Sie stehen unter dem Banne der Verhältnisse. Das Gesetz der Vererbung, der Anpassung herrscht über sie. Sie haben etwas Willenloses. Wohl toben auch in ihnen Leidenschaften, denen sie am Ende erliegen. Wilder, nervenregender als der Aufstand der „Weber“ läßt sich Nichts vorstellen. Und doch sind es alles triebhafte Bewegungen, denen diese Leute folgen, nicht fittlich freie Entscheidungen. Immer hat der Zuschauer den Eindruck: sie müssen. Sie könnten überhaupt nicht anders. Sie gleichen losgelassenen Raubtieren. Ein moralisches Urteil scheint von vornherein ausgeschlossen, unstatthaft. — Oder man denke an Ibsensche Schauspiele, an „Hedda Gabler“. Besteht nicht die hohe Kunst und der fesselnde Reiz dieser Lebensbilder darin, daß die Personen, die da miteinander reden, sich langsam, leise vorwärtschieben, eine die andere, einem Unentrinnbaren entgegen? Bis zur Hypnose, zur nachtwandlerischen Halbbewußtheit steigert sich dieses innerliche Mühen. — Maeterlinck, der Traumdichter, läßt Gestalten vor uns erscheinen, die wie von Zwangsvorstellungen hin- und herbewegt werden. Hier erstirbt sogar die Leidenschaft des Begehrens; in gedämpften Molltönen reden sie nur noch, verfolgen sich mit stummen, hilflosen Blicken, diese Aiglavaine und Seljette, diese Halbmenschen, Halbminimosen, deren ganzes Leben nur in Reflexbewegungen zu verlaufen scheint.

Diese überwiegende Passivität der Geschöpfe moderner Dichtung erklärt auch die Tatsache, daß der Naturalismus unfähig ist zur dramatischen Kunst; wenigstens zu dem, was man von jeher darunter verstanden hat. Drama heißt Handlung, und das Wesen dieser Dichtung ist der Kampf der Willensfreiheit des Menschen mit der Notwendigkeit. Nur dieser Kampf entwickelt „Gelden“, mögen sie am Ende der widerstrebenden Welt erliegen oder nicht. Auf dem Zusammenprall von Menschenwillen und höherer Macht beruht die ethische Wucht der griechischen Tragödie. Titanenkampf ist ihr erhabenster Stoff. Dieselbe Spannung ist auch der Nerv der Shakespeareschen Bühnenkunst. Auch seine Renaissance-Menschen sind Willensnaturen. Eben daraus quillt auch das fittliche Pathos Schillers, von dem eine geistreiche Französin urteilte, daß seine Muse eigentlich das Gewissen sei. Im naturalistischen Drama fällt jener Konflikt fort. Sein bedeutendster Vertreter, Gerhart Hauptmann, nennt in seinem Erstlingswerk die auftretenden Personen: „Handelnde Menschen“. Aber sie handeln im Grunde gar nicht, sondern es wird mit ihnen gehandelt. An die Stelle des antiken Schicksals, das über den Menschen waltet, an die Stelle der fittlichen Weltordnung, die über unserem klassischen Drama schwebt, ist hier eine Macht getreten, für die Zola den Namen „Milieu“ geprägt hat — ein Wort, das sich schwer verdeutschen läßt. „Umwelt“ drückt das Verhältnis des Menschen zu dieser Macht zu äußerlich aus. Denn der Mensch steht ganz und gar in dem Milieu, wird von ihm erzeugt und lehnt sich durchaus nicht dagegen auf. Er leidet. Darum sage ich: Naturalistisches Drama ist ein Widerspruch in sich selber. So wild bewegt die „Weber“ sind, so erregt das Gefühlslieben im „Hannele“ oder im „Fuhmann Henschel“ ist — es werden

doch nicht sowohl Handlungen dargestellt, als Zuständlichkeiten geschildert.

Man könnte einwenden, daß auf der modernen Bühne auch gewisse Kraftnaturen auftreten, die sich von vornherein als Tatmenschen über die Anderen erheben. Es ist wahr: Nietzsche hat nirgends so sehr Schule gemacht wie in der Kunst der Gegenwart. So wird Sudermann nicht milde, „Herrenmenschen“ auf die Bühne zu bringen. Aber man betrachte nur genauer diese „Magda“, die in der „Heimat“ gegen die Verhältnisse ihrer Umgebung rebelliert. Ihre Ueberlegenheit über die Anderen ist nicht geistiger oder fittlicher Art; sondern es sind in ihr stärkere Instinkte, die die Schranken der Sitte durchbrechen. Gewiß spielt auch in der modernen Lyrik der Nietzsche-Gedanke eine Rolle, den Richard Dehmel einmal in die Worte faßt: „Sei du! sei du!“ Aber man vermischt in dieser Mahnung des Dichters einen bestimmten Inhalt. Ein Aufruf wie dieser hat doch nur dann einen ethischen Wert, wenn mir ein Bild des höheren Menschen gezeigt wird, zu dem ich meine Persönlichkeit zu gestalten habe. Sonst läuft es auf die flache und bequeme Weisheit hinaus: „Bleibe, der du einmal bist, und lebe dich also aus!“ In der Tat tun das die Geschöpfe der naturalistischen Dichtung. Es sind kleine Menschen, die da, ihrer Natur folgend, ihren engen Kreis vollenden.

Auch das ist höchst bezeichnend für diese Kunst: es sind kleine Menschen, die sie uns zeichnet. Nicht nur klein durch die soziale Stufe, auf der sie stehen. Mächtig hat auf den modernen Dichter die Bewegung des vierten Standes gewirkt. Der Sänger der Neuzeit geht nicht mehr mit den Königen. Von den Höhen der Menschheit, wo früher allein die große Tragik des Lebens, die eigentliche „Geschichte“ sich abzuspielen schien, ist er heruntergestiegen in die Tiefen des Daseins und hat dort den Menschen in seinem Ringen entdeckt. Der Proletarier unseres Zeitalters hat für alle Zeiten, wenn nicht seinen unsterblich machenden Homer, so doch seinen Zola, Hauptmann, Gorki gefunden. Aber es ist doch nicht bloß soziales Mitempfinden, was diesen Künstlern die Vorliebe für den „kleinen Mann“ gegeben hat. Auch hier spricht ihre Weltanschauung mit. Nirgends ist die Abhängigkeit des Menschen von seinen Lebensverhältnissen so augenfällig wie in dieser Schicht. Niemand scheint so bis über die Haare im Milieu zu stecken, so sehr Herdenmensch, bloßes Exemplar der Gattung zu sein, wie die sogenannten „kleinen Leute“. Hier glaubt der Naturalismus seine Schulbeispiele zu finden.

Aber auch wo er in höhere Schichten greift, geraten ihm die Menschen nicht anders. Vorüber die Zeiten, wo der Dichter bedeutende Persönlichkeiten zu schaffen strebte! Man höre Iphigenie reden oder Tasso oder Posa, ja selbst Tell und Stauffacher oder einen Shakespeareschen Narren und halte dagegen die Gespräche der Sudermannschen Herren und Damen! Und die im Vorderhause sind nicht geistreicher, als die im Hinterhause. Alles Duzenbismenchen mit Alltagsworten im Munde und Durchschnittsgedanken in der Brust. Und wagt sich der Dichter an einen großen Menschen, wie Sudermann oder Wilde an Johannes den Täufer, so wird er ihm unter den Händen klein. Das ist nicht nur Mangel an Können, das ist Methode. Es ist das Dogma des Naturalismus, daß der Mensch nicht, wie Plato meinte, ein Stück Ideenwelt ist, der Sohn einer geistigen Sphäre, sondern ein Stück Natur, ein Triebwesen, dessen Analogie nicht in der Gottheit, sondern in der Tierheit zu suchen ist.

Daher auch die besondere Beachtung, die solche Kunst dem sexuellen Gebiete schenkt, und die Art, wie sie es behandelt. Wahrlich, es ist keine Neuigkeit, die sie uns verkündet, daß die Geschlechtsliebe eine Großmacht der Natur ist. Wer sagte doch, daß das Weltgetriebe erhalten werde „durch Hunger und durch Liebe“? Wars nicht Schiller? Aber daran erkennt man die Weltanschauung eines Künstlers, wie er seine Augen auf diese Tatsache einstellt. Man vergleiche, wie Goethe das „Frühlings Erwachen“ in seiner Mignon malt, mit Webekinds Darstellung desselben Vorgangs. Hier Physiologie, dort — Poesie.

Daher auch die Neigung des Naturalismus, höheres Geistesleben im Menschen möglichst ins Sinnliche zu wenden und aus ihm abzuleiten. Man sehe, wie im sterbenden „Hannele“ die religiösen Phantasieen sich aus Fieberwahn und erster Gefühls-

Luft zusammenweben. Man sehe, mit welcher wissenschaftlichen Exactheit Zola die Pilger von Lourdes als pathologische Erscheinungen erklärt; wie Kreher im „Geficht Christi“ religiöse Hallucinationen zu schildern weiß. Man stelle sich vor, wie ein moderner Dichter die Jungfrau von Orleans aufgefaßt haben würde. Er wäre schwerlich über das Bild eines hysterischen Mädchens hinausgekommen, dessen Visionen die Volksmassen in fugestirten Taumel versetzen. Man sehe auf der anderen Seite, wie naturalistische Dichter sich mit der Religion abfinden, sobald sie auf ein Krankheitsbild dabei verzichten. Wie kraftlos der Täufer Johannes in Sudermannscher Beleuchtung! Wie blutleer Moses, wenn ihn Karl Hauptmann auf den Sinai schickt!

Wie denn überhaupt der naturalistische Dichter der Geschichte nicht gerecht zu werden vermag. Es ist kein Zufall, daß er keine historischen Romane schreibt, oder wenn er es tut, wie Zola, in der Darstellung des Kleinen, Zufälligen daran stecken bleibt. Kein Zufall, daß durch ihn die historischen Gestalten von der Bühne, die großen Ereignisse aus Epos und Ballade verschwanden. Kein Wunder: die Geschichte ist ihm auch ein Stück Naturentwicklung, nicht wertvoller, sinnreicher als das Arbeiten einer Maschine, in das er sich liebevoll versenkt. Der Naturalist erfäßt das Bild des Menschen mit der Gewissenhaftigkeit einer Kamera im flüchtigen Augenblick. So kann er Geschichten erzählen, aber nicht Geschichte.

Man macht oft der naturalistischen Kunst den Vorwurf, daß sie das physisch und sittlich Häßliche in den Vordergrund ihres Weltbildes stelle. Ganz mit Unrecht. Sie tut es nicht mehr, als jede Wirklichkeitskunst es immer getan hat und tun muß, um sich nicht an der Wahrheit zu veründigen. Man lasse in langer Reihe an sich vorüberziehen: Oedipus, Klytemnestra, Dantes Hölle, Schylock, Jago, Richard III., Learns Töchter, Franz Moor, Philipp II., Mephisto, Egentümme und Walpurgisnacht, Hebbels Maria Magdalena . . . wer nennt sie alle! Und wer sagte doch das herbe Wort:

Aus Gemeinem ist der Mensch gemacht,
Und die Gewohnheit nennt er seine Amme?

Wäre nicht Schiller? Nein, warum in der naturalistischen Dichtung das Häßliche sich so stark aufdrängt, daß man meinen kann, sie treibe einen Kultus des Häßlichen, das hat den Grund: sie läßt das sittlich und sinnlich Unschöne auf uns lasten; sie erlöst uns nicht davon. Zwei Mittel hat die Kunst, uns über das Gemeine zu erheben. Entweder sie richtet es, oder sie macht uns darüber lachen. Sie hat das sittliche Pathos, das uns emporträgt: der Mensch ist größer als die stumpfe, arge Welt. Oder sie hat den Humor, der durch Tränen lächelt; diese wahrhaft göttliche Gabe, so eng verschwistert mit der Religion; die selbst einen Teufel erträglich macht, so wie Goethe es vermochte. Beides fehlt dem Naturalismus, kraft seiner Weltanschauung. Er kann das Widrige und Böse nur registrieren, nur Bericht erstatten von den Dunkelheiten der Welt. Ein Urteil darf er nicht darüber sprechen, ohne sich untreu zu werden. Und er hat auch keinen Humor. Satire wohl oder schmerzliches Lächeln — aber nicht die innere Heiterkeit. Denn zu dem einen wie zu dem anderen gehört der Glaube an die Freiheit des Geistes über die sinnliche Welt.

Daher ist die Stimmung, die über den Werken des Naturalismus schwebt, je tiefer empfunden sie sind, um so pessimistischer. Auch dies eigentlich nicht von Rechts wegen. Denn in dem Pessimismus liegt mehr moralisches Urteil, als jene Weltanschauung gestattet; liegt eine verborgene Sehnsucht nach einer andersartigen Welt, als die erfahrungsmäßige. Der Pessimismus ist immer eine Huldbildung für die idealistische Weltanschauung. — Wie kann man „Sodoms Ende“ beklagen oder für das Schicksal der „Weber“ Sympathieen wecken, wenn doch Alles ist, wie es sein muß? Folgerichtig wäre nur der Zynismus, der auch die empörendsten Wirklichkeiten mit einem gleichgültigen „C'est ça“ wiedergibt. Darum halte ich Webekinds „Erdegeist“ für eines der echten Werke des Naturalismus. Echt auch darum, weil ein Begriff in ihm fehlt, der in der Blütezeit unserer deutschen Dichtung über ihr schwebte, über Goethes „Faust“ wie über Schillers „Räubern“: der Begriff der Pflicht. Die Geschöpfe des modernen Dichters reden und

kämpfen viel um ihre Rechte: um das Recht auf Leben, auf Glück, auf Gerechtigkeit. Ihre Tragik pflegt darin zu bestehen, daß ihnen diese Güter verlagst bleiben. Aber sie kommen kaum einmal auf den Einfall, daß es auch ein sittliches Soll gibt, unabhängig von Leben oder Tod. Wie wäre das auch möglich, wenn der Mensch vorwiegend als Naturwesen aufgefaßt wird?

Man tabelt es zuweilen an dieser Kunst, daß sie uns keine abgerundeten Dichtungen biete. Sie lasse uns oft mit einem ungelösten Rätsel stehen. Kein Punkt, sondern ein Fragezeichen oder ein Gedankenstrich am Ende. Darum lege man ihre Bücher unbefriedigt fort, gehe aus ihren Schauspielen mit dem peinlichen Gefühl: Was nun? Keine Auflösung der Mißlänge, keine Rückkehr der Gedankenlinie in sich selbst, kein ästhetisches Ganze; darum auch keine „Katharsis“ im Sinne der Alten, kein Zur-Ruhe-Kommen der erregten Empfindungen. Das ist wahr. All diese Werke enden nur, aber sie schließen nicht. Indessen, man sollte das nicht der naturalistischen Kunst zum Vorwurfe machen, sondern der Weltanschauung, die dahinter steht. Diese Kunst kann nicht anders, als aus dem Mechanismus der Natur ein Stück herauszuschneiden. Es zweckvoll zu gestalten, ist ihre Sache nicht. Es ist schließlich auch ganz gleich, welches Stück sie nimmt. In der Natur hat Alles gleichen Wert. Es ist ja Nichts dahinter — oder wir wissen doch nicht, was. Es wäre grundfalsch, Ideen dahineinzutragen und sie über den Stoff herrschen zu lassen. Denn auch über der Welt waltet keine Idee, als höchstens in menschlicher Einbildung. Wie kann das Kunstwerk ein Mikrokosmos sein, da die Welt kein Kosmos ist? . . . Wie kann es den Knoten des Schicksals lösen, wenn der Dichter an keine Lösung glaubt? Das Werk spiegelt seinen Schöpfer, mag er es Wort haben oder nicht. Naturalismus ist nicht nur eine Kunststrichtung, es ist eine Weltanschauung.

Man muß sogar zweifeln, ob er nicht nur das Letztere sei; ob überhaupt der Name „Kunst“ auf seine Schöpfungen anzuwenden ist. Seitdem der Mensch den Begriff des Künstlerischen gefaßt und über dessen Inhalt nachgedacht hat, hat er jedenfalls etwas Anderes darunter verstanden, als die Naturalisten tun. Zugegeben, daß die Lehren der Ästhetik wandelbar sind wie die der Moral oder Religion, so hat es doch nie eine Lehre von der Dichtkunst gegeben, wonach diese nur eine möglichst genaue Kopie von Eindrücken der Außenwelt wäre; sondern immer und überall bestand das, was man „Kunst“ nannte, in einem Umbilden und Erhöhen des vorgefundenen Daseins, in einer Neuschöpfung durch den frei über dem Stoffe schwebenden Dichtergeist. Wird diese Anschauung der Kunst von den Theoretikern des Naturalismus verworfen, so darf man ihnen die Frage stellen, was dann eigentlich das Kunstwerk für einen Wert habe; was uns daran erwärmen, auch nur interessieren könnte? Was habe ich davon, wenn ich ein Schauspiel wie die „Familie Selick“ von Holz und Schlaf an mir vorübergehen lasse? Ist es das Stoffliche, was mich anzieht, der Dunst und das Glend des Proletarierheimes? Das hieße den Kunstgenuß auflösen in die Befriedigung einer Neugierde, höchstens Wißbegierde, die doch weit besser belehrt werden würde, wenn ich Selicks einen Besuch abstattete. Nein, ich will sehen, was der Dichter aus dem Stoffe gemacht hat; was er da herausgeholt und — was er hineingelegt hat. Hat er Nichts dergleichen getan, so hat er mir auch Nichts zu sagen. Als Naturalist wollte er das Alles nicht, wollte nur wiedergeben. Darum ist der Naturalismus eine Weltanschauung, die überhaupt die Kunst unmöglich macht.

2

Ich bin auf starke Einwände gefaßt. Zunächst auf den, daß ich die naturalistische Dichtung zu scharf gezeichnet hätte. Werke solcher Art, wie ich sie geschildert, gäbe es kaum. Das ist wahr. Weder Zola, noch Hauptmann, noch Webekind haben Etwas zustande gebracht, was eine reine Wiedergabe der Natur genannt werden dürfte. Aber ich habe mit Bewußtsein überzeichnet. Zunächst, um das Wesen des Naturalismus möglichst klarzustellen. Sodann, weil die Vertreter dieser Dichtungsart

mit dem ausdrücklichen Anspruch hervortraten und eine neue Epoche der Kunst daraus herleiteten, daß sie allein und zum ersten Male die Welt so darstellten, wie sie wirklich ist. Ich sagte schon, daß dies eine große Selbsttäuschung sei. Auch die Naturalisten sehen die Welt, wie jeder Mensch, durch die Brille einer Weltanschauung. Beweis dafür ist, daß sie ein sehr schlechtes Auge für menschliche Geistesgröße und sittliche Beweggründe haben, dagegen ein ausnehmend scharfes für das Triebleben im Menschen und seine tierverwandten Züge. Zum Andern sind sie, trotz aller Verwahrung dagegen, Tendenzdichter. Daß Hauptmann den Weberaufstand nicht mit trockener Sachlichkeit oder mit ruhiger Unparteilichkeit vorführt, sondern daß man sein heißes, für die Unterdrückten schlagendes Herz unaufhörlich klopfen hört — das eben ist das Hinreißende an seiner Dichtung, die unsere Arbeiterpartei mit gutem Rechte als ihres Geistes Kind begrüßt hat. — Oder ist „Frühlings Erwachen“ nicht ähnlich wie Sudermanns „Ehre“ ein zugespitztes Theaterspiel, dessen Absicht so stark herausgetrieben ist, daß die darin Angelegten zu Karikaturen geworden sind?

Aber man könnte mir weiter einwenden: du wolltest uns die „Weltanschauung in der modernen Literatur“ zeigen. Jedoch, du hast nur einige Dichtungen zum Beispiel genommen, und größtenteils nicht einmal allernueste. Aber ist nicht jener Naturalismus, der in Augenblicksbildern Wirklichkeit zu geben versuchte, schon wieder abgelaufen? Ist er nicht längst schon umgeschlagen in Phantastischebung, Symbolismus, Märchenzauber? Hat nicht Hauptmann in der „Verfuntenen Glocke“ ein versenkendes Weltanschauungs-drama geschrieben, seinen „Faust“? — Gewiß. Aber diese Weltanschauung ist eben, soweit man sie in dem Zwielficht dunkler Worte erkennen kann, naturalistisch, das heißt: das Menschendasein ist völlig einbezogen in die Allnatur. Der Mensch ist und bleibt, wie die alte Wittichen mitteilidig sagt, „das arme Bürschle“, in dessen Hirn ein Geisteslichtchen flackert, wie der Irrwisch über der dunklen Flut. — Immer wieder komme ich darauf, daß Naturalismus nicht, wie man gemeinhin annimmt, eine Kunstform ist, sondern zuerst und vornehmlich ein Glaube, der sich in diese oder jene Form ergießen kann.

Ich höre noch einen Einwand: Ist denn das aber die „moderne Literatur“? Ist nicht das Schrifttum der Gegenwart unendlich reicher, vielseitiger, als es nach diesen geringen Andeutungen erscheint? Welch ein buntes Leben und Streben in der immer steigenden Flut, zumal der Prosadichtung! Geht denn das Alles in den Begriff des „Naturalismus“ auf? Ja, und man nenne die besten Namen unseres Zeitalters — vertreten sie die Weltanschauung, die dieses Wort bezeichnen soll? Ist der Beherrscher unsrer Bühne, Ibsen, ihr Befenner? Ibsen, der schneidende Kritiker der Gesellschaft, der unerbittliche Moralist, der Prophet des „dritten Reiches“ der Wahrheit und der Gerechtigkeit? Oder Björnson, der wie im Predigertalar schreitet? Oder gar Tolstoi, der Dolmetscher der Bergpredigt und Apostel der Menschenliebe?

Und um von Kleineren, aber Hochgeschätzten, zu sprechen: Stellst du Frenssen, den christlichen Theologen, unter die „Naturalisten“? Oder Wildenbruch, der uns erst kürzlich als rüstlist und deutliche Heldenverehrer ist? Oder Karl Spitteler, den Nießsche-verwandten, geistfunkelnden Hellenen? Freilich nicht. Aber das beweist nur, wie schwer es ist, geschichtliche Strömungen, auch in der Literatur, allgenugsam zu kennzeichnen. Natürlich läßt sich kein Selbständiger von irgendeinem Geistesstromen völlig treiben. Einer kreuzt so, der Andre so darüber hin — Mancher auch gegen den Strom. Aber der trägt sie doch alle, und man spürt seinen Wellengang, selbst bei dem, der wider ihn ankämpft. Und so kann ich nicht anders sagen: Ueberall in der modernen Literatur schlägt jene Weltanschauung durch, deren Bekenntnis lautet: der Mensch ein Stück Natur, aus ihren Stoffen gebildet, von ihren Gesezen beherrscht, auch in seinem geistigen Leben ihr untertan. Diese Anschauung ist es, die auch heute noch einem Dichterverste die Farbe des „Modernen“ gibt. Und je stärker sie hervortritt, desto „moderner“ erscheint es uns. Darum machte auf das Geschlecht unsrer Tage nicht Ibsens „Brand“ den tiefsten Eindruck, sondern „Die Ge-

spenster“, „Die Wildente“, „Gedda Gabler“. Darum sprach Björnsons „Ueber unsere Kraft“ so mächtig an. Und was hat an Frenssens „Hilligenlei“ so weithin gewirkt? Die religiöse Tendenz — oder das Herauswachsen seiner Menschen aus der Natur, ihr Befangensein in ihr, die naturhaften Regungen, von denen sie umgetrieben werden? Und was Vielen an seinem Heilandsbilde überzeugend war, ist eben das, daß dieser Jesus nicht sowohl ein sittlicher Heros, als ein leidend Mitteilidiger ist.

Der Naturalismus in der Literatur hat eine große Aufgabe erfüllt. Nicht so groß, wie seine ersten Herolde prophezeiten. Er hat uns nicht die Kunst gebracht, außer der es keine andere gäbe. Er hat in den geistigen Wirtnissen unsrer Zeit kein löfendes Wort gesprochen. Aber groß sind seine Segenswirkungen gewesen.

Aus tiefem Drang zur Wirklichkeit ist er geboren. Und mit einem durchdringenden Ernst hat er sein Alles daran gesetzt, die Welt so zu sehen und zu spiegeln, wie sie ist. Ihm ist die Kunst keine Tändelei, wie einem früheren Geschlechte, sondern eine Arbeit gewesen. Mit gefurchter Stirne hat er seine Werke geschrieben, die kein sonniges Rächeln des Humors verklärte. Bis zur ausgelassenen Lebenslust konnte er es bringen, aber nicht bis zu jener Weltfreude, die nur im Glauben an das Transzendente gedeiht. Zu schwer und dunkel war ihm die Welt, zu düster ihre Schrecknisse. Das war ihm das Wirkliche.

Darum lebte in dem Naturalismus eine sittliche Kraft: die Liebe zur Wahrheit. Mit all dem Süßen, Empfindsamen in der Kunst hat er gebrochen. Die Heuchelei aus ihr verbannt, die auf der Oberfläche des Lebens vernünftig plätscherte und „schön malte“ wider besseres Wissen. Vor der rauhen Stimme der Natur erstarb das falsche Pathos, der eitle Singsang. Die ungeschminkte Nacktheit des Lebens verschlechte die gepreizte Gebärde, die gesellschaftliche Züge. Und wo die dunklen Gründe des Daseins so rücksichtslos aufgewühlt wurden, da mußte die Leichtfertigkeit verstummen, mit der so oft die Dichter über die großen Probleme hinweggeglitten waren.

Diese eindringliche, den Gegenstand mit unerhörter Kraft fixierende Kunst des Naturalismus mußte die Sinne des Dichters schärfen, wie nie zuvor. Daher die Feinheit seiner Beobachtung; die — mit Karl Lamprecht zu reden — „Reizsamkeit“ seiner Nerven, mit der er subtilste Empfindungen aufnahm und wiederzugeben vermochte, halb- und viertelgedachte Gedanken andeuten konnte, alle groben Mittel verschmähend. Wie reich die Welt ist, wie reich die Seele des Menschen, wir haben es durch ihn gelernt, der auch auf geistigem Gebiete ultraviolette Strahlen entdeckte und die Stala der inneren Töne vermehrte.

Neues hat uns der Naturalismus gegeben, Echtes und Unverlierbares. Und jede Dichtkunst der Zukunft, wie sie auch sein möge, wird ihn beerben müssen. Aber freilich, zugleich wird sie ein Schritt sein über ihn hinaus. Eine Abkehr von der Weltanschauung, die den Menschen hineintaucht in den reinen Prozeß des physischen Geschehens, um ihn darin versinken zu lassen. Eine Umkehr zu dem Bewußtsein, dem die größten Sprecher der Dichtkunst unvergänglichen Ausdruck gegeben haben:

Flüchtet aus der Sinne Schranken
In die Freiheit der Gedanken,
Und die Zukunfterscheinung ist entflohn,
Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen;
Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,
Und sie steigt von ihrem Weltenthron!

Dann werden die Dichter auch wieder auf den geistigen Höhen der Menschheit wandeln. Mit der Religion werden sie gehen. Nicht eine Religion werden sie vertreten, sodaß wir etwa von einer „christlichen Literatur“ das Heil zu erwarten hätten — sondern die Religion, das heißt die Weltanschauung, daß es der Geist ist, der über den Stoff gebietet — die Religion, in deren Luft allein die Kunst den Atem der Freiheit hat.

Allerdings, die Kunst ist es nicht, die uns von der zermalenden Macht der Natur erlöst. Es ist ein Wahn der modernen Aestheten, daß die Kunst eine Weltanschauung sei oder geben könnte. Vielmehr ist zuerst die Weltanschauung da, dann ihr Niederschlag in der Welt der Phantastie. Aber diese, zumal die Dichtung, ist die finnegewaltigste Form, in die wir

das Unausprechliche zu fassen vermögen. Darum brauchen wir statt der naturalistischen eine neue idealistische Dichtung.

W. Rithard-Stahn

Mein Militärsjahr

Tagebuchaufzeichnungen eines katholischen Einjährigen

Vgl. Nr. 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 42, 43

Samstag, den 18. Juli 1891

Aus der oberen Gymnasialklasse habe ich den Eindruck mitgenommen, daß ich über die Fragen, die mich am innerlichsten interessierten, nämlich die Fragen der Welt- und Lebensanschauung, gar nichts zu hören bekam — außer im Religionsunterricht.

Das fällt mir auch jetzt wieder ein, da ich über meinen künftigen Beruf nachdenke. Ich werde voraussichtlich einmal an einem unserer Gymnasien unterrichten. Schüler aller Konfessionen sind da vertreten. Keinem soll Anstoß gegeben werden. Der Unterricht muß farblos sein, er muß ja alle die großen Menschheitsprobleme, wo sich die Geister scheiden, ängstlich meiden.

Ich sehne mich darnach, auf die jungen Menschen erzieherisch zu wirken. Aber das, womit ich hauptsächlich erziehen möchte, was ich zugleich als mein Bestes und Eigenstes in mir fühle, meinen katholischen Glauben, muß ich den nicht behutsam in mich verschließen?

Da kommt es plötzlich wie eine Erleuchtung über mich: ich muß Religionslehrer werden! —

Aber es ist doch wohl jetzt zu spät für mich, noch Theologie zu studieren.

Sonntag, den 19. Juli 1891

Es scheint mir eine in unserer Zeit weit verbreitete Neigung zu sein, uns selbst wie die menschlichen Verhältnisse nicht sowohl im Hinblick auf das Ideal zu beurteilen, als sie in ihrem Sein und ihrem ursächlichen Gewordensein verstehen zu wollen. Und dadurch dürfte es kommen, daß wir uns der Macht des bloß Tatsächlichen zu sehr beugen, daß wir über das Sollen das Sein stellen, oder daß wir meinen, wenn wir Etwas in seinen Ursachen erkannt haben, so sei es auch schon gerechtfertigt. Sollte dieser Zug nicht von der vorherrschenden naturwissenschaftlichen Denkweise herrühren?

Während wir dabei an allseitigem Verständnis und an Milde in der Beurteilung gewinnen, verlieren wir andererseits an tatkräftigem Wollen und Handeln, an Streben bessernd und umgestaltend auf uns und die Verhältnisse einzuwirken.

Montag, den 20. Juli 1891

Es ist jetzt 6 Uhr abends. Ich bin heute zum ersten Mal als Unteroffizier Wachhabender.

Jetzt naht doch schon das Ende der Militärzeit. Das macht mir den täglichen Dienst leichter, aber auch — ich möchte fast sagen — lieber. Trotz mancher recht heißer Tage in der letzten Zeit fühle ich mich körperlich gesund und geistig frisch und angeregt.

Ich bemühe mich gegenwärtig, in meinem Auftreten nach außen wie in meiner inneren Lebensführung alles Zögernde, Unentschlossene, Schwankende aus mir zu verbannen. Ausnehmend gefällt mir ein Satz, der in der „Felddienstordnung“ an hervorragender Stelle steht: daß der Soldat durch Fehlgreifen niemals so belastet werde, wie durch Zaudern und Unentschlossenheit. Auch manche Züge an meinen Vorgesetzten mögen in mir das Streben nach energischem Wesen gefördert haben. Dies Streben ist für mich sehr nötig; denn von Natur neige ich zur Langsamkeit, zum Zaudern, zur Schüchternheit. —

Es ist heute ein milder, lieblicher Sommerabend. Vorhin kamen durchs Tor zwei junge Burken, den Ranken auf dem Rücken, „den Stab in der Hand“, wohl Primaner auf der Wanderschaft in den Ferien. Der Anblick erfreut mich und erfüllt mich mit Sehnsucht. Wer so mitwandern könnte! Es ist doch viel Schönes in der ungetrübten und unverkünstelten Heiterkeit und Lebensfreude der Jugend! Wie habe ich mich doch oft schon innerlich recht alt gefühlt. Aber mit der Jugend wieder jung zu werden, das wird mir hoffentlich mein künftiger Beruf bringen!

Samstag, den 25. Juli 1891

Gestern entfachte sich in mir gelegentlich eines Verweises, den mir der Hauptmann in seiner gewohnten heftigen Art gab, eine solche Glut der Leidenschaft — Zorn, Haß, Rachsucht —, daß ich sozusagen ganz davon überwältigt war. Nicht einmal gegenüber Anderen vermochte ich meine Mißstimmung zu verdecken, geschweige daß ich sie in mir selbst niedergekämpft hätte.

Heute Nacht, ich war erst spät eingeschlafen, erwachte ich durch ein Gewitter. Ich empfand bei den ersten Donnererschlägen Angst, wie ich sie lange nicht gespürt. Dann versinke ich wieder in einen Halbschlaf, und da ich wieder einmal aufwache, überfällt mich ein geradezu beschämendes Gefühl des Kleinmuts. Alle die Gedanken von männlicherem Auftreten, Hinaustreten ins Leben, kraftvollem Wirken erscheinen mir jetzt als etwas ganz Unausführbares. Ich empfinde eine förmliche Angst vor dem Dasein selbst; mit einem gewissen Grauen sehe ich mich so ganz allein, auf mich angewiesen, in dieser rätselvollen Welt. Ich fühle gleichsam den sehnlichen Wunsch, wie ein Kind mich zur Mutter zu flüchten und mich unter ihren Schutz zu stellen.

Ich hatte gedacht, solche Innenzustände wären für mich endgiltig überwunden und abgetan. Aber es scheint, wir müssen die Herrschaft über uns immer aufs neue wieder erringen. Das war wieder einmal eine ernste Prüfung — seit langer Zeit, ich habe sie schlecht bestanden; wohl deshalb, weil ich nicht genugsam das Gebot des Herrn erfüllte: Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet.

Sonntag, den 26. Juli 1891

Bei ruhiger Prüfung muß ich mir doch immer noch sagen, daß ich eine Art Doppelleben führe. Mein eines Ich kommt zur Geltung, wenn ich nach meiner Gewohnheit einsam meinen Gedanken und Träumereien nachhänge, mit Zettlire oder dem Tagebuch beschäftigt bin, oder an meine Freunde schreibe. Das andere Ich ist das handelnde: das steht tief unter jenem. Es fehlt mir doch noch der energische, durchgreifende Wille, der die schönen Vorurteile und idealen Gedanken in Tat umsetzt. So bin ich z. B. von einer schwächlichen Ueberschätzung dieser Tagebuchblätter befangen. Eine Stimme sagt mir: Bringe deine Eitelkeit Gott zum Opfer, verbrenne diese Blätter! — Täte ich es: ich würde glauben, ein Stück meines Wesens den Flammen zu übergeben.

Auch davon habe ich mich noch nicht los gemacht, daß ich mich meist zu dem, was mir die Verhältnisse als Pflicht auferlegen, „zu gut“ dünke. Ich gebe da stets dem Gefühl nach: da ist überall so viel Mechanisches, was Jeder tun könnte. Warum soll ich damit meine „kostbare“ Kraft abnützen?

So habe ich in der letzten Zeit es vielfach versäumt, meine Stellung als Korporalschaftsführer so auszufüllen, wie ich es wohl gekonnt hätte, und wie es mir auch sachlich gefordert schien. Aber die viele geistlose Arbeit schreckte mich ab. Auch sagte ich mir: ich habe es ja doch einmal nicht richtig angefaßt; bald ist ja auch die Sache zu Ende; was liegt überhaupt daran? Aber wenn ich so die Stellung, in der ich gerade bin, immer nur sozusagen als eine provisorische auffasse, so verbringe ich schließlich mit Halbheiten mein Leben und komme nie dazu, meinen Posten mit ganzer Kraft auszufüllen. Welch klaren Befehl gibt mir doch da meine Religion: nicht darauf kommt es an, was du tust und was du zustande bringst, sondern wie du es tust, in welchem Geiste du wirkst!

Sonntag, den 10. August 1891

Die letzten Tage habe ich meine Bücher und andere Sachen geordnet und die nötigen Vorbereitungen zum Manöver getroffen. Ich befinde mich in einer so friedlichen und versöhnlichen Stimmung, fast als hätte ich mein Testament gemacht und könnte nun ruhig aus dem Leben scheiden.

Es ist mir in diesen Tagen auch — ich möchte sagen zum ersten Mal mit solcher Klarheit — der Segen einer schlichten, wohlgeordneten Häuslichkeit zum Bewußtsein gekommen, und tief hat mich der Gedanke ergriffen, was ich Alles die Jahre her und besonders in diesem Militärsjahr meiner Mutter verdanke. Gott möge sie mir noch lange erhalten!

Heute früh habe ich die heilige Kommunion empfangen; morgen soll es ins Manöver gehen. Da auch das Regiments-ezerzieren nicht in der Garnison stattfindet, so werden wir sechs

Wochen von Hause weg sein. Möge mir Gott die Gnade verleihen, daß ich gesund an Leib und Seele aus dem Manöver heimkehre und daß ich auch meine Angehörigen ebenso antreffe!

Mittwoch, den 23. September 1891

So wäre ich denn gesund aus dem Manöver zurückgekehrt, und auch die Meinen habe ich bei gutem Wohlfühlen angetroffen.

An anstrengenden Marschen und Gefechten, Kerger über meine Korporalschaft, Hitze und Regen hats nicht gefehlt, aber es ist doch schön gewesen. Wir sind weit herum gekommen bis nach Thüringen hinein; wir haben Kaiserparade mitgemacht, unter der Führung des Kaisers und gegen ihn gekochten. Welch prächtige militärische Bilder boten sich da, besonders an den letzten großen Schlachttagen! Zweimal war auch unser Regiment einer großen Kavallerieattacke ausgesetzt. Ein herrlicher Anblick, eine solche heranstürmende Reitermasse. Und dann bei den Einquartierungen, mit wieviel schlichten, biederer und herzensguten Leuten bin ich da bekannt geworden, und in wieviel mir neue Verhältnisse habe ich Einblick gewonnen! Ich war eigentlich überall gut aufgenommen. Endlich wieviel schöne Gegenden und trauliche Dörfer habe ich kennen gelernt!

Donnerstag, den 24. September 1891

Der Feldwebel sagte mir, mein Hauptmann habe mir eine sehr gute Konduite ausgestellt. Wie stimmt damit sein überaus barisches Auftreten gegen mich überein? — Heute früh schrieben wir die Arbeiten für unser Offiziersseminar; sie sind mir leicht gefallen.

Freitag, den 25. September 1891

Als ich beim Militär eintrat, hegte ich die schwärzesten Vorurteile gegen Offiziere und Unteroffiziere. Bei jenen erwartete ich Hochmut und aufgeblasenes Wesen, bei diesen Brutalität und Bestechlichkeit. Jetzt hat sich meine Ansicht bei genauerer Kenntnis der Verhältnisse doch mannigfach anders gestaltet.

Wir hatten in unserer Ausbildungszeit einen überaus groben, unflätigen Sergeanten — aber weil sein Benehmen doch nicht ganz den Bestürchungen entsprach, die ich vorher gehegt hatte, so fiel es mir nicht allzu schwer, ihn zu ertragen. Ja, ich muß sagen, daß mir in jenen ersten Wochen, wie viel Anstrengungen und Demütigungen sie auch mit sich brachten, das militärische Wesen doch am meisten imponierte. Es wurde da streng nach den Vorschriften verfahren, und insbesondere bei unserem auszubildenden Leutnant glaubte ich große Gewissenhaftigkeit und musterhafte Pflichterfüllung wahrnehmen zu können. Aber als die Ausbildungszeit vorüber war, da kam mir doch — wenn auch erst ganz allmählich — zum Bewußtsein, daß jene Strammheit und Strenge in allen militärischen Verhältnissen, die Anfangs meine Bewunderung erregt hatte, daß jene peinliche Pflichterfüllung, jener Respekt, ja jene Furcht vor den Vorgesetzten, die ich bei Allen vorausgesetzt — weil sie für mich zuträfen — in weitem Umfange gar nicht vorhanden waren.

Noch klarer begann ich zu sehen, als ich Korporalschaftsführer und später Unteroffizier geworden war und mit den anderen Unteroffizieren etwas Fühlung gewann.

Jetzt wurde mir deren barisches, ja oft rohes Benehmen gegen die Mannschaften sehr verständlich. Denn ich sah: bei dem Durchschnitt der Leute war etwas wie „Pflichtbewußtsein“ nicht vorhanden; was sie taten, taten sie, weil sie mußten. Als ich vollends bemerkte, wie rasch während des Manövers eine arge Schlappheit in dem dienstlichen Verhältnis zwischen Mannschaften und Unteroffizieren sich einstellte, da wurde mir auch begreiflich, warum man den unausgelesenen Drill während des größten Teils des Jahres zur Sicherung der Disziplin für unentbehrlich hält.

Als ich zuerst in die Lage kam, als Vorgesetzter aufzutreten, da war ich noch von dem Vorurteil befangen, die Mannschaften seien in sehr bedauernswerter Lage, gedrückt und geknechtet durch die Willkür und Brutalität der Unteroffiziere. So glaubte ich denn in meinem Verkehr mit ihnen gerade den entgegengesetzten Ton anschlagen zu sollen: immer freundlich und mild, bisweilen scherzhaft; mehr höflich ersuchend als befehlend. So hoffte ich, daß ich durch die Zuneigung meiner Untergebenen besser zum Ziele gelangen werde als die Anderen durch fortgesetztes Schimpfen, ja gelegentlich durch Schläge. Bald mußte

ich sehen, wie sehr ich mich getäuscht hatte. Mein Verhalten hatte nicht nur nicht den gewünschten Erfolg, sondern es wurde vielfach mit Unfreundlichkeit, ja Spott vergolten.

Nun nahm ich mir vor, sehr gemessen und streng gegen die Leute aufzutreten. Daß ich diesen Voratz nicht durchführte, lag zum Teil daran, daß ich bei meinem Wohnen außerhalb der Kaserne in der Erledigung mancher Korporalschaftsangelegenheiten auf die Unterstützung meiner Gefreiten und anderer älterer Leute glaubte angewiesen zu sein, und es darum nicht wagte, gegen diese strenge zu sein, wo es gelegentlich am Platze gewesen wäre. Die Hauptveranlassung lag in meiner eigenen Haltlosigkeit. Immer wieder ließ ich mich herbei, mit den Leuten scherzhaft oder allzu gemühtlich zu reden, und dies schädigt augenscheinlich bei diesen ungebildeten Menschen die Autorität — beruht ja doch offenbar der bei weitem größere Respekt, den die Leutnants genießen, verglichen mit den Unteroffizieren, zum guten Teil darauf, daß sie gewissermaßen durch eine Kluft von den Mannschaften getrennt und vor einem steten unmittelbaren Verkehr mit ihnen bewahrt sind.

So war denn das Verhältnis, das sich zwischen mir und meiner Korporalschaft herausbildete, unter dem Gesichtspunkt der Disziplin sehr mangelhaft. Auch für mich wurde es allmählich sehr unerquicklich. Die Verdroffenheit und Trägheit, die ich allenthalben fand, die kalte, ja feindselige Gesinnung, die ich wahrzunehmen glaubte, sie verbitterten mir manche Stunde, sie erfüllten mich bisweilen mit einem förmlichen Ekel davor, mit diesen Leuten überhaupt zu tun zu haben.

Da ich in meiner Militärszeit zum ersten Mal in nähere und bauerndere Berührung mit sozial niedrigeren Volksschichten kam, so war ich vielfach bemüht, mir eine Vorstellung von dem Seelenleben dieser Menschen zu verschaffen, die man als die „Ungebildeten“ zu bezeichnen pflegt. Allzu viel Erfolg haben meine dahingehenden Bemühungen nicht gehabt. Ich glaubte zu bemerken, daß in dem militärischen Leben — das ja allerdings für diese Leute einen, wenn auch zwei- oder dreijährigen, Ausnahmezustand darstellt, in dem sie doch mehr oder minder Alle „der Not gehorchend und nicht dem eignen Trieb“ sich befinden — also ich glaubte zu bemerken, daß da Furcht und Haß und Trieb nach persönlichem Behagen und Genuß die am meisten hervortretenden Faktoren sind. Andererseits zeugte doch auch der Verkehr der Mannschaften unter sich, besonders das Leben auf den einzelnen Stuben, vielfach eine recht hübsche, freilich meist recht derbe Geselligkeit, viel Witz und gute Laune, auch die Bereitwilligkeit, sich gegenseitig zu helfen. Uebrigens zweifle ich nicht, daß außerordentliche Gelegenheiten Viele über das gewöhnliche Niveau emporheben, daß Regungen edler Art wie Tapferkeit, Treue, Ehre und Vaterlandsliebe sich in ihnen geltend machen würden.

Eins ist mir übrigens sehr aufgefallen: der Mangel an Religiosität, der mir bei den Mannschaften — evangelischen wie katholischen — und wenn möglich in noch erhöhtem Maße bei den Unteroffizieren entgegengetreten ist. Es drängte sich mir oft die Frage auf: Haben diese Menschen denn in ihrer Jugend gar keinen Religionsunterricht genossen, oder ist das, was Haus und Schule ihnen an Religion mitgegeben haben, derart unwirksam geworden, daß sie sich nicht gedrängt fühlen, ihr Leben nach den Lehren der Religion einzurichten und sich gelegentlich die Frage nach dem Sinn und Zweck ihres Daseins vorzulegen? Sie leben ganz im „Diesseits“ dahin, wie ihre Kameraden dahin leben, und sie sind, bei aller Armseligkeit ihres Daseins, dennoch recht lebensfroh. Es wäre für diese Leute in der Tat ein Unglück, wenn sie, da ihnen der Trost der Religion abgeht, über ihr Leben viel nachdenken wollten; es würde sie das sicher recht unglücklich machen, während sie so, leichtsinnig und denkfaul wie sie sind, sich eine überraschend große Lebensfreudigkeit bewahren.

Ich gestehe, daß die bloße Tatsache dieser religionslos dahinlebenden Menge einen erschütternden Eindruck auf mich gemacht, manchen Glaubenszweifel in mir wachgerufen hat. Ich tröste mich mit der Hoffnung, daß wohl die meisten dieser Leute mit zunehmendem Alter und wachsender Lebenserfahrung sich mehr der Religion zuwenden werden.

Mittwoch, den 30. September 1891

Samstag war das mündliche Offiziersexamen; es lief gut ab. Von Sonntag bis heute Nacht habe ich Urlaub. Morgen früh um 10 Uhr ist die Entlassung.

So ist denn auch mein Militärjahr, über das ich mir schon als Knabe so viel Sorge und Kummer gemacht habe, gut zu Ende gegangen. Ich fühle mich jetzt gesünder und gereifter wie beim Eintritt. Gott aber danke ich für die vielen Gnaden, die er mir und den Meinen im Laufe dieses Jahres gespendet hat.

Ich trete jetzt in meinen Beruf ein. Mein Voratz ist, mich ihm treu und mit ganzer Kraft zu widmen. Gebe Gott dazu seinen Segen!

Die 20. Generalversammlung des Evangelischen Bundes

Worms und Speier sind Namen, die einer Hauptversammlung des Evangelischen Bundes besondere Anziehungskraft verleihen mußten. Der Erfolg hat dem entsprochen: der Besuch in Worms hätte nach Maßgabe des gebotenen Raums kaum größer sein können. Eine Heerschau nach Weise der Katholikerversammlungen zu veranstalten, muß dem Bunde ja fern liegen. Immerhin gewann der vorausgehende Sonntag, der programmäßig Gottesdienste und abendliche Begrüßung bringen sollte, einen kräftigen Anlauf ins Volkstümliche, sofern nicht bloß ein gewaltiger Zug von über tausend Teilnehmern aus Mannheim anlangte, um unter Führung des dortigen Pfarrers Klein (früher in Turn) am Lutherdenkmal einen Kranz niederzulegen, sondern auch geschlossene Scharen von Landleuten der Umgegend zur Vorfeier sich einstellten. Die Mannheimer Kranzspende, der die meisten Hauptvereine des Bundes mit Kranz- und Spruchwidmung sich angeschlossen, gestaltete sich ungemein festlich, als ein würdiges Vorpiel des letzten Schlußaktes am Lutherdenkmal, wo der Abgeordnete Hieber ebenso gedungen wie vortrefflich sprach. Die beiden Gottesdienste mit den Festpredigern Geier (1. Tim. 1, 18 f.) und Diehl (Ps. 124, 6 a ff.) erfüllten durchaus die auf sie gesetzten Erwartungen, und aus der Einen beabsichtigten Begrüßungsversammlung wurden vier, in denen dichtgedrängte Volksmengen den Ansprachen lauschten, die sich an der einen Stelle feierlicher, an der anderen volkmäßiger gestalteten. Es war eine treffende Bezeichnung, wenn der Oberbürgermeister von Worms, der zwölf Jahre früher den Evangelischen Bund in Darmstadt willkommen geheißen hat, aussprach: was damals akademische Erörterungen einer Anzahl hervorragender Männer gewesen, sei heute tief ins Volk gedrungen, werde gestützt und gehoben von allen Kreisen des Volks.

An den beiden folgenden Abenden fanden in der eigens dafür hergerichteten Trinitatiskirche große Allgemeine Versammlungen statt; einmal brachten Frau Professor Krutenberg und Kirchenrat Meyer aus Zwickau die Heilige und den geachteten Mönch von der Wartburg, das andere Mal Professor Niebergall und Oberpfarrer Kölsch je zwei Geistesgewaltige der sich ankündigenden Befreiung Deutschlands vor hundert Jahren — jener Fichte und Schleiermacher, dieser Arndt und Stein — zur Darstellung, jener mehr lehrhaft, dieser dithyrambisch. In der Trinitatiskirche tagte auch die eigentliche Hauptversammlung des 2. Oktobertages, bei der Professor Witte des unvergeßlichen Bundesführers Grafen von Winkingerode würdig gedachte, Pfarrer Hackenberg aber, der Präses der Rheinischen Provinzialkirche, den Vortrag hielt: Die konfessionelle Spaltung und der Evangelische Bund, eine große, ausgezeichnete programmatische Erklärung, ein Pronunziamento, maßvoll, fast übers Maß, nicht ohne konfessionelle Bestimmtheit, falsche Trenn abweisend, doch voll Billigkeit und friedeatmend, nicht verschweigend noch vertuschend, manches Zeitgenössische leise, auch vorsichtig streifend, Alles in Allem zugleich ein rednerisches Meisterstück, das weitester Beachtung dringend empfohlen zu werden verdient. Das sind die Gedanken, die Anschauungen, die Triebkräfte des Evangelischen Bundes, des viel verlästerten. Die männliche Ablehnung, die den Sirenen tönen aus Offen im vori-

gen Herbst zu Graubenz begegnete, findet hier ihre allseitige Erläuterung und Begründung. Hackenbergs Vortrag war ohne Zweifel der normale Höhepunkt der Tagung. Im Allgemeinen darf man aber von allen Reden und Vorträgen dieser Tage sagen, daß sie auf der Höhe waren, nur daß zuweilen etwas Weniger mehr gewesen wäre.

Die Zeitverhältnisse hatten es nahe gelegt, daß der Abgeordnetenversammlung Erwägungen über Kolonisation und Mission, Kolonialverwaltung und Missionstätigkeit unterbreitet wurden. In unsere Kolonien führte der Reichstagsabgeordnete Arning, zu der dortigen Mission und in ihr Verhältnis zum Kolonisationswesen Missionsdirektor Hausleiter. Alle diese Ausführungen konnten nur zu neuer Lust und neuem Eifer anspornen. Ohne die Mission würde die Kulturarbeit in den Kolonien sich kaum erprießlich gestalten. Zwar Reichsmittel für die Mission in Anspruch zu nehmen, erscheint nicht empfehlenswert; was aber die Mission für die Förderung des Schulwesens leistet, ist des ehrlich erworbenen Lohnes wert.

Auf die Arbeitsfelder der Diaspora wurde die Mitgliederversammlung geführt. Pfarrer Frihe, früher bei der belgischen Missionskirche (jetzt in Nordhausen), zeichnete deren Aufblühen und Bedeutung; Pfarrer Hoffet aus Kurlz verbreitete sich feinsinnig über die französische Zeittage: man mußte befürchten, durch die Trennung von Staat und Kirche und das daraus hervorgehende Aufhören von Staatsbeiträgen würde die kleine evangelische Kirche in Not geraten; aber diese finanzielle Frage ist für die Protestanten Frankreichs keine Sorge mehr, die Beiträge der Gemeindeglieder erbringen mehr als das Nötige. Pfarrer Dufel aus Kolin kennzeichnete die Lage der tschechischen Evangelischen. Für die Mitglieder des Bundes mußten am weitaus wichtigsten die bedeutamen Ausführungen von Pfarrer Hochstetter aus Neunkirchen über die Los-von-Rom-Bewegung in Oesterreich sein. Und wenn er am Schluß für diese Bewegung aufmerksames Interesse und wirksamste Hilfe erbat, so ist die Erfüllung dieser Bitte jedenfalls eine der allerdringlichsten Aufgaben des Protestantismus in der Gegenwart, die jeden Einzelnen angeht und doch noch bei weitem nicht genug beachtet wird. Denn wo bleiben die, die Tausende, Zehntausende, ja Hunderttausende dafür geben und den österreichischen Ausschuß der so peinlichen Hemmnisse eines steten Geldmangels entbinden könnten? Es wird für so Vieles geschenkt — und das größte Wert der Reformation zu dieser Zeit scheint von Manchen immer noch nicht begriffen zu werden. Hoffentlich ist gerade der Hochstetter'sche Bericht geeignet, eine Reihe von Mißverständnissen zu beseitigen und Verleumdungen zu entkräften.

Eine von der Generalversammlung beschlossene Kundgebung brachte zum Ausdruck, daß der Kampf zwischen Rom und Wittenberg als ein Wettkampf in Geisteskraft und Liebeswerten geführt werden sollte, daß es aber Pflicht jedes wahrhaft protestantisch gesinnten Mannes sei, nach Kräften zu wehren, daß nicht aufs neue eine klerikale Minderheits Herrschaft in deutschen Landen ihr Haupt erheben könne. Die Verhandlungen des Gesamtvorstandes beschäftigten sich mit der Ostmarkenfrage, ganz besonders aber mit dem § 166 des Strafgesetzbuchs, über den Professor Kohlschütz aus Königsberg einen glänzenden Bericht erstattete und Professor Thümmel aus Jena mit all seiner Kraft und Kunst herfiel. Daß die jetzige Fassung des Gesetzes unhaltbar sei, darüber wenigstens herrschte völlige Einmütigkeit.

Einig war die Versammlung auch in der Anerkennung der Leitung und Leistungsfähigkeit, der Unermüdblichkeit und Umsicht des Bundesdirektors, der nun zum zweiten Mal als der geschäftsführende Vorsitzende vor der Hauptversammlung stand und endlich in der Lage war, ihr einen neuen Vorsitzenden vorzustellen. Er war gefunden und wurde gewählt in der Person des Generalleutnants z. D. v. Leßel, des Führers des deutschen Korps im Kriege gegen China. Der tapfere General ist damit abermals vor eine, wenn auch andersartige, so doch — und diese Ueberzeugung wird ihm selbst in Worms sich am wenigsten entzogen haben — ebenfalls hochbedeutsame Aufgabe gestellt.

Der Evangelische Bund aber kann auf seine erste Versammlung in Worms als auf eine wohl abgerundete, arbeits- und inhaltsreiche, würdige und von unliebsamen Zwischenfällen

durchweg freie zurückblicken, die seinem weitem Wirken abermals ein großes und weites Feld eröffnet. Der Tag in Speier mit der Befichtigung der Protestantenkirche und einer Feier daselbst, aus der besonders die Rede des Landtagsabgeordneten v. Campe hervorgehoben sei, gab einen prächtigen Abschluß; er bot zuletzt noch der Zukunft ein freundliches Omen interkonfessioneller Friedfertigkeit in der Lebenswürdigkeit, womit ein Prälat der römischen Kirche den Protestanten die Reliquien der Kaisergräber im Dome zeigte, beleuchtete und erläuterte.

Hermens

Lichtbilder für die evangelische Gemeinde

1

„Feiern sollen sie, besser als durch mein stümperhaftes studiertes Wort“ — so dachte ums Jahr 1850 ein junger Vikar in der badischen Rheinebene, wie es aufs Weihnachtsfest zugeht und ihm hange war vor den fünf Predigten, die er an den zwei Christfeiertagen halten sollte. Und er führte es durch, trotz der sechs Einwände, die sein alter Pfarrer hatte:

Die Sterne funkelten kalt und frisch vom Himmel herunter, als um 6 Uhr morgens die Glocken durchs schneefille Dorf hinläuteten. Aus jedem Haus zog ein Trüpplein schwarzer Gestalten über den knarrenden weißen Schnee in die Kirche. Bald war sie bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf dem Altar hatte ich das große Transparent aufgestellt, noch dunkel und zugehängt. Ich las die Verheißungen des alten Bundes; bei jeder neuen Verheißung wurden mehr Lichter am Christbaume hell, bis der hohe Baum ganz flimmerte. Als wir an das Weihnachtsevangeliem kamen, ließ ich die Lichter auslöschen. Im Nu war die Kirche dunkel. An der Stelle „und sie fanden Mariam und Josef und das Kind in der Krippe liegend“ trat ich vom Altar weg zu den Kindern. Das große Transparent leuchtete nun mit prächtigen Farben hell in die Kirche. Alles Licht strahlte vom Christkind aus. Da fing der ganze Kinderchor dreistimmig an zu singen: „Ich stehe an deiner Krippe hier.“ Eine tiefe Stille ging durch die Kirche. Den Alten, denen das Lied noch aus jungen Jahren im Gedächtnis war, standen die Tränen in den Augen. . . .

So erzählt Emil Frommel, und eine Frau aus jener Gemeinde schrieb ihm nach fast dreißig Jahren nach Berlin: „Ich habe leider Vieles vergessen von dazumal, wo Sie noch bei uns waren. Aber Eines vergeß ich nie, und wenn ich hundert Jahre alt werde, das war selbiger Weihnachtsmorgen mit den Lichtern, und das Bild und wie man gesungen hat: Ich stehe an deiner Krippe hier.“

Ich mußte an die Geschichte, die mir seit den Schuljahren lieb ist, denken, als wir letztes Jahr am Christfestabend den Lichtbildergottesdienst in der Kirche hatten und der Chor der Jüngsten Correggios „Heilige Nacht“ begrüßte. Und Frommels Andenken mag auch besser als viele Worte das Recht des Lichtbildes im Gottesdienst erweisen. Wie hätte sein jugendfrisches Auge geleuchtet, wenn er es erlebt hätte, daß jetzt jeder Pfarrer, auch wenn er keinen Maler zum Vater hat, leicht solche Bilder vor die Gemeinde stellen kann, ihr „eine Feier“ zu bereiten!

Das Skioptikum, die moderne Erneuerung der alten Laterna magica, ist uns seit lange bekannt in der Hand der Kollektoren und anderer Wanderredner, auch als beneidenswertes Hilfsmittel des akademischen oder wenigstens großstädtischen wissenschaftlichen Vortrags. Dann kam der Lichtbilderapparat auch in den Gebrauch des Laien, des Amateurphotographen, der die Erlebnisse seiner Sommerreise im Lauf des Winters den staunenden Mitbürgern vorzuführen wünschte. Alle besseren Vereine, in welchen Vorträge gehalten werden, auch die christlichen, verschafften sich das immer unentbehrlicher werdende Illustrationswerkzeug. Endlich, vom christlichen Vereinsaal aus kam die Zauberlaterna auch in die Kirche, in den festlichen Gottesdienst. Nun werden in einzelnen Kirchen von Berlin und Leipzig wie in einzelnen weltfernen Landorten Gottesdienste gehalten, bei welchen Wort und Bild so zusammenwirkt, wie seit Urzeiten Wort und Instrumentalmusik.

Es sind bisher nur einzelne Gemeinden, denn — das soll nicht bestritten werden — die Sache hat ihre Schwierigkeiten. Der Lichtbilderapparat ist eine Maschine und jede Maschine kann einmal versagen, das gilt vom elektrischen wie vom Kalk-

und vom Acetylenlicht. Das gilt aber bekanntlich auch von der Orgel, die eine noch um vieles kompliziertere Maschine ist. Man wird also mit seinem Apparat vertraut sein müssen, ehe man ihn in den Gottesdienst bringt. Dann aber ist das Risiko bei einem guten Apparat nicht größer als bei einer guten Orgel.

Doch es bleibt das ideale Bedenken: macht man den Gottesdienst nicht zur Theatervorstellung, wenn man dem Lichtbild eine Stelle darin anweist? — Wir kennen das Skioptikum vom Vortragsaal her, der Redner steht mit dem langen Stod vor der Leinwand und Bild auf Bild zieht auf der weißen Fläche vorüber, wohl sechzig oder mehr in einer Reihe. Das ist unterhaltend, lehrreich, im günstigsten Fall sogar genussreich, aber Andacht kann man sich allerdings dazu nicht denken. Nun denke man sich aber statt des Saals die hochgewölbte Kirche, statt des hin- und hergehenden Vortragredners den schriftlesenden Geistlichen an geeignet aufgestelltem Pult, statt der halblauten Bemerkungen des „Publikums“ die andächtige Gemeinde, schweigend oder wohlbekannte feierliche Weisen singend, statt der Serie von sechzig einander jagenden Natur- und Städteansichten ganz wenige, leicht verständliche biblische Bilder von monumentalem Gehalt, — so hat man Nichts mehr, was als Störung des Gottesdienstes wirken könnte. Im Gegenteil, das große erleuchtete Bild im dunkeln Kirchenraum übt eine Wirkung aus, so tief und geschlossen, wie sie nur von den mächtigsten Klängen geistlicher Musik ausgehen kann. Verbinden sich diese mit dem Bilde, so kann etwas in seiner Art Vollkommenes erreicht werden, das nachwirken könnte so wie Frommels Transparent und Gerhardtlied ein Leben lang nachgewirkt hat in den Herzen unverbildeter Menschen.

2

Indes wie kommt man praktisch zu etwas Derartigem? Die Laterne sollte man als ständiges Eigentum haben, das Entleihen ist umständlich und teuer, und man wird nie seiner Sache so recht sicher sein. Die Anschaffung ist auch nicht unerschwinglich, mit 100 bis 200 Mk. kann man etwas Gutes kaufen. Am geschicktesten ist es, wenn man einen Apparat mit stärkerer und schwächerer Lichteinrichtung hat, also wo Elektrizität zu haben ist, für Bogenlicht und Glühlicht, oder für „Kalklicht“ und einfaches Gas- oder Spiritusglühlicht. Dann kann dasselbe optische Instrument, welches in der Kirche oder im Vereinsaal für Tausende ausreicht, die Abende im Familienzimmer verschönern. (Ein mittelstarkes Licht, bis drei Meter Bilddurchmesser, geben die sehr vielfach gebrauchten Acetylenapparate). Die Handhabung aller im Handel befindlichen Instrumente ist einfach, doch muß man seine Laterne wohl kennen, wenn man sie voll ausnützen will. Außerdem wollen, wie bei jeder öffentlichen Darbietung, allerlei Kleinigkeiten beachtet sein, wenn man einen vollen, durch keine Neben Sachen beeinträchtigten Eindruck machen will. Unter den Firmen, welche sich der Fabrikation von Lichtbilderapparaten widmen, seien Viesegang in Düsseldorf und Unger und Hoffmann in Dresden genannt, sowie Benzinger in Stuttgart, der Apparate jeden Fabrikats liefert und ein Verkaufslager der gerade für kirchliche und verwandte Zwecke geeigneten Instrumente eingerichtet hat.

Auch an Bildern ist heute das Angebot groß. Die Produktion folgte naturgemäß dem Bedürfnis. Am reichhaltigsten ist der Bildermarkt für wissenschaftliche Zwecke (Kunstgeschichte und Naturwissenschaften); sehr gut ist auch für die Wünsche des Touristen, der Lichtbilder von allen Reisegegenden der Erde kaufen kann, und für die zweifelhaften Bedürfnisse eines sensations- und lustigen Publikums gesorgt. Auch für gemeinnützige und christliche Zwecke sind eine Reihe von Leihinstituten vorhanden; außer den sehr verdienstlichen Sammlungen des Neutürkener Erziehungsvereins, des Berliner „Evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke“, der Berliner „Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung“ sind wieder in erster Linie Viesegang in Düsseldorf und neuerdings Benzinger in Stuttgart zu nennen. Hier bekommt man für 5 bis 10 Mark Miete so viel Bilder aus fremdem und heimatlichem Land, aus Geschichte und Naturwissenschaft, aus Innerer und Äußerer Mission, als man zu

einem Vortragsabend brauchen kann. Auch Literatur oder fertige Vorträge kann man mitbeziehen.

Sucht man aber Bilder zur Erbauung, sei's zur ästhetischen, sei's zur religiösen, so ist mit den meisten dieser Reihen nicht eigentlich gebiet. Ueberwiegend geben die Photographien nach der Natur, die wohl technisch gut sind, aber für das Gemüt nicht eben viel bedeuten. Soweit es sich nicht um Photographien nach der Natur, auch die Palästinalandschaften nicht ausgeschlossen, handelt, finden wir oft Gemälde, Zeichnungen und Holzschnitte reproduziert, die dieser Ehre nicht wert sind. Da aus Gründen des Urheberrechts die besten Kunstwerke der letzten Jahrzehnte auch als Lichtbilder sehr teuer sind, hat man Künstlern zweiten und dritten Ranges diesen Weg ins Volk geöffnet, Leuten, welche längst vergessen sind oder gar nie bekannt waren, von denen aber zufällig ein Bündel Illustrationen zu irgend einem Thema auf Lager war; die Mängel dieser Bilder wurden dann durch eine häufig recht primitive Kolorierung verdeckt. Wer das Geld und die nötigen kunstgeschichtlichen Kenntnisse hatte, konnte sich allerdings schon seit Jahren aus den Katalogen der für den akademischen Kunstgeschichtsunterricht arbeitenden Firmen das Schönste von dem Bilderschätze aller Jahrhunderte zusammensuchen. Die Preise für das einzelne Bild (die Qualitäten sind nicht ganz gleich; Preise bei Kiesegang-Düsseldorf 1,20 Mk. nach den Braun-Dornachschen Kohlebruden, bei Carl Günther-Berlin 1 Mk., bei Dr. Stödtner-Berlin 75 Pfg.; Bilder mit Urheberrecht sind teurer) sind dabei nicht einmal hoch zu nennen. Doch braucht man, wenn man wechseln will, bald hundert und mehr Bilder. Und die Auswahl der Bilder ist gar nicht so leicht, wie man beim ersten Blick in die reichhaltigen Kataloge denken könnte. Die verschiedenen Bilder kommen auch bei gleich guter Ausführung der Glasphotographie sehr verschieden zur Wirkung. Bilder, bei denen das Original hervorragende malerische Qualitäten hat, verlieren im Lichtbild ebenso, wie in der einfarbigen Papierreproduktion. Tizian und Rubens, Böllin und Liebermann befriedigen nicht im Lichtbilderapparat. Giotto und Dürer, Schnorr und Gebhard aber und alle Meister der charakteristischen Linie, wirken auf der Leinwand fast wie Originale. Einzelne Maler haben sogar gewisse Eigenschaften speziell für das Lichtbild gerabeitet, diejenigen, deren künstlerisches Hauptthema die Gegensätze von Licht und Dunkel sind, so Correggio und Rembrandt und verschiedene Italiener und Spanier des sechzehnten Jahrhunderts. Vor allem Rembrandt. Natürlich geht auch bei ihm der Reiz der Farbe verloren. Denn auf die gewöhnliche Kolorierung verzichten die maßgebenden Institute mit Recht, Bemalung durch Künstler ist zu teuer und erst nicht wirklich befriedigend. Aber die Gegensätze und Uebergänge von Licht und Dunkel kommen um so vollendeter zur Geltung. Hat doch kein Maler eine so reiche Skala von Lichtabstufungen zur Verfügung wie das Skioptikum, das vom grellen Weiß des elektrischen Bogenlichts bis zum lichtlosen Schwarz alle Lichtgrade darstellen kann. Zugleich bietet Rembrandt in seinen Radierungen die vollendetsten Blätter der Schwarzweißkunst dem Skioptikum dar. Für diese, die Schwarzweißkunst, ist es naturgemäß ein unbedingt treuer Darsteller, wofür die Technik nicht zu grob ist, um so starke Vergrößerung zu gestatten.

Gerade dieser Gesichtspunkt ist bei der Auswahl der Bilder ebenfalls wohl zu beachten. Figurenreiche Bilder bedürfen einer sehr starken Vergrößerung, um in einer Kirche zur Wirkung zu kommen. Rembrandts Hundertguldenblatt z. B. lernt man erst im Lichtbild recht kennen, aber die Lichtquelle muß so stark sein, daß die Figuren groß, in der Kirche womöglich lebensgroß werden, dann wird es eine Predigt ohne Worte. Deswegen sind auch manche biblischen Bilder von Dürer für die Laternen nicht so dankbar, wie man ihres Gehaltes wegen wünschen möchte; sie sind zu kompliziert. Andererseits ertragen manche Bilder die starke Vergrößerung nicht, weil dadurch ihre innere Kleinheit offenbar wird. Einem groß gedachten Kunstwerk kann auch starke Vergrößerung nur förderlich sein. Dürers kleiner Dresdener Kreuzifixus ist im Original 20 cm hoch, wir sahen ihn in einem Passionsgottesdienst als Lichtbild von 10 Quadratmetern, und Niemand hätte gedacht, daß der Entwurf des Künst-

lers mehr als zehn Mal vergrößert war. Ebenso wirkte der dornengekrönte Christuskopf von Guido Reni in solchem Format nicht unnatürlich, obwohl hier die Schranke der künstlerischen Kraft durch die Vergrößerung schon fühlbarer wurde. Nicht wagen wollte ich diese starke Vergrößerung mit einer der Hofmannischen oder Schönheirischen Christusgestalten, die leider nur zu häufig als Perlen religiöser Kunst im Lichtbild gezeigt werden. Auch Bilder ohne starke Lichtkontraste, besonders Zeichnungen, Kartons, auch Kupferstiche und Holzschnitte, wirken bei starker Vergrößerung schlechter, oft geradezu flach.

Alle diese Dinge machen die Bilderauswahl dem Laien nicht leicht, auch wenn er die nötigen Mittel zur Verfügung hat. Deshalb ist es freudig zu begrüßen, daß neuestens gerade solche Bildererien zusammengestellt, leihweise und käuflich angeboten werden, welche der evangelischen Gemeinde unserer Tage am meisten zu sagen haben. David Koch, der Herausgeber des Christlichen Kunstblatts, hat einige Serien ausgewählt und erklärende Texte dazu geschrieben, die von Benzinger in Stuttgart herausgegeben werden. Hier finden wir Dürer und Holbein, Cornelius und Overbeck, Führich und Ludwig Richter, Steinhilber und Rudolf Schäfer, alle mit dem Besten und Vollständigsten, was sie gemalt und gezeichnet haben. Auch Kiesegang-Düsseldorf bringt neue religiöse Bilder in technisch hervorragender Ausführung auf den Markt (aus Hansflängels hauptsächlich die klassizistische Richtung begünstigendem Verlag). Ebenso wird die Sammlung des Dürerbundes, welche die Bilderschätze des Kunstwerks enthält, vielen wertvoll sein.

Eine Schwierigkeit scheint freilich bis jetzt noch nicht überwunden zu sein: der Pfarrer, der den Lichtbildergottesdienst veranstaltet, meint unwillkürlich mit dem Vortragsredner konkurrieren und wenigstens drei Duzend Bilder zeigen zu müssen. Dadurch verliert das Ganze seinen Charakter als Feier, als Gottesdienst. Allerdings die Mühe ist dieselbe, die Kosten sind fast dieselben, ob man 12 Bilder hat oder 60. Aber je länger je mehr wird man sich darüber klar werden: Andacht und Zerstreuung sind einfach Gegensätze; wer das Eine will, muß das Andere ausschließen. Darum kleine Serien nehmen oder aus größeren nur eine Auswahl benutzen! Je kleiner die Zahl der Bilder ist, desto sorgfältiger kann man auch Wort und Bild wählen, das sie begleitet. Eine taktvolle Erklärung wird übrigens immer schwer sein. Die beste Erklärung ist der Schrifttext, der von dem Geistlichen an dem feierlich mit abgeblendeten Licht aufgestellten Lesepult gelesen wird. Bei den Hauptbildern wird gemeinsam gesungen. Verse, die so bekannt sind, daß sie nach einmaligem Vorsagen unzerteilt auswendig gesungen werden können; bei andern wird ein Kinderchor, eventuell auch ein gemischter Chor oder ein Gesangssoolo eingeschoben. Eine Möglichkeit ist auch, daß der Gottesdienst bei erleuchteter Kirche beginnt, und daß nur für die Bilder, vielleicht in zwei Abteilungen, verbunkelt wird. Das ist bei elektrischem Licht, unter einfachen Verhältnissen auch bei Kerzenbeleuchtung (wie Frommels Vorgang zeigt) wohl zu machen, doch für die Konzentration des Ganzen und die Wirkung der Bilder kaum ein Vorteil. Die Zusammenstellung des Programms sollte natürlich auf Grund genauer Kenntnis der Bilder geschehen, deshalb werden auch die von Benzinger beigegebenen liturgischen Texte Manchem willkommen sein. (Verschiedene vollständige Entwürfe für Advent, Weihnachten und Passionszeit.)

Alles in allem: die Sache ist des Versuches wert. Wer dadurch überhaupt mit der Lichtbilderkunst bekannt wird, wird es schon für sich nicht bereuen. Aber auch die Gemeinden sind dankbar. „Viele Bedenken wurden geäußert,“ schreibt Pastor Oskar Paul nach einer von ihm in der Leipziger Lutherkirche veranstalteten „Lichtbilderpredigt“, — „aber nur von solchen, die nicht dabei waren.“ Wenn aber den Vielen, die dabei sind, eine heilige Festfreude bereitet wird, was wollen wir mehr?

Albert Reube

Verschiedenes

Zwanzig Jahrgänge Christliche Welt. Register der Sachen und Bibelstellen, bearbeitet von Christian Balzer, Pfarrer in Edeles-

hausen (Preis Viebentopf). Marburg i. H., Verlag der Christlichen Welt 1907. 170 S. 6 Mk.

Der Wunsch nach einem Register für die bisher erschienenen Jahrgänge der Christlichen Welt ist schon seit zehn Jahren oft genug geäußert worden. Aber die Aussicht, für ein solches Buch so viele Abnehmer zu finden, daß die Kosten gedeckt würden, war nicht vorhanden. Endlich haben wir es doch gewagt. Wir hätten für die Ausführung einen besseren Mann als den Verfasser des nun vorliegenden Werkes nicht finden können. Die Leistung ist ganz sein. Wie er selbst im Vorwort bemerkt, ist absolute Vollkommenheit bei einer solchen Arbeit ausgeschlossen. Noch vermehrte Kontrolle war weder ihm noch dem Verlag zuzumuten. Wer Fehler wahrnimmt, möge sie dem Verfasser oder dem Verlag mitteilen, sie werden dann zu Nutz der Besitzer des Buchs in der Christlichen Welt einmal zusammenfassend mitgeteilt werden. Inzwischen sollen, denkt ich, die Besitzer der zwanzig Jahrgänge ihre helle Freude daran haben, wie das Register die Benutzung der zwanzig Bände erleichtert. Ihr Besitz hat jedenfalls durch das Register in mehr als einer Hinsicht an Wert gewonnen. So sei dem Verfasser für seine entsagungsvolle Arbeit herzlichster Dank gesagt.

Der Preis ist hoch in Ansehung der geringen Bogenzahl. Aber er entspricht den Kosten. Die Subskribenten haben das Buch 2 Mark billiger erhalten; zu dieser Subskription ist in unserm Blatte zweimal eingeladen worden.

Kleine Mitteilungen. Unsere heutige Nummer bringt das letzte Stück der Tagebuchblätter des katholischen Einjährigen. Das Tagebuch ging mir zu, als ich einmal in diesen Spalten geäußert hatte, es sei für uns Protestanten schwer, uns in die Empfindungswelt katholischer Frömmigkeit hineinzuversetzen, und es fehle uns an Hilfsmitteln dafür. Ich wurde von katholischen Theologen auf die katholisch-asketische Literatur verwiesen; aber die kann den Dienst, den ich meinte, uns so wenig leisten, wie ihn unsere erbauliche Literatur den Katholiken leisten kann. Dies Tagebuch eines katholischen Einjährigen bot genau, was ich begehrte. Natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Fülle und Mannigfaltigkeit, die selbstverständlich auch in der katholischen Welt durch die Verschiedenheit der Individuen, ihrer Entwicklungstufen und ihrer Umgebung verursacht ist. Aber ein Ausschnitt von absoluter Zuverlässigkeit und Durchsichtigkeit. Der Entschluß, einen so umfangreichen Beitrag in der Christlichen Welt zum Abdruck zu bringen, wurde uns bei der ständigen Raumnot nicht leicht; aber zu unserer großen Genugtuung ist ja auch dies „menschliche Dokument“ in all seiner Schlichtheit dem verständigen Interesse unsrer Leser begegnet. Dem, der uns das Manuskript anvertraut hat, möchten wir dafür ausdrücklich Dank sagen.

Die katholische Kirche hat jetzt unruhige Zeiten. Nun wieder der Fall Schrörs. Wir begnügen uns heute damit, die Sätze abzubringen, mit denen die Kreuzzeitung 500 die Mitteilung begleitet, daß der Erzbischof von Köln den Theologen in Bonn den Besuch der Vorlesungen von Schrörs untersagt hat: „Die Kölnische Zeitung meint, der Erzbischof habe nur von seiner Zuständigkeit Gebrauch gemacht, als er einen akademischen Lehrer der Möglichkeit entthob, auf den geistlichen Nachwuchs Einfluß auszuüben. So ganz unzweifelhaft will uns das nicht erscheinen. Der akademische Lehrer ist mit Billigung des Erzbischofs vom Staate definitiv als Professor der katholischen Theologie angestellt; gegen seine Lehre und seinen Wandel wird auch jetzt nichts eingewendet; da fragt es sich doch, ob der Erzbischof ihn wegen seiner Denkschrift, die doch wohl nur der Meinungsverschiedenheit in der Methode Ausdruck geben will, tatsächlich seiner Lehrtätigkeit entheben kann.“ Wird die preussische Regierung auch so empfinden? Und was wird sie tun?

Es ließe sich leichter leben, wenn nicht jeder Tag diese Berichte vom Prozeß Moltke-Harden brächte. Sonst überschlägt wohl der ernstere Zeitungsleser die sensationellen Gerichtsverhandlungen. Und bessere Zeitungen verschonen ja ihre Leser einigermaßen damit. Diesmal belastet auch die anständigste Zeitung sich und ihre Leser mit dem ganzen Schmutz. Mit Recht, denn das politische Interesse, das wir Deutschen als Staatsbürger an diesen Dingen haben, ist groß. Harden mag gehandelt haben, aus welchen Motiven er will, der Erfolg, den seine Publizistik in diesem Falle schon gehabt hat, muß ihm zum Verdienst angerechnet werden. Auch daß das Gericht anscheinend ganze und reine Wirtshaft machen will, ist nur zu begrüßen. Dennoch, die politische und moralische Wirkung dieser über unser ganzes Volk sich ergießenden Verhandlungen — wer will sie heute ermessen? Man fragt sich das mit schwerem Herzen.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Hade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 12. November 8 Uhr in der Aula des Friedrich-Werderschen Gymnasiums, Dorotheenstr. 13/14 II. L. Colloquium Evangelicum. Oberlehrerin M. Fromm.
Hamburg. Montag 18. November 8 Uhr Hofstraße 56. Gemeindefest. St. Georg.
Köln. Sonntag 17. November. Pastor Serres.
Magdeburg. Mittwoch 13. November 3 1/2 Uhr im Stadtmissonshaus. Haselbach.
Frankfurt. Sonntag 17. November 8 1/2 Uhr im Altkirchhof. Pastor Dr. Baack.
Marburg. Dienstag 12. November 8 1/2 Uhr im Altkirchhof. Schiller als religiöse Persönlichkeit. Mit besonderer Rücksicht auf Burggrafs Schillerpredigten.

1075

Nordhausen. Mittwoch 6. November im Hotel Schneegäß: Bericht über Marburg. Rector Lemke.

Plauen i. V. Freitag 8. November 8 Uhr bei Trödel: Ueberrationalistische und religiöse Weltanschauung. II. Teil.

Elft. Montag 11. November 8 Uhr im Russischen Hof: Wie steht die religiöse Menschheit heute zu der Auferstehung Jesu Christi? Fr. Mertins.

Chronik
der
Christlichen Welt
Verlag J. G. D. Mohr
Tübingen

Mr. 42. Der deutsche Pfarrertrag zu Hannover — Aus Westpreußen (Halbjahrsbericht) — Amerikanische Unionsbestrebungen.

Mr. 43. Die römische Kirche in Deutschland. Vierteljahrsübersicht. Erstes Stück — Das Götterbild — Adolf-Fest in Jena — Unitarier-Konferenz und internationaler Kongreß religiös liberaler in Boston.

Heute verschied in Gottes Frieden nach langem durch Glauben und Geduld verklärten Kranksein

Frau Mathilde Zimmer

geb. Clausius

meine liebe Frau, unsere gute Mutter, im Alter von 46 Jahren.

Berlin-Zehlendorf, 20. Oktober 1907

Professor D. Dr. Friedrich Zimmer

Aenni Zimmer

Maria Zimmer

Arnold Zimmer

Die Verlobung unserer Tochter **Gabriele** mit Herrn Korvettenkapitän a. D. **Heinrich Glaue** in Marburg beehren wir uns ergebenst anzukündigen.

Berlin, Oktober 1907

Professor D. Freiherr Hermann von Soden

Pfarrer der Jerusalemsgemeinde

Gabriele Freifrau von Soden geb. von Schädler

Älteres Ehepaar (Theolog) in kleiner Stadt des Königreichs Sachsen sucht sofort oder später gebildetes und lebhaftes jüngeres Mädchen als **Gesellschafterin**. Dasselbe soll der Hausfrau einige Pflichten abnehmen, kann sich aber täglich einige Stunden für sich selbst beschäftigen. 1—2 Dienboten vorhanden; Gehalt nach Uebereinkunft. Anerbieten unter A. C. an den Verlag erbeten.

Gesunden Humor

Sittlichen Ernst

verbindet die

Vereinsbühne

bis jetzt 21 Stück à 25 Pfg.

Genaueres Inhaltsverzeichnis
kostenfrei

C. Ludwig Ungelenk
Dresden-A 1

Gebildeter Herr, Ende 20 er, Kaufmann, in fester Stellung, wünscht seine Kräfte in den Dienst der inneren Mission zu stellen und sucht per Januar oder später passende Stellung im In- oder Ausland. Suchender besitzt theologische Bildung (mehrere Jahre Missionsstudium) Organisationstalent, französische und englische Sprachkenntnisse, ist energisch und tüchtige Arbeitskraft. Zulchriften erbeten unter A B an den Verlag.

Neu erschienen:

Geheimrat Prof. D. **Bassermann: Mission und Bildung.** Flugschrift des Allg. ev.-prot. Missionsvereins. Preis 25 Pfg.

Pfarrer D. **Haas-Tokyo: Wie ein Japaner Christ wurde.** Flugschrift des Allg. ev.-prot. Missionsvereins. 40 S. nur 15 Pfg. reich illustriert, zur Massenverbreitung sehr empfohlen.

Pfarrer **Ad. Wendt** (früher Tokyo): **Kinichico's Tannenbaum**, ein japanisches Weihnachtsmärchen. Missionschrift für Kinder. Preis 5 Pfg. 100 Stk. 4 Mk. Sehr zu empfehlen für Weihnachtsbescherungen in Sonntagsschulen etc.

Zu beziehen durch das Zentralbureau des Allg. ev.-prot. Missionsvereins Berlin W. 8, Mohrenstraße 13/14.

1076

Zweite Auflage: 11.—15. Tausend Todeben erschienen:

Die Bergpredigt

verdeutlicht und vergegenwärtigt von
Dr. Johannes Müller

Zweite Auflage, 11.—15. Tausend

In Leinwandband M. 4.—, in Leder Mk. 5.50

„Die Aufnahme, die dieses Buch bisher gefunden hat, veranschaulicht und bezeugt das Wort Jesu: den Geistreichen und Gelehrten ist es verborgen, aber den einfachen — die es unmittelbar aus ihrem Erleben erfassen — wird es offenbart (Matth. 11, 25). Die literarischen Verwalter der öffentlichen Meinung und die Herrscher im Reich der Begriffe haben es nicht verstanden. Aber viele, die es aus der Anruhe ihrer Seele heraus erlebten, haben in der Bergpredigt den Weg für ihre Sehnsucht gefunden.“ (Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage).

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
Oskar Beck, München

Vorbrodt^{2te}. Beiträge zur religiösen Psychologie:

Psychobiologie und Gefühl. Mk. 3.60.

A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung (Georg Böhme) Leipzig

Deutsche Kirchenzeitung Nr. 40. Römische Propaganda — Brauchen wir ein neues Bekenntnis? Zur Kandidatenbildung: 3. (Schluß) — Aus Preußen: Die Bewegung in Kassel; Lieber die Beibehaltung der Seelsorge in Berlin. — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Fall Jelden; Baden; Züri; Münster; — Münster.

Nr. 41. Zum Kampf um den Religionsunterricht in der Hamburger Volksschule — Ist die geistliche neue Bewegung? Zur Frage eines neuen Bekenntnisses — Aus Preußen: Die Bewegung in Kassel; Lieber die Beibehaltung der Seelsorge in Berlin. — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Fall Jelden; Baden; Züri; Münster; — Münster.

Nr. 42. Die Verfassung der evangelischen Seelsorgeeinheit in Deutschland: I. 2. — Die 20. Generalversammlung des Evangelischen Bundes zu Worms — Aus Preußen: Die Bewegung in Kassel; Lieber die Beibehaltung der Seelsorge in Berlin. — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Fall Jelden; Baden; Züri; Münster; — Münster.

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

Patronat: Seine Majestät der Kaiser

Jährliche Lebensversicherungsgesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 319 407 428 M. Vermögensbestand 197 000 000 M. Abschluß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Vertrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Versicherungsgesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zuführung der Deutschen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Da eine Deutschen-Anforderung sollte man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu eine literarische Beilage von der Verlagsbuchhandlung Quelle und Meyer in Leipzig

Der heilige Krieg

den einer der stärksten Gestalten, eine der umfassendsten Persönlichkeit des deutschen Schrifttums gekämpft hat, kann durch

Friedrich Hebbels Briefe, Tagebücher, Gedichte

lebendig und belebend auf uns alle einwirken. Eine von Hans Brandenburg besorgte Auswahl darf eine geschlossene Selbstbiographie Friedrich Hebbels genannt werden, in der besonders die menschlichen Werte des Dichters zusammengefaßt sind, der von sich sagen konnte: „In mir ist gottlob der Mensch noch mehr als der Künstler.“ **1.80**

418 S. m. Bildnis. Verlag: W. Langewiesche-Brandt, München-Ebenhausen

Eine wichtige Neuerscheinung!

Modus vivendi. Grundlinien für das Zusammenleben der Konfessionen im deutschen Reiche.

Von D. Dr. Paul Tschackert

o. ö. Professor an der Universität Göttingen

VI, 143 S. 8°. Geh. Mk. 2.80

Hier ist eine dringende nationale Angelegenheit endlich einmal rein sachlich und wirklich praktisch behandelt. Der modus vivendi Tschackerts berücksichtigt alle akuten Fragen der gegenwärtigen inneren deutschen Politik, soweit sie die Kirchen betreffen.

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck) in München

Verlag der Christlichen Welt Marburg i. H.

Register!

„Zwanzig Jahrgänge Christliche Welt“

Register der Sachen und Bibelstellen

bearbeitet von

Christian Balzer

Pfarrer in Eckelshausen

11 Bogen

In Leinenband, vom Stile der Einbanddecken der Christlichen Welt, 6 Mark

Zu beziehen durch jede Buchhandlung Oder direkt vom Verlag portofrei gegen vorherige Einzahlung von 6 Mark

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 45

Marburg i. H., den 7. November

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellenangebote u. dergl. 0,20 Mk. Regier Annahmestempel für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Gott versuchen — Zum Prozeß Moltke-Harden — Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums. I — Die Volksreligion der Griechen. Erste Hälfte — Hugo von Hofmannsthal — Gemeindegeschichte — Indische Frauenmission — Verschiedenes: Spener (Grünberg); Die Religionsphilosophie in Deutschland (Siebert); Gustav Glogau (Glogau); Jahrbüchlein der Glogau-Gesellschaft; Religion und Naturwissenschaft (Pfannkuche u. A.); Ein letztes Wort in Sachen des Organismus Rehm; Vom Allgemeinen Deutschen Kulturbund; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Gott versuchen

Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen!
Matth. 4, 7.

Man sollte meinen, die Gefahr des Gottversuchens liege dem Geschlecht unserer Tage eher fern als nah. Seine Stärke ruht ja doch, aufs große Ganze gesehen, nicht darin, Gott den Herrn, Ihn als den Herrn, als entscheidenden Faktor in die Lebensrechnung einzustellen — der viel mehr betretene Pfad ist es, ihn auszuschalten. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man die fast entgegengesetzte Mahnung empfehlen: Du sollst Gott, deinen Herrn — zwar nicht versuchen, aber du sollst es mit ihm versuchen. In der Tat ist es nicht uneben, dieses Positiv dem Negativ gegenüberzustellen und dann erst gewissenhaft und gründlich sich zu besinnen: wo liegt die zarte, feine Mittellinie zwischen dem Gottversuchen und dem Gottvergessen oder -Ignorieren, oder genauer die höhere Mitte über den Gegensätzen?

„Prüfet mich hierinnen,“ so lautete das Prophetenwort, das in ein zweifelndes, schwankendes Volk mit gebrochener Glaubensstellung hineingerufen ward (Matth. 3, 10). „ob ich euch nicht des Himmels Fenster auf tun werde und Segen herabschütten die Fülle.“ Das ist auch ein Wort für die vielen geknickten, verlegenen Gemüter, die nicht mehr ein noch aus wissen, und ihre halblofe, ruhelose Existenz nicht mehr anknüpfen können an den ewigen Halt und Fort, sei es daß der Glaube an die Vorsehung erschüttert oder in die Brüche gegangen ist, sei es, daß, was gerade bei tieferen Naturen möglich, die Hoffnung auf Fortschritt und Sieg im inneren Leben, also in der Sphäre der innersten und eigentlichsten Daseinsfrage, gelähmt und zu schanden geworden ist — da kann man nicht einbringend genug mahnen: Versuch es doch mit deinem Gott! Greif hinaus mit den Armen der Sehnsucht zu dem verborgenen unerforschlichen Gott, prüfe ihn hierinnen, ob er sich nicht deiner erbarme!

Aber nun kommt Alles darauf an, die richtige Linie zu finden, den geometrischen Ort, da der lebendige Gott uns begegnet. Nicht ins Blaue hinein, aufs Ungefähr, auch nicht in der Richtung der beschränkten, selbstischen Gedanken darfst du dich bewegen, als ob Gott sich festlegen ließe auf irgend eine Willkür oder einspinnen in irgendwelche partikulären, irdischen Zwecke — das eben hieße Gott versuchen! Das hat z. B. Jakobson in seinem „Niels Rüne“, aber von seinem skeptischen Standpunkt aus, klassisch geschildert in jenem Flehen um die Erhaltung eines teuren Lebens, mit dem der Held der Geschichte Gott sozusagen die Vertrauensfrage stellte. Er hat eine Bestimmung vergessen und ignoriert, die im Verhältnis des Menschen zu Gott und Gottes zum Menschen gerade die entscheidende ist: du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Weil er der Herr ist, gilt es zuerst sich heugen, das schlechthinnige Ab-

hängigkeitsverhältnis zu erkennen, das im Gebiet des Ethischen, des Bewußtseins, mit dem Gehorsamsverhältnis zusammenfällt; dann ist auf dieser Grundlage die Bahn frei für das offene Wort an ihn, die ernste Frage und die kindliche Bitte, der die Antwort, die Erhörung nicht verjagt bleibt.

Und da liegt der Punkt, in dem gerade diese Warnung vor dem Gottversuchen unserem heutigen Geschlechte dringend not tut. Die Stimmung des modernen Menschen ist demokratisch, sein Standpunkt der der Emanzipation, durchaus nicht nur auf politischem Gebiete, sondern ebenso sehr im geistigen Leben. Man vergleiche nur mit den Konfessionen Augustins die des Jean Jacques Rousseau, die so recht die neue Zeit eingeläutet haben! Da wagt man es bald und leicht, mit Ansprüchen und Forderungen auch vor den Höchsten zu treten; ihn auf diese Weise zu „versuchen“.

Also, wenn wir nun fragen: Was ist denn nun das richtige, was ist das gesunde und darum erspriessliche und gesegnete Gottesverhältnis? so gibt es ein Wagen mit Gott und auf Gott, das nicht Willkür und Vermeffenheit ist, weil die Not des Lebens, die innere oder äußere, die Menschen dazu drängt und zwingt, zum Urquell des Lebens sich zu wenden und aus ihm zu schöpfen, und im unbedingten Abhängigkeitsgefühl sich auf ihn zu gründen, — weil er nicht anders kann!

Dieses Wagen auf und mit Gott bezeichnet man sonst mit seinem schlichten Namen Glaube, denn der ist nichts Anderes als „sich durchsichtig gründen auf Gott“.

J. H.

Zum Prozeß Moltke-Harden

Nichts über den Prozeß selbst! Ich möchte die Qualen, die wir alle bei der Lektüre dieser Verhandlungen gelitten haben, meinen Lesern und mir nicht verlängern. Nur eine Betrachtung allgemeiner Natur sei erlaubt, die mir längst am Herzen lag.

Einen Ring um den Kaiser wollten die Liebenberger bilden. Nehmen wir an, sie haben ihn gebildet, und der Ring ist nun gesprengt. Ist der Kaiser damit frei geworden? Sind die Schranken damit gefallen zwischen ihm und dem deutschen Volk?

Es liegt am Tage, daß die Kluft zwischen dem Volke und seinen Fürsten heutzutage nicht geringer, sondern größer ist als in manchen früheren Zeiten. In den kleineren Staaten mag das besser sein oder könnte es besser sein. Bei einem Könige von Preußen, der zugleich deutscher Kaiser ist, liegen die Bedingungen besonders schwierig. Die Menge der Untertanen schon erschwert den Verkehr. Dazu zwingt die erhöhte Wichtigkeit seiner Person zu größerer Vorsicht gegenüber persönlicher Gefährdung. Aber schon haben wir uns an eine Entfernung des Monarchen von seinem Volke gewöhnt, die ungesund und auf die Dauer verderblich ist.

Zuweilen scheint es, als würde die Notwendigkeit engerer Fühlung mit dem Volk im Hohenzollernhause selbst empfunden. Die Eltern unsers Kaisers schickten ihren Sohn auf das Gymnasium nach Kassel. Dieser Weg scheint aufgegeben; seine Söhne verbringen wenigstens eine kurze Zeit auf deutschen Universitäten. Aber das sind doch nur Hindeutungen auf ein großes Ziel. Und dies Ziel, ernstlich erfaßt, wäre gewiß nicht leicht zu erreichen. Weshalb? Weil um den Fürsten und sein Haus unwillkürlich sich Ring um Ring schließt. Verbricht der eine, so fügt sich der andre um so fester. Es braucht gar keine Absicht oder Intrigue dabei zu sein.

Ungemein schwierig ist ja das Menschenlos geborener Autoritäten. Kein Zweifel, daß in unserm Kaiserhause deutscher Familiensinn herrscht und daß der Wille daist, den Kindern des Hauses eine gesunde natürliche Erziehung zu geben. Dennoch, wie weit ist das möglich? Angesichts der Ausnahmestellung, die den Kindern vom ersten Atemzuge an eignet? Und gelingt es doch, für die zarteren Jahre möglichst davon zu abstrahieren, daß es Prinzen und Kaiser sind, die erzogen werden, so kommt der Zeitpunkt, wo die jungen Knaben ins Leben hinaustreten. Nicht ins freie öffentliche Leben, aber hinein in den Hof und in die höfische Gesellschaft. Und alsbald umringen sie die Gefahren, die Versuchungen und Sünden dieser Gesellschaft. Das sind aber die Gefahren einer übersättigten Kultur. Was für Dämonen da lauern, haben wir, wenn wir es nicht schon wußten, gelegentlich aus den Prozeßverhandlungen schauernd vernommen. Aber mag der junge Mann rein durch all diese Gefahren hindurchschreiten, mag der behütende Freund stärker sein als die Schar der Versucher: Eins bleibt ihm sicherlich nicht erspart, die allmählich immer deutlichere Erkenntnis, wie gefügig, wie läuflich die Menschen sind! Wie schwer muß es sein, wenn der Jüngling ein Mann, der Prinz ein Fürst geworden ist, die Menschen immer nur mit gebogenen Rücken zu sehn! — Ueber Fürstenerziehung ist früher viel geschrieben worden; die Literatur aller Völker ist davon voll; heute wird nicht mehr darüber geschrieben — ob sie darum leichter geworden ist?

Die Menschengruppe, in die der junge Prinz eintaucht, ist der höfische Adel. Alle andern Beziehungen sind, wie wichtig und entscheidend auch die eine oder die andre für seine Entwicklung werden mag, zufällig. Die Frage, die hier sich aufdrängt, ist die: Ist der Fürst unter seinem Adel wohl aufgehoben? Vermittelt dieser Adel dem Fürsten die Fühlung mit seinem Volk? Ist der Adel von seinem Volk?

Es liegt mir nichts ferner, als über den Adel an sich schlecht zu denken. Es bleibt etwas Wundervolles um Familien mit uralten, edlen Traditionen. Und es gibt Adel genug, der mit dem Volke lebt und vom Volke ist. Aber der höfische Adel steht dem Volke fern. Es ist da eine Kluft besetzt, über die wohl die einzelnen Personen hinüberkönnen, aber hinter einer jeden, so scheint es, schnell die Brücke wieder empor. Die aber jenseits der Kluft wohnen, mögen noch so gute Menschen sein, auf alle Fälle sind es andre Menschen.

Der Monarch aber ist und bleibt von diesem Ringe umgeben und kommt nicht heran an sein Volk. Wenn er dann dennoch ein Mann von Willen ist, wenn er eingreift in die Verhältnisse, wenn er anfängt die Menschen durcheinanderzuschütteln, wenn er selber regiert, dann ist es ein großer Uebelstand, daß er mit seinem Volke keine Fühlung hat, daß er sein Volk nicht kennt.

Unser kaiserlicher Herr hat sicher viel edlen Willen, Begabung und Bildung; in immer neuen Ansätzen macht sich die Energie seiner Persönlichkeit geltend. Aber wie kann er aus seinem Turm heraus? Wie kommt sein Volk zu ihm in seinen Turm?

Die Minister sind ja neben ihm. Die könnten ihm sagen, was das Volk will, was es ist. Vielleicht kennen sie das Volk selbst nicht. Oder wenn sie es kennen, vielleicht wissen sie es nicht recht anzufangen, daß der Kaiser durch sie sein Volk kennen lerne. Vielleicht auch hört der Kaiser nicht auf sie. Von einem Minister wie Posadowsky ist bekannt, daß ihn der Kaiser Monate lang nicht empfing. Auch einzelne

Privatpersonen gehen bei dem Kaiser ein und aus, die sind vom Volke. Können sie nicht reden? dürfen sie nicht? Es soll so still sein, daß der Kaiser spricht, sie hören und schweigen. Bei den amtlichen Audienzen ist es jedenfalls so: kein freies Wort aus eigener Initiative kann da dem Kaiser gesagt werden. Und wie schwer, wie unmöglich ist es, eine solche Audienz überhaupt zu erlangen! Von Egidy weiß man, wie er sich darnach gelehrt, wie er sich darum bemüht hat, nur auf eine Viertelstunde des Kaisers Ohr zu haben: und Egidy war ein Edelmann und ein edler Mann.

Dieser Zustand ist um so bedenklicher, je bedeutender der Fürst und je mächtiger sein persönlicher Wille ist. Sollte er unabänderlich sein? Ich fürchte, er ist so wenig unabänderlich, daß er früher oder später zu einer Katastrophe führen muß.

Man braucht dabei nicht gleich an Republik zu denken. Der Streit um die beste Staatsform hat zwar von seiner Hitze viel verloren. In der heutigen Staatengesellschaft wohnen Republiken und Monarchien dicht bei einander und vertragen sich ganz gut. Wir Deutschen haben kein Verlangen nach einer andern Staatsform. Aber die, die wir besitzen, sollten wir ganz anders ausbauen, daß sie ihrem Ideal sich immer besser annähert. Wir haben doch im Deutschen Reiche die konstitutionelle Monarchie. Deren Wesen besteht nicht nur darin, daß wir von Zeit zu Zeit unser Wahlrecht ausüben, sondern daß wir auf Grund unsrer Verfassung als freie Staatsbürger leben und uns geltend machen. Deutsche Treue dem König, ja, aber Treue des freien Mannes! Die Kluft zwischen Kaiser und Volk wird nicht erweitert, wenn man das fordert, sondern hier allein liegt der Zauber, der sie schließt.

Man lasse sich den Sinn für das, was nützt, nicht trüben durch den Blick auf die Sozialdemokratie. Gewiß, sie erschwert durch ihre Existenz unsre innere Politik, aber die Furcht vor ihr, der Wunsch, sie vor allem zu erstickten, beherrscht die Regierenden allzusehr. Das Vertrauen zum Volk, die Sorge für seine politische Hebung, für seine Mündigmachung ist darüber verloren gegangen. Und das ist, was allein helfen kann: daß ein gesundes Verantwortungsgefühl in jedem Deutschen gewedt, genährt und gestärkt wird. Das ist aber nur möglich, wenn ihm seine politische Freiheit gewährleistet und vermehrt wird.

Ohne Schuld und Absicht vielleicht der Staatsregierungen vollzieht sich in unsrer Gesellschaft ein Prozeß, der der freien unabhängigen Männer immer weniger macht. Ganze Stände, die bis dahin freie Stände waren, erstreben und erlangen den Beamtencharakter. In einst unabhängige Berufe bringt der Reserveoffizier eine bisher nicht gekannte Qualität der Abhängigkeit: Lehrer, Richter, Aerzte, Kaufleute und Fabrikanten werden dadurch gebunden und fühlen sich dadurch gebunden. Patriotismus nennt man heute den Verzicht auf eigene Meinung, auf politische Freiheit. Daß Bismarck die Beamten als Werkzeuge der Regierungspolitik in Anspruch genommen hat, ist eins der verhängnisvollsten Stücke aus seiner Erbschaft. Raumann hat dies Erbe in seinem bekannten Artikel zum Kampf um das preussische Wahlrecht ausdrücklich für den Liberalismus angetreten (Hilfe vom 11. August d. J.) — das war für Viele eine schmerzliche Ueberraschung. Welch eine Entwicklung, vor der wir da stehen: immer wächst die Schar der beamteten Menschen, die statt frei sich ihre Existenz zu schaffen, von den Monats- und Jahresgehältern des Staates leben, und immer wichtiger legt sich auf sie die Pflicht, einer eignen politischen Meinung zu entsagen. Zwar wächst ja, wie man sagt, ein neuer Mittelstand empor, der wieder auf eigene Kraft und Kunst vertraut: Gott gebe, daß er gedeiht und sich ausbreitet! Wenn ganze Stände der politischen Unmündigkeit anheimfallen, tut Erstaunen — sonst wird unser Konstitutionalismus zur Farce.

Und was tut unsre Erziehung inzwischen zur Stärkung des politischen Unabhängigkeitssinnes? Unse Schule? Unser Geschichtsunterricht? Unser Religionsunterricht? Wahrhaftig: Liebe zum Vaterland, Ehrfurcht vor allen echten und wirklichen Autoritäten sollen Schule und Haus pflanzen und pflegen, soviel sie können. Aber wahre Ehrfurcht gedeiht nur im Herzen des Freien und gedeiht nur Autoritäten gegenüber, die sie frei erzeugt haben. In unsrer heutigen patriotischen und religiösen

Erziehung ist viel Gemachtes, viel Unwahres, viel Furcht; man möchte Thron und Altar stützen; man traut dem heranwachsenden Geschlecht nicht zu, daß es in Freiheit das rechte Verhältnis finden werde zu Recht und Sitte, Fürst und Vaterland; man tut nicht genug, um das edle und echte Selbstgefühl eines freien Staatsbürgers zu wecken.

Ganz unverantwortlich aber ist das Verhalten aller Regierungspersonen, vom höchsten Staatsminister bis zum kleinsten Schulzen und Polizisten, die dem Volke mit List und Gewalt seine politischen Rechte beschneiden. Man nehme getrost etwas Unordnung, man nehme einen unbequemen Abgeordneten in Kauf, wenn nur das Volk lernt, seine verfassungsmäßigen Rechte frei gebrauchen. Wie soll es denn das anders lernen als durch Übung und Ausübung? Hätten wir eine parlamentarische Regierung, so würde das Odium von derlei Verfassungswidrigkeiten auf die Partei fallen, die am Staatsruder sitzt. Aber diese parlamentarische Regierung haben wir nicht. So hat den moralischen Schaden davon die Regierung an sich, die Obrigkeit, und der, der sie letztlich repräsentiert und symbolisiert, der Kaiser. Regierungspersonen, die so handeln, sind ebenso falsche Freunde des Kaisers, des Kaiserhauses und seiner Zukunft, wie die Höflinge und Schmeichler um ihn her.

Wider die wachsende Entfernung zwischen Fürst und Volk, die wir beklagen, gibt es nur ein Heilmittel, das ohne Katastrophe zu besseren Zuständen führen kann. Das Volk selbst muß dem Fürsten ebenbürtiger, es muß adliger, freier, mündiger werden. Es muß sich auf seine Verfassung besinnen, sie ausbauen, in ihr seine Kräfte entfalten, sich mit dem Gefühl der Verantwortung erfüllen, die ihm auf die Schulter gelegt ist. Das aber dürfen die nicht hindern, die zwischen dem Fürsten und dem Volke stehen; das richtig zu fördern muß die heiligste Aufgabe aller Regierenden sein. Und in dem Maße als dies Ziel erreicht wird, muß die Kluft sich schließen. Der Fürst wird sein Volk achten, weil er fühlt, daß es ihm ebenbürtig ist, und das Volk wird seinen Fürsten lieb und wert haben, weil es sein Fürst ist, der mit ihm lebt und empfindet.

Das ist keine Utopie, sondern ein Ideal, dem die Wirklichkeit sich sehr wohl annähern kann, herausgewachsen aus den besten Erinnerungen unsrer deutschen Geschichte. R

Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums

1

Bereits seit längerer Zeit harret ein Stoß Bücher und Hefte bei mir der Anzeige und Besprechung. Es sind meist Erscheinungen, die der theologischen Fachliteratur angehören. Einige aber richten sich direkt an den nicht theologisch gebildeten Leser. Ausdrücklich bemerke ich, daß ich keinen vollständigen Überblick über bestimmte Gebiete der Fachliteratur zu geben habe, sondern die Auswahl durch die vorliegenden Bücher bestimmt ist.

Das Urchristentum ist aus dem Judentum hervorgegangen. Und so sicher auch die neue Religion gleich nach ihrem Eintritt in die Welt mit den verschiedenen Erscheinungen und Strömungen des hellenischen und hellenisierten Geisteslebens der Antike in Berührung kam, so sicher ist es andererseits, daß sie von Anfang an und über längere Zeit hin durch tausend Fäden im Zusammenhang mit Judentum und Orient blieb. Paul Fiebig, der ja vor Kurzen auch hier das Wort hatte (Nr. 27), weist energisch auf diese Zusammenhänge zwischen Christentum und Orient, insbesondere Judentum, hin. Er gibt im Verein mit Andern eine Sammlung: Ausgewählte Mischnatraktate in deutscher Uebersetzung, heraus (Tübingen, Mohr), von der bereits einige Nummern erschienen sind. Er hat ferner in den "Beiträgen zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung" Heft 36 zwei Vorträge unter dem Titel: Die Offenbarung des Johannes und die jüdische Apokalypstik der römischen Kaiserzeit veröffentlicht (Gotha, Thienemann 1907. 32 S. 80 Pfg.) und in der bekannten Mohrschen "Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiete der Theologie und Religionsgeschichte" Heft 42 (1905. 50 Pfg.) einem weiteren Kreise gezeigt,

daß auch Babel und das Neue Testament ein schweres Problem ist neben dem vielbehandelten andern: Babel und das Alte Testament.

Sehr beachtenswert wird es für uns Theologen immer sein, wie jüdische Gelehrte, die das Judentum zur Zeit Jesu und der Apostel kennen, über die Entstehungsgeschichte des alten Christentums urteilen. Einiges Richtige mit sehr vielem Schiefen mischt der Rabbiner J. Ziegler: Der Kampf zwischen Judentum und Christentum in den ersten drei christlichen Jahrhunderten. (Berlin, Poppelauer 1907. 94 S. 2 Mk.) Jesus, der fromme Musterjude, ist nach ihm nicht der Feindschaft der Pharisäer, sondern der der Herodäer zum Opfer gefallen. Der Kampf zwischen Judentum und Christentum ist erst entbrannt, als Paulus durch die Abstoßung des Gesetzes eine neue Religion begründet hatte. — Eine ganz andere Auffassung von Jesus und Paulus und dem zeitgenössischen Judentum findet sich bei M. Friedländer: Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judentums im Zeitalter Jesu. (Berlin, Reimer 1905. XXX, 380. 7 Mk.) Für ihn ist der Pharisäismus die große Entartung des Judentums, das schon in vorchristlicher Zeit auf dem besten Wege war, eine national eingeschränkte Weltreligion zu werden. Die gradlinige Entwicklung, die von den Propheten über das griechische Diasporajudentum führt, wurde durch den Pharisäismus unterbrochen, und das Judentum wurde eine eng und hoch verzäunte Nationalreligion. So wie Jesus, der große Pharisäergegner, gehört auch Paulus dem frei gesinnten, vom Griechentum ergriffenen Judentum an.

— B. Kellermann, Kritische Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Christentums (Berlin, Poppelauer 1906. 91 S. 2,50 Mk.) baut weiter auf dem Grunde, den Kalthoff und andere radikale Theologen, Schweizer und Holländer, gelegt haben: weder Jesus noch Paulus sind historische Persönlichkeiten. Das Christentum ist aus dem Zusammenwirken unpersönlicher Faktoren entstanden. — Mit Friedländer berührt sich die Auffassung des Bonner Alttestamentlers E. König insofern, als auch er das Evangelium für die Vollendung der prophetischen Religion erklärt, das Judentum und den Pharisäismus als eine dazwischen liegende Entartung beurteilt: Prophetenideal, Judentum, Christentum. (Leipzig, Hinrichs 1906. 92 S. 1,40 Mk.)

Daß „Griechentum und Christentum“ sehr eng zusammengehören, leugnet Niemand mehr. Der Fortschritt, den die Erforschung des alten Christentums in den letzten Jahrzehnten aufzuweisen hat, steht wesentlich auf dieser Erkenntnis. Das interessante, von den Philologen oft vernachlässigte Kulturzeitalter des Hellenismus hat P. Wendland dargestellt: Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zum Judentum und Christentum. (Handbuch zum Neuen Testament, herausgegeben von H. Viehmann I, 2. Bogen 1—6. Tübingen, Mohr 1907. 1,80, in der Subskription 1,60 Mk.) Das Buch, das noch nicht ganz abgeschlossen ist, verdient uneingeschränktes Lob und den warmsten Dank jedes Theologen. Jede Seite der Darstellung ist voller Anregung: Staatsleben, persönliche Kultur, Bildungsideale, Philosophie, Religion in der hellenistischen Zeit werden vorgeführt und die unzähligen Fäden zum Christentum hinüber werden dem erstaunten Auge erkennbar, auch ohne daß sie Wendland in seiner Darstellung zieht. Das Buch ist es wert, wenn es vollendet sein wird, hier ausführlicher behandelt zu werden.

Rudolf Knopf

Die Volksreligion der Griechen

Die folgenden Zeilen sollten ursprünglich das erste Kapitel eines Buches bilden, in welchem das Thema „Heidentum und Christentum“ allgemein verständlich behandelt würde. Eine ausgezeichnete wissenschaftliche Darstellung des Gegenstandes bietet jetzt P. Wendland in Viehmanns Einleitung in das Neue Testament (vgl. Nr. 34). Viel Material für das hier erörterte Thema enthält O. Gruppe's Griechische Mythologie (in Swan Müllers Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft).

1

Es ist eine wunderbare Erscheinung, daß ein Volk, welches auf wissenschaftlichem Gebiet in glänzender Weise zu systemati-

fieren verstanden hat, in seiner Religion selbst die wildesten Ranken und Wucherungen nicht beschnitten hat: sie zeigt ein buntes Gemisch von Vorstellungen der verschiedensten Kulturstufen, die sich unter einander vertragen müssen, so gut sie können. Nie hat die Hand eines Reformators so energisch eingegriffen, daß diese inneren Widersprüche beseitigt worden wären; daher liegt in der griechischen Religion ein Organismus vor uns, der sich ungestört hat entwickeln und auswachsen können.

Die Wurzeln aller Religion ruhen wohl nicht in dem, was uns heute als die Hauptsache erscheint, in dem Bedürfnis nämlich, sich von einem höheren Wesen abhängig zu fühlen und in ein Herzensverhältnis zu ihm zu treten, sondern in Gefühlen der Furcht. Der Furcht zunächst vor der umgebenden Natur; denn auf der niedersten Stufe der Naturerkenntnis hat der Mensch eine tiefe Scheu vor den geheimnisvollen Kräften, die sich in Feuer und Wasser, Gewitter und Wind äußern, vor den Riesengestalten der Bäume, vor den Tieren mit ihren feinen Instinkten und ihrer unerreichbaren körperlichen Gewandtheit, und leicht sieht er in allen diesen Dingen höhere Wesen, denen man Verehrung erzeigen muß. Dazu kommt weiter die Furcht vor der Macht der abgeschiedenen Seelen; denn schon der niedere Mensch hat die Vorstellung von einer Seele, weil er aus den Erscheinungen des Traumes schließt, daß sich im Schlafe Etwas vom Körper löst, allein auf die Wanderschaft geht und allerlei merkwürdige Dinge erlebt. Beim Traume kehrt sie freilich in den Körper zurück; aber wenn sie an der Rückkehr verhindert wird, so ist der Mensch tot, und man kann zwar seinen Körper fortzuschaffen oder verbrennen, aber seiner Seele wird man nicht habhaft und kann nicht verhindern, daß sie an ihren früheren Wohnort zurückkehrt und die Lebenden belästigt oder gar quält; denn sie hat Sehnsucht nach der verlorenen Körperlichkeit, namentlich nach Blut, das sie als Vampyr aus den Adern der Schlafenden saugt. Daher müssen die Ueberlebenden darauf bedacht sein, der Seele den Aufenthalt im Grabe so behaglich wie möglich zu machen und durch regelmäßige Opferpenden ihren Blutdurst zu stillen.

Ueber diesen primitiven Naturdienst und Seelenglauben sind die Griechen bereits in der homerischen Zeit weit hinausgewachsen. Die großen Götter der homerischen Gedichte, die zugleich die großen Götter des späteren Hellas sind, lassen ihren Ursprung aus Naturmächten zum Teil noch erkennen, hängen aber nur noch lose mit der Natur zusammen. Zeus ist der Gott des lichten Himmels, der in den Wolken thront und die Blitze schleudert, aber sein Uebergewicht über die anderen Götter beruht nicht auf diesen physischen Eigenschaften, sondern auf seiner Stellung als „Vater der Götter und Menschen“, welche die Sage zu begründen wußte. Dagegen sind gerade die Götter, welche nur Naturkräfte sind, Sonne und Mond, Flüsse und Quellen, von geringer Bedeutung, und auch Poseidon, der Herr des Meeres, steht wegen seiner Gebundenheit an das Element hinter Zeus und Apollon, Hera und Athene zurück.

Aber trotz dieser fortschreitenden Vergeistigung der griechischen Götterwelt haben sich viele Ueberbleibsel des älteren Zustandes immer erhalten, sind Fetische aus der Zeit der Naturbeseelung bis weit in die christliche Epoche hinein verehrt worden. An den Landstraßen konnte man allenthalben gesalbte und bekränzte Steine sehen, denen der fromme Wanderer durch Fußhände seine Verehrung bezugte. Mancher prächtige Tempel umschloß kein kunstvolles Kultbild, sondern den als Fetiche verehrten Stein, der es sich nun gefallen lassen mußte, für ein Bild des Gottes zu gelten; im Tempel der Chariten in Orchomenos hatte man später neben die angeblich vom Himmel gefallenen Steine, vielleicht wirkliche Meteoriten, Statuen der Göttinnen gesetzt, ein schlagender Beleg für das friedliche Nebeneinander verschiedener Religions Elemente. Sehr häufig waren diese Steine in Asien, wo z. B. Kyzikos, Cypern, Seleukia sie auf ihren Münzen abbildeten, weil sie wahrscheinlich für Schutzgottheiten der Städte galten. Als die Römer in den Kriegen des Hannibalischen Krieges im Jahre 204 vor Chr. die Göttermutter von Pessinus nach Rom holten, kam sie in Gestalt eines unbewohnten Steines; und noch im zehnten Jahrhundert ist auf dem Patmos in Karien ein uralter Stein verehrt worden. Ander-

wärts finden wir unbearbeitete Holzklöße an Stelle der Götterbilder, so in den Tempeln der Artemis von Karos, der Hera von Thespieae, der Leto von Delos; in Sparta sollten zwei Bretter mit Querbölgern die Dioskuren darstellen, d. h. man hatte wohl zwei alte Fetische in späterer Zeit etwas menschenähnlich zu gestalten versucht.

Ein besonders deutlicher Teil alter Naturbeseelung liegt in dem weit verbreiteten Baumkultus vor; die Baumseele erscheint als die Dryade, welche mit dem Baume lebt und stirbt. Nicht selten sehen wir auf antiken Landschaftsbildern den heiligen Baum dargestellt, der mit Binden, Weihgeschenken und Votivtafeln behängt ist; der bekannteste dieser Bäume war die heilige Eiche zu Dodona, aus deren Rauschen die Priester weis sagten, und die später als Wohnsitz des Zeus galt. Denn auch den alten Baumdienst hat man mit der jüngeren Götterverehrung ausgeglichen, oft in der Weise, daß man ein Bild des Gottes in oder auf den Baum stellte: ein „Dionysos im Baum“ begegnet uns mehrfach. Wie lebendig die Vorstellung vom Baume als Schutzgeist einer Stadt, einer Familie oder eines Einzelnen gewesen ist, mag eine von Sueton erzählte Legende belegen. Als Livia bald nach ihrer Verheiratung mit Kaiser Augustus ihre Besichtigung bei Veji besuchte, kam ein Adler geflogen, der ein weißes Huhn und einen Vorbeerzweig im Schnabel trug, und legte beides auf den Schoß der Kaiserin nieder. Diese ließ das Huhn aufziehen und den Zweig in die Erde stecken, und es entwickelte sich eine solche Hühnerzucht, daß die Villa davon den Namen ad gallinas bekam, und ein solcher Vorbeerhain, daß die Kaiser hier den Vorbeerzweig pflückten, den sie beim Triumph trugen. Diesen Zweig steckten sie nachher, und man konnte beobachten, daß beim Tode jedes Kaisers der von ihm gesteckte Baum einging. Vor dem Tode Neros, mit dem das Haus des Augustus ausstarb, ging der ganze Hain sowie die ganze Hühnerzucht ein.

Auch der alte Tierdienst hat unverkennbare Spuren hinterlassen, indem manche Götter als Tiere angerufen und bisweilen in Tiergestalt gedacht werden; so Hekate als Hündin, Dionysos als Stier, Aphrodite als Taube, die Göttin des attischen Fleckens Brauron als Bärin; in Athen ist ein Heros Wolf unter diesem Namen verehrt worden, weil ein Stamm seinen Ursprung auf dieses Tier zurückführte (Totemtier), wie denn die Griechen an Verbindungen zwischen Menschen und Tieren ursprünglich ebenso geglaubt haben wie viele Naturvölker noch heute. In den alten Sagen über Gründungen von Kolonien spielten Tiere eine entscheidende Rolle; so zeigte dem Battos von Thera bei der Gründung von Kyrene ein Rabe den Weg, Kadmos eine Kuh, Aeneas eine weiße Sau; die samnitischen Hirpiner und Picenter nannten sich nach dem Wolf und dem Specht, die ihnen vorangegangen waren. Wenn endlich die Gule als Vogel der Athena, der Adler als Diener des Zeus, die Taube als Vogel der Aphrodite erscheint, so werden auch das Reste alter Tierverehrung sein.

Noch weniger verschleiert liegen die Fortsetzungen des alten Seelenglaubens vor uns. Die Formen zwar, in denen er sich äußert, haben nach Zeit und Ort vielfach gewechselt, der Glaube aber ist immer und überall lebendig geblieben. Von der graufigen und zugleich großartigen Reichenfeier, die Achilles seinem toten Freunde Patroklos ausrichtet und deren Höhepunkt die Schlachtung von zwölf gefangenen Feinden bildet, ist ein weiter Weg bis zu der schlichten Gräberfeste späterer Zeit, als man dem Toten etwa nur einige Nippfiguren aus Terracotta ins Grab mitgibt; aber der Glaube an die Fortexistenz der Seele und der Wunsch, sie fernzuhalten vom Reiche der Lebenden, ist ziemlich derselbe geblieben. Das zeigt besonders deutlich eine Geschichte, die in einem Dialoge des Lukian (um 160 n. Chr.) von einem abergläubischen Spießbürger erzählt wird. Eukrates hatte seine Frau verloren und sie mit allem Pomp begraben, auch allen ihren Schmuck und ihre Lieblingskleider mit ihr verbrannt. Als er sieben Tage nachher auf seinem Bett lag und zum Trost Platons Psalmen las, erschien plötzlich die Selige und setzte sich neben ihn; er brach in Tränen und Klagen aus, aber sie schnitt ihm das Wort ab und machte ihm Vorwürfe, weil er die eine von ihren goldgestickten Sandalen nicht mit ihr verbrannt hätte; diese war nämlich hinter eine Truhe gefallen und deshalb nicht aufgefunden worden. Nachdem die

Tote sich entfernt hatte, wurde die Sandale noch nachträglich verbrannt, und seitdem scheint sie nicht wiedergekommen zu sein.

So wenig dieser Glaube an die finsternen Mächte der Tiefe sich mit den lichten Göttergestalten des Olymp zu vertragen scheint, deren von den großen Bildhauern geschaffene Idealtypen auch in unsere Seele noch einen Abglanz ihrer Herrlichkeit fallen lassen, so hat er doch den Glauben an die Helden erzeugt, von denen manche, sei es auch nur innerhalb einer Landschaft, fast die Bedeutung großer Götter erlangt haben. Helden sind abgeschiedene Seelen, die auf eine für uns nicht mehr erkennbare Weise zu einem allgemeinen Kult gelangt sind, der sich über die Grenzen der Familie hinaus erstreckt. Viele von ihnen geben Orakel, und wer einer solchen Offenbarung teilhaftig werden will, muß sich in der vom Helden bewohnten Höhle zum Schlafe hinlegen und die Verflückung im Traume erwarten. Von dieser Gattung Helden hat es zur größten Bedeutung Asklepios gebracht, der in seinen Traumorakeln Anweisungen zur Heilung von Krankheiten gab, und zu dessen Heiligtümern in Epidaurios und anderen Orten Hunderte von Gläubigen wallten, um von schweren Leiden zu genesen. Die Schlangengestalt, in der diese Helden gern erscheinen (bayer ist ja die Schlange zur Begleiterin des Asklepios geworden), führt uns wiederum in die Zeit des Tierdienstes zurück; wie lange auch diese Vorstellung sich gehalten hat, zeigt die Legende, daß man beim Tode des Neuplatonikers Plotinos eine Schlange in einem Mauerriß verschwinden sah. W Kroll

Jugo von Hofmannsthal

Der dreißigjährige Dichter sammelt zugleich seine Gedichte und seine Prosaschriften. Die ersteren, vereinigt mit „Idylle“ und „Der Tod des Tizian“ bilden ein Bändchen von 102 Seiten,*) die Prosaschriften sollen in vier Bänden erscheinen, von denen der erste**) in seiner Ausstattung, 145 Seiten stark, vorliegt.

In diesem Bande steht eine Rede „Der Dichter und diese Zeit.“ Worin sieht Hofmannsthal das Wesentliche der dichterischen Art und Aufgabe? Solche Auffassung ist gewissermaßen der Exponent der Gesamtstimmung der Zeit und der Verhältnisse. Wir denken zurück, wie etwa der aufklärende Sellert die Aufgabe der Dichtung einmal dahin deutete, „dem, der nicht viel Verstand besitzt, die Wahrheit durch ein Bild zu sagen;“ wie die Geniezeit jubelte, daß den Dichter ausmache ein von einer Empfindung ganz volles Herz; wie im neuen deutschen Reich der Dichter gern als Eroberer neuer Wirklichkeiten auftritt; wie für den großen nordischen Individualisten Dichten bedeutet „Gerichtstag halten über sein eigenes Ich.“ Und Hofmannsthal? Er vergleicht den Dichter mit dem Seismographen, „den jedes Beben, und wäre es auf tausende von Meilen, in Vibration versetzt,“ und erachtet es als ein seltsames Geheimnis, wie der Dichter unter dem ungeheuren Druck des ganzen gesammelten Daseins zu leben vermöge; „er leidet an allen Dingen und indem er an ihnen leidet, genießt er sie. Dies Leidend-genießen, dies ist der ganze Inhalt seines Lebens.“ Steigt nicht Grillparzers nervöse Leidensgestalt vor uns auf, auf dem gleichen alten Kulturboden erwachsen, wie Hofmannsthal? Grillparzer litt am Leben, das auf seine sensible Seele drückte; dieser moderne junge Wiener aber bereitet sich aus seiner leidenden Eindrucksfähigkeit eine Quelle ästhetischen Genusses. Dieses „Kapua der Geister,“ dieses Wien, wo, wenn ein Kenner, der Freiherr von Berger, recht hat, noch reichlich Vormärzluft lagert und die junge Generation von einer Burgtheaterpremiere lebhafter angeregt wird als vom ungariſchen Ausgleich, ist eine natürliche Stätte aristokratischer Geisteskultur.

War Grillparzer politischer Aristokrat, so ist Hofmannsthal Aristokrat des Fühlens und der Haltung. Das zeigt die ebenfalls im ersten Band der Prosaschriften veröffentlichte Rede, die der Dichter vor einiger Zeit beim Shakespearestage in Weimar

gehalten hat: „Shakespeares Könige und große Herren.“ Sage mir, wie du zu Shakespeare stehst, und ich will dir sagen, wer du bist! Hofmannsthal möchte aufzeigen das gemeinsame Fluidum, von dem die Gestalten Shakespeares umflossen sind, die Atmosphäre in Shakespeares Werk; er nennt sie: Adel. Er sieht vor seiner Phantasie aufsteigen ein Gewirr adeliger Geberden, „ein adeliges Bewußtsein, nein tiefer als das: ein adeliges Sein unter der Schwelle des Bewußtseins, ein adeliges Atmen.“ Das Element, in dem diese jungen Menschen Shakespeares gezüchtet sind, „ist wundervoll zwischen Anmaßung und Höflichkeit.“ Brutus zeigt eine Haltung im Dasein, etwas Adeliges ohne Härte, voll Generosität, voll Güte und Zartheit; in den Reden dieses Greises leart ist ein Grundton einer unglaublichen Höflichkeit des Herzens, einer unbeschreiblichen Kourtoisie. Alle diese Gestalten lösen sich in dem Gefühl ihres Adels auf, wie die Figuren auf den Bildern Tizians und Giorgiones in dem goldigen leuchtenden Element.“ Es ist selber ein Aristokrat, der so Shakespeare liest und würdigt; so liest ein phantasievoller, ein fühlender Dichter, der eine Bühne in sich trägt, seinen Shakespeare, und es ist eigentlich befreiend und verständlich zugleich, wie dessen wuchtige Dichterpersönlichkeit den an Subjektivität zwar reichen, an Persönlichkeitschwere aber armen Wiener Dichter an sich zwingt; Hofmannsthal's „Gerettetes Venedig“ zeigt es, wie beim Blick auf Shakespeare dem Dichter ein unnatürliches Rot in die blassen Wangen steigt.

Hofmannsthal's rezeptives, vielgliederiges Feingefühl ruft — in Einklang mit der modernen Richtung der Psychologie — eine Auffassung von der Seele hervor, die das Selbst aufhebt. In dem „Gespräch über Gedichte“ findet sich die Bemerkung:

Wie der wesenlose Regenbogen spannt sich unsere Seele über den unauffälligen Sturz des Daseins. Wir besitzen unser Selbst nicht: von außen weht es uns an, es flieht uns für lange und kehrt uns in einem Hauch zurück. Zwar — unser „Selbst!“ Das Wort ist solch eine Metapher. Regungen kehren zurück, die schon einmal hier genistet haben. Und sind sie's auch wirklich selber wieder? Ist es nicht vielmehr nur ihre Brut, die von einem dunklen Heimatgefühl hierher zurückgetrieben wird? Genug, Etwas kehrt wieder. Und Etwas begegnet sich uns mit Anderem. Wir sind nicht mehr als ein Taubenschlag.

Das ist nicht die Psychologie eines starken Persönlichkeitsgefühls, das ist nicht die Psychologie jener Genies der Sturm- und Drangzeit; aber es ist die eines großen Talentes von überraschender Frühreife. Ein Werk wie „Der Tod Tizians“ sucht man von gleicher Formenschönheit, Sprachvollendung und Abgeklärtheit beim gleichaltrigen, achtzehnjährigen Goethe vergeblich; andererseits solche Verse wie die des Jünglings Goethe:

Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen,
Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen.
Herrschend blickt er auf die grimmige Tiefe
Und vertrauet, landend oder scheiternd,
Seinen Göttern,

solche persönlichkeitsdurchbrauten Verse dürfen bei Hofmannsthal nicht gesucht werden. Aus innern Gärungen oder aus Reibungen mit dem Leben scheint diese Poesie nicht hervorzugehen; sie ist nicht vulkanische Eruption; darum kann sie auch so lauter und schlackenrein sein. Wie der Garten Tizians abgeschlossen ist von der Welt der Häßlichkeit und Gemeinheit, also auch diese Kunst:

Darum umgaben Gitter, hohe, schlanke,
Den Garten, den der Meister ließ erbauen,
Darum durch üppig blumendes Geranke
Soll man das Außen ahnen mehr als schauen.

Von Werken der bildenden Kunst oder der Dichtung, also von künstlerisch verarbeitetem Leben, läßt sie sich gern anregen.

Mit dieser Weltfremdheit verbindet sich nun die Neigung, die Kunst als das eigentlich Wertvolle des Lebens anzusehen. Der Künstler gibt den Dingen Seele und Sinn und lehrt das Leben ästhetisch genießen, wie einer von Tizians Schülern es auspricht:

Er hat uns aufgeweckt aus halber Nacht
Und unsre Seelen licht und reich gemacht
Und uns gewiesen, jedes Tages Fließen
Und Fluten als ein Schauspiel zu genießen,
Die Schönheit aller Formen zu verstehen
Und unserm eignen Leben zuzusehen.

*) Leipzig, Inselverlag 1907. 4, gebunden 6 Mk.

**) Berlin, Fischer 1907. 3, gebunden 4 oder 6 oder 12 Mk.

„Wir sehen in jedem ereignis jedem zeitalter nur ein mittel künstlerischer erregung“, verkündigten die „Blätter für die Kunst“, der Sammelort derer um Stefan George, wo sich diese eleganten Stürmer und Dränger einstmals in einer seltsamen Mischung von Priester und Dandy als Reformatoren der Kunst einführten.

Die Kunstandacht ist bei Hofmannsthal zugleich Kultus der Sprache, und hierbei hat er die feinsten Organe, um den Unterstrom des Sprachlebens — gemeinen Ohren unnehmbar — rauschen zu hören:

Es kommt so wenig auf die Worte an und so viel auf die Prägung, die der Sprachgeist eines Volkes ihnen aufdrückt. Wie kraftlos nimmt sich neben man ein genies und dem Ton, den sie in das Wort zu legen wissen, dem männlichen, selbstsichern, ich möchte sagen, dem solbatischen oder seemännisch stolzen Ton, wie kraftlos nimmt sich daneben unser „Genie“ aus, wie gelehrtenshaft, wie engbrüstig-pathetisch, vorgebracht mit der heuchlerischen Exaltation der Schulstube. . . . Es hat ganz und gar nicht mehr den jugendlichen Glanz von 1770 und es hat auch nicht den dunklen ehernen Glanz, vergleichbar dem finstern Schimmer alter Waffen, den die Abnützung des großen Lebens den feierlichen und ehrwürdigen Worten großer Nationen zu geben vermag und der die einfachen Bezeichnungen der Ämter, die trocknen Ueberschriften und Zuschriften Roms mit einer Größe umwittert, die uns das Herz klopfen macht.

Derart lebendig ist sein Sprachgefühl. So viele Worte, die für Andere bezeichnend und schön sind, erscheinen ihm well und voll der Spuren menschlicher Hände, das Wort „Symbol“ ist ihm so schal geworden, daß es ihn eckelt. Solche Erfahrungen steigert und verdichtet dann Hofmannsthal in dem psychologischen Bilde „Ein Brief“, wo der junge Lord Chandos seinen Verzicht auf literarische Betätigung entschuldigend: für sein heilsezerisches Feingefühl ist die menschliche Sprache ein ungenügendes Organ der Mitteilung geworden. Unser Dichter aber bildet sich seine eigene Sprache von eigentümlichem, weichem Wohlklang, getragen von einer süßen Melodie, weniger auf plastische Anschaulichkeit als auf Weichung des Gefühls und Halbgefühls ausgehend; so wenn er etwa an Goethes Gedicht „Selige Sehnsucht“ die Frage anschließt: „Hörst du diesen Laut, wie von einem verzauberten Nachtvogel hineingefungen in das Zimmer, wo einer stirbt?“ Daß diese sensible Seele auch die Töne des Graufigen nervenerschütternd anschlagen kann, zeigt z. B. „Elektra“; mich dünkt, das Werk habe den Dichter seelische Pein gekostet. Leichter lösen sich aus seiner Seele die ahnungsvollen, halb-bewußte Wehmut atmenden Gefühle und werden in weichen Versen, mit Vorliebe in schönen Terzinen, zu Musik. Man denke, wie ergreifende Klänge etwa die sozialen Anliegen bei Dehmel wecken und stelle daneben Hofmannsthals Gedicht: Manche freilich. . . Ich hebe einige Verse davon hervor:

Manche freilich müssen drunten sterben,
Wo die schweren Ruder der Schiffe streifen;
Andere wohnen bei dem Steuer droben,
Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.

Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
In die anderen Leben hinüber,
Und die Leichten find an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden:

Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Nibern,
Noch weghalten von der erschrockenen Seele
Stummes Niederfallen ferner Sterne.

Solche Sprache und das lebendige Element atmender feiner Gefühle macht auch seine Prosaschriften zu Dichtungen; man spürt das Tönen einer Künstlerseele unter den Fingern der Kunst. Nicht Erkenntnis und begriffliche Klärung will er geben. Begriffe sind Lichter: nüchterne Möglichkeiten von Helle und Schein; Gefühle sind Lichter: lebendige Wirklichkeiten von Leuchten und Wärme, und darauf kommt es ihm an, das will er geben.

Als die um Stefan George in den „Blättern für die Kunst“ auftraten, richteten sie ihre Abneigung besonders gegen den Naturalismus, „jene verbrauchte und minderwertige Schule,“ um „gegen das unvornehme Geräusch des Tages der Schönheit und dem Geschmack wieder zum Siege zu verhelfen.“

Insofern sind sie und ist Hofmannsthal, trotz seiner Abneigung gegen das „unzulängliche und abstumpfende Wort“,

Romantiker, als sie mit diesen die Kunstandacht und die hyperidealistische Poetisierung des Lebens teilen. Andererseits macht das Verfahren und Aphoristische der Romantiker einer am Romantischen gesuchten stilvollen Strenge Platz, sodaß auch sie — wie ja überhaupt Nichts, was mit dem Individuellen zusammenhängt, in der Entwicklung wiederkehrt — ihre eigene Note haben und die Einrangierung unter die Romantiker in der Tat etwas Abstumpfendes hat. Mag es auch zweifelhaft sein, ob Hofmannsthal einen für unsere geistige Kultur weitreichenden Einfluß gewinnt und ob der Einfluß dieser exklusiv vornehmen, zum Präzisen neigenden Schönheitskultur fruchtbar sein werde, so ist doch schon seine künstlerische Handhabung der Sprache und die Schaffung neuer Ausdrucksmöglichkeiten ein Verdienst; auch daß er und seine Freunde zu einer Kunst großen Stiles zurückgerufen haben, wird von einer Bedeutung sein, die über den Kreis ihrer eigenen Kunst hinausreicht. Gerhard Heine

Gemeindegeschichten

Die französisch-reformierte Gemeinde in Frankfurt a. M. 1554—1904. Von Friedrich Clemens Gerbard. Frankfurt a. M., R. Edlin 1906. 197 S. Gebunden 5 Mk.

Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Preßburg. I. Teil 448 S. II. Teil 370 S. 10 Mk. 1906. Auslieferungsstelle für Deutschland F. G. Wallmann-Leipzig.

Geschichte der Evangelischen Gemeinde zu Beirut. Von Friedrich Ulrich. Berlin, Vaterländische Verlags- und Kunstanstalt. 74 S. 150 Mk.

Festschrift der Zionsgemeinde in Baltimore. Zum 150. Jubiläum dargeboten von ihren Pfarrern. 20 S. Folio.

Vier Gemeindegeschichten aus vier verschiedenen Ländern, aus drei Weltteilen. Keiner wird es an Lesern fehlen, und es werden zwar nicht Viele, aber doch Einige außerhalb des Kreises, für den eine Gemeindegeschichte zunächst bestimmt ist, sich gern erzählen lassen, wie es dazu kam, daß hier oder dort eine evangelische Gemeinde sich sammelte und beisammen blieb, welche Kräfte dabei im Spiel waren, welche Männer — vielleicht auch Frauen — im Vorbergrunde der Arbeit, vielleicht des Kampfes oder auch des Leidens standen.

Wertwürdig und ehrwürdig ist die Geschichte der französisch-reformierten Gemeinde in Frankfurt am Main, einer typischen Flüchtlingsgemeinde, deren Schwächen und Kinderkrankheiten nicht verschwiegen werden, deren Vorzüge aber so groß und wertvoll sind, daß sie von selbst hervortreten und Nachseher wecken müssen. Die Darstellung vermeidet ermüdende Vollständigkeit. Mit vollem Recht ist die Zeit der Anfänge, die große Zeit dieser kleinen Gemeinde, auf deren Geschichte ein Calvin, ein Johannes v. Lasco persönlich eingewirkt haben, viel ausführlicher als die folgenden Perioden behandelt. Hier empfangen wir Aufschlüsse über die Entstehung der reformierten Verfassung und des reformierten Gottesdienstes überhaupt. Hier werden Zusammenhänge von kirchlichen mit wirtschaftlichen Faktoren aufgewiesen, ohne daß der Leser es als Abschweifung empfinde. Keine Gelehrsamkeit wird ausgekratzt; der Verfasser hält nicht darum schon Etwas für mitteilenswert, weil es sich begeben hat. Und obschon er immer „beim Text“ bleibt, läßt er die Lokalgeschichte im Licht der Allgemeingeschichte sehen.

Reich ist Vieles in der Preßburger Geschichte und nicht nur lehrreich; das schwere Ringen um Erhaltung der Gemeinde ein Jahrhundert hindurch, die Katastrophe und das Martyrium gewinnen auch dem Draußenstehenden Teilnahme ab. Er erfährt zudem eine große Zahl interessanter Einzelheiten, z. B. liturgischer. Doch ist für solchen Leser die Darstellung zu breit, der Stoff nicht genug gesichtet, zumal die Uebersetzung zu wünschen übrig läßt. Und selbst für die Gemeindeglieder ist, wie mir scheint, des Guten zu viel geschehen.

Die evangelische Gemeinde zu Beirut, auf dem Boden, der vor Alters eine blühende christliche Kirche trug, ist eine der ersten unter den evangelischen Gemeinden im Orient. Durch den Jerusalemverein mitbegründet und gestützt und neben dem Gustav Adolf-Verein dem Johanniterorden verpflichtet, bietet sie in ihrer Geschichte nicht nur einen Ausschnitt aus der Ge-

schichte der Diaspora, sondern auch für sich allein ein wertvolles Bild, schon um ihrer Bewahrung und Bewährung willen in der furchtbaren Zeit der Christenmorde des Jahres 1860. Zwar fehlen ihr immer noch Kirche, Pfarrhaus, Konfirmandenzimmer und Gemeindefaal und sind ihr sicherlich zu wünschen — das Wichtigere, evangelische Predigt und Seelsorge und ein Vorstand, aus rechten Vertrauensmännern bestehend, hat ihr nicht gefehlt, und so ist sie ein Halt für viele Evangelische, deutscher und französischer Zunge, ja ein Mittelpunkt evangelischen Lebens im Orient geworden. Je mehr das Morgenland in unsern Gesichtskreis tritt, um so mehr gewinnen die dortigen Vorposten evangelischen Lebens für uns an Bedeutung.

Die Zionsgemeinde in Baltimore ist 1755 von deutschen Lutheranern gegründet worden; im vorigen Jahrhundert wurde sie „freiprotestantisch“ unter dem Einfluß ihres Pfarrers, der, mit seiner preussischen Heimat zerfallen und von glühendem Haß gegen die Reaktion befeelt, die Gemeinde aus dem Synodalverband löste, weil die Synode ihm eher ein Hindernis als eine Förderung der Religion zu sein schien. Nun drückte seine energische, redegewaltige und wie es scheint geistesmächtige Persönlichkeit ihr Gepräge der Gemeinde auf, aber ein doktrinäres Zug, ein Mangel an Organisationsstalent und an Verständnis für andere Anschauungsweise als die „liberale“ verhinderte ihn, die festzuhalten, die er angezogen hatte. So reich seine Gaben, so groß sein Verdienst um das Deutschtum durch die Gründung und Pflege der Zionschule — diese Periode ist eine schlagende Illustration zu der Sulzischen These von der Gebrechlichkeit der Personalgemeinde, die auch in der Luft amerikanischer Freiheit nicht zu einem lebenskräftigen Ganzen sich auswaschen kann. Wenn es seither anders geworden ist, so kommt es allem Anschein nach daher, daß es dem Nachfolger gelang, schlummernde Kräfte in der Gemeinde zu wecken und ihr dienstbar zu machen, indem er sie zur Arbeit heranrief, so daß hier auch für die andere Beobachtung eine Bestätigung sich findet: eine Gemeinde wird erhalten und gestärkt, wenn zur gemeinsamen Feier hinzutritt gemeinsame Arbeit im Rahmen der Gemeinde.

Gemeindegeschichten können gar nicht genug geschrieben werden, gute Gemeindegeschichten, nicht rasch zusammengestoppelte. Einige Wünsche seien genannt. Um mit etwas Neuerlichem zu beginnen: Abbildungen hinzuzufügen, wie alle vier genannten es getan haben, ist empfehlenswert. Nicht immer sind sie sorgfältig genug ausgewählt. Freilich, um wertvolle Bilder nach alten Originalen zu bringen, wie in der Frankfurter und Preßburger Schrift, sind größere Mittel erforderlich, als den meisten Gemeinden zu solchem Zweck zur Verfügung stehen. Pastorenbilder dürfen nicht fehlen; Mancher mag sich beim Blick auf sie auch des Wortes deutlicher erinnern, dessen Diener sie waren; aber sie können, ebenso wie die Vereinsvorstände, ohne Schaden in kleinerem Format als in der Baltimoreischen Veröffentlichung erscheinen. Daß der Text nicht answelle, wird gleichfalls zu wünschen sein. Gewiß ist es läßlich, wenn eine Gemeinde, um die vergangenen Tage zum Reden zu bringen, damit sie der Gegenwart sagen, wieviel Anlaß sie hat zum Dank und auch zur Buße, eine erhebliche Summe aufwendet (in Preßburg 8000 Kronen!). Aber gewisse Grenzen einzuhalten, ist gut, damit solch Buch wirklich ein Hausbuch wird. Für Altstücke, soweit sie des Druckes wert sind, oder für Einzeluntersuchungen ist anderswo Unterkunft zu suchen. Auch ohne solche kann die Geschichte von wissenschaftlichem Wert sein. Und es wird ja den Einen ein wissenschaftliches Interesse leiten; ihm kommt es darauf an, vorhandenes Dunkel aufzuhellen, unterbrochene Linien zu vervollständigen, ungeprüft Ueberlieferes zu sichten, Widersprüche zu erklären. Damit wird er zugleich an seinem bescheidenen Teil Vorarbeit tun für die Erforschung eines größeren Gebietes und vielleicht sogar für die Darstellung des inneren Lebens einer ganzen Periode. Einem Andern liegt auch bei der Geschichte die Gegenwart am Herzen. Die Gemeinde der Gegenwart will er verstehen helfen aus ihrer Vergangenheit heraus. Und auf die gegenwärtige Gemeinde will er wirken durch die vergangene. Bilder zur Nachseiferung stellt er ihr vor Augen, oder auch zur Warnung. Die Einzelnen sollen sehen, was die Gemeinde getan und gelitten, was Gott an ihr

und in ihr getan hat. Da kann ihnen auch eine kleine Gemeinde wert und wichtig, und ist es gar eine Gemeinde, deren Spuren in der Vergangenheit mit Blut und Tränen bezeichnet sind, so kann sie ihnen ehrwürdig werden. Und das Band der Gemeinschaft wird fester. Eine Gemeindegeschichte mit solcher Abzweckung wird sich in Aufbau und Darstellung von derjenigen der ersten Art merklich unterscheiden. Sie wird, auf Kleinigkeiten von rein historischem Interesse und auf Vermutungen und Kombinationen ebenso verzichtend wie auf Vollständigkeit, das herausarbeiten, was die Heutigen am meisten zu fesseln und zu beleben geeignet ist; sie wird, ob nein Einzeldarstellungen zu zerfallen, doch ihren Stoff um bestimmte Personen oder auch um gewisse Fragen gruppieren und hier die Kleinigkeiten, die den Gelehrten bekannt sind, die aber der Darstellung Ton und Farbe geben, nicht verschmähen. Und sie wird hervorheben, was aus der Vergangenheit noch fortlebt oder fortwirkt in der Gegenwart, alte Bräuche, alte Namen nennen, die heute noch den Lebenden begegnen, sie an ihre Vorfahren erinnern und an das, was sie für die Gemeinde gewesen sind. Nun werden die Meisten gut tun, ehe sie an die Arbeit gehen, sich für die eine oder die andere Art zu entscheiden, wie das schon Walther Wolff in den Theologischen Arbeiten aus dem Rheinischen Wissenschaftlichen Predigerverein (Neue Folge, 8. Heft, Seite 122 f.) gefordert hat, und nicht Eins ins Andere zu mengen. Doch mag sich, wiewohl selten, ein Meister finden, der es versteht, das Eine mit dem Andern zu verbinden, der auf Grund wissenschaftlicher Untersuchungen selbständig Erforschtes so darzustellen versteht, daß es auch Angelehrte fesselt und daß sie die Früchte des unmittelbar aus der Quelle geschöpften Trankes empfinden. Ein Werk dieser Art ist das erste von den vier, das von Ebrard. Ist es immer zu begrüßen, wenn berufene Nichttheologen die nicht geringe Arbeit einer Gemeindegeschichte auf sich nehmen, — wie vor einigen Jahren eine treffliche Geschichte der Leipziger reformierten Gemeinde von dem Mathematiker Professor Paul Weinmeister geschrieben ist und auch bei dem Preßburger Werk mehrere Nichttheologen beteiligt sind — so ist eine Gemeinde besonders zu beglückwünschen, der ein geschulter Historiker seine Kraft und Kunst zur Verfügung stellt, sie mit sicherer Hand zu den Felsen führt „davon sie gehauen ist“, und mit Vermeidung der Sprache Kanaans von alten Zeiten so zu ihr spricht, daß die Herzen warm werden.

Wer sich mit Gemeindegeschichte befaßt, dem muß es sich aufdrängen, falls er es nicht vorher schon gewußt hat, was für ein merkwürdiges, wertvolles Gebilde eine evangelische Gemeinde ist, auch bei geringer Seelenzahl, selbst mit erheblichen Mängeln und Gebrechen, viel wertvoller als eine katholische Pfarrei, weil sie nicht nur passiven Gehorsam leistet, sondern auf aktiver Beteiligung, auf Mitarbeit auch in innerlichen Dingen von Seiten der Vorsteher und Anderer beruht. Ja, eine Fülle von Arbeit, von stiller und treuer Arbeit, von persönlicher Hingabe schließt das Wort Gemeinde ein. Welchen Schatz empfängt da eine Generation von der anderen! Deutlich tritt zu Tage, wie weit schon eine Durchschnittsgemeinde einem noch so gut gemeinten und geleiteten Wohltätigkeitsverein überlegen ist. Allerdings sind die Leistungen verschieden, wie die Gemeinden sehr verschieden von einander sind nach Individualität und Geschichte. Gewiß, das, was in evangelischen Gemeinden sich gestaltet, ist von über Uniformität entfernt. Und doch, selbst aus so weit von einander geschiedenen und so stark von einander verschiedenen wie der französisch-reformierten in Frankfurt a. M., der lutherischen in Preßburg, der evangelischen im Orient und der freiprotestantischen in Nordamerika weht gleicher Geist uns an. Er weht nicht nur, er spricht; aus diesen und anderen Gemeinden und ihrer Geschichte heraus ruft er uns zu: Vor Allem, was ihr sonst baut, bauet Gemeinden; denn es ist die höchste Zeit.

Eduard Simons

Indische Frauenmission

Indien, einst vom Zauberschein des Lotusbedeckten Ganges, riesiger, geheimnisvoller Tempel und großer Ereignisse um-

flossen, hat in den letzten Jahren viel von diesem Zauberschein verloren. Die Schönheit, die Romantik, der geheimnisvolle Schimmer sind wohl noch vorhanden; aber in den Vordergrund drängt sich die Realität namenloser Leiden, entsetzlich grausamer, traditioneller Gebräuche, fanatische Intoleranz neben schlaffer Immoralität, und vor allem das dunkle, und noch halb kindische Ringen einer Volksseele nach selbständigem Dasein. Wie Japan in jüngster Vergangenheit, so ist es wohl möglich, daß Indien in absehbarer Zeit der Schauplatz großer Ereignisse und staunenswerter Entwicklungen sein wird, und daß die Augen des Westens in atemloser Spannung auf das wunderbare Land sich richten werden.

Indien ist und bleibt das Land der Magie; wen der Zauber Indiens ergriffen hat, der wird ihn nie wieder los; der muß mit Indien schwärmen und träumen, lachen und weinen, der muß für Indien arbeiten und leiden, und in Indiens Dienst seine Kraft verbrauchen.

Die mehr und mehr sich verbreitenden Lehren des esoterischen Buddhismus und der Theosophie, hauptsächlich aus indischen Quellen geschöpft, haben auch in Deutschland die Aufmerksamkeit mehr und mehr auf Indien gelenkt. Das Eigentümliche der Lehren, das uns bald geheimnisvoll anzieht, bald durch ein fremdes Element uns unsympathisch berührt, ist eine Offenbarung der Seele Indiens. Die Forschungen deutscher Sanskritgelehrter, die sich stets mehrenden Beschreibungen deutscher Reisenden, und die Berichte deutscher Missionare von dem indischen Volksleben haben uns mit Indien mehr vertraut gemacht als ehedem.

Es sei darum der Versuch gestattet, in diesen Zeilen um teilnehmende Sympathie zu werben.

Von einem kleinen Winkel des Riesenreiches möchten wir erzählen, dem Industal Sindh. Es ist ein althistorisches Stück Land; denn noch heutigen Tages zeigen uns die Dorfbewohner, bis wohin Sikander (Alexanders) des Großen Unternehmungslust ihn trieb; und bei Ausgrabungen gerät man noch heute auf Reste von Architektur und Skulptur, die ein wunderbares Gemisch des hellenischen und buddhistischen Stiles zeigen. Sindh liegt am Rande der indischen Wüste, und der Wüstenzauber liegt auf den östlich vom Indus sich erstreckenden Ebenen. Als beste Reisestraße für Truppen und Karawanen hochgeschätzt, ist das Industal von jeher ein Zankapfel zwischen Ureinwohnern und Ariern, Hindus und Mohamedanern gewesen, und die Bevölkerung ist ein sonderbares Gemisch aus den Ueberbleibseln der verschiedensten Stämme und Nationen. Die Ruinen von Attock, der alten Hauptstadt Sindhs, sind noch heute zu sehen: ein unheimlicher, wüster Ort, einst ein Ort der Pracht und des Luxus, bis, dem Volksmunde gemäß, in einer Nacht die Stadt zur Wüste wurde, durch die Hinterrückung des Indus — ein Strafakt Brahmas für die Bosheit des Königs und seiner Höflinge.

Noch heutzutage bieten die Sindhis ein Gemisch von Hindu- und Mohamedanertypen, und mit ihrer Sprache verhält es sich ebenso.

Die in der Minderzahl vorhandenen Hindus sind die Kaufleute. Etwa 50 000 von ihnen gehören der Amil- oder Schreiberkasse an; viele unter ihnen sind Lehrer, Ärzte, Beamte usw. Die Mohamedaner, die im Gegensatz zu den in den Städten Handel treibenden Hindus dem Landbau obliegen, sind schöne, kräftige, oft ritterliche Erscheinungen; alle sind hellfarbig, und voll Würde und Anmut in ihren Bewegungen. Guru Nanak, ein indischer Reformator, ein Zeitgenosse Luthers, predigte seine Lehre, einen reinen Theismus, auch in Sindh und fand viele Anhänger, die sich Sikhs nennen; leider aber gewannen Hinduismus und Pantheismus bald wieder die Oberhand.

Die Mohamedaner sind hier, wie überall, dieselben: unwissend, und deshalb bigott und fanatisch im höchsten Grade, dazu großsprecherisch und prunkliebend; sonst sind sie weit angenehmer als die Hindus im Umgang: großmütig und gastfrei.

Ist es nötig, die traurige Lage des weiblichen Geschlechts zu erörtern? Seine namenlose Erniedrigung ist zu bekannt, um sie im allgemeinen zu beschreiben. Die Senana-Mission, oder

Mission an Frauen, von Frauen getrieben, arbeitet auch in Sindh an drei Hauptstationen: Karachi, Hyderabad und Sukkur. Dies letztere ist die Hauptstadt von Ober-Sindh, und obwohl andere Städte, z. B. das 60 000 Einwohner zählende Schitarpor größer sind, ist Sukkur doch die wichtigste, weil der Mittelpunkt und Sitz der provinzialen Regierung. Die Nord-Sindhis sind im ganzen europäischer Bildung und Zivilisation abhold; jede Neuerung wird mit Argwohn oder Feindschaft betrachtet. Während die Senanas der besseren Klassen in Süd-Sindh sich mit Leichtigkeit den Missionarinnen erschlossen haben und die Kinder vielfach zur Schule geschickt werden, sind die Frauen in Nord-Sindh fast durchweg gleichgültig und stumpf; weibliche Erziehung ist eine verabscheuungswürdige und ihr Geschlecht entehrende Neuerung, unheilbringend und ganz gegen den Willen Gottes. Da Er die Frau geschaffen hat, Kinder zu gebären, sagen sie, so wäre es Unmässigkeit, sich einzubilden, daß man im Leben noch andere Interessen habe. Unter solchen Umständen ist die weibliche Not die beste Handhabe für die Missionarinnen. Der Frau sind, im Osten wie im Westen, mehr Leiden zugeschrieben als dem Mann; aber hier, im schönen romantischen Indien sieht man, wenn man die Augen nicht mutwillig verschließt, ein unsagbar trauriges Märtyrertum der Frau.

Das Leben einer Frau gilt wenig in Indien; davon kann man sich bald überzeugen. Selbst wenn der Mann seine Frau nicht nur als Mutter seiner Kinder oder als Köchin betrachtet, sondern eine persönliche Neigung für sie hat, ist diese der oberflächlichsten Art. Die Heiraten in Indien werden ohne alle Bezugnahme auf gegenseitiges Interesse, oder selbst Angemessenheit gemacht, nur im Blick auf Kaste und Vermögen, so zu sagen „auf gut Glück“. Während die Frau meist mit hündischer Unterwürfigkeit und Treue an ihrem Manne hängt, ist sie dem Manne ein Artitel, nützlich, angenehm und brauchbar, aber leicht durch einen gleichwertigen zu ersetzen. Unwissenheit und Uberglaube machen die Frau in Krankheitszeiten zum Opfer der Hatieme, der Passaris und der Dhais.

Die Hatieme sind die Ueberreste der alten Zauberdoktoren; ihre Arzneikunst beschränkt sich meist darauf, daß sie wissen, wie man allmählich einen Menschen vergiften kann. Doch umgeben sie sich mit einer Atmosphäre des Uebernatürlichen und Geheimnisvollen, der Dunkelheit und des Schmutzes, die dem aufgeklärten und reinlichen Menschen des Westens einfach widerwärtig ist. Mit gekreuzten Beinen sitzt der Hatiem, eine lange, gurgelnde Wasserpfeife rauchend, in seinem kleinen offenen Laden, auf einem schmutzigen Kissen und betrachtet mit listigem und berechnendem Lächeln die Mühseligen und Schwerbeladenen, die sich zu ihm drängen. Mit Stien und beiden Händen die Füße des Wunderdoktors berührend, naht die erste Patientin: „Maharadscha (großer König), fünf Kinder habe ich meinem Herrn geboren; aber das böse Auge der Nachbarnsrau hat vier dahingerafft; das fünfte kränkelt und droht zu sterben.“ Mit großer Beredsamkeit und vielen Gesticulationen werden Symptome und Verlauf der Krankheit geschildert. Der große Mann holt aus einer schmutzigen Ecke ein noch schmutzigeres Päckchen, und entnimmt ihm ein borstiges Haar. „Siehe da, Mai, das Haar eines Bären. Tue es in ein silbernes Amulett und laß es den Knaben Tag und Nacht tragen. Jeden Neumond reibe das Kind mit einer Mischung von Kokosnußöl, Asche von Pfauenfedern und Saffran, und er wird bald genesen.“ Zitternd vor Freude reicht die Mutter die verlangten zwei Silberstücke, für die sie so gut dem schwachen Kinde kräftigende Nahrung hätte kaufen können, und verschwendet noch mehr Geld auf das Amulett und die vorgeschriebene Einreibung. Nach kurzer Zeit wird der Knabe tot sein, sie selbst verstoßen; denn der Mann hält sie für eine Verfluchte.

Eine andere Frau, augenscheinlich an einer schlimmen Leberkrankheit leidend, wackelt herbei; der Hatiem verschreibt ihr, jeden Morgen nüchtern das erste Ei einer schwarzen Henne zu essen, und zugleich eine Schwanzfeder von dieser zu verbrennen. Ehe es der Ärmsten gelungen ist, auch nur ein halbes Duzend junger schwarzer Hennen zu finden, deren erstes Ei sie essen kann, ist sie ihren Leiden erlegen. So geht es weiter, vom Morgen bis zum Abend; der Lügner heimst Geld ein, die Opfer

sterben, oder gefunden von selbst, und sagen in jedem Fall: „Rismat! (Schicksal) So war es uns geschrieben.“

Der Passari hat sich ein gutes Teil europäischer Medizinpfuscherei angeeignet. Er hantiert unter seinen blauen, weiß-bezettelten Flaschen umher und imponiert den Armen durch seine langen gelehrten Reden, beschwagt die Leute, daß er den Zustand ihrer in der Senana eingeschlossenen Frau, Schwester, oder Tochter durch Beschreibung erraten kann und gibt ihnen für ihr sauer erspartes Geld ein harmloses Tränklein, das keinen Heller wert ist.

Die größten Übeltäterinnen sind jedoch die Dhais oder Hebammen, die man ohne Uebertreibung die Mörderinnen von Müttern und zarten Kindern nennen kann. Es ist unaussprechlich, welch grausame und brutale Behandlung den armen Leidenden in ihrer schwersten Stunde zu teil wird; schreckliche Qualen haben sie zu erdulden. Diese Hebammen sind die ärgsten Feinde der ärztlichen Frauen-Mission. Sie wissen sehr wohl, daß wenn die Frauen erst den ungeheuren Vorteil und die Erleichterung geschickter und liebevoller Behandlung erfahren, es mit ihrem Gewerbe bald vorüber sein würde. Die Schreiberin erinnert sich im Augenblicke eines Dorfes von etwa 2000 Einwohnern, in dem im vorigen Jahr binnen zweier Monate gegen dreißig junge Frauen starben, alles durch die von den Dhais von Haus zu Haus geschleppte Ansteckung.

In Sukkur und Sukkur-Distrikt gibt es bis jetzt noch kein Frauen-Hospital. Die allgemeinen Polikliniken und Krankenhäuser sind wertlos für die Frauen höherer Kaste; denn weder dürfen die Frauen in diese gehen, noch dürfen Ärzte Hausbesuche bei kranken Frauen machen. Oft kommen in unsere kleine Poliklinik per Ochsenwagen, Kamel oder Esel die Frauen, in Schleier verhüllt, aus vielen Städten und Dörfern, und das meist todkrank, sonst hätten sie es nicht unternommen; aber was hilft da eine einmalige Behandlung! Sie stehen, da bleiben zu dürfen, und wie weh tut es, die Armensten, denen vielleicht ein Monat sorgfältiger Behandlung zur Gesundheit verhelfen würde, trostlos wieder fortschicken zu müssen!

In Sukkur selbst und der benachbarten Stadt Sarkana sind der Mission von der Municipalität freie Bauplätze angeboten, unter der Bedingung, daß die Mission ein Frauenkrankenhaus da errichtet. Wir stehen mit leeren Taschen und verlangendem Herzen daneben. Mehr noch! Die Stadt verspricht auch, einen monatlichen Beitrag zu geben, wenn das Krankenhaus erst im Gange ist. Erfahrung hat uns gelehrt, daß, sowohl vom humanen als vom religiösen Standpunkt aus, Nichts der ärztlichen Tätigkeit gleichkommt. Was kann einem bigotten, raffestolgen und lieblosen Volk klarer die Liebe Christi vor Augen malen, seine Lehre von Gottes Vaterschaft, und unserm Verhältnis als Kinder eines Vaters und Brüder unter einander, als die dienende Liebe unter Leidenden jeder Kaste, Farbe und Religion! Nur ein solcher freier Dienst der Liebe kann ihnen das Evangelium verkündigen: „Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist meine Mutter, mein Bruder und Schwester.“

Wie oft, wenn wir schweren Herzens von Haus zu Haus gehen, sehnen wir uns danach, eine solche Stätte zu haben!

Da steht Gulam Fatma, die kleine sechzehnjährige Frau, an der Schwindsucht dahin! Der Mann hat sie ausgestoßen, da sie nicht mehr für ihn kochen kann, und die einzige Schwester, zu der sie sich geflüchtet hat, ist arm und kinderreich und fleht uns jedesmal an, ihr die unwillkommene Bürde abzunehmen.

Da ist Banu, die seit drei Monaten auf einem Schmerzenslager ruht, nachdem sie von einem Schrein und Grab und Heiligen zum andern geschleppt worden ist. Nun ist der Wunsch zu leben, erloschen; sie weigert sich, weitere Nahrung zu sich zu nehmen.

Und dann unsere Freundin, die liebe alte blinde Bibi, die sich stets nach den schönen Geschichten des Evangeliums sehnt. Der Mann hat eine zweite junge Frau ins Herz und Haus genommen und bewilligt ihr nur ein dunkles, kleines Kämmerlein; denn sie hat sich blind geweint über den Tod zweier Töchter binnen einem Monat, die beide infolge der grausamen Behandlung der Dhais gestorben sind. Ja, wie viel Kummer

wäre ihr und der Familie erspart geblieben, hätten wir ein Hospital gehabt!

Wer könnte die alte Kundan besuchen, ohne von tiefstem Mitleid ergriffen zu werden! — da liegt sie, alt, hilflos, von manchen Gebrechen geplagt, tagaus tagein, nun schon seit zwei Jahren. Der arme Körper verkommt in Schmutz und Vernachlässigung, und der einzige Sohn nimmt ihr die warme Decke, die die Missionarinnen ihr gebracht, mit der Bemerkung, daß diese schöne Decke doch für eine so schmutzige, alte Frau viel zu gut sei. Aber die alte Frau von uns reinigen und ernähren zu lassen, dagegen sträubt sich sein Kastenstolz.

Und nun erst die Kinder! Kleine verschrumpte Pergamentfigurchen scheinens zu sein: die Fontanelle auf dem Kopf tief eingesunken, die lieben klaren Auglein von einer dicken Haut überzogen, der unglückliche Kopf auf dem dünnen, verwelkten Halschen wackelnd, wenn die wenige Jahre älteren Geschwister sie sorglos auf der Hüfte umhertragen. Eine solche Welt stummen Leidens wie in diesen halb verloschenen Kinderaugen sieht man selten. Der Fluch der Sünde und der Unwissenheit der Eltern liegt auf ihnen. Laßt uns an unsre Lieblinge denken, rosig, fröhlich, — oder, wenn zart und schwach, mit unendlicher Liebe und Fürsorge umgeben! Geht durch die reinlichen, von einer sanften Melancholie durchwehten Kinderkranken Häuser, wo christliche Liebe Alles erforschen hat, um Erleichterung und Genesung zu schaffen. Und dann vergegenwärtigt euch die kranken Kinder Indiens und ihre Leiden!

Doch warum weiter erzählen! Ach, könnte die Wirklichkeit aufs Papier gezaubert werden! Das Meer der Leidenden, das wir selbst gesehen, zieht an unserm innern Auge vorüber! Die meisten haben nun ausgelitten; aber ach, was gäben wir drum, hätten wir ihnen ein reinliches Bett, ein friedliches Plätzchen bieten können!

Doch aus Seufzern und Wünschen baut man keine Krankenhäuser; sondern die Gaben christlicher Liebe, von segnenden Gebeten begleitet, vermögen Viel, Alles; denn der Herr sieht das Herz an, und die Treue im Kleinen! Er segnet auch jetzt noch jedes Scherflein, das gegeben wird zu Seiner Ehre und braucht es als Baustein Seines Reiches.*) Hanna Ahlem

Verschiedenes

Philipp Jakob Spener. Von D. Paul Grünberg, Pfarrer in Strahburg i. E. 3. Band: Spener im Urteil der Nachwelt und seine Einwirkung auf die Folgezeit. Spenerbibliographie. Nachträge und Register. 447 S. Göttingen, Bandenboeck und Ruprecht 1906. 9,40 Mk., gebunden 11 Mk.

Grünberg hat sein ausführliches, verdienstvolles Werk über Spener vierzehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes vollendet. Sein Ziel war, „durch möglichste Genauigkeit, Vollständigkeit und Ueberständigkeit in der Darbietung und Verwertung des in Betracht kommenden Materials eine gesicherte und geeignete Grundlage für jede fernere wissenschaftliche Beschäftigung mit Spener zu schaffen.“ Diese Aufgabe hat der Verfasser in musterbildiger Weise gelöst und uns ein durch völlige Beherrschung der Quellen, durch unbesangenes und umfichtiges Urteil ausgezeichnetes Werk geschenkt. Die Persönlichkeit Speners mit ihren Vorzügen und ihren Schranken und der große, nicht bloß kirchengeschichtliche, sondern kulturgeschichtliche Zusammenhang, in den der Pietismus einzustellen ist, erscheinen nach Grünbergs Arbeit in ungleich hellerem Lichte als zuvor. Der vorliegende dritte Band enthält in seiner ersten Hälfte eine von großer Belesenheit zeugende Zusammenstellung aller möglichen Äußerungen über Spener, nicht nur aus der wissenschaftlichen Literatur, der theologischen wie der nicht-theologischen, sondern selbst aus Schulbüchern und populären Schriften, die der Verfasser mit Recht zur Feststellung des landläufigen Urteils heranzieht. Das etwas einseitige Urteil Albrecht Ritschls über Spener und den Pietismus hat sich auch im Kreise seiner Anhänger nur unter starken Korrekturen durchzusetzen vermocht. Daß Ritschl zur Beurteilung des Pietismus den „Standort der lutherischen Kirche“ eingenommen hat, wird von Grünberg mit Recht angefochten; ob freilich die von Grünberg statt dessen befürwortete Messung am Evangelium — deren Schwierigkeiten Grünberg durchaus nicht verkennt — nicht ganz ähnliche prinzipielle Bedenken erweckt, dürfte zum mindesten fraglich sein. Die zweite Hälfte des Bandes enthält eine mit größter Sorgfalt ausgearbeitete Spenerbibliographie, für die der Verfasser des

*) Etwas freundliche Gaben bitte zu senden an Fräulein H. Ahlem, Senana-Missionarin, Marienhaus, Mittel-Schreibergau, Niesen-gebirge.

Dankes aller Benutzer sicher sein kann. Dieser dritte Band seines Werkes wird für die künftige Erforschung nicht bloß Spencers und seines nächsten Kreises, sondern gewisser Partien auch der Kirchengeschichte des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts eine ergiebige Fundgrube sein.

Die Religionsphilosophie in Deutschland in ihren gegenwärtigen Hauptvertretern. Von Dr. Otto Siebert. Langensalza, Beyer und Söhne 1906. IV und 176 S. 3 Mk.

Neben Troeltschs schöner Arbeit über die Religionsphilosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts (Festschrift für Bruno Fischer), der es mehr auf die Entwicklung der Probleme ankommt, wird man auch Sieberts Buch gerne zur Hand nehmen, das über die behandelten Vertreter der Religionsphilosophie zuverlässige Auskunft gibt. Die Darstellung von Eudens Philosophie würde gewonnen haben, wenn Siebert sich unabhängiger von Eudens Stil machte. Denn eine stark verkürzte Wiedergabe der Eudenschen Gedankengänge macht auch eine Veränderung in Stil und Anordnung der Probleme notwendig.

Kalweit

Gustav Glogau. Sein Leben und sein Briefwechsel mit H. Steinthal. Von seiner Gattin Marie Glogau. Kiel und Leipzig, Lipsius und Fischer 1906. 164 S. 3, gebunden 4 Mk.

Es ist ein anspruchloses Büchlein, das durchaus nicht eine erschöpfende Biographie sein will, aber es läßt in anziehender Weise die edle Persönlichkeit Glogaus durch reichliche Mitteilungen aus seinen Briefen erkennen. Gerade bei charaktervollen Philosophen kommt es ja darauf an, nicht nur ihre Gedanken, sondern auch ihr menschliches Wesen kennen zu lernen. Wie fein und zart und wie tief religiös versteht Glogau an seine Braut und Gattin zu schreiben! Auch die Briefe aus der Kriegszeit von 1870/71 wird man gern lesen. Das kleine Buch sei sehr empfohlen.

Kalweit

Stiebentes Jahrbüchlein der Glogaugesellschaft. Herbst 1905. 48 Seiten. 40 Pf.

Es veröffentlicht: Das Wesen der Schönheit, einen Auszug aus einem populären Vortrag Glogaus über die Schönheit, Kant und Glogau von Professor Dr. L. Weiß. Das kirchliche Interesse an der Philosophie Glogaus von Pastor La Roche; Biographisches nach Aufzeichnungen von Glogaus Gattin; geschäftliche Mitteilungen und Anzeigen von Büchern, die Glogaus Anschauungen verwandt sind. Die kleinen Abhandlungen sind lehrreich und geeignet, Glogaus Philosophie, mit der Theologen sich werden in Zukunft mehr, als es bisher gesehen ist, beschäftigen müssen, Freunde zu erwerben. — Es sei bemerkt, daß das jedesmal letzte Jahrbüchlein zu einer ersten Kenntnisnahme von den Bestrebungen der Glogau-Gesellschaft durch die Geschäftsstelle: Pastor La Roche in Glogau, Kreis Zauch-Belzig, gern gratis versandt wird.

Kalweit

Religion und Naturwissenschaft. Es sind in neuerer Zeit so viel gute, unterrichtende und Weg weisende Schriften zu dieser Frage erschienen, daß Jeder ohne Entschuldigung ist, der in dieser Hinsicht ratlos umherirrt. Heut nur einige Titel, die wir unsern Lesern nicht länger verschweigen möchten. Näheres vorbehalten, bedeutet ihre einfache Aufführung eine Empfehlung.

Pfannkuche, August, Pastor Dr.: Religion und Naturwissenschaft in Kampf und Frieden. Leipzig, B. G. Teubner 1906. 134 S. Geb. 1,25 Mk. (Aus Natur und Geisteswelt 141.)

Kirn, Otto, Prof. Dr. in Leipzig: Materialistische und christliche Weltanschauung. Vortrag, gehalten auf dem 3. Sozialen Ausbildungskursus in Dresden. Dresden N., C. Heinrich (1906). 33 S. 60 Pf.

Wobbermin, Georg, Professor D. in Breslau: Der christliche Gottesglaube in seinem Verhältnis zur heutigen Philosophie und Naturwissenschaft. Zweite Auflage. Berlin, Alexander Dunder 1907. 171 S. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

Wobbermin: Ernst Haedel im Kampf gegen die christliche Weltanschauung. Leipzig, J. C. Hinrichs 1906. 30 S. 50 Pf.

Cordes, J. G., Pastor: Zum Kampf um die Weltanschauung. Vorträge, gehalten an Arbeiter-Diskussionsabenden. (1. Religion und Naturwissenschaft. 47 S.) München, C. F. Beck 1907. 116 S. 1 Mk.

Häcker, B., Professor in Stuttgart, und Häcker, W., Pfarrer in Nagold: Naturwissenschaft und Theologie. Zwei Referate, gehalten beim Pfälzinger Theologentanz. Tübingen, Mohr 1907. 41 S. 80 Pf.

Reinke, Johannes, Professor der Botanik in Kiel: Haedels Monismus und seine Freunde. Ein freies Wort für freie Wissenschaft. Leipzig, Joh. Ambr. Barth 1907. 39 S. 50 Pf.

Hansen, Adolph, Professor der Botanik in Gießen: Haedels „Welträtzel“ und Herders Weltanschauung. Gießen, Töpelmann 1907. 40 S. 1,20 Mk.

Braß, Arnold, Dr. phil. in Weimar: Ernst Haedel als Biologe und die Wahrheit. Stuttgart, Max Kiehlmann 1906. 96 S. 1,50 Mk.

Mensing, Pastor in Dresden: Monismus und Dualismus religiös gewürdigt. Vortrag. Leipzig, Georg Wigand 1907. 68 S. 75 Pf.

Weiß, Bruno, Pastor an St. Remberti in Bremen: Monismus, Monistenbund, Rationalismus und Christentum. Bremen, Gustav Winter 1907. 34 S. 80 Pf.

Dennert, C., Dr. phil. in Godesberg: Die Weltanschau-

ung des modernen Naturforschers. Stuttgart, Max Kiehlmann 1907. 345 S. 7, gebunden 8 Mk.

Claffen, Johannes: Ueber die Grenzen des Naturerkennens. (Jahrb. der Hamb. Wissensch. Anstalten 23. Jahrgang 1905.) Hamburg, Kommission Lucas Gräfe u. Sillen. 17 S. Quart.

Lippst, Theodor, Professor der Philosophie in München: Naturwissenschaft und Weltanschauung. Vortrag gehalten auf der 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Stuttgart. Heidelberg, Carl Winter 1906. 40 S. 80 Pf.

Lange, Friedrich Albert, weiland Professor der Philosophie in Marburg: Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Herausgegeben von Dr. O. U. Klaffen. Leipzig, Philipp Reclam jun. 1907. Zwei Bände. 1277 S. Gebunden 3,50 Mk.

Simon, Theodor, Lic. Dr., Pastor in Berlin: Entwicklung und Offenbarung. Berlin, Trowitzsch und Sohn 1907. 129 S. 2,40, gebunden 3,30 Mk.

Natur und Christentum. Vier Vorträge von Dr. Laffon, D. Bütger, D. Schäfer, D. Bornhäuser. Berlin, Fr. Zilleßen 1907. 72 S. 1,20 Mk.

Sped, Johannes, Dr. phil.: Der Entwicklungsgedanke bei Goethe. Hanau, Claus und Fedderßen 1907. 32 S. 60 Pf.

Ein letztes Wort in Sachen des Organisten Rehm. Herr Organist Rehm zu Rappow, dessen Streit nun schon so lange und oft in der Presse behandelt ist, hat einen Neffen, Herrn Bürgermeister Dr. Düffert zu Ribnitz, der nach der Meinung einiger in rührend aufopfernder Weise sich seines Onkels, des einfachen Mannes, angenommen hat, nach der Meinung Anderer aber der eigentliche Treiber bei der ganzen Geschichte ist und nach Möglichkeit dafür sorgt, daß der Fall Rehm nicht zur Ruhe kommt. So tatsächlich auch in diesem Blatte. Ich würde gegen Herrn Jacob Böhrl nicht mehr das Wort ergriffen haben, da ich zufrieden sein kann mit dem, was er mir angetragen, und seine Schlussfolgerung von dem Nichtwegfallen Hübners inzwischen durch die Versekung Hübners auf eine andere Piarre sich als irrig erwiesen hat. Aber nun kommt der Neffe des Herrn Rehm und bringt in Nr. 36 d. Bl. eine Erklärung mit neun Nummern gegen meinen Artikel, so daß der Leser glauben muß, ich sei wer weiß wie leichtfertig in meinen Behauptungen gewesen, ja durch das „Es ist unwahr“ gar an meiner persönlichen Wahrheitsliebe zu zweifeln veranlaßt werden könnte. Das kann ich nicht schweigend hinnehmen, so gerne ich sonst jetzt den Fall Rehm endgültig abgetan säße. Aber ich werde, um die Geduld des Lesers und der Schriftleitung nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen, nicht auf alle neun Punkte eingehen, sondern nur auf den ersten und wichtigsten, daß Herr Dr. Düffert bestreitet, Hübner denunziert zu haben.

Auf Seite 65 der öfter erwähnten Akten, wo der Landesherr dem Bürgermeister Düffert gegenüber seiner „Verwunderung“ und seinem „Mißfallen“ Ausdruck gibt und es ausspricht: „Wenn Ihr jetzt Euren früheren Verdächtigungen, statt sie zurückzunehmen, neue hinzusetzt, so ist das einem Manne in Eurer Stellung nicht anstehend“, heißt es dann weiter: „Wie leicht Ihr es mit Verdächtigungen nehmt, beweist Ihr auch jetzt wiederum durch Eure Anzeige, daß der Pastor Hübner . . . am 3. August d. J. einer Frau in Krebsförden das Abendmahl gereicht habe, mit der Ihr den Pastor Hübner eines rechtswidrigen Verfahrens bezichtigt.“ Es wird dann gesagt, daß Hübner mit der Darreichung des Abendmahls an die Frau Schomader aus Wüstmark in Krebsförden, welche in casu mortis und in Vertretung der an sich zuständigen Domprediger geschah, nur pflichtmäßig gehandelt habe. Also obwohl Herrn Bürgermeister Dr. Düffert amtlich vorgehalten worden ist, daß er durch seine Anzeige gegen Hübner bewiesen habe, wie leicht er es mit Verdächtigungen nehme; obwohl weiter die Frau Schomader einige Tage nach Empfang des Abendmahls gestorben ist, berichtet er: „Es ist unwahr“; „wegen der Frau Schomader habe ich die Anzeige nicht erstattet und sie im Schreiben vom 26. 8. 06 erst erwähnt, nachdem ich mich vergewissert hatte, daß Schomader sich nicht wegen der Eile, sondern deswegen nach Rappow begeben hat, weil es dorthin näher sei als nach Schwerin, also ein Fall casu mortis nicht vorlag.“ Ich denke, das genügt. Auch der Obertirchsenrat hat das Vorgehen des Herrn Bürgermeisters nicht anders aufgefagt, das beweist der Beginn seines Schreibens an Hübner: „Von dem Bürgermeister Dr. D. zu Ribnitz ist hierher zur Anzeige gebracht usw.“

Klingenberg

Vom Allgemeinen Deutschen Kulturbund. Herr Professor Lehmann-Hohenberg in Weimar schreibt uns:

In Nr. 36 der Christlichen Welt heißt es unter der Ueberschrift „Kleine Mitteilungen“, daß außer einem „Allgemeinen Deutschen Kulturbund des Dr. Viehhaber“ noch ein „zweiter Allgemeiner Deutscher Kulturbund unter Leitung von Professor Dr. Lehmann-Hohenberg in Weimar“ existiere. Gestatten Sie mir freundlichst, daß ich diese Angabe richtig stelle. Es existiert nur der eine Allgemeine Deutsche Kulturbund mit seiner Geschäftsstelle in Weimar, der eine „Zentrale für Lebensfragen des Volkes betreffende Eingaben an Regierungen und Parlamente“ ist, und dessen erste Eingabe „die Sicherstellung der Gewissensfreiheit der Lehrer und Geistlichen“ betrifft (vergl. Rechtsort Nr. 5/6 und 12). Es handelt sich also um einen Bund von ausgesprochen politischer Tätigkeit, freilich abseits jeder Parteipolitik. Von Dr. Viehhaber, der gleichzeitig angestellter Geschäftsführer der Berliner Ortsgruppe des „Deutschen Monistenbundes“ ist, wurde ein

„Jungdeutscher Kulturbund“ gegründet, der nach seinem „Programm“ „im innigsten Zusammenhang mit den wissenschaftlichen Organisationen und Einrichtungen unserer Hochschulen zunächst die junge Generation für die moderne Kulturarbeit sammeln und zu schulen versuchen“ will. Also eine Art „Freie Hochschule und Arbeitsstelle“, die keine Politik treibt. Das ist etwas ganz Anderes, und es ist von Dr. Vielhaber müßig, von einem Plagiat in Weimar zu reden. Bisher scheint außer der Zentralstelle in Berlin nur in München eine Ortsgruppe des Jungdeutschen Kulturbundes zustande gekommen zu sein, die sich dem „Partell der freireligiösen Vereine Münchens“ angeschlossen hat, und über die in Nr. 36 b. Wl. berichtet wurde.

Kleine Mitteilungen. Angesichts des nahen Totenfestes sei an Nr. 9 der „Modernen Flugblätter für männliches Christentum“ von A. v. Broecker erinnert: Gibt es ein ewiges Leben nach dem Tode? 10 Stüd 25 Pfennige, 50 Stüd 65; 100 Stüd 1,20, 500 Stüd 5, 1000 Stüd 8,50 Mk. Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen. — Der Evangelische Verlag in Heidelberg bietet wieder zwei neue erbauliche Betrachtungen zum Totensonntag dar, eine von Kind in Berlin über 2. Tim 1, 12, die andre von Graemer in Saalfeld über Offenb. 3, 5. Je 10 Stüd 10 Pfennige.

Zu unserm heutigen Artikel aus Anlaß des Prozesses Molte-Harden sei noch bemerkt, daß er am Tage vor der Urteilsverkündung geschrieben ist. Also auch ehe die Flut der Leitartikel in den Tagesblättern hereinbrach. Wenn man diese überschaut, so ist ja wirklich interessant zu beobachten, aus welcher Ecke her der Gesichtspunkt dem vielschichtigen Stoff gegenüber jedesmal gewonnen ist: dem Schicksal ihrer Begrenztheit unterstand natürlich auch unsere Aeußerung. Aber Eins möchten wir doch angesichts der mancherlei Kritik an dem Prozeß betonen. Ob er standfinden durfte, ob er so geführt werden durfte, das sind unserm Empfinden nach Fragen, die durchaus in den Hintergrund der Diskussion, vornehmlich in die juristischen Fachblätter gehören. Der Prozeß hat stattgefunden und hat das ganze deutsche Volk vor diese Dinge gestellt. Nun gilt es die großen Linien zu sehen, die durch den dunklen Stoff deutlich hindurchscheinen. Es gilt politischen und moralischen Gewinn aus dem Kriminalstück zu ziehen, dessen Zuhörer wir waren. Gewinn für uns selbst und für unser Volk. Nur um einen Kaiser und um ein Volk, die aus solchem Vergusnis nichts lernen wollten, müßte einem bange werden. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 12. November 8 Uhr in der Aula des Friedrich Werderischen Gymnasiums, Dortheimerstr. 13/14 II.: Tolstojs Evangelium. Oberlehrerin M. Fromm.
Breslau. Freitag 29. November 8 Uhr im Ritz-Brau: Zur preussischen Agenda. Pastor Minzer, Konradswaldau.
Cassel. Dienstag 19. November 8 1/2 Uhr Evangelisches Vereinshaus: Moderne Theologie vor dem Richterstuhl des Papstes. Pfarrer Stein-Cassel.
Dessau. Mittwoch 13. November 4 Uhr in der Astania, Kavalierstraße: Der heutige Christ und die Bibel. Pastor J. Werner.
Dresden. Mittwoch 27. November 8 Uhr bei Knecht, große Bräutigasse 2, I. Stock: Die religiöse Tendenz bei Nietzsche. Dr. Böttger.
Halle a. S. Mittwoch 27. November 3 Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Biblische Geschichte und Weltgeschichte im Religionsunterricht. — Auch Nichttheologen und Damen sind willkommen.
Hamburg. Montag 18. November 8 Uhr Rosdorferstr. 56 Gemeindehaus St. Georg: Rosseggers Christentum. Pastor Bernes.
Magdeburg. Mittwoch 13. November 3 1/2 Uhr im Stadtmissionshaus Hasselbachs Straße 1: Persönlichkeitsreligion. Pastor Dr. Braack.
Marburg. Dienstag 12. November 8 1/2 Uhr im Bitter: Schiller als religiöse Persönlichkeit. Mit besonderer Rücksicht auf Burggrafs Schillerpredigten.
Oldenburg i. Gr. Montag 18. November 8 Uhr in der Savaria: Christliche Erziehung I. Einleitung: Mutterkirche. Oberlehrer Pfannkuche.
Tübing. Montag 11. November 8 Uhr im Ruffischen Hof: Wie steht der religiöse Mensch der Gegenwart zu der Auferstehung Jesu Christi? Prof. Mertins.

V. d. F. d. C. W.

Mitteilungen Nr. 22 werden in dieser Woche verandt.

Chronik der Christlichen Welt

Nr. 44. 20. Generalversammlung des Evg. Bundes in Worms — Der 34. Kongreß für Innere Mission in Essen. Erste Hälfte — Der württembergische Pfarrerverein — Verschiedenes.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Duncker
Berlin
der Landeskirchlichen Evangelischen Vereinigung — Aus Preußen: Gehalt der Pfarrer — Manchweiler.

Dr. med. Wilhelm Winsch spricht am Montag den 11. November im Königshof zu Berlin, Bülowstraße 37 über: Die Nachfolge Christi. Erster Teil: Krankenheilung ohne Arznei und ohne Operation. Beginn 8 1/2 Uhr.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Ein junger Theologe, der Amerika kennen lernen möchte, findet Stellung als Vikar. Man wende sich an **Pfarrer Dr. Zeitmann, Webster, S. Dat., Nordamerika.**

Das deutsche evangelische Institut zu Rultschuk, Bulgarien sucht per sofort für seine höhere Mädchenschule eine **Elementarlehrerin**, welche die französische Konversation beherrscht und Klavierunterricht erteilen kann. Offerten mit Zeugnissen, Gehaltsforderung usw. erbeten an **Pfarrer emer. Mangemann, Neckargemünd in Baden.**

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli 130 A. Ruhige sonnige Lage Centralheizung. Pension 5-6 L.

Handarbeitslehrerin

12 Jahre an einer Industrieschule tätig, sucht für Oftern neuen Wirkungskreis an einer Fachschule, Fortbildungsschule oder Industrieschule. Hauptfächer Wäschnähen, Maschinennähen, Kunststicken. Anfragen erbitte unter N S an den Verlag.

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden schnell, billig und stilgerecht in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22x35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umhüllagen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. portofrei gegen Kasse. **Druckerei Bauer, Marburg a. L.**

Zeitgemäß, dem Bedürfnis gebildeter Laien entsprechend!

Soeben beginnt im Verlag **E. Bertelsmann, Gütersloh** zu erscheinen:

Für Gottes Wort und Luthers Lehr!

Biblische Volksbücher in Verbindung mit andern herausgeg. von Lic. th. Dr. phil. **J. Rump.** Preis der Serie von 10 Heften 6 Mk. — Jedes Heft ist einzeln käuflich. Erschienen sind Serie I:

1. **Naturerkenntnis und Christentum** von Prof. E. Hoppe. 80 Pf.
2. **Die Herrlichkeit der heil. Taufe** von Sup. Lic. Gemmel. 70 Pf.
3. **Jesus und Paulus** von Lic. th. G. Wustmann. 60 Pf.

Soeben erschien:

D. W. Faber, Gen.-Sup. Harte Reden

II. Band. Mk. 4.—, geb. Mk. 5.—

Der zweite Band dieser geistesgewaltigen Predigten, die durchgängig besonders schwere und dunkle Bibeltexte oft in geschickter Verknüpfung mehrerer Stellen enthalten, ist der deutschen Kaiserin gewidmet. Wir bewundern überall den Meister der Auslegung. Es sind Geheimnisse der Schrift und des Lebens, die hier in das Licht der gläubigen Betrachtung gestellt werden.

Gleichzeitig erscheint der erste Band der „Harten Reden“ in 2. Auflage. Mk. 4.—, geb. Mk. 5.—

D. C. Büchsel, Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen. 3 Bde. in 1 Band.

Neue Ausgabe. Mk. 5.—, geb. Mk. 6.—

Ein klassisches Buch, das auch in seiner neuen billigen Ausgabe noch viele Leser finden wird. Besonders jüngere Geistliche werden an Büchsel einen wertvollen Freund haben.

Martin Warneck Verlag

Berlin W. 9

Soeben erschien in meinem Verlage:

Der Mittler

Roman

von

Walther Nithack-Stahn

Dritte Auflage

Mit Buchschmuck von Kunstmaler O. Popp

Feingeb. Mk. 4.50. Eleg. brosch. Mk. 3.50.

Die reinsten, vornehmsten, adeligsten Geister mögen diesen Roman in die Hand nehmen und sie werden einen Genuß davon haben. Viktor Blüthgen

Direkt von J. Frickes Verlag (J. Nithack-Stahn) in Halle a. S. oder durch jede Buchhandlung

Neuer Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

In zwei Bänden. **Rud. Hermann Gurland.** Lebensbild des P. prim. Mit Porträt. 2. Aufl. 464 Ottavseiten. 4 Bde., eleg. geb. 4,50 Mk.

Die erste Auflage wurde in 5 Monaten verkauft.

Aus dem **„Unbekehrten.“** Von B. Brandt. Illust. Lebensbild des P. prim. 8. Tausend. Eleg. kart. 1,20 Mk. — Einf. Ausg. 7. Taus. 50 Pf. 10 Bde. 4 Mk.

Seine Beichte. Lebensbild von B. Brandt. 2. Aufl. 247 Ottavseiten. 2,50 Mk., eleg. geb. 3 Mk.

Die erste Auflage wurde in 6 Monaten verkauft.

Benzingers Lichtbilder

für Gemeindeabend, Vereine, liturgischen Gottesdienst und Schule. Herausgegeben und mit erläuterndem Text versehen von namhaften Autoren.

Lichtbilderserien mit Vortragstext:

- Benzinger, J.: Geschichte Israels.
Buchwald, G. D. theol.: Luthers Leben.
Kammerer, J.: Württ. Geschichte.
Koch, David: Rembrandt.
: Leben Jesu in der deutschen Kunst.
Lampert, K. Oberstudienrat: Die deutschen Südseekolonien.
: Meereskunde.
Rohrbach, Paul, Dr.: Natur und Wirtschaft in Südwestafrika.
Rohrbach, Paul, Dr.: Deutsche Kolonialwirtschaft in Kamerun und Togo.
Rohrbach, Paul, Dr.: Deutsche Kolonialwirtschaft in Ostafrika.
Rohrbach und Lampert: Die deutschen Kolonien. Ein Zyklus von 4 Vorträgen (Einzeltext s. oben). Bei Vorausbestellung auf alle 4 Vortr. zu ermäßigtem Preis.
Schott, K. Oberstleutnant a. D.: Unsere Württemberger im Krieg 1870/71.
Volz, Paul, Lic. theol.: Auf Jesu Spuren durchs heilige Land.

Lichtbilder für liturgischen Gottesdienst

mit liturgischem Text, bearbeitet von A. Leube (vgl. Christliche Welt Nr. 44)

- Christandacht. 12 Bilder nach klassischen Meistern.
Christandacht. 12 Bilder nach deutschen Meistern.
Passionsandacht. 12 Bilder nach klassischen Meistern.
Passionsandacht. 12 Bilder nach deutschen Meistern.
Passionsandacht. 12 Bilder nach Schnorr v. Carolsfeld.
Das Evangelium. 20 Bilder nach deutschen Meistern.
Aus Rembrandts Bilderbibel. ca. 20 Bilder.

Man verlange Prospekt von:

Theodor Benzinger, u. Lichtbilderinstitut Stuttgart
Verlagsbuchhandlung

Vorsicht!

beim Einkauf von
PALMIN.

Von den Käufern werden vielfach anstatt Palmiu minderwertige Nachahmungen mit ähnlich klingenden Namen abgegeben, ohne daß der Käufer es bemerkt. Wir bitten deshalb, genau auf das Wort „Palmin“ und den Namenszug

Dr. Schlink (in roter Schrift)
womit jedes Paket versehen ist, zu achten.

H. Schlink & Co., Mannheim
Alleinige Produzenten von „Palmin“.

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein

Auf Gegenseitigkeit in Stuttgart. Gegründet 1875

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

Kapitalanlage über 50 Millionen Mark

Haftpflicht-, Unfall- und Lebens-Versicherung. Gesamtversicherungsstand: 700 000 Versicherungen. Zugang monatlich 6000 Mitglieder.

Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie Antragsformulare kostenfrei. Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht.

Vertreter
überall gesucht.

Soeben erschienen:

Dr. Wilhelm Winsch, Weshalb gibt es zweierlei Geschlechter? (nach einem in Dresden gehaltenen Vortrage.)
Zu beziehen durch die Buchhandlung **Max Breithaupt, Berlin C 2,** Neue Promenade 7 gegen Einsendung von 55 Pfg. in 5 Pfg. Marken.

Soeben erschien:

Diedrich Speckmann

Das goldene Tor

Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Heidjers Heimkehr. 17.—22. Lauf. Heidhof Lohse. 22. Lauf.

Martin Warnek, Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 9

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu eine literarische Beilage von der Verlagsbuchhandlung Martin Warnek in Berlin
Der Buchhandelsausgabe liegt, leider verspätet, ein Prospekt des „Kunstwart“ vom Verlag D. W. Callwey in München bei

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 46

Marburg i. H., den 14. November

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halbegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Preizelle (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Ein Gebetswunsch — Anmerkungen zur religiösen Krisis. Vom Theologentum — Der zweite deutsche Arbeiterkongress — Ruhe — Die Volksreligion der Griechen. Schluß — Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums. 2 — Verschiedenes: Aus suchender Seele (Traub); Die christliche Demut (Chieme); Wiederentdeckung der Religion durch Luther (Zurhellen); Wicherns Gesammelte Schriften; Psychiatrie und Hygiene in Erziehungsanstalten (Dannemann); Die sittlichen Weisungen Jesu (Herrmann); Die sozialen Utopien (Voigt); Die Gesellschaft David. Schweninger, Wirth); Sozialer Fortschritt (Hahn, Herzfelder); Soziale Kultur (Hige, Hohn); Der evangelische Arbeiter (Schmidt); Der Arbeiter und die Kirche (Kießling); Deutsches Christentum (Freitag); Deutscher Geschichtskalender (Wippermann); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Ein Gebetswunsch

Allnächtlich, wenn die Augen ruhen, steigt
Aus tiefster Seele ein Gebet empor,
Wie sich der Opferrauch der Erde
In schwanken Nebeln abends aufwärts stiehl,
Da Erd und Himmel stille Wünsche wechseln:

„O Herr, laß alle Worte mir verhallen
Und nimm allein des Stummen Sehnsens wahr:
Mir in der Tiefe lebt ein Leben,
Dem reicht kein Wort, kein Wille noch die Hand,
Daß es vor Dir zur Tat sich wandle;
Und doch entspringen ihm die heiligen Quellen,
Davon geheimnisvoll mein Leben zehrt.

Verblühten Blumen gleich erstirbt das Wort,
Das unser Kummer in Dein Dunkel ruft,
Und statt lebendigen Opfers fällt nur Staub
Dir in den Schoß.
So ist das Höchste, was uns Menschen ziert,
Verzerrt vom Menschenchicksal, wie wir selbst!

Du aber, wunderbar verborgener Gott,
Der seine tiefsten Worte wortlos spricht,
Nimm hier der Seele zages Opfer auf,
Das, wie Du Schweigend, zu Dir aufwärts steigt;
Denn es ist Dein und kommt von Dir!

Laß alle Worte mir verhallen;
Nur dieses Eine Seufzen nimmermehr!“

G M

Anmerkungen zur religiösen Krisis

Zweite Folge: Vom Theologentum

Vgl. des Verfassers „Religion als Schöpfung“ 1. Kapitel

1. Von der theologischen Grundsinde

Die theologische Grundsinde besteht, wenn ich recht sehe, darin, daß die Theologen sich als Advokaten Gottes fühlen. Im Grunde ist das ja eine Beleidigung der Gottheit, die

den Anspruch macht, uns verteidigen zu können, statt unsrer Verteidigung zu bedürfen. Aber es gibt so viele schönklingende Gründe, um eine liebgewordene Beschäftigung weiterzutreiben zu dürfen auch gegen bessere Einsicht und selbst gegen besseren Geschmack. Und so wird die Gottheit wohl noch auf etliche Zeit weiter der Ehre genießen, von uns verteidigt zu werden.

Es ist aber die Grundsinde deshalb, weil sie gegen jede Gottesoffenbarung verstoßt; sie verhindert das bloße Hinhören.

Schon im gewöhnlichsten Gesellschaftsleben gibt es keine lästigeren Menschen als die, welche Alles vorher wissen, was man sagen will. Sie lassen einen nie zu Ende sprechen. Ihrer Meinung nach spricht man nur, um anzudeuten, über welchen übrigens bekannten Gegenstand man ihre — oder vielmehr die konventionelle — Meinung mit persönlichen Belegen aus ihrem Leben zu hören wünscht.

Die sogenannten „Gläubigen“ — es heißt mit Absicht: die sogenannten, denn die wirklichen sind nicht gemeint — sind Menschen, die Gott nie ausreden lassen. Wozu auch! Diesen unglücklichen und übrigens guten Geist verehren sie doch gerade deswegen, weil er ihnen das Selberfühlen und Selberdenken abnimmt. Er hat sich einmal ausgesprochen und hat nun Nichts mehr zu sagen. Im Gegenteil: man ehrt ihn womöglich, indem man zeigt, wie eifrig man ist, ihn zu verstehen, bevor er noch gesprochen hat. So bekommt der „Gläubige“ es fertig, in aller Untertänigkeit doch Gott immerfort zur Ordnung zu rufen. Oder er gleicht jenen Parlamentsrednern, deren Sport es ist, immer zu wissen, was alle Leute früher gesagt haben. So erinnert er auch Gott fortgesetzt daran, was er früher gesagt hat.

Beim Theologen, der ja im Durchschnitt ein „Gläubiger“ ist, versteift sich das nun dadurch, daß er damit eine Advokatenatur verbindet. Er fühlt sich als Sachwalter Gottes. Er sieht Gott eigentlich ständig auf der Anklagebank. Das ist seine Art von Ehrfurcht. Wie der Majestätsbeleidigungsstaatsanwalt seinen Fürsten beständig als Gegenstand von Wißen und allerlei Spott und Hohn sieht, so der Theologe seinen Gott. Wenn man auf ihn sieht, so sollte man meinen, daß Gott sich durch alles das, was er tut, um sich zu offenbaren, im Grunde nur fortgesetzt blamiert. Es kommt, wenn man auf den Theologen hört, Alles, was Gott spricht, immer falsch heraus.

Die Gottheit mag die Klüfte der Erde aufreißen und uns eine andere Vergangenheit zeigen, als die Kirche sie lehrt; sie mag die Himmel aufreißen und eine andere Welt zeigen, als die Kirche sie lehrt. Sie mag uns selbst Augen, Ohren und Herzen aufreißen und in der Weltharmonie ganz andere Töne vernehmen, ganz andere Linien sehen und ein ganz anderes Gemüt ahnen lassen, als die Kirche zeigt oder pflanzt; — sie mag tun, was sie kann,

den richtigen Theologen geniert das im allermindesten nicht. Die Gottheit hat schließlich Menschen an unserem Horizont entlang geführt, groß wie Schicksale, und welche, indem sie vor sich hin sprachen von ihren Leiden und von ihrem Wollen, Stürme erregten in den Gemütern, und indem sie aufschrieten, hinterrissen, — der richtige Theolog hat sie alsbald durchschaut und schreibt eine Etiketle, damit hält er sie für abgetan. Oder er weist nach, daß es schon einmal gesagt ward und meint, es sei darum weniger wahr. Was er selber sagt, kann dann freilich garnicht mehr wahr sein: er ist ja stolz darauf, daß es schon Alle gesagt haben.

Man möchte fragen, was Gott wohl tun sollte unter so bewandten Umständen, wenn er sich Gehör schaffen wollte; denn es wäre doch immerhin denkbar, daß er ein wenig reicher wäre, als in das Verständnis eines einzigen Volkes zu einer einzigen bestimmten Zeit ginge, — es läßt sich nicht erraten; selbst wenn er sich noch einmal kreuzigen lassen wollte, es würde nur für kurze Zeit helfen, — die Theologen machten eine neue Heilstatfache daraus, so wären sie fertig. Denn eine „Heilstatfache“ ist ja vor allem ein Ding, das abgemacht ist, indem es geschieht, und nun nicht fürder mehr nötig. Es mußte sein, damit wir nicht mehr aufzumerken brauchten, sondern es so gut kriegten, als wirs nun haben; damit ist es zu Ende — eben „Tatsache!“

Im Grunde ein klägliches Bild: eine Gottheit, die sich auszusprechen wünscht — denn alles Geschehen und jede Tat ist Rede Gottes —: aber sobald er oben den Mund aufmacht, sobald tun sich unten viele Mäuler auf und sagen das Gegenteil von dem, was oben verlautet, denn sie — erklären! Und je schlimmer der Unfug wird, desto lauter der Ruf auf allen Gassen der Kirche: Mehr Apologetik!

2. Von den bösen Werken der christlichen Apologetik

In aller Vorsichtigkeit und Nüchternheit gesprochen: Unfre Apologetik — und weniger noch die Apologetik selbst als die Sucht zur Apologetik — verdirbt uns die Religion.

Sie verdirbt uns die richtige Grundstimmung dem Erleben und den Personen gegenüber. Der wirklich Religiöse nämlich, der vor allem ein Ehrfürchtiger ist, einer, der aufmerkt und der stets voraussetzt, daß die Gottheit ihm persönlich Etwas mitzuteilen hat, was kein Anderer ihm sagen kann, der muß vor allem bereit sein, in seine Erlebnisse wirklich hineinzuhören. Seine ganze Arbeit ist darauf gerichtet, sich frei von allen Theorien zu halten, damit er nicht etwa statt der Stimme Gottes unvermerkt die Stimme seiner Theorie höre. Er sucht jede Erklärung auszuschließen, die von nebenan in sein Erleben hineinsprechen will. Er sucht sich mit Gott und dem Schicksal zu isolieren. Es ist offenbar, daß die Stimmung dessen, der sich als Verteidiger Gottes fühlt, dem Schicksal gegenüber die umgekehrte ist. Er muß glauben, sich in Gott auszukennen, wie kann er sonst wissen, was er zu verteidigen hat. Er hört von vornherein nur auf Anhaltspunkte für seine ihm geläufige Gottesidee. Er faßt die reiche Vieldeutigkeit der Erlebnisse garnicht erst auf. Von den hundert Fäden, aus denen jedes Erleben gewirkt ist, faßt er lediglich den einen auf, der seiner bisherigen Idee am nächsten kommt; hat er den gefunden, so jubelt er: „Gott“ ist wieder mal gerettet. Die neunundneunzig andern überfiehet er. Damit ist auch die bloße Möglichkeit erstickt, daß die Gottheit ihm etwas Persönliches sage. Denn gerade dieses Persönliche, Eigentümliche hört er nicht. Wie er selbst in kurzem sich dagegen abstumpft, noch irgend etwas Besonderes zu erleben, so hindert er als Seelforger die ihm sich Anvertrauenden geradezu daran, ein schweres Erlebnis in die Tiefe hinein durchzuleben. Es gibt nichts Schweres, nichts Tragisches, nichts Problematisches mehr. Und wie er von der erschütterten Mutter verlangt, über dem Grab ihres Kindes fröhlich zu sein, so sagt ihm auch ein Völkersterben oder das Aufkommen einer siegreichen Nichtswürdigkeit nichts mehr denn irgend einen Gemeinplatz über die Sünde als der Leute Verderben, diese freundliche Verlegenheitsauskunft für alles oberflächliche Denken und Fühlen.

Und noch von einer andern Seite her trägt die Sucht zur Apologetik dazu bei, die Religion zu verderben. Wer immerfort auf dem Sprunge steht, Gott zu verteidigen, der wird darauf halten müssen — wenn er dem schnellen Erleben mit

seiner Erklärung und Verteidigung einigermaßen auf der Spur bleiben will, ein leicht handbares solides System hinter sich zu haben, auf grund dessen er schnell entscheiden kann, welcher Gesichtspunkt in jedem einzelnen Falle an der Reihe ist. Diejenige Geistesfähigkeit aber, kraft deren man schnell und leicht überzeugend das Allgemeine für den einzelnen Fall findet, ist der gemeine Menschenverstand oder für gelehrtere Naturen die systematische Form davon: die Logik.

Es ist aber geradezu ein Grundcharakteristikum für das religiöse Auffassen, daß es nie in logischen Kategorien vorschreitet. Schon weil das logische Denken unpersönlich ist, das religiöse persönlich. Das logische Denken bezieht sich auf die Verknüpfung der einzelnen Begriffe unter sich und abgesehen von dem, was sie etwa persönlich bedeuten mögen, das religiöse Auffassen verknüpft die einzelnen Erlebnisse nicht sowohl unter sich als mit der Person des Erlebenden und ihrer Entwicklung. So wird das religiöse Erleben durch die Sucht zur Apologetik gerade seiner eigentlichen, seiner persönlichen Werte beraubt und in seiner inneren Struktur gefälscht.

Es gibt ja im Himmel und auf Erden keine Wahrscheinlichkeit dafür, wohl aber jede Wahrscheinlichkeit dagegen, daß die Inhalte der religiösen Erkenntnisse sich irgend ähnlich zu einander verhalten als die Inhalte sinnlicher Wahrnehmungen, von deren Ordnung doch die logischen Gesetze abgezogen sind.

Wenn der Religiöse, — das will sagen: der mit dem Schicksal persönlich zu verkehren begehrt, — ein Schicksal, das über ihn kam, als grausam empfindet, so kann er aus dem Gottesbild, das ihn aus diesem Schicksal heraus angestarrt hat, die ungünstigsten Folgerungen ziehen. Das wäre logisch und methodisch gedacht. Aber religiös liegt die Sache ganz anders. Da steht das grausame Gottesbild mit Lebhaftigkeit da, und freundlichere Schicksale stellen ihm ein freundlicheres Gottesbild entgegen, und es handelt sich nicht um eine logische Arbeit, die beides zusammenbringt oder ausgleicht, sondern um ganz innerliche Erfahrungen, Ueberwindungen, um ein Zuversichtsfassen, kurz um persönliche Bewegungen.

Diese eigentlich religiösen Bewegungen werden durch ihre Umsetzung in logische Verknüpfungen von innen her umgebogen und um ihren ganzen Wert gebracht.

3. Woher stammt die theologische Grundfünbe? Erste Reihe der Motive

Die theologische Grundfünbe, die Gottesanwaltschaft der Theologen, stammt aus sehr verschiedenen Motiven, aus Motiven, die sich zum Teil widersprechen.

Das Edelste von ihnen ist das, daß der Theologe sich als berufenen Tröster vorstellt. Er möchte an seinem Teil die Leiden der Welt ehrlich tragen helfen; er möchte sie heben helfen, er möchte immerfort das Schwere wegerklären, das Tragische als bloßes Mißverständnis aus dem Wege bringen, Zweifel an der Liebe Gottes zerstreuen.

Indessen die Gottheit spricht nicht so freundlich, als ein Mensch in geordneten Verhältnissen für liebenswürdig halten würde. Daraus ergibt sich dann der Zwiespalt. Die Gottheit spricht, daß es zertrennt Mark und Bein und bis in die Gedanken hinein richtet. Und gerade dieses Eindringen zwischen Mark und Bein ist es, was der Theologe verhindern möchte. Denn es tut weh, auch nur anzusehen. Und der Mensch freundlicher Gedanken stellt sich einmal das Helfen so vor, daß es schwere Entwicklungen mit Gründen aufhalten oder vielmehr überflüssig und umgehbar machen könne.

In dieser liebevollen Stimmung und Absicht ist es, daß er die freundlichen Schicksale für die dunklen einstehen lassen möchte. Und dafür eben muß jenes systematische Surrogat herhalten, das schwere religiöse Entwicklungen durch logische Schlussfolgerungen auf kaltem Wege ersetzt. Es kann natürlich an jeder Stelle der Entwicklung einsetzen und schneidet dann den Rest ab.

Man kann durchaus nicht sagen, daß diese Art Tröstung nicht zum Ziele führt. Aus dem Allgemeinbegriff, den man aus allerlei angenehmen Schicksalen abgezogen hat, kann man in jedem Augenblick und für jeden Einzelfall soviel Liebe und Güte

ableiten, als man nur für gut hält. Jeder nun, dessen Intellekt genügend ausgebildet ist, um die Schönheit und gedankliche Bequemlichkeit eines wohlgeordneten Systems zu sehen und zu begreifen, und dessen religiöse Kraft gering genug ist, um sich das Selbsterleben aus der Hand nehmen zu lassen und gar dankbar zu sein für die so zustande kommende Erleichterung seiner geistigen Haushaltung, ein jeder Solcher wird gern das freundliche Gedankenbild für eine freundliche Wirklichkeit nehmen und sich geschweigen.

Und für den Fall nun, daß als Aufgabe des Theologen dies genommen wird, daß er unter übrigens im ganzen wohlgeordneten äußeren Verhältnissen die größtmögliche Menge innerer Ruhe und Gehäbigkeit über die Menschen zu bringen hat, so wird der beschriebene Weg diesem Zweck im ganzen durchaus nur günstig sein können.

Von der Religion aus gesehen, liegt freilich die Sache nicht ebenso günstig. Denn im Grunde handelt es sich doch darum, daß die in unsrer Zeit sowieso fargen Ansätze zu eigener Religiosität gerade durch dieses theologische Surrogat ständig gestugt und die Fähigkeit, sie zu entwickeln, abgestumpft wird.

Das rächt sich dann auf mancherlei Weise. Einmal hält die Surrogatreligion von Gnaden einer Logik schwereren Schicksalen gegenüber nicht stand. Und die Wut der Enttäuschung pflegt umso größer und wilder zu sein, je tiefer man sich in die freundlichen Träume hat einklinken lassen.

Am schlimmsten aber wird es, wenn der Theologe, solche Möglichkeiten voraussetzend und ihnen vorbauend, seine Surrogatreligion etwas später einsetzen läßt, da nämlich, wo auch einige weniger freundliche Schicksale logisch mitverarbeitet sind. Denn wenn im ersten Falle man immerhin sich die Sache so zurechtlegen kann, daß jene Surrogatreligion nur ein Ziel formuliert habe, das mit wilden Schicksalen auseinanderzusetzen die eigene Aufgabe sei, so schiebt sich, je klüger und umsichtiger diese Systematisierung wird, desto mehr an die Stelle der göttlichen Erziehung eine menschliche Pädagogik. Und dieses Liebegottspielen wird wohl immer den, der dahinter kommt, empören.

Wenn man genauer zusieht, so wird man auch leicht erkennen, daß dies der eigentliche Sinn des Vorwurfs der Heuchelei ist, den Jesus gegen die Pharisäer schleuderte. Denn die bekannte Ritzsch'sche Deutung auf Schauspielerei trifft doch nur das äußere Gebahren jener pharisäischen Theologen, welche nicht nur mit Worten, sondern durch eine eingreifende Darstellung ihrer Apologetik in Gebärde und Leben die religiöse Entwicklung ihrer Gläubigen zu beeinflussen suchten.

4. Woher stammt die theologische Grundsinde? Die andere Reihe der Motive

Indessen auch die Theologen sind Menschen, und die allgemeinen Herrschsucht pflegt die Menschen um so rücksichtsloser zu befallen, als die ihnen in die Hand gegebenen Herrschaftsmittel an Kraft und Gewalt stärker werden.

In unserer intellektualistischen Zeit erscheint es als der äußerste Gegensatz zu äußerer Gewalt, daß man den Menschen logisch „überzeugt“. Auf die Sache gesehen aber ist dieser Weg um kein Haar breit religiöser oder innerlicher als der durch Feuer und Schwert und was sonst als äußere Machtmittel zu gelten hat. Motive der Furcht, die doch häufig genug Motive zugleich der Liebe und Sorgfalt für Kinder und Unverwandte und sogar Motive der Gleichgültigkeit gegen Mundbekenntnis waren, sind kein Haar breit sachfremder in Sachen religiöser Entwicklungen, als Motive intellektueller Ueberzeugtheit. Das Eine berührt die wirkliche religiöse Entwicklung nicht mehr als das Andere. Eine Herrschsucht, die das religiöse Erleben durch die geschickte Handhabung eines logischen Systems vergewaltigt, setzt keine sachlicheren Mittel in Bewegung als eine Herrschsucht, welche die wünschenswert erscheinende Gleichförmigkeit des religiösen Auffassens und Empfindens durch Gewalt und Feuer erzielt.

Indessen weitaus am widerwärtigsten sind die Äußerungen der Herrschsucht, wenn sie sich hinter jene zuerst erwähnten Motive der freundlichen Fürsorge verstecken: Schutz der Kleinen und Schwachen gegen Vergernis und Beunruhigung durch die Starken.

Wenig vorschauende Worte haben ein so wunderbar verschrobenes Schicksal gehabt als jenes freundlich fürsorgliche Wort, durch welches Jesus einst eine Denunziation seiner Jünger gegen einen außerhalb ihres geschlossen auftretenden Kreises wirkenden Kezer abwies. Wenn man hört, wie das Wort vom Vergernis heute allgemein gewandt wird, so sollte man meinen, Jesus habe nicht sowohl, wie es doch der Tatbestand ist, den Kezer gegen seine Jünger verteidigt, als vielmehr die Denunziation seiner Jünger ermutigt und als noch zu lau bezeichnet. Die uns überlieferte Geschichte ist aber jedenfalls die, daß die Jünger sich bei Jesus beklagen über einen, der in seinem Namen Befessene heile, ohne doch zu ihrer organisierten Gemeinschaft zu gehören. Jesus aber verbietet ihnen ausdrücklich, den Mann zu stören; und in diesem Zusammenhang ist es, daß er die Bedroht, welche einem jener Kleinen Vergernis geben, die an seinen Namen glauben.

Indessen das Wort, durch welches Jesus den auf nichts als seiner Ueberzeugung Fußenden und insofern „Schwachen“ gegen denunzierlustige Jünger schützte, wird in der Verkündigung und Praxis der organisierten und mit allen Machtmitteln des Staates ausgestatteten Kirche anders gehandhabt. Die Glieder dieser mächtigen, über Feuer und Schwert und staatliche Wissenschafts- und Kunstausübung gebietenden Gemeinschaft sind kleine schwache rührende, jedem Angriff der mächtigen, nämlich von Staat und Kirche brüskierten und schikanierten schrecklichen Einzelstehenden schutzlos preisgegebene liebe Lämmlein. Und nur um diese Lämmlein zu behüten, die bei der Gelegenheit von einer Meute von Hekhundten schwer zu unterscheiden sind, werden die Einzelnen gejagt.

5. Der Jüngling und der Tod

Indem wir rückschauend das Lange und Breite der vorstehenden Betrachtungen erwägen, suchen wir, ehe wir abschließen, das Wesentliche des Ganzen in ein Bild zusammengepreßt dem Gedächtnis einzuprägen und dem Weiterfassen anzupfehlen.

Eine alte isländische Legende erzählt, wie ein König seinen Sohn nur Dinge lernen lassen will, die kein Anderer weiß. Da erscheint eines Tages ein alter Mann bei ihm mit weit in das Gesicht gezogenem breitkrämpigen Hut, der sich erbietet, solche Dinge zu lehren. Man solle ihm nur den Knaben ein Jahr lang ungestört überlassen. Der König willigt ein. Als der Alte mit dem Knaben in der Einsamkeit allein ist, läßt er ihn vor sich sitzen, und verharret diesen Tag über schweigend. Am zweiten Tage geht es ebenso, am dritten auch und so das ganze Jahr über. Am Tage vor Ablauf des Jahres spricht der Alte: „Mein Sohn, morgen werden wir vor deinen Vater kommen, und du wirst gefragt werden, was du gelernt hast, und ob du noch weiter bei mir lernen willst. Auf die erste Frage magst du, wenn du willst, antworten, daß du es nicht sagen darfst; für die zweite Frage gebe ich dir keinen Rat. Es geschieht so, und der Jüngling erklärt, daß er noch ein Jahr bei dem Alten bleiben wolle. Das Jahr verläuft nicht anders als das erste, und am Schlusse wiederholt sich auch die neue Vorstellung vor dem Könige und die neue Frage. Wieder erklärt der Jüngling, daß er noch ein Jahr bleiben wolle; und auch dies dritte Jahr verläuft wie die andern. Am Schluß des dritten Jahres offenbart der Alte dem Königssohn, wem er die drei Jahre lang schweigend gegenüber geseßen habe: dem Tode. Von da ab verläuft die Geschichte märchenhaft weiter.

Es ist vielleicht übertrieben, daß man einem starken Erlebnis drei Jahre schweigend gegenüber stehen solle, damit man auslerne, was es enthalte. Doch kommt es dem religiösen Verhalten immerhin näher als die vorlaute Verteidigungssucht oder gar jene theologische Spinnentaktik, die sich über jedes Erlebnis herfürzt, kaum daß es noch ganz herangetrochen oder -flogen ist, um ihm sein warmes Lebensblut auszufangen und das System damit weiterzubauen.

6. Von der Abhilfe

Wir wären am Ende, wenn nicht eine doppelte Verständigung noch nötig wäre, um den Sinn alles Gesagten sicher zu stellen.

1. Es hat niemals einen Stand oder Beruf gegeben, noch wird es ihn jemals geben, der nicht seine ihm eigentümliche Schwierigkeit hätte. Es ist nur nötig, sie zu kennen und sie ehrlich vermeiden zu wollen. In diesem Sinne ist von der theologischen Berufssünde gesprochen worden. Und daraus ergibt sich auch

2. der Weg der Abhilfe.

Die Lutherische Reformation hat ein eigentliches zwischen Gott und Menschen vermittelndes Priestertum gezeugt. Aber das protestantische Theologentum ist auf der Mitte stehen geblieben und hat sich als ein doch wieder auf der Seite Gottes den Menschen gegenüberstehendes Sachwaltertum Gottes aufgestan, das den Laien immerfort die Absichten Gottes erklärt, systematisch erläutert und apologetisch auseinandersetzt, — ein gelehrter Kommentar sozusagen zur fließenden Offenbarung.

Dies aber gerade erscheint als das völlig Unerträgliche. Denn einem ausgesprochenen Priestertum gegenüber richtet man sich ein, wie man kann und mag. Aber das Zwischenreden von Leuten, die Autorität beanspruchen und doch wieder nicht beanspruchen, die tun, als sprächen sie nur aus der Gewalt der Seele heraus und dabei doch auf eine mehr oder weniger feststehende Lehre und mindestens Voraussetzung verpflichtet sind, — das ist, man mag es wenden, wie man will, eine unerträgliche Plage.

Es ist dabei schon richtig, daß eben eine Fortentwicklung immer eine Halbheit ist gegen das Verlassene, und daß sie darum doch der Weg zum Höheren ist. Ob aber auch bleibt, wenn man nicht weiter geht? Das ist die Frage.

Es gibt hier kein glattes Rezept. Es handelt sich um eine Entwicklung, eben um das Weitergehen. Man kann nichts tun als das Bewußtsein des Weges und des Zieles wach halten; und das heißt in unserem Fall das Bewußtsein, daß es nirgends untrügliche Entscheidungen gibt, deren sich der Eine durch Studium oder Auftrag bemächtigt, um sie an die Andern auszuheilen zu können, sondern überall nur das Schicksal und persönliche Deutungen, Kämpfe und Lösungen. Wer den Menschen helfen will, soll sich bemühen und restlos auf ihre Seite stellen, alle Präzisionen aufgeben und auf nichts achten als darauf, daß sie ihr Schicksal nicht versäumen.

7. Was geht das die Laien an?

Zweierlei.

Einmal, daß jedes Laientum die Theologen hat, die es verdient. Hätten die Laien nicht solche Angst vor dem Erleben und vor allen offenen Fragen oder Ungewissheiten und solches Bedürfnis nach dem Verleben und Unschädlichmachen des Erlebnisses, so wären die Theologen nicht so hinter der möglichst schnellen und glatten Erledigung des Erlebnisses hinterher.

Die Laien sollen sich bewußt sein, daß daher, woher ihnen das Schicksal kommt, im Schicksal selbst auch Deutung, Hilfe und Lösung kommt. So erst gibt es das allgemeine Priestertum der Reformation.

Zuletzt gilt auch das, daß die schlimmsten Theologenseelen weder den Pastoren- noch den Professorentalar tragen.

Es steht hier wie auch anderwärts. Die Berufssünden wirken am schlimmsten nicht sowohl durch sich selbst als durch die Atmosphäre, die um sie ist, die sie selbst erzeugt und ihre Karikaturen dazu. Die gefährlichsten Vertreter auch der juristischen Denkweise sind nicht die beamteten Juristen, sondern die juristisch angestrichenen Laien, die alle Dinge nach Schuld und Unschuld messen und überall Gericht und Urteil wittern.

Die Laienschaft hat ebenso viel bei der Küftung des Theologentums zu tun als die Theologen. Bonus

Der zweite Deutsche Arbeiterkongress

Zum zweiten Male hatten sich vom 20.—22. Oktober die Vertreter der meisten sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen zu einem „Deutschen Arbeiterkongress“ zusammengefunden; diesmal in Berlin. Es fehlten freilich vor allem die (Kirch-

Dunderschen) Deutschen Gewerksvereine mit rund 119 000 Mitgliedern; über diese Tatsache wird später noch zu reden sein. Die offizielle Anwesenheitsliste zählte 1101080 Mitglieder beteiligter Korporationen und über 300 anwesende Delegierte auf. Reizen eine Reihe von Namen in der Liste auch mehrfach als Vertreter wieder, sind an der offiziellen Zahl auch unwidersprochen erhebliche Abstriche zu machen, da eine ganze Reihe Arbeiter sowohl bei den Gewerkschaften wie bei den Arbeitervereinen, Gesellenvereinen und sonst gezählt sind, so wird man immerhin billiger Weise eine Ziffer von 900 000 bis zu einer Million als stichhaltig ansehen dürfen. Eine genaue Statistik fehlt der „christlich-nationalen“ Bewegung noch immer; sie wird in ihrem eigenen Interesse gut tun, sie bald einmal aufzumachen, um das Mißtrauen gegen ihre Ziffern zu beseitigen. Kein Zweifel ist, daß eine stattliche, äußerlich imposante Delegierten-schar nebst vielen Gästen zusammengekommen war.

Die Hauptblocks, die hinter der Tagung stehen, sind vor allem die Christlichen Gewerkschaften mit 390 000 Mitgliedern, die Katholischen Arbeitervereine in ihren verschiedenen Abarten mit rund 400 000, die Katholischen Gesellenvereine mit 75 000, die Evangelischen Arbeitervereine mit rund 125 000, schließlich der Deutsch-nationale Handlungsgehilfenverband mit über 102 000 Mitgliedern. Dazu viele kleinere Gruppen. Diese Uebersicht zeigt dem Kundigen, wieviel widerstrebende Interessen hier zu einer Einheit zusammengezwungen sind. Man denkt z. B. an die Kämpfe in den evangelischen Arbeitervereinen über die beste Gewerkschaftsorganisation, über politische Freiheiten u. A. m., an den Gegensatz zwischen den christlichen Gewerkschaften, die zum größten Teile (sicherlich 85—90%) katholische Mitglieder umfassen, und einer Hauptgruppe katholischer Arbeitervereine, der Berliner Richtung; man fragt sich, wie denn seit einigen Jahren die vorher lebiglich national, d. h. antisemitisch gerichteten Handlungsgehilfen zu den „Arbeitern“ gekommen und mit einem Male Vertreter der „christlichen“ Weltanschauung geworden sind, sie, die schon im Äußerlichen gern den Unterschied vom Arbeiter marxieren; man denkt an die alten Kämpfe zwischen katholisch und evangelisch, die einem wesentlichen Teile der hier Zusammengekarteten die eigentliche Lebenskraft gegeben haben; man macht sich klar, wie stark geistliche, kirchliche Einflüsse von beiden Konfessionen her in den Gruppen wirken, sobald sie zu Hause sind und gerade keinen deutschen Arbeiterkongress vorhaben — aber Alles hebt die Tatsache nur umsomehr hervor, daß hier eine mächtig vorwärtsdringende, in energischer Weise sozial arbeitende und vom Recht wirklicher Arbeiterforderungen durchdrungene, eben in ihrem sozialreformerischen Programm durchaus einige Bewegung sich die Beachtung der Öffentlichkeit erzwingen hat und zu einem Faktor geworden ist, mit dem man rechnen muß.

Seit dem ersten Arbeiterkongress in Frankfurt am Main am 25. und 26. Oktober 1903 haben sich die Mitgliederzahlen der angeschlossenen Verbände erheblich gesteigert, insgesamt beinahe verdoppelt. Man zählte damals offiziell 600 000 Arbeiter, nach kritischer, vorsichtigerer Schätzung 400—500 000.*) Dieses Wachstum der Bewegung in vier Jahren erfüllte die Kongress-telnehmer durchaus berechtigter Weise allgemein mit Stolz. Es liegt eine rastlose Organisationsarbeit, eine unermüdete und geschickte Agitation, eifrige Benutzung günstiger Zeitumstände (z. B. des großen Bergarbeiterstreiks von 1905) dem Aufsteigen der Zahlen zu Grunde. Allen Bedenken der Freunde und der Gegner zum Trotz, aller Voraussetzungen eines baldigen Endes und Auseinanderfalls so verschiedenartiger und zum Teil sich feindseliger Massen ungeachtet, hat die 1903 begonnene Zusammenfassung Erfolg gehabt, und es ist wirklich nicht zu ersehen, warum sie nun nicht noch weiteren Fortgang nehmen und sich weiter konsolidieren sollte. Mag sich diese oder jene kleine Gruppe wieder abspalten, das erscheint belanglos gegenüber dem Nimbus der massigen Zahl. Eine Million königstreuer Arbeiter, Arbeiter mit starkem Interessensinn, deren Forderungen von einer freien Gewerkschaft auch nicht klarer, nicht entschiedener vertreten werden können, und doch Arbeiter, die auch in ihren Theoremen, ihrer Weltanschauung auf dem Boden des Wirklichen, des modernen

*) Siehe Christliche Welt 1903, Nr. 47, Sp. 1118 ff.

Staates bleiben, Arbeiter, die selbst reden und nicht mehr die Herrn Präsidcs und Geistlichen für sich reden und beschließen lassen, — man muß in der Welt der Tatsachen schlecht Bescheid wissen, wenn man nicht zugesteht, daß diese Momente schon durch ihren kurzen plastischen Ausdruck „eine Million nationaler königstreuer Arbeiter“ faszinierend wirken können, wirken müssen. Den Einen macht es Sorge, den Andern gibt es Mut und Feuer; Alle aber zwingts zum Aufmerken und Nachdenken.

Behandelt wurden „die allgemeine sozialpolitische Lage“ von Adam Stegerwald (Köln, Gesamtverband christlicher Gewerkschaften), die „Sonntagsruhe“ von Richard Döring (Hamburg, Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband), „der Arbeiterschutz in der gesundheitsgefährlichen und schweren Industrie“ von dem Vorsitzenden des christlich-sozialen Metallarbeiterverbandes Deutschlands Franz Wieber in Duisburg. Schließlich sprach am Ende der Tagung, als die Zeit schon stark drängte, Fräulein L. Graß aus München-Gladbach (Diözesanverband katholischer Arbeiterinnenvereine der Diözese Köln) über die gewerbliche Arbeiterinnenfrage und die Arbeiterinnenorganisation. Dies Arbeitspensum wurde an zwei Tagen in etwa siebzehn Stunden erledigt. Die Referate waren gut, zum Teil vorzüglich; die Diskussion lebendig und eindrucksvoll. Es wurde nirgends schöngefärbt oder verschleiert. Manches harte und bittere Wort über den Stillstand der sozialen Reformen in Preußen wie im Reich mußte gesagt werden, auch wenn man aus ehrlichem Herzen Kaiser und Kaiserin freudig begrüßte. Auch wo man diesmal unter dem wohlwollenden, natürlich väterlich mahnenden und behütenden Auge der Staatsregierung stand und in der feierlichen Eröffnungsfeier des Staatssekretär des Innern von Bethmann-Hollweg eine kluge, den Arbeiterfreund Grafen Posadowsky warm anerkennende, vor Uebertreibungen warnende, aber einer nationalen Arbeiterbewegung jede Förderung verheißende Rede hielt. Sie ist überall beachtet worden. Freilich konnte der Beifall, mit dem die Versammlung sie aufnahm, nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Hauptfragen des Arbeiterrechts, der Vereins- und Koalitionsfreiheit, des Arbeiterschutzes, die Forderung von Arbeitskammern noch heute ihrer Lösung ebenso harren wie vor vier Jahren; alle Versprechungen, die damals der Reichskanzler der ersten Kongreßdeputation machte, die er diesmal einer erneuten Abordnung wiederholte, sind eben noch immer Worte ohne Taten. Niemand unter den Delegierten entschuldigte oder verschwieg das; mit dringlichem Ernst forderte der Arbeiter, was dem Arbeiter gehört. Die Loyalität trat zurück vor der Wahrhaftigkeit. Man arbeitete den eigenen Standpunkt besonnen, aber sehr deutlich heraus. Auch anders zusammengesetzte Arbeiterkongresse hätten das kaum anders gemacht.

Angriffe auf die Sozialdemokratie fehlten fast durchweg. Die freie Gewerkschaftsbewegung wurde nur gekreist; man hatte sich bisweilen über Terrorismus der Andersorganisierten zu beklagen. Resolutionen gegen sie wurden nicht gefaßt; dagegen beschloß man eine scharfe Verurteilung der im Unternehmerinteresse gegründeten und arbeitenden „gelben Gewerkschaften“, die „statt Sicherung der Arbeitsrechte höchstens Wohltaten bieten“, „stets willfährige Hilfsstruppen der Unternehmer“ sind und „reaktionäre Tendenzen“ verfolgen. Mit allem Nachdruck trennte man die eigene reinliche Sache von diesen gefährlichen, leider nicht aussichtslosen Produkten des Kapitalismus. Wie gegen diese Feinde, so richteten sich Klage und Zorn auch gegen die Herren, die Unternehmer. Man hatte sich mit der bitteren Wahrheit vertraut gemacht, daß die Arbeiterorganisationen von jenen in gleicher Weise bekämpft worden waren, mochten sie sich sozialdemokratisch oder christlich nennen. Unvergeßen war und ist das verächtliche Wort, daß die christlichen Gewerkschaften schlimmer als die freien sind. Maßregelungen, Unterdrückung durch Unternehmer und Polizei und bittere Not hatten auch die hier Versammelten spüren müssen. Die Parole „Gegen Herrenmenschenhum von oben“ fand darum nach meinem Gefühl fast noch begeistelteren Widerhall als das koordinierte „Gegen Klassenkampf von unten“. Ein wirklicher Arbeiterkongreß, auch wenn wohl ein gutes Drittel der dahinterstehenden Vereine durch-

aus nicht als gewerkschaftliche zu bezeichnen sind, sondern andere Interessen, Religion, Bildungsbedürfnis, Parteipolitisches, in ihnen überwiegen. Was man der Bewegung wünschen muß, daß sie Arbeiterinteressen rein und energisch vertritt, ausspricht, was die Not des Standes, was die Gerechtigkeit und das Staatswohl, was die Menschlichkeit und der christliche Bruderinn eingeben, das geschieht hier und das wird, nach der Entwicklung der letzten Jahre zu schließen, sich noch deutlicher herausarbeiten. Es ist ungemein charakteristisch, daß die sozialdemokratische und Gewerkschaftspressen außer abfälligen Spott, den die scharfe Konkurrenz der Christlichen erweckt, und Verhöhnung der braven, väterländischen Gesinnung, der „christlichen Ergebenheit und Demut“ eigentlich nur ein Argument gegen diesen Kongreß hat: daß er nämlich Forderungen bringe, die die freien Gewerkschaften schon längst gebracht haben! Dadurch wird aber schließlich nicht bewiesen, daß die sozialdemokratische Enttäufung über die christliche Bewegung zu Recht besteht, sondern nur, daß der Kongreß wirklich der Arbeiterbewegung dienen will und dient. Er macht es der Regierung und den Unternehmern auf die Dauer unmöglich, Arbeiterforderungen abzulehnen, weil sie sozialdemokratisch seien, und der sozialreformnerischen Bewegung noch weiter untätig und abwartend gegenüberzustehen, weil sie nur die Begehrlichkeit steigern und dem Volksganzen schade, dadurch, daß sie die alte „heilige“ Ordnung auflöse und eine besondere Klasse auf Kosten der andern Stände privilegieren. Hossentlich dringt die Erkenntnis, daß Arbeiter sein und sich als ein Glied des Ganzen fühlen, an der Gegenwart mit Kraft und Freude mitbauen, dem Staate wie der Religion ihr ungeschmälertes Recht lassen — nicht unveröhnliche Gegensätze sind, wie wir wahrhaftig oft glauben könnten nach der Entwicklung der Sozialdemokratie in Partei und Gewerkschaft seit den letzten Jahren, schließlich als eine Frucht dieser Bewegung bei den Regierenden durch. Je eher es geschieht, um so besser wird es sein für die Entwicklung des Arbeiterstandes, nicht nur des sich christlich-national nennenden, sondern auch des klassenbewußten sozialdemokratischen.

Zweiterlei stört mir die freudige Anerkennung dieses Kongresses: daß die freieren Elemente der nationalen Gewerkschaftsbewegung auch diesmal nicht dabei waren, und daß sich auf evangelischer Seite starke christlich-soziale Tendenzen und ein bewußtes Ablehnen alles „Liberalen“ bemerkbar machen. Zwar weniger auf der Tagung, wo ohnehin der sozialkräftige, demokratische, auch radikale Zug des katholischen Westens lebendig war, als hinter den Kulissen schon lange vorher. Ich glaube, auch die freieren Elemente des Protestantismus würden durchschnittlich der „christlich-nationalen“ Bewegung freundschaftlich gegenüberstehen, wenn sie nicht auf evangelischer Seite von solchen getragen würde, die zugleich — mir ist bei den speziell kirchlich Interessierten kaum eine Ausnahme bekannt — enrugierte christlich-soziale Parteileute sind. Sie drängen darauf, den Namen „christlich“ in einer Weise zu fixieren, die wir Anders eben als reaktionär und feindselig empfinden und die notwendig eine Verschärfung unserer kirchlichen Verhältnisse bringen wird, eine Verbitterung des theologischen Geisteskampfes auch, sobald die „christliche“ Bewegung erhebliche Fortschritte auch auf evangelischer Seite macht. Die Agitation des „Reich“, die der christlichen Gewerkschaftsfrage zweifellose Dienste geleistet, hat auf der andern Seite viele von uns sehr bedenklich gemacht. Es scheint, als wenn auch auf katholischer Seite vielfach diese gerügte Einseitigkeit des evangelischen Flügels als nicht erfreulich empfunden würde. Lic. Mummus neuste „Theorie der christlich-nationalen Arbeiterbewegung“ z. B. ist vom Hauptorgan der christlichen Gewerkschaften soeben nachdrücklich abgelehnt worden. Für den, der sehen kann, liegt hier sehr viel mehr vor als eine freundschaftliche Auseinandersetzung. Daß sich eine Aenderung und Verschiebung der Struktur ermöglichen ließe, scheint mir in der Tatsache zu liegen, daß die Bestrebungen des deutschen Arbeiterkongresses und der christlichen Gewerkschaften insbesondere auch von der „Gesellschaft für soziale Reform“ getragen werden, einem Kreise, der kirchlich durchaus neutral und allem Christlich-Sozialen abhold ist.

Darum wäre es mit Freude zu begrüßen, wenn zukünftig sich auch den Hirsch-Dunderschen Gewerksvereinen die Teilnahme am Kongreß ermöglichen würde; der Name „deutsch“ schließt

sie ein. Kein Geringerer als der Minister Freiherr von Berlepsch hat es diesmal schon — allerdings erfolglos — versucht. Die Schuld lag an beiden Seiten, soviel steht schon fest. Daß unsere Teilnahme für diesen gemeinsamen Treffpunkt und an der gemeinsamen Aktionsbasis der vaterländischen Arbeiterchaft eine ganz andere sein würde, wenn die im Großen und Ganzen liberale Richtung der Hirsch-Dunderschen ein gleichberechtigter Faktor wäre, ist zweifellos. Auch ihnen würde der neue Glanz zugute kommen, den eine große Gemeinschaft gibt, und der Kongreß sollte dankbar jede Gelegenheit begrüßen, seine Kraft zu vermehren und alle nichtsozialdemokratischen Arbeiter, die fest ihre Standesinteressen vertreten wollen, zu sammeln. Es wird sich hier zeigen müssen, wie man das Beiwort „christlich“ interpretiert, ob im Sinne der christlich-sozialen Partei, oder weitherziger in der fortschrittlichen Sinne, wie wir sie verfolgen. Das ist für uns die Zukunftsfrage der christlich-nationalen Arbeiterbewegung. Ueber sie ein ander Mal.

W. Schneemelcher

Ruhe

Und der Herr ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken und heiligte ihn.

Samstag Abend. Sie sitzen auf der Bank vor der Haustüre und schauen auf die gefehrte Dorfstraße hinaus, müde, ein wenig stumpf, aber im tiefen Innern dankbar für den morgigen Ruhetag. Da werden sie morgens so lange schlafen, als es des lieben Viehes wegen irgend geht, und dann ziehen sie die frische Wäsche und den langen Rock an und gehen in die Kirche. Die Predigt lassen sie freilich — besonders zur Erntezeit — mehr über sich ergehen, als daß sie ihr folgen, aber die feiertägliche Stille und das ernste Reden und der Orgelson über doch immer wieder ihre Wirkung, die Werktagsgedanken treten etwas in den Hintergrund, sie fühlen sich als brave fromme Menschen. Dann kommt das Mittagessen, ein Sonntagnachmittagsschläfchen, eine Stunde im Wirtshaus, bis um 6 Uhr Abend zum Füttern die Werktagskleider wieder angezogen werden und der Ruhetag ein Ende hat. Ein prosaischer Ruhetag, und doch, wieviel ist er ihnen wert, den hart arbeitenden Menschen.

Samstag Abend. Die elektrischen Bahnen furren daher, die Automobile lärmen, die Menge rennt. Von der nächsten Kirche tönen wundervolle tiefe Glocken, die in all dem Lärm kaum in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses gehört werden, sie läuten den Sonntag ein, aber die Gesichter der Hastenden bleiben ganz so gleichgültig oder arbeitsgepannt wie vorher. Alle? Nein. Da und dort verlangsamte sich ein rascher Schritt für einige Sekunden, da und dort tritt in die Augen ein Ausdruck unbeschreiblicher Sehnsucht. Was du bei der beschaulichen Ruhe des Bauern nirgends fandest, hier im Gewirr der Großstadt trifft du es: das Heimweh nach einem Sabbat der Seele.

Gott ruhte.

Finden wir die Ruhe, die zugleich freudiges Ausruhen von der Arbeit und Sehnsucht nach höherer Ruhe ist?

G. G.

Die Volksreligion der Griechen

2

Wenn die griechische Religion Ueberreste aus ihrer ältesten Entwicklungsstufe so treu bewahrt hat, so dankt sie das dem Umstande, daß sie niemals in die Hände eines Reformators gefallen ist wie die anderen Kultreligionen. Wer hätte sie auch reformieren sollen, sie, die nicht eigentlich Eine Religion war, sondern sich aus den Religionen vieler Städte und Gauen zusammensetzte? Staatsmänner und Priester reichten mit ihrem Einfluß nur selten über ihre kleine Landschaft hinaus, und die einzige Priesterschaft, die ein weitreichendes Ansehen besaß, die von Delphi, hat eine Reform der griechischen Götterglaubens niemals

ins Auge gefaßt. Dieses Fehlen jedes nennenswerten Reformversuches hat aber noch eine zweite wichtige Folge gehabt: Religion und Moral haben verhältnismäßig wenig mit einander zu tun gehabt; gerade dadurch unterscheidet die griechische Religion sich am schärfsten von der jüdischen, an die das Christentum zunächst angeknüpft hat.

Daß die griechischen Götter keine moralischen Persönlichkeiten sind, lehren am deutlichsten die homerischen Gedichte. Die Götter Homers sind schöner, größer und mächtiger als der Mensch, sie können ihn verderben und zum Glück führen, aber sie sind nicht besser: Neid und Zwietracht, Leidenschaft und zügellose Begierde herrschen im Olymp ebenso wie unten auf Erden. Poseidon ist eifersüchtig auf die Phäaken, weil sie Fremdlinge ungefährdet übers Meer geleiten, und neidisch verfeinert er das Schiff, welches den Odysseus nach Ithaka gebracht hatte. Derselbe Gott verfolgt den Odysseus mit seinem Haß, nicht weil dieser etwas fittlich Verwerfliches begangen, sondern weil er in der Notwehr seinen Sohn, den Polyklopes, geblendet hat. Durch die ganze Ilias hindurch sehen wir die teils den Griechen teils den Troern geneigten Götter in einem beständigen Zwiste, in dem sie nicht bloß zu Gewalt, sondern auch zu niedriger List ihre Zuflucht nehmen; so schlafert Hera mit Hilfe des Schlafgottes ihren Gatten Zeus auf hinterlistige Weise ein, um hinter seinem Rücken die Sache der Griechen zu fördern. Die männlichen Götter erliegen den Reizen des Weibes nur allzu leicht und geben fortwährend auf Liebesabenteuer aus; wie Ires in flagranti von dem betrogenen Ehemann Hephaistos bei dessen Gattin Aphrodite ertappt wird, ist in der Odyssee mit aufbringlicher Frivolität geschildert. Daß solche Götter nicht geeignet sind, dem Menschen gegenüber das Sittengesetz zu vertreten, liegt auf der Hand; aber schlimmer noch, sie verleiten ihn geradezu zum Frevel. Als Agamemnon zu der Einsicht gelangt, daß er dem Achill Unrecht getan hat, indem er ihm die Briseis fortnahm, entschuldigt er sich mit den Worten: „Nicht ich bin schuld, sondern Zeus und Moira und Erinyen, die mich verblendet haben.“ Als die kämpfenden Parteien, des langen Blutvergießens müde, einen Vertrag schließen, durch den der Krieg zu raschem Ende kommen soll, da sind es die Götter, welche dieses verständige Vorhaben durch Tücke verhindern. Wenn ein Mensch ein großes Verbrechen begeht, das über das Maß gewöhnlicher Verfehlungen hinauszuweisen scheint, so hat er nicht aus eigenem Antriebe gehandelt, sondern die Götter haben ihn verblendet.

Nach Alledem wird man in dem Verkehr zwischen Menschen und Göttern ein Uebermaß von Innigkeit und Vertrauen nicht erwarten; vielmehr ist der Grundton, auf den dieser Verkehr gestimmt war: do ut des. Plato spricht es aus, daß dies die Auffassung des Volkes war. Wie man sich Menschen durch Geschenke gewinnt und verpflichtet, so hofft man das Wohlwollen der Gottheit zu erlangen, indem man ihr opfert; denn das Opfer ist keineswegs eine symbolische Handlung, sondern der zum Himmel aufsteigende Bratenduft wird von den göttlichen Nasen mit Wollust eingesogen. Dafür hat aber auch der Mensch, wenn er seinen Verpflichtungen gegen die Gottheit regelmäßig nachgekommen ist, einen gewissen berechtigten Anspruch auf ihre Gunst: Wenn ich dir jemals fette Schenkstücke von Kindern und Ziegen verbrannt habe, so erfülle mir meinen Wunsch — so pflegen die Gebete der homerischen Helden zu beginnen; und wenn der Gott, wie es gänzlich in seinem Belieben steht, die vielen fetten Schenkstücke vergißt, so muß er es sich gefallen lassen, daß der Sterbliche ihn weiblich schimpft. Aber wehe dem Menschen, der auch nur aus Unachtsamkeit seiner Opferpflicht nicht genügt hat; nicht nur er selbst, auch seine Familie und sein Land müssen schwerer Strafe gewärtig sein. So wird Menelaos auf der Heimfahrt von Troja nach Aegypten verschlagen, weil er vergessen hat, den Göttern die schuldigen Hekatomben zu opfern. Weil der Aetolerkönig Oineus beim Erntepfer der Artemis nicht gedacht hat, sendet sie einen wilden Eber, der das Land verheert und nur mit Mühe erlegt werden kann.

Daneben finden sich freilich schon in homerischer Zeit reinere Vorstellungen von den Göttern, nach denen sie Hüter des Rechts

sind und besonders da eintreten, wo die irdische Gerechtigkeit versagt. Besonders im siebten und sechsten Jahrhundert haben sich diese Anschauungen stark entwickelt und bei einzelnen Dichtern und Denkern zu einer wahren und tiefen Frömmigkeit verdichtet, der die homerischen Götter wie Zerrbilder vorzukommen mußten. Daß diese gereinigte Religiosität nicht sehr weite Schichten des Volkes erfaßte, daran war zum Teil eben die beisspiellose Autorität der homerischen Poesie schuld, die, wie Herodot sich treffend ausdrückt, den Griechen ihre Götter gemacht hat. So kam es, daß Plato in seinem Idealstaat den Homer ganz und gar aus dem Jugendunterricht verbannt wissen wollte, weil er falsche und unwürdige Vorstellungen von den Göttern verbreitete. Aber weder Plato noch andere Reformatoren, wie etwa Pythagoras, haben an der alten naiven Religion des Volkes viel zu ändern vermocht; dagegen sind die Gebildeten mehr und mehr mit ihr zerfallen und haben sich eine philosophisch-religiöse Moral geschaffen, die von der Volksreligion ganz unabhängig war.

Was die breiten Massen des Volkes mit solcher Kraft bei den alten Göttern festhielt, das war außer dem Geseß der Trägheit vor allem der reich ausgebildete Kultus, der dem Bürger so viele Gelegenheiten zu geschäftiger Betätigung und zu harmlosem Vergnügen bot. In Athen z. B. gab es so viele Götterfeste, daß jeder sechste Tag ein Festtag war; aber das hinderte nicht, daß die wichtigsten mit einem Ernst und Eifer betrieben wurden wie etwa der Karneval in Köln; daher konnte Demosthenes seinen Mitbürgern den Vorwurf machen, daß sie für die Panathenäen und Dionysien mehr Geld ausgäben als für die Flotte. Aber freilich, an diesen Tagen gab es auch für Jedermann Etwas zu sehen, zu hören und — zu schmausen; da war ganz Athen auf den Beinen, und aus den Dörfern kamen die Bauern herein und fühlten sich als Bürger eines blühenden Staatswesens. Das Hauptfest der Stadtgöttin, die Panathenäen, dauerte gewöhnlich zwei Tage: da gab es einen Fackelwettkampf, eine große Speisung des Volkes, mannigfache Wettkämpfe und Chorgefänge. Alle vier Jahre aber wurde das Fest in noch größerem Umfange gefeiert und dauerte sechs Tage; seinen Mittelpunkt bildete die große Prozession nach der Burg, welche der Göttin das neue, kunstvoll gestickte Gewand überbrachte, und die durch die Teilnahme aller hohen Beamten und der Abgesandten aus den Kolonien einen besonderen Glanz erhielt. Da schwellte wohl Stolz das Herz des Vaters und der Mutter, wenn der Sohn im Aufzuge des Ritterkorps sein Roß tummelte und die Tochter unter den Ehrenjungfrauen mit dem Opfergerät erhabenen Hauptes einherschritt. Eine Unzahl von Wettkämpfen für Knaben, Jünglinge und Männer fand statt unter Leitung einer besonderen Kommission von zehn Männern, die drei Wochen lang tagte und im Prytaneion auf Staatskosten gespeist wurde. Dramatische Aufführungen wurden ursprünglich nur an Götterfesten veranstaltet, in Athen z. B. an den beiden Hauptfesten des Dionysos; an dem wichtigsten, den großen Dionysien, wurden im Laufe von drei oder vier Tagen zwölf Tragödien und drei Komödien aufgeführt, bei denen die Chöre von Bürgern gesungen wurden. Die Programme des Soterienfestes zu Delphi aus dem dritten Jahrhundert vor Chr., die wir noch besitzen, enthalten bis zu sechzehn Nummern: Tragödien, Komödien, Flöten- und Zitherspieler, Rhapsoden usw.

Auf den Glanz der großen Nationalspiele, besonders der zu Olympia, will ich nur im Vorbeigehen hinweisen und lieber etwas bei der von Ptolemaios II. in Alexandria ausgerüsteten Prozession verweilen, von der uns die Beschreibung eines Zeitgenossen vorliegt. Hier war für die Aufnahme der Festgäste ein riesiges Zelt errichtet, in dem 180 mit kostbaren Teppichen belegte Pflaster Plaz hatten, und das von Kunstwerken, Blumenschmuck und silbernem Tafelgerät strahlte. Die Prozession zerfiel in Abteilungen, die einzelnen Göttern geweiht waren, und zwar die erste dem Morgen-, die letzte dem Abendstern, während der prächtigste Teil der Zug des Dionysos war. Er wurde eröffnet von Silenen, welche die Aufgabe hatten Plaz zu schaffen; dann folgten vierzig Satyrn mit Fackeln und geflügelte Niten mit Opfergerät, ein von goldenem Ephenlaub umrankter Altar, 120 Knaben in purpurnen Gewändern mit Weihrauch, vierzig Satyrn mit goldenen Kränzen, Personifikationen des Jahres und

der Jahreszeiten, endlich ein von 180 Männern gezogener mächtiger Wagen mit dem Bilde des Dionysos inmitten einer Fülle von Blumen, gefolgt von den Priestern und Verehrern des Gottes; dann ein zweiter Wagen mit der Statue der Nysa, der Bergnymphe, welche den Dionysos aufgezogen hatte, ein dritter mit einer von 60 Satyrn bedienten Kelter, aus der Wein auf den Weg floß, und ein vierter, von 600 Männern gezogen, mit einem Riesenschlauch. Unter den weiteren Wagen, deren jeder seine eigenen Begleiter hatte, befand sich einer mit Semele, der Mutter des Gottes, ein anderer stellte den indischen Feldzug des Dionysos dar, der selbst auf einem Elephanten liegend erschien; diesem folgten Elephanten, Kamele, Strauße und andere Tiere des Orients.

Eine so märchenhafte Pracht wie hier ist schwerlich oft entfaltet worden, aber ähnliche Aufzüge an hohen Festen haben auch andere Fürsten veranstaltet, und die römischen Abtinen und Kaiser, die in so vielen Dingen die Traditionen der Diadochenhölse aufnahmen, haben ebenfalls die großen Spiele benutzt, um ihre Untertanen in zufriedener Stimmung zu erhalten; an ihnen und mittelbar auch an den Göttern, denen sie galten und mit deren Sturz auch ihr Untergang besiegelt war, hat das Herz des Volkes besonders fest gehalten. Das älteste dieser römischen Spiele, die ludi Romani, dauerte schon im zweiten Jahrhundert v. Chr. zehn und zu Beginn der Kaiserzeit sechzehn Tage, vom 4. bis zum 19. September; sie wurden eröffnet durch eine Prozession, die sich vom Kapitol über das Forum nach dem Zirkus bewegte, wo nach einem feierlichen Opfer die eigentlichen Spiele stattfanden, unter denen die Wagenrennen sich der Gunst des Volkes am meisten erfreuten; daneben waren sehr beliebt die Tierhezen, zu denen man sich Löwen und Tiger aus Afrika und Bären aus den Pyrenäen kommen ließ, und die grausamen Gladiatorenspiele, bei denen häufig einige Kämpfer ihr Leben ließen. Vier Tage lang fanden dramatische Aufführungen statt, teils nach griechischem Muster (d. h. Tragödien und Komödien), teils mehr dem derben Geschmack des römischen Publikums angepaßt, dem die volkstümliche Posse mit ihren Hanzswursten und Prügeleien und der Minus mit seinen zweideutigen Späßen mehr zusagte als das aus Griechenland importierte ernste Drama. Solche mit Spielen gefeierten Götterfeste kannte das ältere Rom außer den ludi Romani noch fünf, die eine Dauer von zehn bis zu vierzehn Tagen hatten; dazu sind durch Sulla, Caesar und die Kaiser so viele neue hinzugekommen, daß man im Jahre 354 nach Chr. 175 Spieltage zählte: 101 mit theatralischen, 64 mit Zirkus-, 10 mit Gladiatorenspielen. Bei dieser Lage der Dinge ist es berechtigt, in den Spielen einen Hauptfaktor zu sehen, der die Gemüter der Volksmassen beim Heidentum festhielt; wie schwer ist es der Kirche geworden sie auszurotten!

Aber es wäre Unrecht, die Anhänglichkeit der Heiden an ihre Götter lediglich aus ihrer Vergnügungssucht herzuleiten. Gewiß hat sich zwischen dem Bürger und dem Gott, den seine Familie verehrte und nach dem er oft hieß (z. B. Dioboros „der von Zeus geschenkt“, Diphilos „der von Zeus geliebt“ u. dergl.), oder dem Schutzgotte seines Städtchens ein wenn auch nicht tief-innerliches, so doch gemüthliches Verhältnis angeknüpft, das seine Hauptstütze in der langen Gewohnheit hatte. Gab es doch auch abgesehen von den großen Marksteinen des Durchschnittslebens, Geburt, Hochzeit, Tod, so viele Gelegenheiten, an denen man sich betend und dankend, fragend und opfernd der Gottheit nahen konnte, deren Tempel Jedermann zu jeder Zeit offen stand; war doch der Glaube an die Möglichkeit eines direkten Verkehrs mit den Ueberirdischen stets lebendig geblieben, bekräftigt durch die naive Vorstellung, daß das Bild die Gottheit selbst sei. Diese Anschauung, die vielfach auf die christlichen Heiligenbilder übergegangen ist, läßt sich aus zahlreichen Geschichten deutlich herauslesen. Götterbilder drohen das Heiligtum zu verlassen und werden deshalb mit Ketten an der Wand befestigt; sie wenden sich um, wenn vor ihren Augen ein Frevel geschieht; sie geben selbst Orakel. Daher gibt der Gläubige wohl dem Tempeldiener ein Trinkgeld, damit er auf das Postament steigt und der Statue seinen Wunsch ins Ohr flüstert, oder er krizelt ihn selbst auf eine erreichbare Stelle des Bildes. War auch der Glaube an ein stetiges Wandeln der

Götter auf Erden später nicht mehr so rege wie in der homerischen Zeit, bei besonderem Anlaß konnte er immer noch auftauchen; und man hatte ja auch einen wirklichen Gott auf Erden, den König oder den römischen Kaiser, der offiziell zwar erst nach seinem Tode unter die Götter der Staatsreligion aufgenommen wurde, dem aber das Volk schon bei Lebzeiten göttliche Eigenschaften beimaß. Daher drängten sich an Vespasian, als er nach Alexandria kam, viele Kranke heran und suchten ihn zu berühren, weil sie ihm eine wunderbare Heilskraft zutrauten.

Es war eine erstaunliche Fülle von Lebensäußerungen, welche diese Religion besaß und durch die sie mit dem Leben ihres Volkes aufs engste verknüpft war. Dazu trat als ein weiteres Bindemittel ihre Mythologie, in der sie sich den reichsten Sagenschatz geschaffen hatte, den je eine Nation besessen hat. Und dieser Sagenschatz war der Anschauung und Phantasie des Volkes durch eine Anzahl von Dichtungen und Kunstwerken nahe gebracht; von Homer reichte eine fast ununterbrochene Kette von Epen bis ins vierte und fünfte Jahrhundert nach Chr., wo Nonnos die Taten des Dionysos in einem Epos von 48 Gesängen verherrlichte und Quintus von Smyrna in 14 Büchern die von Homer nicht behandelten Teile des trojanischen Sagenkreises zusammenfaßte; von den Hunderten von Dramen, in denen die attischen Dichter Stoffe aus der Götter- und Helden Sage bearbeitet hatten, waren bis ans Ende des Altertums genug erhalten geblieben, um Gestalten wie die des vom Schicksal verblendeten Oidipus, des von Athene mit Wahnsinn geschlagenen Ias, des auf Apollons Befehl seine Mutter erschlagenden Orestes nicht verblasen zu lassen. Das Kunstgewerbe schmückte die Geräte des Hauses, Schalen und Spiegel, Vasen und Truhen mit Darstellungen aus der Sage; an den Wänden der Wohngemächer schilderten bunte Fresken die Liebesabenteuer des Zeus, die siegreichen Züge des Dionysos, die Taten des Herakles; selbst der Sarkophag und die Wohnung des Toten verschmückten solchen Schmuck nicht. Auch die Sprache des täglichen Lebens war von Anspielungen auf die Götterwelt durchsetzt: Zeus regnete und Jupiter donnerte, Herakles und Patchos rief man halb gedankenlos beim Schwur oder Stoßseufzer an, das Sprichwort war voll von Beziehungen auf die Gottheit. Eine so üppig wuchernde Religion war gefährlicher als ein System von Dogmen; denn Dogmen kann man mit Gründen bekämpfen und widerlegen, diese Religion konnte man nur versuchen aus den Herzen, in denen sie durch Jahrhunderte lange Gewohnheit sich eingenistet hatte, zu verdrängen; Gründe der Vernunft, das ganze Rüstzeug des Verstandes konnten dabei Nichts nützen, es galt etwas Gleichwertiges zu bieten, Ersatz zu schaffen. W Kroll

Zur Geschichte und Literatur des Christentums

2.

Ein gut Teil der theologischen Arbeit muß andauernd den textkritischen und literarischen Problemen des Neuen Testaments gewidmet werden. Sehr gern verweise ich auch hier in diesem Zusammenhange auf G. Nestles Ausgabe der Vulgata, die er für sich und in Verbindung mit dem griechischen Texte bei der Württembergischen Bibelanstalt im Jahre 1906 hat erscheinen lassen (vaticanischer Text mit kritischem Apparat: Novum Testamentum Latine (XX 657, 5 Karten; 2 und 3,50 Mk.) und Novum Testamentum Graece et Latine (XXX, 657 Doppelseiten, 8 Seiten Anhang, 5 Karten; 3 und 4,50 Mk.). Die Vulgata des Neuen Testaments ist nicht nur für die Textkritik sehr wichtig, sondern auch für die Kulturgeschichte des Abendlandes: war sie doch die Form, in der der Westen einen guten Teil des Altertums und nahezu das ganze Mittelalter hindurch das Evangelium von Jesus Christus kennen lernte. So wird nicht nur der Theologe, sondern überhaupt der historisch Interessierte gern zu den sehr zuverlässigen und zugleich so ungemein billigen Ausgaben Nestles greifen. — Drei allgemein verständlich gehaltene Arbeiten versuchen die an sich nicht sehr interessanten Probleme der neutestamentlichen Einleitung einem breiteren Kreise vorzu-

führen. Clemen, Die Entstehung des Neuen Testaments (Sammlung Götschen 1906. 167. 80 Bfg.) geht weit in die Einzelheiten der Frage nach Ort, Zeit, Verfasser der neutestamentlichen Schriften ein. In viel größeren Strichen, Zusammenhänge vorführend, zeichnet Brede, Die Entstehung der Schriften des Neuen Testaments. (Lebensfragen, herausgegeben von Weinel; Tübingen, Mohr 1907. 112 S. 1,50 und 2,30 Mk.) In Gruppen werden die einzelnen Bestandteile des Kanons behandelt, ein ganz knapp gehaltener Abriss der Kanongeschichte bildet den Abschluß. Bredes Eigenart und Darstellungskunst zeigt sich aufs schönste auch in diesem nachgelassenen Werke, das aus Vorträgen des Jahres 1904 ohne wesentliche Änderungen entstanden ist. Die lebendigen Menschen, die in den Schriften reden und zu denen sie sprechen, treten bei ihm deutlich vor uns, mit ihren Freuden und Sorgen, mit ihren religiösen Bedürfnissen. F. W. Weber, Kurzgefaßte Einleitung in die heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments (12. Auflage, völlig neu bearbeitet von H. Weber, München, Beck 1907, 411 S., gebunden 4,50 Mk.) ist fast garnicht von den Ergebnissen der neueren wissenschaftlichen Arbeit am Alten und Neuen Testament beeinflusst.

Der Fortschritt in der literarkritischen Arbeit am Neuen Testament kann naturgemäß nicht so sehr von zusammenfassenden Allgemeinabhandlungen als von Einzeluntersuchungen ausgehen. Rege Arbeit herrscht auf dem ungemein wichtigen Gebiete der synoptischen Forschung. Hier hat Harnack mit ganz erstaunlicher Arbeitskraft zwei „Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament“ geliefert: Lukas der Arzt, der Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte (Leipzig, Hinrichs 1906. 160 S. 3,50 und 4,50 Mk.) und: Sprüche und Reden Jesu, die zweite Quelle des Matthäus und Lukas (ebenda 1907. 220 S. 4,20 Mk.). In der ersten Schrift behandelt Harnack ein vielerörtertes Problem der neutestamentlichen Einleitung und löst es in einer Weise, die von der seitens der historisch-kritischen Theologie allgemein angenommenen Lösung abweicht. Lukas der Arzt und Reisebegleiter des Paulus ist nicht bloß Verfasser der im zweiten Teil der Apostelgeschichte deutlich erkennbaren „Wirkquelle“, sondern des ganzen Buches gewesen, und, da an der Identität des Verfassers von Apostelgeschichte und drittem Evangelium nicht gezweifelt werden kann, so stammt auch das dritte Evangelium von diesem dem Paulus nahestehenden Manne. Der sehr scharfsinnig formulierte Beweis, den Harnack für seine Anschauung beibringt, ist dreifach: 1. die sprachliche Einheit der Apostelgeschichte, 2. die Abfassung durch einen Arzt, 3. die Einheit von Anschauungen, Interessen, Erzählungsmitteln in den Wirkstücken und im ganzen Buche. — Unsere drei ersten Evangelien gehen in der erdrückenden Hauptmasse auf zwei Quellen zurück: das Markus-evangelium und eine Quelle von Reden und Sprüchen Jesu, die im ersten und dritten Evangelium verarbeitet ist. Diese Redequelle, die also aus den Matthäus und Lukas gemeinsamen Stücken zu erkennen ist, rekonstruiert und untersucht Harnack in dem zweiten der oben genannten Bücher mit einer bisher noch nicht versuchten Genauigkeit: eine außerordentlich wertvolle Untersuchung, die unmittelbare Bedeutung für Kernfragen der historischen Theologie, der Persönlichkeit Jesu, hat. — Unermüdet arbeitet Bernhard Weiß an der Lösung der synoptischen Frage weiter, mit der er sich nun nahezu fünfzig Jahre beschäftigt hat: Die Quellen des Lukasevangeliums. (Stuttgart und Berlin, Cotta 1907. 296 S. 6, gebunden 8 Mk.) Als Quellen, nach denen der dritte Evangelist gearbeitet hat, stellt er das Markus-evangelium fest, das Lukas benutzt, aber fast Wort für Wort bearbeitet hat, weiter die Redequelle, die Lukas sorgfältiger reproduziert hat, die von Matthäus benutzt und die auch von Markus gekannt wird, endlich eine Sonderquelle, die alt und jüdenchristlich-palästinischen Ursprungs ist: über fünfzig Stücke im Lukasevangelium, vom Umfang halber Verse bis zum Umfang ganzer Kapitel, weist Weiß dieser Quelle zu. — Der Philologe E. Wendling möchte die ursprüngliche Gestalt des Markus-evangeliums erkennen: Urmarkus, Versuch einer Wiederherstellung der ältesten Mitteilungen über das Leben Jesu. (Tübingen, Mohr 1905. 73 S. 1,50 Mk.) Er unterscheidet drei Schichten im Evangelium: den ursprünglichen

Bericht, Worte Jesu mit knappem Erzählungsrahmen; eine Uebersetzung, die schöne Erzählungen von Wundern Jesu zu dem Urbericht fügte; endlich die nicht sehr glücklichen, dogmatizierenden und unklaren Zusätze des letzten Redaktors. — A. Müller, Geschichtsforscher in den Evangelien nach modernen Forschungen. Markus und Matthäus (Gießen, Töpelmann 1905. 144 S. 3 Mk.) ist sich wohl bewußt, trotz seiner Anknüpfung an Bernle, Wrede und J. Weiß gegen den Strom zu schwimmen. Der erste Evangelist ist in seiner Darstellung nicht vom zweiten abhängig, sondern, wo sie beide zusammenstimmen, gehen sie auf eine aramäische Vorlage zurück, die sie vom Standpunkt der späteren Gemeinde aus umbilden. Auch Markus bietet keinen zuverlässigen Aufriß vom Leben Jesu. — Die phantastischen Beiträge, die H. Risco zur Lösung der Frage nach der Entstehung der drei ersten Evangelien liefert (Jerusalem liberanda 311 S. 6,50 Mk.) und Der Christus der Heiden 23 S. 50 Pf.; beide Halle, Heller) haben keinen Beifall gefunden. — „Neue Linien in der Kritik der evangelischen Uebersetzung“ zeigt Adolf Jülicher auf. (Vorträge des Hessischen und Nassauischen Theologischen Ferienkurses, Heft 3. Gießen, Töpelmann 1906. 76 S. 1,60 Mk.) Er tritt dem Pessimismus A. Schweizers entgegen und zeigt in forsamer Auseinandersetzung, was in drei seit 1901 erschienenen Werken an neuen Linien der Evangelienkritik gezogen worden ist, d. h. wie bereits erworbene Erkenntnisse wieder schwanfend gemacht und neue Einsichten zugeführt worden sind. Die drei von Jülicher besprochenen Erscheinungen sind Wredes Messiasgeheimnis (1901), Wellhausens Erklärung der Synoptiker und seine Einleitung zu den Synoptikern (1903—1905), Harnacks schon oben genannte Schrift über Lukas den Arzt.

Rudolf Knopf

Verschiedenes

Aus suchender Seele. Von Pfarrer Lic. Traub. Berlin-Schöneberg, Buchverlag der Hilfe 1907. 182 S. 3,50, gebunden 4 Mk. In diesem Buch hat Traub seine Artikel aus zwei Jahrgängen der Hilfe zusammengestellt herausgegeben. Viele Leser mögen sich wohlwollend schon an diesen Betrachtungen erbauet haben: sie sind es in hohem Grad wert, daß sie herausgenommen aus ihrer Verbindung mit der Hilfe, einen neuen Leserkreis gewinnen. Ich habe wieder und wieder Abschnitte gelesen und mich jedesmal aufs neue gefreut über diese feinsinnige, warme, offene und dabei formvollendete Aussprache sittlicher und religiöser Gedanken der verschiedensten Art. Ich möchte auch Jeden, der vielleicht mit diesem oder jenem Abschnitt oder Gedanken nicht einverstanden ist, bitten, doch nicht das Buch aus der Hand zu legen. Es ist überhaupt kein Buch zum Lesen. Es will wie ein Andachtsbuch von Zeit zu Zeit, in bestimmten Stunden und stillen Augenblicken zur Hand genommen sein. Und dann wirkt es fromm und frei, immer anregend und erhebend. So hats auf mich gewirkt, wie kaum ein anderes Buch dieser Art aus den letzten Jahren.

Traub hat auf die Anlehnung an ein Bibelwort verzichtet, „um den Schein zu vermeiden, als verquide man alte und neue Gedanken.“ So ist ihm durch das Vorausstellen irgend eines Wortes edler und großer Geister aus allen Zeiten — auch Worte aus der antiken profanen Literatur hat er freilich nicht verschmäht — eine reiche Fülle neuer Gesichtspunkte geworden. Es ist ihm dabei wohl ähnlich wie bei der „Textwahl“ vor einer Predigt gegangen. Manchmal gab ihm das Wort, die Inschrift oder was es sein mag, die Anregung zu seinen Gedanken; ein anderes Mal hat er sich zum vorhandenen Gedankenmaterial das „Motto“ gesucht. So ist auch bei ihm ein engerer und weiterer Anschluß an das Zitat vorhanden. Die Verbindung mit solchen Worten aus der Literatur finde ich für diese Zwecke ausgezeichnet: sie hat mir speziell aber weiter die Notwendigkeit eines Bibeltextes für die gottesdienstliche Predigt erwiesen. Auf Einzelheiten, wo ich Traub nicht folgen kann, möchte ich hier nicht eingehen. Ich meine, ein unbefangener Leser wird von diesem Büchlein sagen, was der Verfasser S. 136 und oft ausführt: es hat Glauben geweckt, religiösen und sittlichen Glauben. Johannes Bauer

Die christliche Demut. Eine historische Untersuchung zur theologischen Ethik. Von D. Karl Thieme. 1. Hälfte: Wortgeschichte und die Demut bei Jesus. Gießen, Töpelmann 1906. XVI u. 258 S. 5,60 Mk.

Wenn auch die christliche Demut im großen und ganzen vom nichtchristlichen Urteil nicht mißachtet wird, so zeigt doch der Begriff Richtiges, Herrmanns eigenartige Begriffsbestimmung der Demut als Willigkeit sich den Menschen durch Dienen unterzuordnen, Härtings Anschauung, daß die Demut nicht eine einzelne Tugend, sondern das Gepräge jeder Christentugend sei, Harnacks Kennzeichnung der Demut als Aufgeschlossenheit gegenüber Gott, daß hier eine Schwierigkeit vor-

liegt, die eine historische Untersuchung der christlichen Demut rechtfertigt und fordert. Nachdem Thieme in einem ersten Kapitel die Wortgeschichte behandelt hat, beschäftigt er sich in dem ganzen übrigen Buch mit der Demut bei Jesus. Es läßt sich von einer dreifachen Beziehung der Demut reden, nämlich auf Gott, auf die Menschen, auf das eigene Ich: die Demut kann religiös, altruistisch und ipistich — dies Wort bildet Thieme im Gegensatz zu egoistisch — sein. Jesus hat in den drei Beziehungen die Demut oder „Niedergefährtheit“ betätigt und gefordert. Er schließt sich also mit den Menschen zusammen in der Demut vor Gott. Allerdings unterscheidet er sich von allen Menschen dadurch, daß seine Demut nicht durch das Schuldgefühl motiviert ist. Seine Demut macht nicht unmöglich, daß er sich als Messias, als Stellvertreter Gottes, als sein Beauftragter im Gericht über die Menschen gewußt habe. Denn so hoch sein Selbstbewußtsein ist, so fühlt er sich doch stets nur als Organ Gottes und verlegt darum die Niedergefährtheit nicht. Einwendungen gegen die Geschichtlichkeit derartiger Ansprüche Jesu, die sich auf seine demütige Gesinnung stützen, können demnach nicht als begründet gelten. In einer Auseinandersetzung mit Eduard von Hartmann weist Thieme die These zurück, daß Jesus ein Vertreter der monistisch-asketischen Demut gewesen sei. Wredes Anschauung von dem Verbot Jesu, seine Messianität kund zu machen, lehnt Thieme ab, er erklärt es sich aus Jesu Demut. Die Ergebnisse der historischen Untersuchung über die Demut Jesu haben, was Thieme zu betonen nicht unterläßt, Bedeutung nicht nur für die Ethik, sondern auch für die Christologie. Kalweit

Die Wiederentdeckung der persönlichen Religion durch Luther. Von Lic. Otto Zurbellen, Pfarrer in Seelstede. Tübingen Mohr 1907. 42 S. 60 Pf.

Ein sehr schöner Traktat für Gebildete.

Johann Hinrich Wichern. Gesammelte Schriften. Viertes Band. Hamburg, Rauhes Haus 1905. 491 S. 7, gebunden 8 Mk. Der Band enthält Reden, Denkschriften und Gutachten Wicherns zur Gefängnis-Reform. Von den mitgeteilten sieben Nummern waren bisher sieben noch nicht veröffentlicht. Das gesamte mitgeteilte Material ist ein höchst wichtiger Beitrag nicht allein zur Geschichte von Wicherns Leben und Wirken, sondern vor allem zur Geschichte der Gefängnisreform, speziell in Preußen. Ueberblickt man all diese Aeußerungen Wicherns, so sieht man, wie klar und bestimmt er das ganze Programm der Reform: Einzelhaft unter Erneuerung des Gefängnispersonals, ins Auge gefaßt, und wie energisch er es unter schweren Kämpfen durchzusetzen versucht hat. Der Einfluß Wicherns auf diesem Gebiet ist auch sehr nachhaltig; sein Programm ist noch heute einzulösen. — Nicht alle aus dem Manuskript entnommenen Altentwürfe sind vollständig mitgeteilt. Ich bedaure das. Denn zu einer wirklich geschichtlichen Würdigung gehören vor allem vollständige Quellen. Und vielleicht sind große Stücke ausgefallen, die dem späteren Historiker von besonderem Werte sind. Diese Vermutung kommt einem um so eher, als man Bemerkungen des Herausgebers liest wie diese: „Der bei weitem größte Teil des Gutachtens erwies sich für den Abdruck als ungeeignet“ (S. 60). Ich möchte den dringenden Wunsch aussprechen, das Material der spätern Bände unter allen Umständen vollständig mitzuteilen. — Sehr dankenswert sind die reichen Anhänge. Der erste gibt zunächst eine Uebersichtstafel über die Daten aus Wicherns Wirksamkeit im Dienste der Gefangenen, unter Verweisung auf Oldenbergs Biographie und Wicherns Briefe; sodann bietet er eine Zusammenstellung der auf den Gegenstand bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, Erlasse usw.; darauf eine Tabelle, die uns über die Durchführung der Einzelhaft in Preußen bis 1903 unterrichtet; daran schließt sich endlich ein Verzeichnis der Gefängnis-Kongresse, Gefängnis-Gesellschaften und Schutzvereine und der Lehrstühle. Der zweite Anhang gibt die auf die Gefängnisreform bezügliche Literatur von 1828 an bis 1905. Sehr wertvoll! Ebenso verdienstlich ist ein vortreffliches Sachregister, das ein reiches Nachschlagen ermöglicht. Paul Drems

Psychiatrie und Hygiene in den Erziehungsanstalten. Von Dr. A. Dannemann. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses 1907. 150 S. 2, gebunden 2,80 Mk.

Die vorliegende Schrift des um die Popularisierung der Psychiatrie sehr verdienten Oberarztes an der psychiatrischen Klinik zu Gießen Professor Dannemann trägt einen gemeinnützigen Charakter. Sie ist der Niederschlag einer Reihe von Vorträgen, die der Verfasser im Rauhen Hause gehalten hat. Neben dem hygienischen Teil des Buches, der bei seiner übersichtlichen und prägnanten Darstellung jeden im Anstaltswesen tätigen Geistlichen, Lehrer usw. interessieren muß, beansprucht die gemeinverständliche Abhandlung des Verfassers über sein Spezialgebiet unseres Erachtens die Aufmerksamkeit überhaupt jedes Laien. Wir kennen kein Buch, das in gleicher Weise geeignet wäre, unsere psychiatrische Wissenschaft, die weniger als irgend ein anderes Spezialfach dem Verständnis weiterer Kreise erschlossen ist, diesem zugänglich zu machen. Wir meinen das weniger in dem Sinne, daß dem Laien eine detaillierte Kenntnis jeder einzelnen Krankheitsform eröffnet werden sollte. Es fehlen zudem in Dannemanns Schrift naturgemäß einzelne Psychosen, z. B. die des Greisenalters, die für Erziehungsanstalten ja nicht in Frage kommen. Was aber viel wichtiger ist als die psychiatrische Systematik, die man aus andern Büchern vielleicht vollständiger kennen lernen kann, das ist das, was wir „psychiatrisches Denken“ nennen. Und dieses Denken, d. h. das wirkliche Verständnis für das Wesen psychischer Krankheitserscheinungen, kann der Laie aus Dannemanns Vorträgen lernen. Darin liegt die große Bedeutung

dieses äußerlich unscheinbaren Buches, dessen überaus reichen Inhalt wir nicht im Einzelnen referieren können und wollen. Hoffentlich findet es recht viele Leser in allen Kreisen! Für Jeden, der sich beruflich oder im „Nebenamt“ die Arbeit an Menschenseelen zur Aufgabe gesetzt hat, birgt das Buch eine Fülle von Anregungen. Auch wo nicht ausgeprochene Geisteskrankheit vorliegt, finden wir in unzähligen Fällen Abweichungen von der psychischen Norm, die gelegentlich bei vielleicht allen Menschen vorkommen. Die psychischen Individualitäten in ihrer immer wechselnden Eigenart zu verstehen, das ist eine nicht nur theoretisch-psychologische, sondern vor allem eine praktische Aufgabe. Diese zu erfüllen ist nur der imstande, der psychiatrisch zu denken gelernt hat. Mörchen

Die sittlichen Weisungen Jesu. Ihr Mißbrauch und ihr richtiger Gebrauch. Von W. Herrmann. Zweite verbesserte Auflage. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1907. 72 S. Kleinstadt. Kartiert 1 Mk.

Das Schriftchen ist vielen Lesern vom Jahrgang 1903 und 1904 her noch so bekannt, daß an die neue Auflage nur erinnert zu werden braucht. Es enthält den Vortrag, den Herrmann auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß in Darmstadt gehalten hat, aber in einer Form, die den Hauptgedanken noch stärker hervortreten läßt; die Ausstattung ist praktisch und schön. Ich weiß keinen Theologen, der so nachhaltig auf die religiös-sittliche Selbständigkeit des Christen dringt und sie doch zugleich so fest in dem erlösenden Liebeswillen Gottes verankert wie Herrmann. Für Beides ist das innere Leben Jesu sein Ausgangs- und Einheitspunkt. In dem vorliegenden Büchlein wendet er den Gedanken gegen die undristliche, schwachherzige Sehnsucht nach äußerer Autorität, die Jesu einzelne Weisungen immer wieder zu Gesetzen machen möchte; vielmehr gilt es in erster Linie, kraft des tiefen Erfaßteins von der Persönlichkeit Jesu „aus uns selbst die unüberänderliche Richtung unsers Willens zu erzeugen.“ Wer in diesem Sinne um die Nachfolge Jesu ringt, für den bleibt kein Gebiet sittlichen Handelns außerhalb seines Christentums, sondern die politische, soziale und wissenschaftliche, überhaupt jede Betätigung wird ein Ausfluß seiner einheitlichen christlichen Gesinnung. Es braucht nicht betont zu werden, wie wichtig es für den bewußten Christen ist, sich an solchen Gedanken immer aufs neue zu orientieren. Stephan

Die sozialen Utopien. Von Professor Dr. Andreas Voigt. Leipzig, G. F. Göschen'sche Verlagsbuchhandlung 1906. 146 S. 2 Mk. Es sind fünf Vorträge, gehalten im Freien Deutschen Hochstift zu Frankfurt a. M. Sie geben eine Darstellung und Beurteilung der bedeutendsten Idealgebilde einer zukünftigen Staats- und Wirtschaftsordnung vom Platonischen Staat an bis zum Sozialismus und Anarchismus unserer Tage. Die Bedeutung der Vorträge liegt in den großen Gesichtspunkten, unter denen der Verfasser den gesamten Utopismus als eine besondere Art Weltanschauung im Gegensatz zum sozialen Realismus und zum religiösen Idealismus betrachtet. Professor Voigt lehnt für seine Person den sozialen Utopismus sowohl in seiner „archaischen“ wie in seiner anarchischen Form entschieden ab. Denn dessen gemeinsame Grundanschauung, daß das Glück der Menschen nur von den Verhältnissen abhängt, in die sie gesetzt seien, und daß auf die Menschen selbst und deren Bervollkommnung es wenig ankomme, ist falsch. Dafür ist der Jesuitenstaat in Paraguay der schlagendste Beweis. — Die angebotenen Gedanken machen die Vorträge sehr interessant und lehrreich, auch für den, der dem Verfasser nicht überall mit ungeteilter Zustimmung folgen kann. Hier nur zwei Punkte. Der Verfasser leugnet das Vorhandensein eines religiösen Sozialismus aus dem Wesen der Religion heraus. Ihr komme es allein auf die Pflege der Seele an. Auch wenn man dies zugibt, folgt daraus noch nicht, daß es keinen religiösen Sozialismus geben kann, sondern höchstens, daß es ihn nicht geben muß. Ja wenn jeder religiöse Mensch nur an die Pflege seiner eigenen Seele denken wollte! Das tut er aber nicht. Sondern je religiöser er ist, desto mehr vergißt er sich selbst und denkt an die Andern. Sieht er nun in wirtschaftlichen Verhältnissen wesentliche Hindernisse für deren Seelenentwicklung, so treibt ihn seine Religion, neue Wirtschaftsformen zu finden, und die Möglichkeit für einen religiösen Sozialismus ist gegeben. Das Andere hängt hiermit zusammen: die praktische Stellungnahme. Voigt sagt: „Das Beste ist, die Wirtschaftsordnung in ihren Grundlagen bestehen zu lassen und sie als eine unübersteigbare Schranke des Gerechtigkeitsstrebens anzusehen.“ Mir erscheint das als eine zu große Resignation. Rdtg

Die Gesellschaft, eine Sammlung sozialpsychologischer Monographien, herausgegeben von M. Buber. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt. Jedes Bändchen 1,50, gebunden 2 Mk.

J. J. David, Die Zeitung. 98 S. — Albert Wirth, der Weltverkehr. 107 S. — Ernst Schweininger, der Arzt. 142 S. Sämtlich erschienen 1907.

Wirth plaudert über den Weltverkehr als einer, der die Welt selbst gesehen hat und sie mit ihren eigenen Verkehrsmitteln in allen Winkeln beherrscht; aber der Erzählungsstil verbirgt grünliche Forschung und Methode, sodaß man die Gewißheit der Zuverlässigkeit und sicheren Führung zugleich mit dem angenehmen Gefühl verbindet, nicht gelangweilt zu werden. Schweininger redet über den Arzt. Das Buch wird viele Feinde nach rufen. Es ist scharf und gut geschrieben und berührt uns in seinen Hauptzügen durchaus sympathisch. Arzt sein ist ein Können, kein Wissen. Es gibt keine Krankheiten, sondern nur kranke Menschen — das sind Fundamentalfälle, welche immer wieder der wissenschaftlich abstrahierenden Methode gegenüber

betont werden müssen. Die Schwächen des Arztstandes und seiner Berufstätigkeit werden schonungslos gezeichnet. Es ist erfreulich zu sehen, wie jeder Beruf seine Reformer hat, daß er nicht stagniert. David, Die Zeitung, führt Manchen in eine neue Welt. Kapital und Gesinnung ringen um den Einfluß auf die Ideen bildende Zeitung. Man sieht hinter manche Kulissen und wird dabei von einem Mann geführt, der die Praxis kennt und beherrscht und zugleich weiß, was not tut. — Alles in Allem ist „Die Gesellschaft“, nach den vorliegenden Heften zu urteilen, ein sehr empfehlenswertes Unternehmen für solche, die sozialpsychologische Studien machen wollen. Ohne solche Psychologie ist Politik eine Unmöglichkeit. Traub

Sozialer Fortschritt. Die früher unter diesem Titel, jetzt als „Kultur und Fortschritt“ bei Felix Dietrich, Leipzig, erscheinenden Hefte für Volkswirtschaft und Sozialpolitik liegen nun bis zu ihrer 110. Nummer vor. Besonders Interesse dürfte Heft 85/86 beanspruchen: Ernst Abbe als Sozialpolitiker, 1906, 32 S. Aus einer nach Abbes Tode erschienenen Sammlung seiner sozialpolitischen Schriften (Zürich, Zena 1906. 5 Mk.) sind hier von G. Hahn die wichtigsten Gedanken über Steuerreform, Arbeiterschutz, Gewinnbeteiligung, Arbeitslohn, Arbeitszeit usw., auch die wichtigsten Bestimmungen des Stiftungsstatuts der Carl Zeiss-Stiftung wiedergegeben. Auch Nr. 92/93 Die gemeinsame Erziehung der Geschlechter, von H. Herzfelder, 1907. 40 S., eine Darstellung des gegenwärtigen Standes der Koedukation in Europa und namentlich den Vereinigten Staaten, dürfte Interesse finden. Jedes Einzelheft kostet 25 Pfg., eine Reihe von 10 Heften 1,50 Mk. Rdtg

Soziale Kultur. Unter diesem glücklich gewählten Titel erscheint seit Anfang dieses Jahres monatlich „der Zeitschrift Arbeiterwohl und der Christlich-sozialen Blätter Neue Folge“, redigiert von Professor Dr. Fr. Hise und Dr. W. Hohn. 25. Jahrgang. Jährlich 6 Mk. Man kann die „Soziale Kultur“ mit der Zeitschrift „Evangelisch-sozial“ in Parallele setzen. Wie dieses Blatt das Organ des Evangelisch-sozialen Kongresses, ist jenes das des katholischen Verbandes „Arbeiterwohl“. Das erste Heft bringt in der Hauptsache nach einem Geleitwort einen Ueberblick über die Geschichte dieses Verbandes von Dr. Otto Thissen. Mitglied kann jeder großjährige katholische Deutsche werden. Aber nach dem inneren Zusammenhange zwischen Sozialismus und den vertretenen sozialen Anschauungen und Forderungen sucht man in den Heften vergeblich. Warum also so konfessionell? Warum baut man die — geschichtlich ja erklärlichen — konfessionellen Schranken auf dem sozialen Gebiet immer wieder auf, das doch weder die äußeren noch die inneren Grenzen der Konfessionen kennt? Rdtg

Der evangelische Arbeiter und die Arbeiterorganisationen. Von Th. Schmidt. Flugchrift des Evangelisch-sozialen Arbeitervereins. Gegen Entsendung von 20 Pf. franko erhältlich von der Buchdruckerei J. Fischer-Dehmann in Bern, Falkenweg 3a. Bei Mehrbedarf besondere Abmachung.

Ein vorzüglicher Vortrag, der den evangelischen Arbeitervereinen auch bei uns nicht genug empfohlen werden kann. Tendenz: nicht christlich (katholisch)-sozial, sondern Eintritt in die Gewerkschaften, um diesen, auch den freien sozialdemokratischen, dazu zu helfen, daß sie ihrer Idee einer reinen Standesvertretung gerecht werden. Traub

Der Arbeiter und die Kirche. Von W. Kießling. Berlin, Schöneberg, Buchverlag der Hilfe 1907. 30 Pfg.

Von uns Laien ist heutzutage eine Kritik der Kirche für ein Billiges zu haben. Wertvoller ist es, wenn sie im kirchlichen Lager selbst so offen und ungeschminkt geübt wird wie in diesem Schriftchen. Doch muß man, um zu verstehen, wie tief der Verfasser den Gegensatz zwischen Kirche und Arbeiter empfindet, beachten, daß er Geistlicher in Hamburg ist! Voll Mißtrauens sieht der Arbeiter auf die Kirche, und die Kirche tut Nichts, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Im Sozialismus hat sich dem Arbeiter eine neue Religion eröffnet, und die Kirche vermag nicht, den starken Quell religiösen Lebens und Sehens zu fassen. Oder vermag sie es noch? Noch glaubt der Verfasser an ihren hohen Beruf. Kirche, lerne dienen! So wird das Schriftchen zu einer an die Kirche gerichteten Predigt der sozialen Tat. Rdtg

Deutsches Christentum. Von Hugo Freytag, bacc. theol., Diakon in Apolda. Leipzig, M. Heinicus Nachfolger 1907. 56 S.

Die Schrift ist Hippold gewidmet und erinnert sogar im Stil an den Meister. Wendt hat einen Nachtrag dazu geliefert: S. 50—58. Das Ganze greift mit herzlicher Begeisterung in die Geistesgeschichte unsers Volkes hinein und zeigt an den leuchtendsten Erscheinungen die Verbindung deutschen und christlichen Wesens auf. Schade, daß diese Anzeige unsre Leser nicht noch vor dem Reformationsfest auf das Büchlein aufmerksam machen konnte!

Bei derlei Veröffentlichungen fürchte ich mich immer vor dem gesägten Worte: „Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen.“ Denn entgegen kann man ihm nicht. Hier kam es auf der letzten Seite. Je gemeiner sein Gebrauch wird, desto übler ist es. Wenn Geibel, indem er es sang, so empfand, erquide ich mich gern daran. Aber haben wir Ursache und Recht, unsre Empfindungen und Reden weiter mit diesem Worte zu schmücken? Sehen wir uns doch um! Steht deutsches Wesen so in Kraft, daß wir uns zu einer solchen ungeheuren Hoffnung bekennen dürfen? Und schauen wir noch ein wenig weiter, über die Grenzen, vergleichen wir anderer

Völker Wesen und ihr Christentum ernstlich mit dem unsern! Dann wird uns das Problem vergehen.

Mit dieser Randbemerkung soll dem Werte des Büchleins nichts abgebrochen sein.

Deutscher Geschichtskalender für 1906. Sachlich geordnete Zusammenstellung der politischen wichtigsten Vorgänge im In- und Ausland. Von Professor Dr. Karl Wippermann. 22. Jahrgang. Zwei Bände, 350 und 312 S. Gebunden je 6 Mk. — Dasselbe für 1907. Erster Band. 364 S. 3 Mk. — Leipzig, Fr. Wilh. Grunow.

Ränge haben wir dieses trefflichen Nachschlagewerks nicht gedacht. Und doch wünschen wir ihm viele Freunde. In Halbjahresbänden begleitet es die Tagesereignisse und hebt uns aus unsern Zeitungen auf, was des Aufhebens wert scheint. Wie rasch verlieren wir gerade die jüngsten Begebenheiten, die jüngsten Reden aus dem Gedächtnis! Die Empfindung und das Urteil bleiben, Datum und Wortlaut schwinden. Da kommt ein solches Sammelwerk zu Hilfe und wird wertvoller.

Nach das Bestreben, die evangelisch-kirchlichen Angelegenheiten nach Billigkeit mit zu berücksichtigen, ist offenbar durchaus vorhanden. Freilich, was ist gerade in der Entwicklung unsers Protestantismus wichtig, was unwichtig?

Kleine Mitteilungen. Zu meiner Aengstung über den Bismarckischen Beamtenetats und über die Anwendung, die er durch Naumann gefunden hat, noch dies. Ich habe sehr wohl gemerkt, daß der Etats Bismarcks zunächst an „diejenigen Beamten, welche mit der Ausführung meiner Regierungsakte betraut sind,“ gerichtet war. Und auch Naumann schränkt seine Forderung auf die „politischen“ Beamten ein (vgl. Hülfe 88, 596). Aber es ist mit dem so ausgesprochenen Prinzip eine unaufhaltsam verhängende Praxis verbunden. Ich halte die fortschreitende Verbeamtung unsers Volkes unter diesen Umständen für eine große stitliche Gefahr.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 10. Dezember 8 Uhr in der Aula des Friedrich-Werderschen Gymnasiums Dortheenstr. 13/14 U. L. Inwiefern ist der Pantheismus mit dem christlichen Gottesbegriff vereinbar? Professor D. Scholz.

Breslau. Freitag 29. November 8 Uhr im Ritz-Bräu: Zur preussischen Agende. Pastor Müllers, Konradspalau.

Chemnitz. Freitag 22. November: Marburg. Pastor Eger.

Cöthen. Mittwoch 27. November 4 Uhr in Kampfs Hotel: Ethik und Politik. Schüring-Coswig.

Dresden. Mittwoch 27. November 8 Uhr bei Kneiß, große Brüdergasse 2, L. Stock: Die religiöse Tendenz bei Nietzsche. Dr. Böttger.

Gießen. Mittwoch 27. November 7 1/2 Uhr im Hotel Schütz, Bahnhofstrasse: Religiöses Unterrichts in der Volksschule.

Görlitz. Donnerstag 28. November 8 Uhr Hotel zur Krone: Erlösung. Oberlehrer Dittler.

Halle a. S. Mittwoch 27. November 5 Uhr im Evangelischen Vereinshaus: Biblische Geschichte und Weltgeschichte im Religionsunterricht. — Auch Nichttheologen und Damen sind willkommen.

Hamburg. Montag 18. November 8 Uhr Rosdorferstr. 56 Gemeindehaus St. Georg: Roffeggers Christentum. Pastor Hermes.

Leipzig. Donnerstag 28. November 8 Uhr bei Kising und Helbig, Petersstrasse: Der geschichtliche und der religiöse Wert des Johannes-evangeliums. Dr. Windisch.

Münster. Montag 18. November 5 Uhr im Döringer Hof: Der neueste Stand der paulinischen Frage. Prof. Dr. Eupfelo-Eberfeld.

Odenburg i. Gr. Montag 18. November 8 Uhr in der Bavaria: Christliche Erziehung I. Einleitung: Mutterchule. Oberlehrer Pfannkuche.

Stuttgart. Montag 26. November 1/2 8 Uhr im Herzog Christoph: Die Verhandlungen der VII. evangelischen Landesynode. Defan Herzog-Weiblingen.

Freunde evangelischer Freiheit. (Mittelheimgasse). Coblenz. Mittwoch 20. November 5 1/2 Uhr im Saale des Evangelischen Bürgervereins: Erörterungsabend über Jugendpflege und Bremer Radikalismus im Anschlag an die Marburger Tagung der Freunde der Christlichen Welt. Berichterstatter Pf. Köhmann Pfaffendorf-Ehrenbreitstein. Auf Wunsch Besprechung des letzten Vortages Jatho. Gäste können eingeführt werden.

Chronik

der Christlichen Welt

Preussische Kirchenzeitung

Berlin Alexander Dunder

Ar. 45. Die römische Kirche in Deutschland. Vierteljahrsübersicht. 3. Die Ästäre Schell-Commer (Schluß) — Norwegen — Die Eheheideungsfrage in Nordamerika — Verschiedenes

Ar. 45. Der Theologenmangel — Fragen des Beoidungsweßens: 2 (Schluß) — Das fischliche Leben in Baden — Aus Preußen: Die kommende Generalsynode; Der Fall Jatho — Manchester.

Für ein liebes wohlherzogenes, junges Mädchen, das bis jetzt meinen Haushalt geführt, luche zu ihrer hauswirtschaftlichen und geistigen Ausbildung Stelle ohne Gehalt, am liebsten in einem Pfarrhaus.

Auguste Amelung, Lehrerin
Crefeld, Jungfernweg 30

Wer verläßt verheiratetem Gutsinspektor,

durch besondere Verhältnisse stellenlos geworden und in Not, irgendwelche Stellung in Landwirtschaft, Schreibarbeit o. a.?

Näheres durch W. Schüring P.
Wundersleben-Sömmerda.

Die Pfarrstelle in Fischau, Kr. Marienburg, Westpr., wird voraussichtlich demnächst frei. Priv.-Patr., 1 K., IV. Kl. 1300 S. Bewerbungen nebst Zeugnis-Abschriften bis zum 20. XI. erbeten an den Patronats-Vertreter Herrn Gutsbesitzer Tornier in Fischau bei Altfelde. Besuche nicht erforderlich.

Der heilige Krieg

den einer der stärksten Gestalten, eine der umfassendsten Persönlichkeiten des deutschen Schrifttums gekämpft hat, kann durch

Friedrich Hebbels Briefe, Tagebücher, Gedichte

lebendig und belebend auf uns alle einwirken. Eine von Hans Brandenburg besorgte Auswahl darf eine geschlossene Selbstbiographie Friedrich Hebbels genannt werden, in der besonders die menschlichen Werte des Dichters zusammengefaßt sind, der von sich sagen konnte: „In mir ist gottlob der Mensch noch mehr als der Künstler.“

1.80

418 S. m. Bildnis. Verlag: W. Langewiesche-Brandt, München-Ebenhausen

Handarbeitslehrerin

12 Jahre an einer Industrielchule tätig, lucht für Eltern neuen Wirkungskreis an einer Fachschule, Fortbildungschule oder Industrielchule. Hauptfächer Mädchenen, Maschinenen, Kunststicken. Anfragen erbitte unter N S an den Verlag.

Alleinstehende Frau oder älteres Mädchen, das mehr auf dauerndes Heim und gute Behandlung als auf hohe Vergütung sieht, in kinderreiche Familie gesucht. Bedingung gesunder Körper und gutes Gemüt. Auf Wunsch Familienanfluß. Reisevergütung nach 1/2 Jahr. Näheren Aufschluß durch Frau Dr. Düll, Cüstrin-N.

Wunderschöne Tage

voll Licht und Freude sind doch überall die Weihnachtstage unter Armen und Kranken und besonders unter elenden Kindlein. Darum sind wir in Bethel auch sehr glückliche Leute, weil wir so reich sind an solchen lieben Weihnachtsgästen. Und jedes Jahr wird unsere Freude größer, unter Dank und Lobgesang kräftiger, weil die Zahl unserer Gäste im mer am Wachsen ist. Wir durften im abgelaufenen Jahre beherbergen: 2191 Epileptische, 299 Geistesranke, 189 Nervenranke; ferner Schwindlichtige, sowie andere äußere und innere Kranken 1468; Waisenkinder 369; tiehe Alte, Heimatlose, Obdachlose und jugendliche Zöglinge 1728. — Da wird es wieder weit über hundert Weihnachtsbäume in mehr als hundert verschiedenen Häusern auszul schmücken und mit Gaben zu versorgen geben.

Werden uns auch in diesem Jahre die alten treuen Herzen nicht fehlen, die uns in diesem Liebesdienst die Hände füllen? Wir hoffen es zu Gottes Barmherzigkeit. — Auch kleinste Gaben jeder Art sind mit innigem Dank willkommen!*)

Bethel b. Bielefeld, im November 1907.

F. v. Bodelschwingh, Pastor em.

*) Der Verlag der Christlichen Welt ist gern bereit, Gaben zu vermitteln.

Neuer Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Amtskalender f. evangelische Geistliche

auf das Jahr 1908 von P. J. Schneider. 35. Jahrg. I. Teil: Schreibkalender in Taschenformat. Geb. 1,20 Mk. — Auf Wunsch wird auch Ausgabe B geliefert, welche statt der Tabellen Notizblätter enthält.

Die Hauptprobleme des Lebens Jesu.

Eine geschichtliche Untersuchung von Prof. Dr. Fr. Barth. 3. Aufl. 4 Mk., geb. 4,80 Mk. — Von der gesamten Presse Theologen und gebildeten Laien warm empfohlen. Prospekt gratis.

Monismus

mit und ohne Gott. Von Sup. S. Lubnow. 2,80 Mk., geb. 3,50 Mk. — Von dem. Ver. erschien: Die übernatürliche Wirklichkeit und ihre Erkenntnis. 2,40 Mk., geb. 3 Mk.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.

Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Soeben erschien in meinem Verlage:

Der Mittler

Roman

von

Walther Nithack-Stahn

Dritte Auflage

Mit Buchschmuck von Kunstmaler O. Popp

Fein geb. Mk. 4.50. Eleg. brosch. Mk. 3.50.

Die reinsten, vornehmsten, adeligsten Geister mögen diesen Roman in die Hand nehmen und sie werden einen Genuß davon haben. Viktor Blüthgen

Direkt von J. Frickes Verlag (J. Nithack-Stahn) in Halle a. S. oder durch jede Buchhandlung

Heinrich Sohnrey: Robinson in der Findenhütte

Geschichten aus der Jugendzeit

Illustr. von Müller-Münster. Mt. 3.—, geb. Mt. 4.—

Ein Band kürzerer und längerer Erzählungen, auch für die erwachsene Jugend sehr geeignet.

Erneut seien Sohnreys frühere Bücher bestens empfohlen: *Friedensmenschen Lebenslauf* (24. Aufl.). — *Hütte und Schloß* (16. Aufl.). — *Im grünen Alee — im weißen Schnee* (6. Aufl.). — *Der Bruderhof* (8. Aufl.). — *Die hinter den Bergen* (5. Aufl.). — *Verschworen verloren* (6. Aufl.).

Martin Barnek, Berlin W. 9

Neuester Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Conard, P. S., *Die religiösen und sittlichen Anschauungen der alttest. Apokryphen und Pseudepigraphen.* 4 Mt., geb. 4.80 Mt.

Stof, P. Lic. theol. G., *Die Prophezie Isaaks in religiös-geschichtlicher Würdigung.* 7 Mt., geb. 8 Mt.

Richter, P. G., *Die Epistel Pauli an die Römer* verdeutsch und erläutert. 1.50 Mt., geb. 2 Mt.

Die symbolischen Bücher der ev. luth. Kirche, deutsch und lateinisch. Besorgt von J. T. Müller. 10 Aufl. Mit einer neuen historischen Einleitung von Prof. Th. Holde. 8 Mt., Stbfrz. 10 Mt.

Die neue Einleitung apart kostet 2 Mt.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen. I, 14. „Paulus und Jesus“ von Professor Dr. Jülicher-Marburg. 50 Pfg. Kartoniert 75 Pfg. Feine Ausgabe in Geschenkband 1.50 Mk. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

In das zehnte Jahr

Ihres Bestehens tritt mit diesem herbst die halbmönatschrift „Das literarische Echo“. Als verbreitetste, gelesenste und ihrer stofflichen fülle wegen meistgeschätzte Literaturzeitung genießt sie heute bei den Literaturfreunden des In- und Auslandes ein festbegründetes Ansehen und den Ruf eines unentbehrlichen und ausgezeichneten Informations-Organs. Verlangen Sie umgehend kostenfreie Zusendung eines Probeheftes durch den

Verlag Egon Fleischel & Co., Berlin W. 35.

Cassel, Evangelisches Fröbelseminar verbunden mit Erziehungsheim: Reformpensionat für Töchter der gebildeten Stände. Staatlich konzessioniertes Kindergärtnerinnen - Seminar, Ausbildung zur Leiterin, Volkserzieherin und Kinderkrankenschwester. Im Juli von Kgl. Regierung empfohlene „Fröbelkurse“ für Lehrer und Lehrerinnen. Näheres siehe „Arbeit im Fröbelseminar Cassel“ von Hanna Mecke, zu beziehen durch die Anstalt. Das Kuratorium.

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire. Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Man verlange Probenummern der Christlichen Welt vom Verlag.

Preussischer Beamten-Verein in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gilligte Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 310 407 428 M. Vermögensbestand 107 000 000 M. Überschuß im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Druckfachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover. Bei einer Druckfachen-Anforderung wolle man auf die Anfründigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Weltbekannt ist, daß unser Christbaum-Engelgeläute

Nr. 1 fast alle ähnlichen Geläute, was Ausführung anbelangt, übertrifft. Selbiges ist aus feinem Nickelmetall hergestellt (also ein wirklich feiner Schmuck für jed. Christbaum). Sobald die Kerzen angezündet sind, ertönt ein feierlich. Weihnachtsgeläute. Garant. funktionierend, p. Stück

nur Mark 1.10

Bei vorheriger Einsendung des Betrages 20 Pfg. geg. Nachnahme 30 Pfg., Porto extra. 2 bis 13 Stück nur 60 Pfg. Porto. Ähnlich. Kleineres Geläute Nr. 3 nur M. 0.60.

Haupt-Katalog mit großer Auswahl über Weltachtsartikel, Christbaumschmück, Kinderspielwaren, Musik-, Gold-, Silber-, Nickel-, Leder- und Stahlwaren, Uhren, Waffen, Haushaltsartikel etc. versenden wir gratis u. franko. (Sammelauflage extra Vergütung.)

Gebr. Bell 641 h. Solingen Fabrikversandhaus.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 47

Marburg i. H., den 21. November

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Halstegebähr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk. — Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeigspaltige Pettzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengefuche u. dergl. 0,20 Mk. Kehler Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Tod und Leben — Was heißt: Gott suchen — Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums. Schluß — Schleiermachers Unsterblichkeitsglaube. Eine Totenfestbetrachtung — Literaturbriefe. 13. Gerhart Hauptmanns Florian Geyer — Bei einem Begräbnis — Bücher und Schriften: Die Freude; Jesus, Drama (Greiner); Das Buch Joram (Borchardt); Gespräche des Erasmus (Trog); Giordano Bruno (Kuhlenbeck); Die Scholastik der protestantischen Orthodogie (Weber); Beiträge zur Geschichte der Idee (Falter); Die Moralphilosophie Comtes (Schaefer); Gedanken zu Slogaus Philosophie (Weis); Die Rechtfertigung durch die Erkenntnis (Goldfriedrich); Sächsische Kirchengeschichte (Blankmeister); Von Luther zu Bismarck (Weber); Poetische Reisen (Larsen); Do. Schriften (Bube, Herrmann, Käppler); Christliche Beurteilung? — Anzeigen

Tod und Leben

..... der dem Tode die Macht genommen hat, Jesus Christus. 2. Tim. 1, 10.

Nun denkst du an das Grab und an den, der still liegt unter der Erde. Da laß uns zusammengehn als sterbliche Menschen.

Nun liegt die Stadt hinter uns, in deren Gassen das Geschäft auf und ab lärm und uns glauben machen will, es gäbe keinen Stillstand und keinen Tod. Es ist ein Betrug. Es geht nicht immer so weiter. O, wie du es weißt. —

Da draußen ist's anders als in der Stadt, ehrlicher. Die Bäume und die Stoppelfelder täuschen nichts vor. Sie sagen: es gibt ein großes Sterben. Und wir wandeln hindurch — sterbliche Menschen!

Unter dem Fuß raschelt das dürre Laub. Es war eine Zeit, da war das Erstorbene lebensfroh, junges Grün. Es wuchs im Lenz, die Sonne hats gerufen. Es spielte mit dem Wind — jezt spielt der Wind mit ihm.

Es war eine Zeit, da war auch dein Toter wie frisch grünen der Mai. Er und du, ihr Zwei zusammen. Und ihr wolltet zusammenbleiben, Tag für Tag und Jahr um Jahr. Es durfte gar nicht anders sein!

Es durfte nicht? — Es durfte doch!

Es kam die Zeit, da warst du wie der kahle Baum. Das Sterben kam und zog wie ein Schauer dir mitten durchs Herz. Was du gelitten hast! Wie schrecklich das ist . . . als sie ihn hinaustrugen, der Blumenduft, und der Ton, als sie ihn auf den Wagen schoben!

Wenn du dir's ganz eingestehen willst, was du in der Zeit erlebt hast: den Zusammenbruch einer Welt! Deiner gewohnten Welt, in der du glaubtest leben zu können. Nein! Du mußt darin sterben. Denn es wiederholt sich das Schreckliche. Es bleibt nicht bei dem einen Mal!

Lieber, es ist nicht gesagt, um dich zu quälen. Es ist eine harte Kur, aber entlauf ihr nicht. Hör doch, du mußt die Klüge nicht mehr mitmachen, die den Tod verneint, bieweil er doch in der Stube ist. Hör doch, du mußt ihn fest ins Auge fassen, bis du mit ihm ins Reine gekommen bist über dein Leben.

Denn es ist wahrhaftig so: der Tod ist das Problem des Lebens. Erst mußt du wissen, was der Tod ist, dann weißt du, was dein Leben ist. Erst wenn du mit dem Tod fertig geworden bist, fängt dein Leben an.

Aber du traust dir nicht zu, allein mit ihm fertig zu

werden? Das ist gut, du empfindest recht. Wer hier den Mund voll nimmt, ist ein Schwächer.

Aber wenn du dir's nicht getraust, Einer ist mit dem Tod fertig geworden und hat ein herrliches Leben wider den Tod gewonnen! Und weil ers nicht für sich behielt, so ist kein andrer Name für ihn als Heiland.

Willst du dich nicht mit ihm zusammen tun und dich von ihm mitnehmen lassen in seine Welt? Du wirst staunen, in seiner Welt wächst dir mit jedem Schritt ein wunderbarer Mut. Du meinst am Ende, es könne dich Nichts mehr tot machen, selbst kein Tod. — Glückseliges Menschenkind, du hast jezt einen Gott! Sicher und gewiß: du hast einen Gott!

Und trittst du dann zum Grab, kennst du dich nicht mehr wieder. Feierlich spricht in dir der Mut Jesu Christi: So hat Gott geredet! Und du kannst die Hände falten: „Er hat dem Tode die Macht genommen.“

F Ph

Was heißt: Gott suchen

Gott suchen kann für den schlichten Laien unmöglich soviel bedeuten, als, sich eine möglichst korrekte Anschauung von Gottes Wesen zu verschaffen suchen. Das Schlußergebnis aller dergleichen Bemühungen ist und bleibt: Gottes Wesen ist für uns Menschen unerkennbar und unvorstellbar, und eine adäquate Idee von ihm können und werden wir nie haben. Das hindert zwar nicht, daß wir die als völlig inadäquat erfundenen Darstellungs-bilder früherer Zeiten oder anderer Kulturkreise ablehnen, also entschieden behaupten: Gott ist kein Stein, kein Tier, kein schöner unsterblicher Mensch, kein hypostasierter Begriff usw. Wir können sogar nicht umhin, ihm im Gegensatz dazu das allgemeinste positive Prädikat zuzuerkennen, daß er Geist ist. Aber schon bei der Frage, ob er bewußter persönlicher, oder un- resp. überbewußter, unpersönlicher Geist sei, verlagert die Spekulation die Antwort, und weist uns an den Glauben. Es nützt auch zu Nichts, Gotte alle erdenklichen, erhabenen Eigenschaften zuzuschreiben. Dieses Spiel mit Wörtern, die alle vom Menschen abgezogen und schon deshalb nicht ohne Weiteres auf Gott, auch nicht auf den persönlich gebachten, anwendbar sind, birgt große Gefahren und kann leicht zur Unehrlichkeit führen.*) Gottes Wesen ist in Wahrheit unerforschlich.

*) Ich halte es daher für bedenklich, trotz der klaren biblischen Worte, Gott als die Liebe zu bezeichnen, sein Wesen als unendliche Liebe zu definieren. Ich habe wiederholt beobachtet, daß dies zu einer sophistischen Hinweglügerei aller Grausamkeit und Unarmherzigkeit in der Natur führt. Man kann wohl sagen: Die Liebe ist aus Gott! aber Gottes Wesen kann nicht schlechtweg Liebe sein.

Gott suchen heißt daher: Gottes Willen uns gegenüber erkunden und sich dadurch in das rechte Verhältnis zu ihm setzen. Fromm ist, wer Gottes Willen tut. Religion ist darum etwas vollständig Subjektives, das nur in des Menschen Herzen ist. Eine objektive Religion gibt es nicht, und eine für alle Menschen wahre und richtige könnte es nur geben, wenn allen Menschen gegenüber Gottes Wille der gleiche wäre. Dies ist Gegenstand des Glaubens; in Unbetracht der Tatsache, daß er sie gar so verschieden zur Erkenntnis seines Willens ausgerüstet hat, ist es aber ungemein unwahrscheinlich.

Wie offenbart sich uns Gottes Wille? Die christliche Dogmatik antwortet bekanntlich: in der Natur, in der Geschichte und in Gottes Wort. Davon lehne ich für mich vorläufig Natur und Geschichte ab. Denn die Natur ist unserm eigentlichen Wesenstern nicht gleich, sondern fremd, und wird uns erst dadurch vertraut, daß wir unser Sein in sie hineinbringen. Sie zeigt uns mit ihrer mechanischen Gesetzmäßigkeit, mit ihrer Geisteslosigkeit, mit ihrer Unempfänglichkeit für das Sittliche eine Organisation, die dem Besten in uns nicht gerecht wird. Nicht sie kann uns Gott kennen lehren, sondern wenn wir ihn kennen, wird er uns vielleicht die Natur verstehen lehren.

Die Geschichte wird zwar von Menschen gemacht, d. h. von lauter Wesen, in denen Gottes Wille kund werden will, soll und kann. Aber um zu erkennen, was in ihrem Verlauf denn nun eigentlich Gottes Willen gemäß, was ihm zuwider sei, bietet uns die Geschichte kein anderes Kriterium dar als den Erfolg. Dieser aber hängt von soviel zufälligen, äußerlichen Umständen ab, daß es sich durchaus verbietet, ihn zum Maßstab für die Erkenntnis des göttlichen Willens zu machen. Dieser muß uns vielmehr bekannt sein, ehe wir, mit größter Vorsicht, uns daran wagen dürfen, sein Ringen nach Verwirklichung in der Geschichte zu verfolgen. Besser ist, wir lassen es ganz; denn das bei vielen superflugen Geistern beliebte Suchen nach dem „Finger Gottes in der Geschichte“ führt meist nur zu elender Geschichtsklitterung.

Wahre Offenbarung von Gottes Willen muß dagegen selbstverständlich Gottes Wort sein. An dies also muß ich mich halten. Was ist aber darunter zu verstehen? Sicherlich nicht ein wirklich mit menschlichen Lauten von Gott gesprochenes Wort; denn dies wäre eine der Geist-Natur Gottes allzu inadäquate Vorstellung, die zudem meiner Erfahrung ganz fremd ist. Deshalb verweise ich alle alten Erzählungen über derartige Selbstoffenbarungen Gottes nicht ihrem Inhalt, aber ihrer äußeren Fassung nach ins Bereich der frommen Legende.

Ebenso wenig verstehe ich unter Gottes Wort irgend eine Sammlung heiliger Bücher, oder auch ein einziges heiliges Buch. Mir kann weder die Bibel als Ganzes, noch das Neue Testament, noch eine einzelne Schrift, ein Teil oder Bruchstück derselben von vornherein als Gottes Wort gelten; und zwar weder weil sie sich selbst dafür ausgeben, denn das beweist bei ihrer inneren und äußeren Ungleichmäßigkeit, ihrem Reichtum an Widersprüchen und Unvereinbarkeiten, der teilweisen Dunkelheit ihres Ursprungs, der zweifellosen Abhängigkeit von zeitgeschichtlichen Strömungen und Richtungen, der nachgewiesenen, teils willkürlichen, teils unbeabsichtigten Verstümmelung und Verunstaltung des Textes, einfach garnichts; noch auch deshalb, weil — ein sehr beliebtes Argument! — Millionen Menschen in ihnen ihr Heil gefunden haben: denn erstens können das auch die heiligen Bücher anderer Religionen von sich rühmen, und sodann haben die Erlebnisse Anderer für mich keine beweisende Kraft.

Gottes Wort ist für mich nur, was — mag es zu lesen stehen oder gesprochen werden wo es will, komme es aus einem toten Buche oder aus einem lebendigen Munde oder aus der Tiefe meines eigenen Herzens — mich so im Innersten überwältigt, daß ich gedrungen und gezwungen bin, zu gestehen und zu bekennen: Ja, das muß Gottes Wille sein. Das will ich tun, weil ich es tun muß, und glauben, weil ich nicht anders kann!

„Dies heißt aber doch der subjektiven Willkür Tür und Tor öffnen.“ Ja, es ist nun einmal nicht anders. Das Verhältnis des Menschen zu Gott ist seine eigenste, persönliche

Sache, und niemals kann er, wenn anders er eine sittlich selbstständige Persönlichkeit ist, die Unruhe und Unsicherheit los werden, solange er sich nicht mit vollster eigener Ueberzeugung sagen kann: Dies ist das Richtige. Keine Autorität der Welt kann ihm diese subjektive Ueberzeugung ersetzen. Das Autoritätsprinzip in der Religion ist eine einfache, klare Sinnlosigkeit.*) Es ist das ewig Große und Herrliche am Protestantismus, daß er diese Wahrheit auf sein Banner geschrieben hat; es ist die größte Gefahr, die ihm von innen heraus droht, daß er sie vergessen und, namentlich in der Praxis, verleugnen könnte.

Nimmt der Einzelne aber nicht eine furchtbare Verantwortung auf sich, wenn er sich vermisst, ganz nach eigenem freien Ermessen zu bestimmen, was Gottes Wille ist? — Eine Verantwortung nimmt er allerdings auf sich, dafür ist er ein freier Mensch; aber nur dafür, daß er auch recht eifrig, ehrlich und wahrhaftig sucht, und zwar für sich sucht; denn nur Gottes Willen für sich selbst, nicht für die Anderen soll er zu erforschen streben. Daß er auch das Richtige findet, dafür ist er nicht verantwortlich; dafür übernimmt die Verantwortlichkeit — Gott selbst.

Allerdings sollte er sich einigermaßen klar sein über das, was er suchen soll. Nicht auf jede beliebige Frage des wissbegierigen Menschengewisses soll er bei Gott selbst Antwort holen wollen. Das ganze Reich des Erforschlichen ist ihm erschlossen, oder kann ihm doch erschlossen werden durch die natürlichen Kräfte des Geistes, die Gott ihm verliehen hat. Diese soll er gebrauchen und sich nicht einbilden, Gott habe irgendwann auf eine Frage der Wissenschaft — denn das Erforschliche ist der Gegenstand der Wissenschaft — schon im voraus eine Antwort gegeben, sodaß weiteres Forschen unnütz, ein etwa abweichendes Ergebnis zu verwerfen wäre. Hier liegt die furchtbare Gefahr des Alles-Wissen-Wollens, in dem H. St. Chamberlain**) den Todfeind des Wissens erblickt; hier liegt auch die Basis der, für uns ganz selbstverständlichen, Forderung, daß alle Wissenschaft unbedingt frei sein soll und muß. Sie kann es auch sein, ohne je mit der Religion in Konflikt zu geraten, denn sie will nur das Erforschliche ergründen, die Religion aber des Unforschlichen durch intuitive Ueberzeugung gewiß werden.

Die Einzelfragen nun, in die sich die Frage nach dem Willen Gottes mit uns von selbst zerlegt, auf welche die Wissenschaft keine Auskunft zu geben vermag, und nach deren Beantwortung wir doch sehnüchlich verlangen, sind hauptsächlich diese drei:

1. Was ist meine Bestimmung, d. h. wie soll ich gesinnt sein, und was soll ich tun? Oder auch: Was ist der Sinn des Lebens? Soll ich, und wie kann ich glücklich werden?
2. Weshalb ist das Uebel in der Welt?
3. Was bedeutet der Tod?

Nach Antwort auf diese Fragen soll ich überall forschen, wo ich Zeugnisse über Gottes Offenbarungen vermuten darf, im Alten und im Neuen Testament, bei den Philosophen und den Dichtern, bei Luther und bei Goethe, bei den lebenden Mitmenschen und im eigenen Innern. Und jede Offenbarung, die mir so zuteil wird, darf mir, soll mir Gottes Wort sein, in dem ich ihn suchen, finden und ergreifen kann.

Fritz Friedrich

Zur Geschichte und Literatur des Archistentums

3

Einige der mir vorliegenden Schriften befaßten sich mit der Literarkritik des vierten Evangeliums, anerkanntermaßen ebenfalls einem der schwersten Probleme der neutestamentlichen Einleitung. J. Hausleiter, Zwei apostolische Zeugen für das

*) Selbst „Pietät“ ist in religiösen Dingen eher gefährlich als förderlich; sie lenkt leicht ab von der unbedingten Wahrschaffigkeit. Exempla sunt in promptu.

**) Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, S. 764, nach Rousseau (Brief an Voltaire, 10. 9. 1755).

Johannesevangelium (München, Beck 1904. 58 S. 1,20 Mk.) sieht die kritische Forschung des neunzehnten Jahrhunderts, die sich mit dem Johannesevangelium beschäftigte, seit Bretschneider in falsche Bahnen gelenkt: das vierte Evangelium ist von Johannes, dem Zebaiden, geschrieben, das letzte Kapitel, der sogenannte Nachtrag, stammt von zwei andern Aposteln, nämlich Philippus und Andreas, die ja schon 1, 40 f., 6, 5 f., 12, 30 f. hervortreten. — D. Bötter bekämpft, wie schon Andre vor ihm, die Annahme, daß das Johannesevangelium ein Werk aus Einem Guß sei, er nimmt ein ursprüngliches Evangelium an, dessen Stücke er bezeichnet, und eine sehr umfangreiche spätere Uebersetzung, die namentlich die Rebestücke im Evangelium umfaßt, und die scharf antijüdisch ist: Mater dolorosa und der Lieblingsjünger des Johannesevangeliums. (Strasbourg, Heitz 1907. 30 S. 1,20 Mk.) — Ein englischer Geistlicher, der Deutschland als second home bezeichnen kann, führt seinen Landsleuten die deutsche Kritik am Johannesevangelium vor: F. E. Jackson, *The Fourth Gospel and Some Recent German Criticism*. (Cambridge, University Press 1906. XIV, 247 S.) Das Buch ist einmal ein erfreuliches Zeichen für die wissenschaftliche Umsicht und den Fleiß des Verfassers. Sodann aber ist die große Unparteilichkeit anzuerkennen, mit der er der wissenschaftlichen Kritik, auch wo sie Liebgewordenes angreift und also wehe tun muß, gerecht wird.

Ein paar Erscheinungen, die sich mit Schriften aus der Zweiten Hälfte des Kanons beschäftigen, mögen kurz erwähnt werden: E. Clemen, *Die Apostelgeschichte im Lichte der neueren text-, quellen- und historisch-kritischen Forschungen* (Gießen, Töpelmann 1905, 61 S., 1,30 Mk.) veröffentlicht Ferienkursvorträge. Gegen 120 Aufsätze, Broschüren, Bücher, die die verschiedenen Probleme der Apostelgeschichte behandeln, führt er vor. Als Ergebnis der neueren historisch-kritischen Arbeit an der Apostelgeschichte bezeichnet er mit Recht, daß sich das Vertrauen zu der Zuverlässigkeit des Buches gehoben habe. — Der Römerbrief, dessen Lektüre im Religionsunterricht der höheren Schulen so oft einen Teil des Stoffes ausmacht, bietet dem Lehrenden wie dem Schüler erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten zu erleichtern, haben sich zwei Hefte des Mecklenburgischen Gymnasialprofessors Niemann vorgelegt. Das umfangreichere ist für den Lehrer, das kleinere für den Schüler bestimmt. Er legt die Uebersetzung der revidierten Lutherbibel zu Grunde, geht aber immer auch auf den Grundtext zurück: Des Paulus Brief an die Römer für höhere Schulen ausgelegt (127 S., 2 Mk.); Des Paulus Epistel an die Römer, Schülerheft, (51 S., 50 Pfg. Beide Hefte bei Bertelsmann in Gütersloh 1905). — Die Echtheit des vielumstrittenen Ersten Petrusbriefes, zu dem sich Bernhardt bereits früher öfters geäußert hat, will er jetzt auch dem breiteren Publikum der „Biblischen Zeit- und Streitfragen“ dartun (2. Serie, Heft 9): Der erste Petrusbrief und die neuere Kritik. (Groß-Zickerfelde, Runge 1906. 66 S. 60 Pfg.) Der Brief soll vom Apostel Petrus aus Babylon an christusgläubige Juden der kleinasiatischen Provinzen geschrieben sein, und zwar noch vor der paulinischen Mission in Kleinasien. — E. Linden versucht in sehr apodiktischer Urteilsform die Rätsel und Bilder der Offenbarung zu lösen: Die Offenbarung Johannis aufgeschlossen. (Basel, Helbing 1905. 36 S. 80 Pfg.) Die Apokalypse ist nach ihm vom Apostel Johannes geschrieben. Das Evangelium des Johannes stammt von einem andern Manne her als die Offenbarung. Die Offenbarung soll bereits unter Liberius entstanden sein.

Darüber, wie die einzelnen Schriften, aus denen das Neue Testament besteht, zur Sammlung des Kanons zusammengefaßt wurden, ist in den letzten Jahrzehnten viel verhandelt worden. J. Leipoldt legt in sehr schöner Form die verwickelten Probleme der Kanonsgeschichte dar: Geschichte des neutestamentlichen Kanons. 1. Teil. Die Entstehung. (Leipzig, Hinrichs 1907. 288 S. 3,60 und 4,50 Mk.) In Längsschnitten verfolgt er der Reihe nach die Entstehung der einzelnen Gruppen, aus denen der Kanon des Neuen Testaments besteht oder einst bestand: Apokalypsen, Evangelien, Apostelbriefe, Apostelgeschichten. Die Quellen kommen reichlich zu Worte. Ein zweiter Teil soll in

Jahresfrist eine Uebersicht über die spätere Geschichte des Kanons, etwa vom Jahre 400 an, bringen.

4

Wenden wir uns von der Behandlung der literatur- und kanonsgeschichtlichen Fragen zu historischen Darstellungen im weiteren Sinne, so muß ich vor allem auf Harnacks Geschichte der altchristlichen Mission hinweisen. Das Buch ist den Lesern dieser Zeitschrift bereits von Jülicher ausführlich vorgestellt und warm empfohlen worden (1902, Spalte 1082 ff.). Eine zweite Auflage des Buches ist etwas über drei Jahre nach dem Erscheinen der ersten nötig geworden: Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. (Leipzig, Hinrichs 1906. 2 Bde. 451 und 312 S. 11 Karten. 13, gebunden 15 oder 16,75 Mk.) Der Umfang des Werkes hat sich um etwa 160 Seiten vergrößert; eine Teilung in zwei Bände ist notwendig geworden. Die Hauptmasse der Ergänzungen fällt dem vierten Buche zu (Verbreitung der christlichen Religion), das jetzt allein für sich den zweiten Band des Werkes ausfüllt. Das Ergebnis der genauen und umfassenden Untersuchungen wird in einer sehr willkommenen Beigabe der zweiten Auflage zu fassenfälliger Anschauung gebracht; in den Karten nämlich, die in verschiedener Abtönung die Verbreitung des Christentums in den einzelnen Provinzen während der verschiedenen Zeiträume zeigen und auch die Namen der Städte aufweisen, in denen sich das Christentum jeweils nachweisen läßt. Ueber die Genauigkeit, mit der im ganzen Buch die neuesten, oft entlegenen Arbeiten berücksichtigt werden, kann man nur staunen. Für die Mehrzahl der Leser dieser Zeitschrift werden vor allem die Darbietungen des zweiten und dritten Buches fesselnd sein, die die Hauptmasse des ersten Bandes ausfüllen und von der Missionspredigt in Wort und Tat, den Missionaren, den Modalitäten und Gegenwirkungen der Mission handeln. Harnacks großes Werk, das in seinem ersten Erscheinen etwas ganz Neues, noch nicht Unternommenes brachte, wird durch seine Gründlichkeit und glänzende Darstellung auch viele Leser dieses Blattes erfreuen können: der Geschichtskenner und der Missionar, der praktische Geistliche und der Lehrer, der im Kirchenregiment Sitzende und der religiös interessierte Laienmann, der Apologet und der Zweifler können reichste Anregung und Förderung daraus forttragen. — Der bereits längst ausgesprochene Wunsch, das schöne Buch von F. C. Burkitt, *Early Eastern Christianity* (London 1904) möchte dem deutschen Publikum zugänglich gemacht werden, ist von Preuschen erfüllt worden: F. C. Burkitt, *Urchristentum im Orient*, deutsch von E. Preuschen. Tübingen 1907. 160 S. 3 und 4 Mk. Von einem der ersten Sachverständigen des schwierigen Gebietes wird die Geschichte der ältesten christlichen Kirche gezeichnet, in wohlwogener flüssiger Darstellung mit einer Reihe sehr wichtiger und überraschender Ergebnisse. — Als gebiegenes und sehr brauchbares Buch ist von der Kritik E. Clemen's Paulus anerkannt worden (Gießen, Töpelmann 1904. Band 1: Untersuchung. 416 S. 8 Mk.; Band 2: Darstellung. 339 S. 5 Mk.). Der erste Band bietet die quellenkritischen Untersuchungen. Er stellt also die Basis her, auf der die Darstellung des zweiten Bandes sich aufbaut. Die Echtheit und Zusammenfassung der Paulusbriefe wird untersucht, die Frage nach der Zuverlässigkeit der einzelnen Partien der Apostelgeschichte behandelt, durchweg besonnen und maßvoll; Clemen ist ja ein bewährter Arbeiter auf dem Gebiete der Paulusbriefe. Der zweite Band, der auch allein gekauft werden kann, bringt die Darstellung des Lebens und Wirkens Pauli in großer Ausführlichkeit mit ausgiebiger Berücksichtigung der umfangreichen Literatur und mit sehr dankenswerter Milieuschilderung. — P. Glaue hat sich mit einer Abhandlung über: Die Vorlesung heiliger Schriften im Gottesdienste (Teil 1. Bis zur Entstehung der altkatholischen Kirche. Berlin, A. Dunder 1907. 86 S. 2 Mk.) bei der Gießener Fakultät und in der theologischen Welt überhaupt eingeführt. Ein sehr wichtiges Stück altchristlicher Kultur- und Kanonsgeschichte wird vor uns entrollt; denn die Textvorlesung hat in der alten Kirche eine ganz andere Bedeutung gehabt als in unsern Gottesdiensten, wo der kurze Text oft nicht mehr als

das Motto für die Predigt ist. — F. Ugar versucht einen Satz Mommsens (Strafrecht V, Abschn. 4, S. 955) richtig zu stellen. Die Ueberweisung ehrbarer Frauen in die Freudenhäuser, wie sie in den Christenverfolgungen öfters vorkam, führt Mommsen nicht auf rechtliche Bestimmungen, sondern auf Beamtenwillkür zurück. Dagegen glaubt Ugar den Nachweis liefern zu können, daß die Verurteilung von Frauen und Jungfrauen zur Schändung im Einklang mit rechtlichen Bestimmungen steht: Die Frau im römischen Christenprozeß. Leipzig, Hinrichs 1905. 82 S. 2,50 Mk. — Die Kenner des christlichen Altertums wurden sehr erfreut, als aus Armenien die Kunde kam, eine Schrift des Jrenäus († um 200), von der nur eine Notiz des Euseb die Kunde erhalten hat, sei vollständig in armenischer Sprache erschienen. Von zwei bekannten jüngeren armenischen Gelehrten herausgegeben und übersezt, von Harnack mit Vor- und Nachwort versehen, liegt die Schrift jetzt allgemein zugänglich vor: Karapet Ter-Mekertischian und Erwand Ter-Minassian, Des heiligen Jrenäus Schrift zum Erweise der apostolischen Verkündigung. (Texte und Untersuchungen XXXI 1.) Leipzig, Hinrichs 1907. 68 S. 6 Mk.

5

Mit dem Hinweis auf einige Sammelunternehmungen möchte ich schließen. Die „Beiträge zur Förderung christlicher Theologie“ (Gütersloh, Bertelsmann) haben in den letzten Jahrgängen einige sehr beachtenswerte historische und exegetische Untersuchungen gebracht. Jedes der Hefte ist auch einzeln zu haben: J. Rögel, Der Sohn und die Söhne. Eine exegetische Studie zu Hebräer 2, 5—18 (Jahrgang 1904, Heft 5 und 6; 3 Mk.); G. Wustmann, Die Heilsbedeutung Christi bei den apostolischen Vätern (Jahrgang 1905, Heft 2 und 3; 4 Mk.); E. Weber, Die Beziehungen von Röm. 1 bis 3 zur Missionspraxis des Paulus (Jahrgang 1905, Heft 4; 2,40 Mk.); H. Appel, Die Komposition des Äthiopischen Henochbuches (Jahrgang 1906, Heft 3; 1,80 Mk.). — Aus der dritten Serie der „Biblischen Zeit- und Streitfragen“ (Groß-Lichterfelde, Runge) möchte ich nennen: A. Risch, Die deutsche Bibel in ihrer geschichtlichen Entwicklung (3. Serie, Heft 3 und 4; 1,20 Mk.), ein Heft, aus dem viele Leser sich über die Geschichte der deutschen Bibelübersetzungen von Ulfila bis zur Rausch-Weizsäcker'schen Textbibel herab gute Belehrung schöpfen können; dann D. Prosch, Johannes der Täufer (3. Serie, Heft 5; 50 Pfg.) und G. Hoennicke, Die neutestamentliche Weissagung vom Ende (3. Serie, Heft 6; 50 Pfg.). — Endlich verweise ich noch auf die von F. Lietzmann herausgegebene Sammlung: Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Übungen (Bonn, Marcus und Weber). In kleinen Heften zu sehr billigem Preise (30—40 Pfg.) werden hier zuverlässige kritische Ausgaben wertvoller Texte gegeben, z. B. Heft 1 Das Muratorianum; Heft 3 Petrus-evangelium, Petrusapokalypse und Kerygma des Petrus; Heft 6 Die Diabole; Heft 7 Die alte babylonische Schöpfungsgeschichte; Heft 8 und 11 Die Reste apokrypher Evangelien und Agrapha, darunter die Orphichuslogia. Rudolf Knopf

Schleiermachers Unsterblichkeitsglaube

Eine Totenfest-Betrachtung

Selten hat sich ein Theologe, dessen persönliches Christentum feststeht, so bewußt über die Urteile und Meinungen der philosophisch Gebildeten wie der kirchlich Frommen hinweggesetzt, wie Schleiermacher in seiner Auffassung des Unsterblichkeitsglaubens. Die Wichtigkeit des Gegenstandes, die wir Alle fühlen, doppelt fühlen am Totensonntag, und die Bedeutung des Mannes, von dem wir handeln, rechtfertigt den Versuch einer schlichten Darstellung seiner Gedanken, der nicht der Wissenschaft, sondern der christlichen Gemeinde dienen will. Sind doch die Anschauungen, die Schleiermacher zurückweist, und denen gegenüber er seinen eigenen Standpunkt vorsichtig aufrichtet und festzustellen sucht, noch heute vielfach ebenso herrschend, wie vor hundert Jahren.

Schleiermachers Kritik wendet sich zunächst gegen den philosophisch-aufgeklärten Unsterblichkeitsglauben, wie er seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Reihen der Gebildeten erobert hatte und mit geringen Schwankungen bis in die Gegenwart fortwirkt. Die idealistische Metaphysik der Leibniz-Wolff'schen Schule hatte ungezählte Gemüter in ihren religiösen Bedürfnissen befriedigt. Der Bann der Orthodorie war gebrochen. Man atmete befreit und fühlte sich doch reich. Die Frömmigkeit sollte ja nicht aufgehoben, sondern im Gegenteil neu begründet sein. Sie lebte nicht mehr von kirchlicher Bevormundung, sondern von dem herrlichen Zeugnis der Alles wirkenden, Alles bestimmenden Vernunft. Man glaubte an Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, und wußte nicht nur, daß man glaubte, sondern auch, warum man glaubte.

Da kam Schleiermacher und hielt in seinen „Reden“ mit dieser ganzen Betrachtungsweise eine gewaltige Abrechnung. Ihn beleidigte die Flachheit dieser Verstandesreligion. Wer echte Frömmigkeit will, muß an das Gemüt appellieren und in die Tiefen menschlichen Fühlens hinabsteigen. Dann wird er finden, daß der Unsterblichkeitsglaube nur Eine der zahllosen Erscheinungen religiösen Lebens ist, und keineswegs die bedeutendste. Was liegt überhaupt an dem Gedanken einer persönlichen Fortdauer nach dem Tode? Ist es nicht vielfach verhängnisvoller Egoismus, der hier unter dem Schutze der Religion ein kümmerliches Dasein fristet? Die recht verstandene Frömmigkeit fordert gerade das Opfer der Individualität; an der Vereinzigung des Individuums ist ihr wenig gelegen. „Strebt darnach, schon hier eure Individualität zu vernichten und im Einen und Allen zu leben!“ Denn erst in der Verschmelzung mit dem All, erst wenn die scharf abgegrenzten Umrisse unserer Persönlichkeit sich erweitern und sich allmählich ins Unendliche verlieren, erlebt der Fromme das beseligende Gefühl der Gottesnähe.

Darum ist es auch Nichts mit der tieferen Begründung des Unsterblichkeitsglaubens aus dem Gedanken der sittlichen Weltordnung, wie Kant sie versucht hat. Denn der dahinter stehende Vergeltungsglaube, mag er auch noch so vernunftgemäß erscheinen, behält für den Frommen immer etwas Peinliches, weil er die Frömmigkeit zu leicht als Sache des Eigennutzes und des persönlichen Vorteils hinstellt. Ebenso verbietet es der Ernst der sittlichen Erkenntnis, den Kant so machtvoll entfaltet hat, daß wir die sittlichen Begriffe, deren unbedingte Gültigkeit wir unabhängig von aller Erfahrung einsehen, doch nachträglich irgendwie mitbestimmt sein lassen durch die Vergegenwärtigung einer künftigen Lebensform und Weltordnung. Der sittlich betonte Glaube läuft dann Gefahr, sich durch die sinnlichen Motive Furcht und Hoffnung zu verunreinigen und auf die Stufe des jüdischen Eudämonismus zurückzusinken.

In der Kritik des philosophisch-aufgeklärten Unsterblichkeitsglaubens bricht die grenzenlose Uneigennützigkeit der Denkart, die Goethe an Spinoza so hoch gelobt hat, mit leidenschaftlicher Energie bei Schleiermacher hervor. Sie hat seinen Blick in wunderbarer Weise geschärft für die selbstsüchtigen und darum im tiefsten Grunde unfreien Bewegungen, die diesen unfreien Idealismus heimlich leiteten und deren er sich vielleicht selbst kaum bewußt war.

Nicht viel gelinder behandelt Schleiermacher den kirchlich-orthodoxen Unsterblichkeitsglauben. Zwar daß der Christ ein Recht habe, an eine persönliche Fortdauer nach dem Tode zu glauben, hat er nie bestritten. Aber schon der Grund, den er dafür angibt, hat etwas eigentümlich Frostiges an sich. Weil Christus sich unzweifelhaft eine persönliche Unsterblichkeit zugeschrieben habe, aufgrund der Verschmelzung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Natur in seiner Person, so stehe es dem Christen zu, ein jenseitiges Leben in der Form der Persönlichkeit zu erwarten; aber nicht nur für sich und seine Glaubensbrüder, sondern auch für alle Nichtchristen, da die Fähigkeit, sich der geistigen Verfassung des Erlösers mit dessen Hilfe anzunähern, nach christlicher Anschauung zum Wesen der menschlichen Natur gehöre.

Neben diese gequälte Argumentation tritt die wiederholte Versicherung, daß der persönliche Unsterblichkeitsglaube weder eine ursprüngliche Lebensäußerung des menschlichen Geistes über-

haupt, noch ein zentrales Element der christlichen Frömmigkeit sei. Es gibt vielmehr einen Verzicht auf persönliche Fortdauer, in welchem echteste Frömmigkeit sich ankündigt, nämlich das Gefühl, daß die Individualität nur eine vorübergehende Erscheinungsform des Geistes sei, die zerfallen müsse, um jenen in seiner ganzen Herrlichkeit erstehen zu lassen. So hatte es Schleiermacher schon in dem berühmten Brief an Henriette von Willich am 25. März 1807 ausgesprochen. So hat er es später in der Glaubenslehre eindringlich wiederholt.

An den Versuchen, die Art des jenseitigen Lebens anschaulich festzustellen, weist Schleiermacher mit unnachsichtiger Strenge die Verwicklungen auf, die sich bei einer folgerichtigen Durchführung mit Notwendigkeit ergeben. Die hier einsetzende Kritik ist eines der Meisterstücke Schleiermacherscher Dialektik. Was ihn den kirchlichen Konstruktionen gegenüber mit Unruhe und Mißtrauen erfüllt, ist zuerst die Einsicht in die Grenzen unseres Wissens. Wir sind als endliche Geister in unserm Erkennen an die Gröscholle gebunden. Gewißheit über dieses Leben hinaus ist uns nicht gegeben. Auch nicht durch den Erlöser; denn die Frage nach den Ordnungen der jenseitigen Welt ist eine rein kosmologische und lag als solche ganz außerhalb seines eigentlichen Gesichtskreises.

Also sind wir der frommen Phantasie überlassen, die, um christlich zu bleiben, das heißt um nicht ins Mythische und Visionäre zu verfallen, sich unter den Schutz der Auslegungskunst begeben muß. Aber auch dann sind wir noch keineswegs gesichert. Wie vieldeutig find doch die biblischen Aussagen gerade an diesem Punkte! Wie schwer, ja unmöglich ist es, hier zur Einstimmigkeit in der Auffassung zu gelangen und genau zu sagen, wo der Buchstabe aufhört und die bildliche Redeweise beginnt!

Aber gesetzt auch, es wäre Alles geregelt, so beginnen nun erst die eigentlichen Schwierigkeiten. Schleiermacher hat richtig erkannt: die sinnliche Ausprägung des christlichen Unsterblichkeitsglaubens hängt geschichtlich aufs engste zusammen mit den Vorstellungen von der Vollendung der christlichen Kirche. Die Vollendung des Ganzen und die Erklärung des Einzelnen sind so innig mit einander verflochten, daß eine vorstellungsmäßige Trennung ganz undurchführbar ist. Und doch, sieht man genauer zu, so wird klar, daß, wie man sich auch drehen und wenden möge, beide Vorstellungsreihen sich unablässig kreuzen, daß die eine immer nur auf Kosten der andern einheitlich entwickelt werden kann. Eines kommt notwendig dabei zu kurz, entweder die Kontinuität der Persönlichkeit oder die Kontinuität der christlichen Kirche.

Wir können auf die ungemein scharfsinnigen Ausführungen Schleiermachers zu diesem Punkte hier nicht näher eingehen. Es ist auch wichtiger, die Unstimmigkeiten und Widersprüche hervorzuheben, die selbst dann noch zurückbleiben, wenn man die gangbaren Vorstellungen vom Leben nach dem Tode für sich nimmt. In diesem Zusammenhang hat Schleiermacher auf die grundlegende Schwierigkeit aufmerksam gemacht, die sich daraus ergibt, daß der kirchliche Unsterblichkeitsglaube zwei Motive vereinigen will, die ihrer Natur nach für unser Denken unvereinbar sind, nämlich Entwicklung und Vollendung. Wir können diese beiden Begriffe niemals zu einem vollen Einklang bringen, sondern wenn wir scharf denken, kommen wir entweder zu einer vollendungsunfähigen Entwicklung oder zu einer entwicklungsunfähigen Vollendung. Derselbe Mißton bleibt zurück, wenn wir die einzelnen Vorstellungen unter sich betrachten. Das kirchliche Dogma von der Auferstehung des Fleisches ist aus der richtigen Ueberlegung erwachsen, daß wir persönliches geistiges Leben ohne organische Grundlage nicht denken können. Aber die Annahme eines verkörperten Auferstehungsleibes rechnet erstens mit der unbewiesenen Voraussetzung, daß die künftige Welt der gegenwärtigen ähnlich gestaltet ist. Und indem ein zweites Erinnerung und Nachgefühl des diesseitigen Lebens in jenes Dasein mit hinüber nimmt, vergift sie, daß Beides, lebendig fortwirkend gedacht, die ewige Seligkeit gefährdet, die auch mit dem bloßen Nachgefühl der Sünde unverträglich ist. Die Vorstellung des jüngsten Gerichts als einer plötzlichen Entfernung aller sündlichen Regungen aus den Herzen der Gläubigen gefährdet wie-

der die Kontinuität des persönlichen Lebens und bringt etwas Zauberei in den Gedankenkreis des Christentums hinein. Die ewige Seligkeit der Gläubigen würde durch die ewige Verdammnis der Ungläubigen immerfort getrübt werden. Kurz, wo wir auch hinschauen: Schwierigkeiten über Schwierigkeiten.

Ein Christ wird demnach — und hier beginnen die positiven Gedanken Schleiermachers — die dramatisch bewegten Szenen, zu denen die Kirche den Verlauf des jenseitigen Lebens ausgestaltet hat, für das halten, was sie sind, nämlich für „Versuche eines nicht hinreichend unterstützten Abndungsvermögens“. Er wird dann den heiligen Kern des christlichen Unsterblichkeitsglaubens um so fester an sich ziehen, je mehr ihm die Schalen als solche erkennbar und gleichgültig geworden sind. Und dieser Kern ist der Gedanke der ungeteilten Lebensgemeinschaft und Lebensseinheit mit Gott. Wie diese sich gestalten wird, ist Gottes Sache. Das überläßt der christliche Glaube vertrauensvoll dem, der uns seinen eingeborenen Sohn geschenkt hat und uns mit ihm auch Alles schenken wird. Aber daß wir einst dahin gelangen, Gott in Allem und mit Allem ohne Hemmung zu erkennen, und in diesem „Schauen“ die ewige Seligkeit genießen, das ist freilich eine der gewaltigsten Triebfedern des Christentums. Das hat aber Schleiermacher gerade einschärfen wollen, und deshalb ist es durchaus nicht richtig, ihn nur als Kritiker des Unsterblichkeitsglaubens zu betrachten. Er wollte dem Christentum an diesem viel umstrittenen Punkte jene schlichte Metaphysik zurückgewinnen, die in den echten Reden Jesu so tief ergreifend wirkt: daß der Gedanke, ein Kind Gottes zu sein und in Gottes Reich zu gehören, eine unlösliche Verbindung mit dem Ewigen begründet, deren Geheimnis man durch das begreifliche Streben nach Anschaulichkeit nicht entweihen soll.

Wer aus der Glaubenslehre diesen Eindruck nicht gewinnen kann, der nehme Schleiermachers Predigten zur Hand und lese nach, was er am Totenfest seiner Gemeinde an christlichem Trost zu bieten hatte. Da heben sich zwei Gedanken heraus, in denen die zersetzenden Motive der Schleiermacherschen Dialektik durch den lebendigen Pulschlag seiner Frömmigkeit siegreich überwunden werden. Erstens: Ein Christ soll jene Selbstbe-scheidung nicht als schmerzlichen Verzicht empfinden, sondern als die schönste Frucht seines Glaubens, der in den Ordnungen dieser Welt und damit auch in den Grenzen menschlicher Erkenntnis-kraft den Willen seines Gottes liebt und ehrt. Ein Christ soll sich aber zweitens auch darauf besinnen, daß er in seinem Glauben, in der Gewißheit, von Jesu Christo ergriffen zu sein, schon mitten in der Zeitlichkeit das ewige Leben besitzt.

Unsterblichkeit als Immanenzgefühl! ist Schleiermachers letztes Wort. Schon in den „Reden“ kündigt es sich an. „Mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in jedem Augenblick, das ist die Unsterblichkeit der Religion.“ Was unter Spinozas unbefennbarem Einfluß dem jugendlichen Schleiermacher als Religion schlechthin erschien, ist dem gereiften Mann mehr und mehr als das eigentliche Wesen des Christentums aufgegangen. Nur ein Christ kann sich ernstlich zu jener Höhe aufschwingen, die einen Menschen befähigt, die weltlichen Dinge sub specie aeternitatis, im Lichtgewande der Ewigkeit zu schauen. Nur der Erlöste, der durch Gottes Güte die in Jesu ausstrahlende „Kräftigkeit des Gottesbewußtseins“ als eine persönliche Lebensmacht an sich erfahren hat, wird innerlich so frei von den Fesseln des Irdischen, daß er im Zeitlich-Vergänglichen das Ewig- Unvergängliche zu ergreifen und festzuhalten vermag.

An diesen Gedanken hat Schleiermacher selbst in einer der schwersten Stunden seines Lebens Kraft und Rückhalt gefunden: als er am Grabe seines geliebten Sohnes Nathanael stand. Die Bilder, in denen sich Viele die Seligkeit ihrer Entschlafenen ausmalen, können den Mann, der „zu sehr an die Strenge und Schärfe des Gedankens gewöhnt ist,“ nicht trösten; denn sie lassen ihm tausend unbeantwortete Fragen zurück. Um so ergreifender die schlichte Wendung, mit der wir sofort auf die Höhen des Christentums geführt werden: So stehe ich denn hier mit meinem Troste und meiner Hoffnung allein auf dem bescheidenen, aber doch so reichen Worte der Schrift: Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden; wenn es aber erscheinen

wird, werden wir ihn sehen, wie er ist! und auf dem kräftigen Gebete des Herrn: Vater, ich will, daß wo ich bin, auch die seien, die Du mir gegeben hast. — Eine einzige Bitte hat er zu Gott: daß er ihn immer mehr zu der Weisheit reifen lasse, die, über das Nützliche hinweggehend, in allem Irdischen und Vergänglichem nur das Ewige sieht und liebt und in allen seinen Ratschlüssen auch seinen Frieden findet und das ewige Leben, zu dem wir durch den Glauben aus dem Tode hindurch gedrungen sind. — — —

Die Kenntnis der Anschauungen eines großen Mannes ist immer lehrreich, wäre es auch nur, um in der Auseinandersetzung mit ihm die eigene Auffassung zu klären und zu vertiefen. Schwerlich wird Jemand unter uns sein, den Schleiermachers Unsterblichkeitsglaube ganz befriedigt. Dazu ist er nicht abschließend genug entwickelt und hängt auch zu innig mit seiner eminent ausgeprägten Persönlichkeit zusammen, die wohl nach-erlebt, aber nicht der eigenen Geistesform substituiert werden kann. Viele Christen werden mit Recht Bedenken tragen, sich die Schleiermachersche Ableitung des christlichen Unsterblichkeitsglaubens anzueignen. Sollte nicht statt jener dialektischen Umfchneise ein geraderer Weg uns sicherer zum Ziele führen? Schlichter und eindringlicher ist doch wohl die Anknüpfung an Jesu Botschaft von dem unendlichen Wert einer Menschenseele, die die besten Geister aller Zeiten als einen der Grundpfeiler des Evangeliums empfunden haben. Auch Schleiermacher, ja gerade er, der große Philosoph der Individualität. Und wenn es fast als ein Rätsel erscheint, wie derselbe Mann, der in der Geschichte des geistigen Lebens zum ersten Male bewußt auf das Persönliche geachtet und seinen eminenten Wert erkannt hat, sich gleichwohl so hartnäckig gegen den individuellen Unsterblichkeitsglauben wehren konnte, so werden wir uns sagen müssen, daß er dabei nur an die Individualität im schlechten Sinne gedacht haben kann, die Nichts weiter sein will als eine naturhafte Formbestimmtheit. Die Individualität als Träger der geistig-sittlichen Werte, mit andern Worten die Persönlichkeit, kann Schleiermacher schwerlich haben treffen wollen, weil er sich damit in unbegreiflicher Weise selbst widersprochen hätte. So kommt das zweite Hauptbedenken, indem wir es aufwerfen, auch schon in gewissen Grenzen zur Ruhe, mag immerhin die Schärfe des Schleiermacherschen Verdammungsurteils als ein nicht ganz zu verwidender Stachel im Gemüte zurückbleiben.

Endlich werden wir uns fragen dürfen, ob einem Christen, wenn er an die Unsterblichkeit denkt, wirklich die Gefahr der Selbstsucht so ernsthaft droht, wie Schleiermacher behauptet. Man könnte doch auch ganz anders urteilen. Ein Christ erwartet das ewige Leben nur als Glied der christlichen Gemeinde, das heißt, nicht für sich, sondern, wie schon Luther im dritten Artikel gelehrt hat, mit allen Gläubigen: gerade um jenes Zusammenhanges willen, der mehr ist als er selbst, und dessen überzeitlichen Wert er zu tief gefühlt hat, um ihn an die zufälligen Existenzbedingungen der Sinnenwelt zu heften.

Diese notwendigen Vorbehalte schließen nicht aus, daß wir das wirklich Bleibende in Schleiermachers Auffassung freudig ergreifen und willig von ihm lernen. Durch ihn ist jedenfalls erwiesen, daß der Unsterblichkeitsglaube nicht ohne Weiteres zum Fundament des Christentums erhoben werden darf, und daß der Sinn eines Christenlebens aus diesem einen Motiv nur sehr unvollständig erkannt wird. Klar ist auch dieses, daß mit der Einsicht in die Schwierigkeiten, die unsere Vorstellungen vom jenseitigen Leben belasten, an jeden Christen die Anforderung herantritt, wenn irgendwo, dann hier geduldig zu sein, den Vorstellungen Raum zu lassen und eine geringere Lebendigkeit der Anschauung nicht mit Glaubensträgheit zu verwechseln.

Eine eindringliche Warnung sei uns das Urteil, mit welchem Schleiermacher alle ausschweifenden und spielerischen Formen des Unsterblichkeitsglaubens vernichtet hat: sie gelten ihm als ein Rückfall ins Heidentum. Wir dürfen es nicht verschweigen, auf manchem Christenkreuz verrät sich ein Unsterblichkeitsglaube, der gar viel von der Ehrfurcht vermissen läßt, mit der wir doch stets vom jenseitigen Leben reden sollten. Zwei ineinander geschlungene Hände mit der Unterschrift: Auf Wiedersehen — das ist nicht die weltüberwindende Denkart des

Christentums. Viel reiner empfunden ist der Schleiermachersche Gedanke von dem segensreichen Fortwirken der Entschlafenen in den Seelen der Nachgebliebenen, dessen tröstende Kraft durch die christliche Erfahrung reichlich erwiesen ist.

Sind wir soweit mit Schleiermacher gegangen, so werden wir uns auch das starke ethische Motiv nicht entgehen lassen, das schon in den „Reden“ hell aufleuchtet: Unsterblichkeit ist kein gegebener Wert, den wir als eine feste Größe in die Rechnung unsers Lebens einsetzen dürfen, sondern eine ewige Aufgabe, in deren Lösung wir immerfort begriffen sind. Wir können Schleiermacher nicht würdiger ehren und uns selbst nicht besser aufs Totenfest rüsten, als indem wir diese ersten und tiefen Gedanken mit aller Kraft in uns lebendig werden lassen.

Heinrich Scholz

Literaturbriefe

13. Gerhart Hauptmanns Florian Geyer

Sie wissen doch, was das Moderne ist?

Männlich oder weiblich? diese Frage ist das Moderne.

Also zum Beispiel Hauptmann. Bartels hat festgestellt, daß Hauptmann eine vorwiegend weibliche Natur ist. Nach diesem Kritiker sind „die Weber“ Hauptmanns bestes Stück, und darnach mögen Sie sich ein Bild davon machen, was eine vorwiegend weibliche Natur ist. Ich weiß mit dieser Angelegenheit nicht so genau Bescheid und bescheide mich deshalb, diesen modernsten Maßstab nicht anlegen zu können.

Übrigens halte auch ich die Weber für Hauptmanns bestes Stück. Wenigstens im Sinne der Entwicklung: es erweiterte die künstlerischen Möglichkeiten. Ein Stück, in dem einmal versucht ist, die Welle selbst darzustellen, ohne alle Personifizierung in hervorragenden Führern. Wie sie heraufstutet, eine breite Volksbewegung, und wie sie abebbt. Ich machte auf Ähnliches beim Garibaldibuch aufmerksam. Der Bücher, die das versuchen, werden in unfruchtbarer sozialer Zeit viele. Die Masse ist nicht mehr ein Chor für den Helden, ist selbst Held. Aber es bedeutet natürlich ein Neues, wenn diese Masse Held eines Dramas wird.

Im Florian Geyer hat Hauptmann dann dieser Welle, die er in den Webern dargestellt hat, nachträglich einen gegeben, der auf ihr reite. Aber im Grunde nur, um zu zeigen, daß man auf ihr nicht reiten kann.

Wie die Schaumkrone aus der Welle, so tauchen Führergestalten über den Haufen auf, um von ihnen selbst in ihrem Weiterstreben zerrieben zu werden. Im Gegeneinander der entfesselten, ungezügelten, auseinandergehenden Strebungen erzeugt sich dieser Schaum, und in demselben Gegeneinander zerfällt er sich. Der Eindruck der Kolossalität der breiten Bewegung und der Unmöglichkeit, ihrer Herr zu werden auch für den ehrlichsten Willen und vielleicht gerade für ihn. Darin das schlechteste Tragische: auch der ehrliche Wille führt nicht durch sich selbst zum Ziele. Aber zugleich auch das Erhebende, das in aller großen Tragik liegt: man fühlt sich am rechten Platz, indem man mit dem Helden untergeht, man begehrt nicht sich zu retten.

Gehört zum Eindruck des Tragischen, dazu, daß er zu stande kommt, eine Schuld?

Man kann sie jedenfalls im Florian Geyer finden, wenn man will. Es stellt sich im Verlauf des Stückes heraus, daß er Hilfsgelehrter von den Franzosen empfängt, von dieser Seite aus gesehen eine Figur im Schachspiel Franz I. gegen Karl V. Aber wie die Ereignisse gehen und stürmen im Stücke, giebt man ihm Recht, wenn er meint, daß man den Wind nehmen müsse, wie er wehe; er selbst scheint auch nicht sonderlich unter der Tatsache als etwa einem tragischen Konflikt zu leiden. Man kann sie ohne Schaden für das Stück herausnehmen.

Tiefer führt ein Anderes, von dem es im Stücke selbst heißt: „Es reuet mich fast, es reuet mich fast. Der nagende Hund liegt mir unterm Herzen, derweil ich zu leben hab.“ Der Dichter läßt aber die Meinung der Worte so unbestimmt, daß man nicht ganz klar sieht. Reut ihn, daß er das ganze

Spiel anfang, während sich zeigt, wie wenig reif dafür das Volk noch war, welche Verwirrung und wieviel Unglück es brachte? Oder reut ihn, daß er nicht fester zugegriffen hat? nicht die oberste Führung auch wider den Willen der Aufständischen an sich gerissen, als es noch Zeit dazu war? Im großen Zuge der Dichtung sind beide Deutungen möglich; im Charakter des Geyer vielleicht die zweite noch wahrscheinlicher. Jene Wahrheit, daß wer das große Spiel beginnt, auch den nötigen Willen haben muß, um zehntausend mitbefreite auseinandergehende kleinere Willen zu meistern. Jene Wahrheit, daß es Lagen giebt, in denen Grausamkeit die einzige Sentimentalität ist, die man sich gestatten darf. Jene Wahrheit, die Luther befolgte, als er die in diesem Stück viel zitierte Aeußerung vom Hauen und Stechen in die räuberischen Bauern tat. Ob er freilich damit in seiner besonderen geschichtlichen Lage Recht hatte, das ist eine andere Frage, über die Luther selbst vielleicht weniger zuversichtlich geurteilt hat, als es heutige Theologen tun, die die Staatskirche als der Weisheit lehten Schluß betrachten. Hierüber müssen wir noch kurz sprechen; jetzt handelt es sich nur um die etwaige tragische Schuld, die der Dichter seinem Helden auflegt.

Inessen was uns in dieser Hinsicht wichtig ist, ist nicht sowohl das, ob eine Schuld vorhanden ist, auch nicht eigentlich das, ob der Held selber sie fühlt und seinen Untergang mit ihr in Verbindung bringt. Selbst nicht, ob wir, die Zuschauer, an die Schuld und an die Sühne glauben. Alles dies noch nicht; sondern erst dies ist die Frage, die uns eigentlich umtreibt: ob Schuld und Sühne, wenn denn wir, die Zuschauer, an sie überhaupt glauben, auch wirklich das sind, was das Gefühl des Tragischen in uns hervorruft.

Es könnte doch auch sein, daß Schuld und Sühne zwar zumeist, vielleicht immer mit dem Gefühl des Tragischen zusammen gehen, ohne doch es eigentlich zu bedingen, zumal innerlich bewußt. Wird wirklich das Gefühl des Tragischen in diesem tief tragischen Stück dadurch erweckt, daß wir Florian Geyer schuldig sehen, daß er aber seine Schuld selber einzieht und bereut, worauf er seine Strafe krieget und willig auf sich nimmt? Oder ist das nicht vielleicht eine Theorie über das Tragische, die erst aus der oberflächlichen Theorie von der sittlichen Weltordnung stammt? Mir scheint, das Gefühl des Tragischen erzeugt sich gerade nicht aus der Stimmung, daß die Schuld ihre Strafe krieget, sondern daß das Schuldlose unterliegt. Das Sterben des Gerechten, diese ewige Widerlegung aller sittlichen Weltordnungen, ist das schlechthin Tragische.

Diese Sache scheint mir auch religiös überaus wichtig. Wir sind ja in unserer Religiosität dermaßen moralistisch verkrüppelt, daß wir einen Protest gegen die Vereinerleibung von Religion und Moral fast schon für einen Protest gegen die Religion selbst halten.

Zu dieser Wirkung des Gefühls des Tragischen gehört natürlich nicht, daß man das Unternehmen des Helden auch außerhalb der dichterischen Illusion billigt. Ob man das tut, ist eine Sache ganz für sich. Es ist Sache des Dichters, die Billigung in wähernder Illusion zu erzwingen. Es ist aber auch Sache des Zuschauers, sich dem dichterischen Zwang zugänglich zu erweisen. Ein Stück, das die Zustimmung zu seinem Helden von außerhalb erborgt, ist dichterisch gewiß nichts wert. Aber einen Zuschauer, der in den „Webern“ ein sozialdemokratisches Spektakelstück sieht, braucht man auch wahrlich nicht um sein Kunstverständnis zu beneiden; ob er die Weber nun um dieses seines Verständnis willen haßt oder liebt.

Die Weber erzwingen ihre Wirkung von Rechts wegen, das heißt bei einem verständnisvollen und tendenziös unversehrten Gemüt durchaus; und ebenso der Florian Geyer.

Vom rein ästhetischen Standpunkt aus ist es selbstverständlich, daß man solchen Zwange nachgiebt. Sonderbar genug ist, daß es uns vom sittlichen aus nicht so erscheint. Denn theoretisch sind wir doch zuversichtlich genug davon überzeugt, daß der im Vorteil ist, der nicht nur sein eigenes Recht, sondern auch das der Gegenpartei kennt. In der Praxis aber ist es zumeist so, daß wir nur immer den Gegner zu überreden suchen, sich diesen Vorteil über uns zu verschaffen, selbst aber darauf verzichten.

Es wäre vielleicht richtiger, es umgekehrt zu machen: uns des Dichters zu freuen, der uns die andere Seite in ihrer Kraft und in ihrem Recht sehen lehrt, und es den Andern zu überlassen, ob und wie sie sich die Kenntnis von unserm Recht und unsern Stärken verschaffen können und wollen.

Zumal wir in Hauptmann stets nur einen ehrlichen Sachwalter der andern Sache finden werden, soweit wir ihn denn überhaupt so betrachten wollen, wozu einiger Grund allerdings vorhanden ist. Es ist merkwürdig, wie plattisch, glaublich, rund und deutlich diese vielen durcheinandergehenden Strebungen des Zeitalters in dem engen Rahmen des Stückes herauskommen.

Darüber kann man natürlich verschiedener Meinung bleiben, ob nicht dem Drama als solchen es besser bekommen wäre, wenn die Gegenpartei nicht so völlig um alles Recht kommen würde im Verlauf des Stückes. Vielleicht würde das Stück an eigentlich Tragischem einbüßen, aber an Dramatischem gewinnen. Nur darf man nicht sagen, daß der Held im Florian Geyer überhaupt keine Gegenspieler mehr habe. Denn der Gegenspieler in diesem Stück ist nicht sowohl dieser oder jener Einzelne, als die Masse selbst, diese ganze Bewegung; und der verbleibt bei allem unbarmherzigen Realismus in ihrer Schilderung doch Größe und Recht genug, um ein vollwertiges Gegenpiel zu führen. Jene große Bewegung, von der es im Stück an einer Stelle heißt: „Mei' das Feuer, so meißt den Rauch. Willst du das Maul krümmen und fauer sehen, wo der großmächtige göttliche Räuterbrand ein klein Räuchlein macht!“ „Sollen wir itzt nit ein wenig granten, gumpen, blihen und ungeschickt sein? Sind sie doch kaum aus dem Block entronnen.“

Dagegen die Gegenüberstellung der religiösen Reformation und der politischen Reform hat gar nicht in Hauptmanns Plan gelegen. Und bei Richte befehen ist auch sehr die Frage, ob sie überhaupt gerade in einer Darstellung der bäuerlichen Revolution sich mit einiger Gerechtigkeit gegen Luther aufrollen ließe. Wollte es einer doch tun, so würde er vielleicht am besten von den Worten ausgehen, die Hauptmann den Florian Geyer tun läßt: „Die Glaubenssachen und himmlischen Dinge soll man einstweilen dahinten lassen, keine Theologie in Kriegshandwerk mengen und sich der irdischen Dinge allein befleißigen.“

Trotz Alledem darf man die Frage nach dem historischen Recht Hauptmanns noch etwas weiter erwägen.

Es ist ganz richtig: für das künstlerische Verständnis eines Wertes macht es Nichts aus, ob der Verfasser Recht hat, die Verhältnisse richtig kennt, richtig beurteilt, wenn er nur dem Leser oder Zuschauer die Ueberzeugung von dem Recht seines Helden einzufloßen vermag. Selbst das macht Nichts aus, was der Dichter gewollt hat; — was er gegeben und gesonnt hat, ist die Frage.

So — kann man sagen — ist im Grunde nicht der Bauernkrieg von 1525 das eigentliche Thema des Florian Geyer, sondern irgend ein Bauernkrieg, aus tiefer sozialer und religiöser Erregung heraus entglommen.

Trotz Alledem und Alledem: die historischen Namen sind einmal da und in der Erinnerung des Hörers: was hat Hauptmann aus diesen Namen gemacht?

Denn schließlich sind doch auch die Namen etwas vom ideellsten Besitz des Volkes, sei es als Ideale, sei es als Schlüssel für das Verständnis seiner Art! Und nun Namen, wie die Geschichte sie in Luther gemeißelt hat, oder Namen, wie die Dichtung sie in dem Götzens von Berlichingen geformt hat! Götz wird in dem Stück mit dem allgemeinsten offensten Hohn, Luther mit ebenso ausgesprochenem Haß bedacht, beide mit outrierter Verachtung obendrein. Man hätte es sich vielleicht anders gewünscht; aber es hilft nichts, darüber zu kalkulieren, was sich vielleicht hätte machen lassen, — das Werk steht da, und es ist lebenskräftig und wird zweifellos seinen Einfluß auf Idealbildung ausüben.

Ist das nur zu beklagen?

Es läßt sich vielleicht doch auch von einer anderen Seite her ansehen. Gewiß bleibt es schwer, uns zuzugestehen, daß die — leider mehr als „zwei — Völker,“ die in Deutschland zusammenwohnen, es noch immer nicht sollen zu einem gemeinschaftlichen Ideal-Besitz bringen können. Aber wenn der Zwie-

spalt nun einmal da ist, ist es da nicht vielleicht ein Großes, das als solches anerkannt und gewürdigt werden will, daß er eine Stimme auch für das Reich der erhöhten Kräfte, das Reich der Bilder, der befehlenden Gestaltungen, das Reich der Kunst gewonnen hat?

Einmal ist das für die Kämpfenden selbst gut. Es ist nicht gut, — was man auch sage — wenn eine Partei mit einem Schein des Rechts sich als Vertreterin des Ideals aufspielen kann. Das ergiebt zumeist Heuchelei. Es ist aber auch der andern Partei gut in einem dichterischen Bilde zu sehen, was sich an höchsten Gedanken oder tiefem Fühlen mit ihrem Bestreben vereinen läßt. Es ist gerade auch erzieherisch von unermesslichem Wert.

Und schließlich ist es für den Kampf von Wert, daß er sich nach edlen Vorstellungen vom Feinde richte.

Will man sagen, daß gerade dies dem Florian Geyer fehle, so mißt man mit falschen Maßstäben. Wir haben in unsrer Erziehung nur Luther im Recht, Karlstadt aber, Münzer und die aufständischen Bauern nicht nur im Unrecht, sondern zumeist sogar in einer Karikatur gesehen. Wenn uns Hauptmann die andere Seite sehen lehren wollte, so mußte er zu starken Mitteln greifen. Es ist an uns, sie zu „hören beide.“

Zu guter Letzt — wir wollten darüber noch sprechen —: ist denn wirklich die Entscheidung, zu der sich Luther im Bauernkrieg entschloß, — vielleicht mit historischem Recht entschloß, — ist sie in seinem eigenen Fühlen und Denken so zweifelsfrei gewesen, daß man da nicht auch anders fühlen könnte, selbst wenn man zunächst dem Genie der Tat, das in Luther war, seinen Zoll darbringt?

Ihre ich, wenn ich den Charakter Luthers so empfinde, daß ich ihm zutraue, er möchte an einer Gestalt wie dem Hauptmannschen Geyer seine ehrliche Freude gehabt haben? Zumal unter dem Gesichtspunkt des bereits angeführten Wortes, daß man keine Theologie in Kriegshandwerk mengen solle. Mir kommt vor, als wenn Luther sich manchmal sehr gefreut hätte, wenn man ihn nicht um Rat gefragt, ja sogar, wenn man seinen Rat nicht befolgt hätte. Er fühlte sich als Vertreter des göttlichen Wortes; er fühlte sich die Verkündigung aufgelegt, daß diese befehlende innere Macht, die er Glauben nannte, frei und allein allgenugsam sei. Er fühlte, daß er seine Person zu einem reinen und machtvollen Anschauungsbild dieser Ueberzeugung ausmeißeln müsse. Aus diesem Grundgefühl seiner Persönlichkeit heraus hat er alle seine letzten Entscheidungen getroffen; aus diesem Grundgefühl heraus die Hilfe der Bauern ebenso abgelehnt wie die der Fürsten. Aber mir kommt vor, als wäre er froh gewesen, auch etwa ohne es sich einzugestehen, wenn die Fürsten sich gegen den Kaiser besser gerüstet hätten, als er raten konnte, wenn man ihn fragte. Mir kommt vor, als hätte er ein gewisses Bewußtsein davon in sich getragen, daß die Wirklichkeit nicht mit einer Wertungsweise allein, und wäre es die stärkste und letzte, gemeißelt werden könne, daß den Menschen des großen Glaubens Menschen der skrupellosen Gewalt zur Seite gehen mußten.

Man würde sich freuen können, wenn Hauptmann auch etwas von diesem Luther empfunden und zur Empfindung gebracht hätte. Aber jedenfalls ist es im Sinne dieses Luther, wenn wir einer Figur wie der des Hauptmannschen Geyer uns mit sympathischem Verständnis bemächtigen.

Georg Stolterfoth

Bei einem Begräbnis

Ein angesehener Bürger unseres Ortes war in der Vollkraft der Jahre gestorben, und wir geleiteten ihn zu Grabe. Es war ein stattlicher Leichenzug und viel Zuschauer am Wege.

Dort vorne, über die Köpfe der vor mir Hergehenden hin, sah ich den Sarg schwanen, auf den Schultern der Träger, die dem Verstorbenen diese letzte Ehre erwiesen. Ein großer blauer Fliederkranz leuchtete da herüber. Rings um mich schwarze Kleider und schwarze Flor, feierliche Zylinderhüte und schwarze

Handschuhe und mancherlei Unterhaltung. Dort der Bürgermeister der benachbarten Stadt im Gespräch mit unserm Arzt — vielleicht über irgend eine mißliche Invalidentrentensache. Da ein junges Ehepaar — wo mochten deren Gedanken sein? Und wo die der beiden jungen Mädchen dort vorne? Hier neben mir, mit dem goldenen Klemmer in erkennbarem Bewußtsein seiner Bedeutung im bürgerlichen Wesen der Herr Affessor; und dort der alte würdige Herr im weißen Bart in sorglosem Anzug, etwas mühselig auf seinen Schirm gestützt, vielleicht mit seinem Nachbar über die Ernteausichten plaudernd.

Da war mir plötzlich, ich ginge in einem Maskenzug. Oder als träumte ich, und möchte zur Wirklichkeit erwachen. Ich erwachte auch ganz greifbar; und die ganze Maskierung ringsum verschwand. Der Anblick jenes Alten mochte mich geweckt haben.

Fort war der Sarg mit seinen Silberbeschlägen und Kränzen, fort waren die schwarzen Flocke und Kleider und Röcke und die feierlichen Zylinderhüte. Und wie all dies Scheinwesen verflatterte, erwachte auch in all den Seelen die ganze Wirklichkeit. Da trugen sie dort vorne auf ein paar Brettern einen Leichnam mit den Spuren der beginnenden Zersetzung, hinaus zu der Grube, dahinein er gesenkt werden sollte. Und sie alle folgten ihm zur Grube in der vollen Blöße ihres vergänglichen Menschentums, blühende und welkende Leiber, sie alle bestimmt, zu werden wie der Leib dort oben im Schragen, schon jetzt eines Wesens und gleicher Gestalt mit ihm. Und sie wußten das Alle.

Ja, war das nun wirklich die Wirklichkeit, oder war es ein neuer Traum, dieses wunderliche Wesen? Irdische Lebewesen zogen hinter Einem aus ihrer Mitte, der ausgelebt hatte, hin zur Grube, in die auch sie dermaleinst gesenkt werden sollen, blickten hinab in diese Grube und umstanden sie. Wie wenn ein Tier zum Schlachthaus geführt wird, und die Genossen folgten ihm zur Totenstätte, immer wieder und immer wieder, so oft es sich erneute. Wie müßte das doch einen anmuten, der ganz wo anders her da plötzlich mitten hineinversetzt wird mit offenen Augen und achtamen Sinnen! So gingen mir die Gedanken.

Ich empfand: mir war der Ernst und die Rätselhaftigkeit des wissend dem Tode geweihten Menschenschicksals stark an die Seele getreten. Und das verdeckte seine ganze Wucht und Bitternis hinter Blumen und Kränzen und Schleifen, hinter Flor und Trauerkleidung. Sie alle halten sich die gewaltige Wirklichkeit durch all dies äußere Wesen irgendwie fern. Nicht nur die Gaffer am Wege, die einen schönen Sarg, herrliche Blumen spenden, einen stattlichen Leichenzug anstaunen, sondern Alle, die im Bewußtsein einer feierlichen und ersten Sache mit hinausziehen, bis zu den Nächstbeteiligten, die vielleicht sogar ganz besonders besorgt sind, daß die Maskerade recht ansehnlich herauskommt.

Wie klein war doch das Alles! Zugleich aber wie rührend in seiner hilflosen Dürftigkeit! Sie ertrügen ja zumeist garnicht den unmaskierten Zug der Lebendigen zur Stätte des Todes. Da flüchten sich denn die aufgeschreckten Gedanken und Gefühle in all das Drum und dran; die große Lebensweisheit des sich Hinwegtäuschens wird ernst und feierlich am Rande des offenen Grabes geküßt.

Ob es aber nicht gut wäre, wenn ihnen die ganz unbehüllte nackte Wahrheit jeweilen einmal zur Empfindung käme? Und würdiger? Selbst dann, wenn jene Grube das Ende unserer Wege bedeuten sollte?

Inzwischen waren wir auf dem Friedhof angelangt. Der Geistliche waltete seines Amtes. Und das war nun das Schlimmste: der Mann da mit seiner Feierlichkeit und Würde, im schwarzen Talar und Barett — er war ja lediglich ein Bestandteil der ernsthaften Maskerade. Auch mit demjenigen, was er redete, von der Vortrefflichkeit des Verstorbenen, von dem Troste der Unsterblichkeit und von einem Wiedersehen. Ja, so mochte er wohl reden zwischen Kränzen, schwarzen Hüten und Zylindern, vor einer „andächtigen Trauerversammlung.“ Aber wenn auch vor seinen Augen plötzlich dieser ganze Schein zerfallen wäre, und die volle Wirklichkeit wäre ihm auf die

Seele gefallen, wie sie da alle, totgeweihte Leiber, die Grube umstanden und zuschauten, wie nicht ein Sarg, sondern einer von ihnen da hinabsank! Wer weiß, ob ihm die wohlgelesenen Worte nicht in Verwirrung geraten wären! — Ja wie erbärmlich rührend war doch all dies feierliche Gerede!

Da verschloß ich dann die Augen vor der „andächtigen Trauerversammlung“ und war allein mit Einem, der trat an den Grabestrand und nannte den Tod Tod, wie er das Böse immer böse genannt hat. Seine Augen blickten voll Erbarmen auf die Hilflosigkeit ringsum, denn sie sahen tief drinnen im innersten Seelenversteck all das verborgene Zittern. Und sein Mund redete von einem Vater im Himmel, der uns liebt und in sein Leben hineinziehen will, und wie wir Wandrer sind zum Vaterhause und Erst tun müssen, daß wir durch die enge Pforte der Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Reinheit dorthin eingehen mögen. So redete er zu denen, die als Sterbliche im Innersten wissend die Grube umstanden, schlicht, menschlich und wahr. Es hörten ihn wohl auch Andere als nur ich.

Wenn er doch immer an offenen Gräbern redete!

Ih Steinmann

Bücher und Schriften

Die Freude. Ein Hausbuch deutscher Art. Sechster Band. Düsseldorf, Karl Robert Langewiesche 1907. 207 S. Kartonierte 1,80 Mk.

Den größten Teil des neuen Bandes der Freude füllen Jugendbriefe der Bettina Brentano an ihren Bruder, die ganz prächtig zu lesen sind. Ein froher, frischer Zug geht durch diese Briefe hindurch. Ueber Alles freut man sich: über das innige, bei aller Schwärmerie doch gesunde Naturgefühl, über den feinen Humor, mit dem sie dem liebeskranken Bruder beispringt, über die Entschiedenheit, mit der sie gegenüber dem hofmeisternden Wesen des Bruders ihr Recht auf Natürlichkeit des Wesens verteidigt unbegabter aller herzlichen Zuneigung zum älteren Bruder. Zeigen uns diese Briefe eine werdende Persönlichkeit vergangener Tage, so tritt daneben eine ausgereifte, markante Künstlerpersönlichkeit der Gegenwart in der Gestalt des bedeutendsten Tierplastikers August Gaul, von dessen Schaffen, das sich ganz in eignen Bahnen bewegt, Max Sauerlandt ein treffendes Bild gibt. Die Gedanken, die die Bewunderung einer so ausgeprägten Persönlichkeit wie Gaul auslöst, spinnt man weiter, wenn man sich in Emerson „Selbstvertrauen“ vertieft, einen Essay, dessen Grundgedanke lautet: groß ist der Mann, der inmitten der Menge mit vollkommener Anmut die Unabhängigkeit der Einsamkeit bewahrt. Der Artikel soll zugleich eine Kostprobe aus der im gleichen Verlage unter dem Titel „Die Sonne segnet die Welt“ erschienenen Auswahl aus Emerson sein. Nehmen wir dazu die in Form und Sprache vielleicht nicht immer glücklichen, aber tief, zum Teil sogar original empfundenen Mädchenlieder von Else Ronne, die fein ausgeführten Blumenzeichnungen von Frigard Fischer, einige Abbildungen Gaultscher Plastiken, zwei Kinderbildnisse von Menzel, so gibt das Ganze einen recht wohl gelungenen Band, an dem man wirklich seine Freude haben kann. Und um des vielen Schönen willen, das das Buch enthält, will ich mit dem Herausgeber auch nicht wegen der Aufnahme Geyerscher Zitate rechten. Das Andenken dieses Zuckerbäckers sollte ein Buch, das gerade in diesem Jahrgang so gesunde und schmackhafte Kost bietet, nicht erneuern.

Hans Weichelt

Jesus. Dramatische Dichtung von Dr. Daniel Greiner. Mit 6 Steinzeichnungen und Buchschmuck vom Verfasser. Druck und Verlag von F. Hohmann, Darmstadt. 3, gebunden 4 Mk.

Was Fritz Philipp in Nr. 2 dieses Jahrgangs schrieb: „Niemand erwartet, daß wir das Jesus-Drama schon haben...“, das bleibt auch trotz dieser neuen Jesus-Dichtung bestehen. Auch Greiner gibt uns seinen Jesus, — aber das ist sicher: dieser Jesus ist wahrhaft groß. Er ist keine auf Goldgrund gemalte heiligen-Gestalt, er ist auch kein blutloses symbolisches Wesen, er ist ein Mensch, der kämpft und wächst, — und doch wieder keiner, der sich treiben läßt von Andern, vom Schicksal, sondern der von Anfang an in immer reinerer Erkenntnis seiner Sendung bewußt vorwärts dringt und handelt. Die überwältigende Macht dieses reinen Innenlebens habe ich noch in keiner Jesus-Dichtung so zum Ausdruck gebracht gesehen, wie hier. Das ist überzeugend dargestellt, wie sie Alle, die sich mit Jesus berühren, Etwas durch ihn erleben, jedes in seiner Art: die stille abnende Maria, der sinnende Johannes, der schnell auflobernde Petrus und der „genialische“ Judas. Judas ist — bemerkenswert — auch in dieser Dichtung eine Haupt-Gestalt und der Jünger, der eigentlich allein Etwas von der Größe des Meisters begriffen hat. Er sieht in Jesus den Bringer des Evangeliums der Kraft, und wird erst irre an ihm, als er sieht, daß für Jesus der Weg zur Kraft durch Gehorsam gegen Gott und Dienst an den Menschen führt. Wahr und darum packend ist das Alles geeignet; packend durch ihre Lebendigkeit sind besonders auch die Volks-Szenen. Die Sprache der

Dichtung ist edel, lebendig, kraftvoll, und getragen von einem inneren Rhythmus, der trotz mancher Härten und Schwanckungen immer spürbar bleibt.

Der Bild-Schmuck rührt von dem Verfasser her, ist also, anders als jede fremde Illustration, völlig mit dem Texte verwachsen. Die wunderbaren Köpfe zu Beginn eines jeden Buchs zeigen den Meister der Darstellung des Seelenlebens. Die Steinzeichnungen, groß gedacht, scheinen mir nicht im Stande, so zu wirken, wie sie gedacht sind. In dessen: das ganze Werk hinterläßt einen großen und tiefen Eindruck; es hat, glaube ich, gerade denen um die Christliche Welt etwas Eigenes zu sagen.

Karl Knott

Das Buch Joram. Von Rudolf Borchardt. Leipzig, Insel-Verlag 1907. 51 S. 1, gebunden 2 Mk.

Diese Dichtung gibt sich als etwas Besonderes. In einem Geleitswort erklärt der Dichter, weshalb er die Sprache Luthers gewählt hat, um seinen Vorwurf zu befeuern. Er sieht in ihr die Zukunft unseres Stils und fühlt sich als den Propheten dieser Zukunft. Von großen Dingen soll man Großes reden oder schweigen, verlangt Nietzsche. Die kleine Dichtung Borchardts bemüht sich um das alte Hiobproblem: das Leiden des Frommen. Sie ist modern und stellt sich in schärfsten Gegensatz zu dem biblischen Dichter. Nicht Joram-Hiob ist schließlich der Uebermüdete, sondern Gott. Ihn zwingt Joram, daß er sein Unrecht, seine Willkür wieder gut mache. Der Mensch, der über Gott siegt — das ist der Triumph dieses Viehes. — An einigen Stellen erhebt sich die Sprache zu großer kraftvoller Schönheit. Im Ganzen aber ist es ein ausgeklügeltes Buch, von dem man gerne zur echten alten Bibel und zum unverfälschten Hiob zurückkehrt. Das Wort sie sollen lassen stahn!

Otto Frommel

Gespräche des Erasmus, ausgewählt, übersetzt, eingeleitet von Hans Trog. XXVIII, 138 S. Jena, Diederichs 1907. 3, gebunden 4 Mk.

Wie viel wird doch von Erasmus geredet und wie schwer zugänglich sind den Meisten seine Werke, auch die für einen großen Leserkreis bestimmten. Die „Gespräche“ sind eine besonders wertvolle Erkenntnisquelle für des großen Humanisten Stellung zu den vielen Fragen, die sich dem tiefblickenden Betrachter von Kirche und Welt aufdrängen. Zusammen mit dem „Vob der Nartheit“ führen sie uns am besten ein in seine stets scharfe, nie uneinsame Kritik an allerhand Mißbrauch und Aberglauben. Hans Trog bietet uns nur eine Auswahl, aber sie ist gut getroffen. Eine amüsante und doch immerfort zum Nachdenken reizende Lektüre, auch für unsere Frauen, deren Angelegenheiten in drei Gesprächen (Der Abt und die gebildete Frau, Der Frauen Senat, Die unnatürliche Ehe) geistreich behandelt werden. Besonders Reiz hat der letzte Dialog (Zwei Tote), in dem Erasmus zeigt, wie man sterben und wie man nicht sterben soll. Wird uns der feinsinnige Verleger nicht auch eine deutsche Wiedergabe des „Handbüchleins eines christlichen Streikers“ vermitteln wollen?

Gustav Krüger

Giordano Bruno. Gesammelte Werke. Verbeutet und erläutert von L. Kuhlbedt. Jena, Diederichs 1904 ff. 1. Band: Das Aschermittwochsmahl. 4, geb. 5,50 Mk. 2. Band: Die Vertreibung der triumphierenden Bestie. 7, geb. 8,50 Mk. 3. Band: Vom unendlichen All und den Welten. 6, geb. 7,50 Mk. 4. Band: Von der Urursache, dem Anfangsgrund und dem Einen. 4, geb. 6,50 Mk. 5. Band: Eroici Furori, Zwiegespräch vom Helben und Schwärmer. 7, geb. 8,50 Mk.

Bisher lagen nur vereinzelte Schriften Brunos in deutscher Uebersetzung vor. Bei der großen Bedeutung Brunos und seinem Einfluß auf die ganze Philosophie und Geistesgeschichte Deutschlands war darum eine Uebersetzung der lateinischen wie der italienischen Werke Brunos ins Deutsche ein dringendes Bedürfnis, zumal einige Werke wie das in Band 2 vorliegende nur recht Wenigen bekannt war. Kuhlbedt gebührt reicher Dank, daß er diese Arbeit unternommen hat. Durch eine gute und lesbare Uebersetzung und wertvolle Einleitungen und Anmerkungen hat er sich große Verdienste um das Verständnis und die Würdigung des großen Nolaner Dichter-Philosophen erworben. Brunos nächste Geistesverwandte sind Spinoza wie Leibniz; ferner leben im deutschen Idealismus, in Schiller und Goethe, in Fichte, Schleiermacher und Hegel Brunos Gedanken wieder auf. Ebenso knüpft der moderne „Monismus“ in Fechner, Bösche, Wille an den schon von Bruno ausgesprochenen Gedanken der Abseeltheit des Universums an. Während der spätere Idealismus sich durch Hegel in Mißkredit gebracht hat, weil er nicht mehr in lebendigem Zusammenhang mit der Naturwissenschaft der Gegenwart stand, hat Bruno gerade als begeisteter Vorkämpfer der neuen Naturwissenschaft, als Fortbildner der kopernikanischen Himmels-theorie gegenüber der ptolemäisch-aristotelischen Auffassung des Himmels als einer geschlossenen Kugel mit einer Reihe übereinander liegender durchsichtiger Kugelsphären bahnbrechend gewirkt. Aber auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die erst die neuere Zeit durch exakte Forschung bestätigt hat, finden sich bei dem seiner Zeit weit vorausseilenden Denker schon angedeutet, so die Gleichheit der Materie auf der Erde wie auf den andern Weltkörpern, die Unzerstörbarkeit der Materie, die Entwicklungstheorie. Er vereinigt in seinen Gedanken das, was bei Spinoza und Leibniz sich später getrennt findet, ohne daß diese sich ihrer starken Abhängigkeit von dem Märtyrerphilosophen bewußt geworden sind. Bruno bekämpft nicht wie Spinoza alle Teleologie und menschliche Willensfreiheit als anthropomorphe Vorstellungen; sondern Mechanismus und Teleologie, Notwendigkeit und Freiheit,

natürliche und sittliche Weltordnung sind bei ihm ebenso zur Harmonie verbunden, wie Naturwissenschaft, Ethik, Keuschheit, Religion, streng rechnende Mathematik, exakte Beobachtung und dichterische Gestaltungskraft sich in ihm die Hand reichen. Bruno ist durchaus nicht ein Feind des Christentums, wenn er auch scharfe Angriffe besonders gegen den Calvinismus und die Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben richtet. Seine eigene religiöse Grundstimmung ist die andächtige Verehrung des Universums und seiner erhabenen Offenbarungen, wie sie auch in Schleiermachers „Reden“ den Grundzug bildet.

Johannes Wendland

Die philosophische Scholastik des deutschen Protestantismus im Zeitalter der Orthodoxie. Von Lic. Dr. Emil Weber. Leipzig, Quelle und Meyer 1907. 128 S. 3,50 Mk. (Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte, herausgegeben von Professor Dr. Falkenberg in Erlangen. Erstes Heft.)

Die altprotestantische Orthodoxie wird von den Einen verworfen, von den Andern gepriesen. Liebevoll eindringende Arbeit aber wird ihr selten gewidmet; und doch ist sie notwendig zum Verständnis der Geschichte wie der Gegenwart. In dem vorliegenden Buche erhält speziell die philosophische Seite der protestantischen Orthodoxie, die in der Regel mit den Schlagworten Scholastik und Aristotelismus abgetan wird, eine interessante und neue Beleuchtung. „Der Aristotelismus behält auch hier seine besondere Gabe, geistig minder produktiven Zeiten zur Verarbeitung eines überkommenen Besitzes zu dienen“ (S. 35). Aber mehr: in dieser vielgeschmähten Scholastik zeigt sich doch auch der umgestaltende, Leben weckende Einfluß der protestantischen Frömmigkeit (Realität der Geisteswelt, Auflösung der massiven Raumvorstellung in der Ubiquitätslehre u. A.). Ja, in ihren zwei bedeutendsten Vertretern Gutte und Salvo weist sie über sich hinaus und wird eine Weissagung auf Kant, den Philosophen des Protestantismus (S. 127). — Weber wagt sich in seiner Ausführung meines Erachtens über die Grenze des Richtigen hinaus; aber sein Buch ist zweifellos geeignet, die für uns bisher so tote historische Masse der Orthodoxie zu beleben und allerlei Ansätze werdender Entwicklungen darin aufzuweisen.

Stephan

Beiträge zur Geschichte der Idee. Von Dr. G. Falter. Teil 1: Philo und Plotin. Gießen, Topelmann 1906. 66 S. 1,20 Mk.

Die Untersuchung ist in den von Cohen und Ratorp herausgegebenen Philosophischen Arbeiten als 2. Heft des 1. Bandes erschienen. Im Anschluß an Ratorp, der gezeigt hat, daß die Ideen bei Plato nicht Dinge, sondern Sezungen des Denkens bedeuten, weist Falter nach, daß auch bei Philo noch die platonische Erkenntnis sich findet, daß er aber, weil er vom religiösen Interesse beherrscht war, die Ideen schließlich doch wieder verbindlich hat. Bei Plotin finden wir dagegen eine klare Einsicht in das Wesen der Idee als Sezung des Denkens, wodurch Wissenschaft und Ethik möglich wird. Es läßt sich an Falters Darstellung eine gute Anschauung von den grundlegenden Ueberzeugungen des kritischen Idealismus gewinnen, denn als dessen Vertreter sind Plato und Plotin — in eingeschränktem Sinne auch Philo — anzusehen.

Kalweit

Die Moralphilosophie Auguste Comtes. Versuch einer Darstellung und Kritik. Von Dr. Albert Schaefer. Basel, Kommissionsverlag von Friedrich Reinhardt 1906. 122 S. 2 Mk.

Die klare, übersichtliche Darstellung ist wohl geeignet, über Comtes Moralphilosophie zu unterrichten. Auch der Kritik wird man zustimmen können. Dankenswert ist auch der Nachweis des Zusammenhanges mit St. Simon.

Kalweit

Gedanken zu Gustav Hlogaus Philosophie. Naturwissenschaft und Philosophie von Professor Dr. V. Weis. Mit einem Nachwort von Pastor Johannes La Roche. Kiel und Leipzig, Lipsius und Tischer 1905. 56 S. 1 Mk.

In seiner Schrift bietet Weis eine Auseinandersetzung mit Hlogau. Ihr gegenseitiges Verhältnis läßt sich kurz so aussprechen: ihre Uebereinstimmung beruht darauf, daß Beide Idealisten sind, ihr Gegensatz darauf, daß Weis Naturforscher, Hlogau Philosoph ist. Dem Naturforscher Weis drängt sich die Realität der äußeren Welt viel zu sehr auf, als daß er der erkenntnistheoretischen Auffassung von ihr als bloßer Vorstellung zustimmen könnte. Ebenso wenig vermag er eine Allbeseelung zuzugeben; er widerspricht energisch der monistischen Anschauung, daß die Materie das Äußere des Geistes, der Geist das Innere der Materie sei. Das Innere bleibt ewig ein Inneres, und das Äußere bleibt ein Äußeres. Keine Entwicklung führt aus der Welt des Mössens in die des Denkens. Das Streben, die Materie mit dem Geist zu einer Einheit zu verbinden, rührt letzten Endes daher, daß noch immer die platonische Auffassung von der Wbergöttlichkeit der Materie nachwirkt. Deshalb will man die Materie im strengen Sinne beseitigen. Aber diese Anschauung von der Wbergöttlichkeit der Materie widerspricht dem Evangelium. Durchaus läßt sich an der Materie im Sinne der Naturwissenschaft festhalten, ohne daß sie in einen Gegensatz zu Gott gebracht zu werden braucht. Sie ist von Gott gelehrt und trägt die Spuren dieser Sezung deutlich in ihrem gesetzmäßigen Wirken an sich, das eben logisch vernünftig ist. Der Idealismus Weis' ist demnach durch die Ueberzeugung von der Schöpfung, der Hlogaus erkenntnistheoretisch begründet. Beide treffen zusammen in dem Glauben an den persönlichen Gott. Zwar finden auch hier Differenzen statt, aber Uebereinstimmung in der Hauptsache, daß auch Hlogau den lebendigen Gott und die frohe Botschaft des Evangeliums vor Augen und im Herzen hat. Bei der vorstehenden Inhaltsangabe griff ich nur einen, allerdings besonders wesentlichen

Punkt heraus; es soll aber nicht übergangen werden, daß noch viele andere, sehr instruktive Auseinandersetzungen sich finden, von denen ich mit den Kapitelüberschriften noch die folgenden nenne: Trägheitsgesetz des Geistes, Trägheitsgesetz der Natur, Gesetz der geistigen Auffassung, Ideen und Kategorien, Ideen und Gefühle, Mythos und Wissenschaft. — Die kleine Schrift möchte ich nachdrücklich empfehlen. Sie führt gut in die Ueberzeugungen des Verfassers wie in die Hlogaus ein.

Kalweit

Die Rechtfertigung durch die Erkenntnis. Von Johann Goldfriedrich. Leipzig, Friedrich Brandstetter 1903. 391 S. 4,50, gebunden 5,50 Mk.

Das Werk beginnt mit einem Gespräch zwischen Synesios und Kallimachos, in dem Synesios den Standpunkt des Atheismus und Materialismus vertritt. Die Form des Dialogs wird dann fallen gelassen und für die philosophische Gedankenentwicklung die Form des Monologs gewählt. Synesios ist von seinem eignen Standpunkt nicht befriedigt. Warum muß ich sein? Er sucht die logische Sanktion des Seins, die er in der Erkenntnis der Grenzen des Logischen findet. Das Sein ist nur und muß weder noch soll es sein. Es hat keinen Sinn nach dem Warum zu fragen, sondern darauf kommt es an, wirklich ganz Sein zu sein, und das heißt zu wollen. Das Sein hat die logische Sanktion gefunden. Aber Sein und Denken stehen sich gegenüber. Daraus ergibt sich die Frage: Was kann ich wissen? Die Antwort ist schließlich, daß Wissenschaft Relationsystematik ist. Wir wissen nicht von irgend welchen unveränderlichen Gegenständen, sondern allein von Relationen. Aus der Relationsystematik folgt für das Handeln das Prinzip der „dienenden Herrschaft“, für die Religion die Hingebung an Gott, dessen Gedanke der Mensch ist. Wir leben nicht um der Erkenntnis, der Schönheit, der Herrschaft, um unser, um Anderer willen, sondern allein um Gottes willen, und darum ist auf persönliche Unsterblichkeit zu verzichten. — Zu einer Auseinandersetzung mit diesen Gedanken ist hier nicht der Ort. Aber auch wer gegen die religiösen Anschauungen, die in dem Buche ausgesprochen werden, begründete Einwendungen zu machen hat, wird den in anziehender Form gebotenen Ausführungen gern folgen. Das Werk vermag Freude an philosophischem Denken zu erwecken.

Kalweit

Sächsische Kirchengeschichte. Von Franz Blandmeißter, Pfarrer in Dresden. Zweite Auflage. Dresden, Franz Sturm & Co. 1906. 487 S. Gebunden 5 Mk.

Der Auffassung, den die landesgeschichtlichen Forschungen in den letzten Jahrzehnten genommen haben, ist auch der Kirchengeschichte zu gut gekommen. Ohne Frage ist die Theologie durch die Landeskirchengeschichte um eine Disziplin bereichert worden, von der schöner Gewinn für die kirchliche Praxis zu erwarten steht. Daß Interesse und Verständnis für die kirchliche Territorialgeschichte in weiteren Kreisen vorhanden sind, zeigt sich an dem Erfolge der Sächsischen Kirchengeschichte von Blandmeißter, die bereits in zweiter vermehrter Auflage vorliegt. Auch für den Nicht-Sachsen muß es anziehend sein zu verfolgen, wie sich der Gang der Kirchengeschichte ausnimmt, wenn man ihn von einem begrenzteren Stück Deutschlands aus betrachtet. Besonders seit der Reformationszeit ist auf dem Boden des jetzigen Königreichs Sachsen genug des Interessanten geschehen; so bedeutsame Wendepunkte der Reformationsgeschichte wie die Leipziger Disputation und die Kirchenpolitik Herzog Moritz', führende Persönlichkeiten wie Spener, Zinzendorf und Gellert begegnen uns in Blandmeißters Darstellung. Sein Buch ist im guten Sinne populär, beruht auf gründlichem Wissen und enthält lebensvolle Schilderungen, die auch der gern lesen wird, der über Einzelheiten anders urteilt als der Verfasser.

Deuffi

Von Luther zu Bismarck. Zwölf Charakterbilder aus deutscher Geschichte von Dr. Ottocar Weber, Professor an der deutschen Universität Prag. Leipzig, B. G. Teubner 1906. Aus Natur und Geisteswelt 123. und 124. Bänden; je 1,25 Mk.

Der Verfasser will zeigen, wie sich in den letzten vierhundert Jahren der Gang der deutschen Geschichte gestaltet hat und warum endlich ein mächtiges deutsches Reich unter preussischer Führung entstanden ist, nachdem doch Oesterreich durch die längste Zeit die Hauptmacht in Deutschland gewesen war. Dazu gibt er zwölf Lebensbilder markanter Persönlichkeiten, die so ausgewählt sind, daß je drei mit ihrer Hauptwirksamkeit in dasselbe Jahrhundert fallen und in sich die Hauptzüge ihrer Zeit darstellen. Das sechzehnte Jahrhundert ist vertreten durch Martin Luther, die Fugger, Kaiser Rudolf II., das siebzehnte durch Wallenstein, den großen Kurfürsten, Kaiser Leopold I., das achtzehnte durch August den Starken, Friedrich den Großen, Kaiser Josef II., das neunzehnte durch den Freiherrn von Stein, Metternich, Bismarck. Die Einzelbilder sind ungleich an Umfang und Wert, aber immer lehrreich und bieten in ihrer Gesamtheit ein ebenso knappes wie eindrucksvolles Bild der nationalen und kulturellen Entwicklung der Neuzeit.

Christian Balzer

Poetische Reisen. Von Karl Larzen. Zwei Bände. 1: Erste Fahrt in deutschen Landen und im großen heiligen Rußland. 2: Zweite Fahrt im Lande des Weins und der Gefänge und im schönen Portugal. Aus dem Dänischen von Erna Bobé. Leipzig, Inselverlag 1907. 187, 245 S. Je 3,50, gebunden 4,50 Mk.

Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts schrieb man „empfindsame Reisen“ — es kennzeichnet den Wandel der Stimmung, daß man nach einem Jahrhundert wissenschaftlicher Reisebeschreibungen heute am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts poetische Reisen schreibt. Das sind Reisen, die in rein ästhetischer Absicht unternommen werden:

z. B. nach Rußland reist der Verfasser gerade, weil er ohne alle Sprachkenntnisse sicher ist, daß er in die Volksseele und die Einrichtungen des Landes gar nicht eindringen kann, das Land also wie eine Bilderreihe sehen wird, nicht als Menschen, die begriffen und erfasst werden wollen, sondern als rein künstlerisch wirkende Figuren in ihrer örtlichen Umgebung. Man kann gegen diesen überästhetischen Standpunkt Manches einwenden. Eines aber hat das Buch vor vielen anderen Reisebeschreibungen voraus: der Reisende urteilt nicht über die fremden Dinge, die er doch nicht versteht, er macht keine solchen allgemeinen Bemerkungen, wie sie den langjährigen Bewohnern des Landes aus dem Munde der Globetrotter so oft auf die Nerven fallen; er beobachtet scharf und bildet das Gesehene rein ab — das ist vielleicht nicht das Ideal, aber doch immerhin ein Ideal einer Reisebeschreibung und jedenfalls eine ganz reine Gattung. Wer durch langen Aufenthalt in fremdem Lande ohnehin gegen alle Reisebeschreibungen kritisch geworden ist, dem gefällt diese Gattung.

Max Christlieb

Dorfschriften.

Die Ländliche Volksbibliothek. Von Wilhelm Bube. Vierte Auflage. Berlin, Rowohlt 1907. 208 S. 2,50 Mk. Das Buch, das schon früher bei der Gründung und Verwaltung ländlicher Volksbibliotheken gute Dienste tat, ist stark erweitert worden. Es enthält Winke für Bibliothekare auf dem Lande und solche, die es werden wollen, einen kritischen Musterkatalog, eine Auswahl billiger Bücher, eine Zusammenstellung von Heimatbibliotheken für 29 Landschaften und ein Autorenregister. Möge das Buch zur Förderung der Volksbildung auf dem Lande weiter mitwirken. — Ratgeber fürs Dorftheater. Von Rudolf Herrmann. Berlin, Deutsche Landbuchhandlung 1906. 51 S. 1 Mk. Das Schriftchen ist im Auftrage des deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege und mit Unterstützung hervorragender Mitglieder bearbeitet. Es gibt praktische Winke für das Theaterpiel auf dem Lande und ein Verzeichnis geeigneter Spiele. Für Interessenten sehr zu empfehlen. — Die deutsche Dorfdichtung, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart im Zusammenhang dargestellt von Louis Vähler. Salungen, L. Scheermesser 1907. 180, geb. 2,25 Mk. Der Verfasser hat auf 141 Seiten einen umfangreichen Stoff zusammengetragen. Dabei konnte naturgemäß nur eine sehr gedrängte Darstellung, die teilweise einen fatallogartigen Charakter annimmt, gegeben werden. Gleichwohl findet derjenige, der ein besonderes Interesse an dem Gegenstand hat, an dem Buche einen wertvollen Wegweiser. Bei einem weiteren Leserkreis würde, wie ich glaube, eine gute Auswahl von Proben aus der deutschen Dorfdichtung in der Art eines Lesebuches mehr Interesse wecken.

Gustav Habermann

Christliche Beurteilung? Der bekannte Bertelsmannsche Verlag legt eine Probe des Vierungswertes vor: „Das Neue Testament in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis. In Verbindung mit Andern herausgegeben von Lic. theol. Dr. Gottlob Mayer, Pfarrer in Jüterbog.“ Auf der einen Probehefte finden wir einen Abschnitt „Stammbaumbildungen“, anknüpfend an den Stammbaum Jesu, Matth. 1, mit vortrefflichen Bemerkungen über die Notwendigkeit bewussten Zusammenhanges mit der Vergangenheit unserer Familie. Während man das eben noch mit Freude liest, taucht die Frauenfrage auf, veranlaßt durch die Frauennamen im Stammbaum Jesu. Nun sollen wir aus dem Abschnitt lernen, daß die Frau „eine bleibende Bedeutung im Leben eines Volkes nur dann gewinnen wird, wenn sie willig eintritt in die Reihe der Menschen, die einerseits dem Reiche Gottes dienen wollten, und die andererseits, wie jene heiligen Weiber, lediglich im Rahmen und in der selbstlosen Schranke des weiblichen Berufes diesen Dienst auszuüben suchten. Trotz aller Verschiedenheit der Verhältnisse von damals und heute bleibt es doch wahr, daß dauernde Wirkungen nicht von solchen Frauen ausgehen, die in der breiten Öffentlichkeit mit das große Wort führen und sich an allen möglichen Aufgaben beteiligen wollen, sondern nur von solchen, die in der Verborgenheit und in kleinem Kreise ihre schlichte Pflicht mit ganzem Herzen zu tun wußten.“

Da stehen sie einmal wieder draußen, die für Mühselige und Beladene ihres Geschlechtes in der breiten Öffentlichkeit kämpfen, ausgeperert durch „christliche“ Beurteilung der Frauenfrage. Wir sind noch immer der Meinung, daß Gottes Reich da ist, wo Gottes Wille geschieht, nämlich, „daß allen Menschen geholfen werde“. Wo Frauen die natürliche Schen überwinden und auch in der Öffentlichkeit mit ehelichem Helferswillen sorgen, ihren innerlich und äußerlich gedrückten Schwestern Lust und Licht zu schaffen, da sehen wir trotz aller Unvollkommenheiten das Reich Gottes kommen. Gewiß kann sich in die öffentliche Betätigung der Frauen auch Selbstsucht mischen. Aber sieht nicht auch innerhalb der „selbstlosen Schranken des weiblichen Berufes“ recht oft die behagliche Selbstsucht der beatae possidentes? — Das neue Werk geht unter der großgedruckten Flagge „für das moderne Bedürfnis“. Was sollen alle die Frauen und Mädchen, die in den Kampf gedrängt worden sind, und ihre Angehörigen, aus solchen Worten herauslesen? Das moderne Bedürfnis dem Christentum gegenüber ist dies, daß man bei ihm Verständnis finde für die Nöte und Kämpfe unserer Zeit. — Wir wollen nicht nach dieser einen Probe urteilen. Soll aber das Werk in seinem weitem Gange einen wirklichen Fortschritt bedeuten, so darf es an solchen Punkten nicht verfehlen.

Paul Jaeger

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rabe in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 10. Dezember 8 Uhr in der Aula des Friedrich-Werderschen Gymnasiums Dorotheenstr. 15/16 II.: Inwiefern ist der Pantheismus mit dem christlichen Gottesbegriff vereinbar? Professor D. Scholz.

Breslau. Freitag 29. November 8 Uhr im Rigi-Bräu: Zur preussischen Agende. Pastor Minfen, Konradswaldau.

Essen. Mittwoch 27. November 4 Uhr in Rumpfs Hotel: Ethik und Politik. Schüring-Coswig.

Dresden. Mittwoch 27. November 8 Uhr bei Kneiß, große Brädergasse 2, I. Stock: Die religiöse Tendenz bei Nietzsche. Dr. Stitzer.

Frankfurt a. M. Montag 25. November 6 1/2 Uhr im Kuriaal Milani, Friedberger Anlage: Ein Gang durch die Kirchengeschichte Frankfurts. Bericht über Marburg.

Gießen. Freitag 29. November (nicht Mittwoch 27.) 7 1/2 Uhr im Hotel Schäp, Bahnhofstraße: Religionsunterricht in der Volksschule.

Hrllitz. Donnerstag 28. November 8 Uhr Hotel zur Krone: Erlösung. Oberlehrer Diller.

Halle a. S. Mittwoch 27. November 3 Uhr im Evangelischen Vereinshaue: Biblische Geschichte und Weltgeschichte im Religionsunterricht. — Auch Nichttheologen und Damen sind willkommen.

Leipzig. Donnerstag 28. November 8 Uhr bei Kising und Helbig, Petersstraßenpassage: Der geschichtliche und der religiöse Wert des Johannes-evangeliums. Dr. Windisch.

Marburg. Dienstag 3. Dezember 8 1/2 Uhr im Ritter: Die Beziehungen der Religion zu den außerreligiösen Lebensgebieten.

München i. B. Freitag 6. Dezember 8 Uhr bei Crömel: Hat die geschichtliche Vergangenheit noch Bedeutung für den persönlichen Glauben?

Stuttgart. Montag 25. November 1/2 8 Uhr im Herzog Christoph: Die Verhandlungen der VII. evangelischen Landesynode. Besan Herzog-Waiblingen.

Chronik der Christlichen Welt

Ar. 46. Die römische Kirche in Deutschland. Vierteljahrsübersicht. Schluß — Die römische Kurie. 1. Die Enzyklika — Der Abstieg theologischer Kräfte ins höhere Schulamt — Von der Inneren Mission in Württemberg — Verschiedenes.

Emser Wasser

Kränchen.

Ein junger Theologe, der Amerika kennen lernen möchte, findet Stellung als Vikar. Man wende sich an **Pfarrer Dr. Feißmann, Bexler, S. Dak., Nordamerika.**

Das deutsche evangelische Institut zu Rultschuk, Bulgarien, sucht per sofort für seine höhere Mädchenschule eine Elementarlehrerin, welche die französische Konversation beherrscht und Klavierunterricht erteilen kann. Offerten mit Zeugnissen, Gehaltsforderung usw. erbeten an **Pfarrer emer. Wangemann, Neckargemünd in Baden.**

Wer verleiht verheiratetem Gutsinspektor, durch besondere Verhältnisse stellenlos geworden und in Not, irgendwelche Stellung in Landwirtschaft, Schreibarbeit o. a.? Näheres durch **W. Schüring P. Wundersleben-Sömmerda.**

Soeben erschienen:

Million auf den Deutschen Südsee-Inseln

von Pastor C. Paul

Erste deutsche Darstellung der Südseeinseln beruhend auf englischen amerikanischen und australischen Quellen.

Neuer Stoff für Vorträge und Missions-Reden

Illustriert 2,50 Mk.

C. Ludwig Angelenk
Dresden-A 1

Der heilige Krieg

den einer der stärksten Gestalten, eine der umfassendsten Persönlichkeit des deutschen Schrifttums gekämpft hat, kann durch

Friedrich Hebbels Briefe, Tagebücher, Gedichte

lebenbig und belebend auf uns alle einwirken. Eine von Hans Brandenburg besorgte Auswahl darf eine geschlossene Selbstbiographie Friedrich Hebbels genannt werden, in der besonders die menschlichen Werte des Dichters zusammengefaßt sind, der von sich sagen konnte: „In mir ist gottlob der Mensch noch mehr als der Künstler.“

1.80

418 S. m. Bildnis. Verlag: W. Langewiesche-Brandt, München-Ebenhausen

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9

Neue Urteile der Fachpresse über:

Die Lehre von der Seelsorge nach evangelischen Grundsätzen

von Geh. Kirchenrat DDr. H. Ad. Köstlin
ehem. o. ö. Prof. der Theol. a. d. Univ. Gießen.

Zweite, durchweg Neubearb. Aufl. 8 Mk., geb. 9 Mk.

„Nach mehrjähriger Unterbrechung erscheint das Werk nun in fast durchweg neuer Bearbeitung. Man spürt es unter dem Lesen, wie der Verfasser in der Stille der durch sein Leiden bedingten Zurückgezogenheit unermüdlich weiter gearbeitet hat. Darum gehört auch diese Pastoraltheologie zum Besten, Reichsten, und Feinsten, was auf diesem Gebiet geschrieben worden ist. Daist gründlichste theologische Schulung mit reichster Amtserfahrung, aufmerksames Merken auf Gottes Weisung und Willen mit liebevollem Eingehen auf die religiösen Bedürfnisse unserer Zeit, rückhaltloser Ernst mit dem zartesten Takt verknüpft. Und dabei immer ein frischer, warmer Ton in der Rede, nictrockenes, langweiliges Dozieren. Wer den Verstorbenen persönlich gekannt und liebgewonnen hat, meint ihn reden zu hören, wie meisterlich er gerade mit Amtsbrüdern, namentlich jüngeren zu reden verstand von der Größe und dem Ernst des Dienstes am Wort. Und wenn es wehmütig berühren muß, den unvergeßlichen Mann nicht mehr unter uns zu wissen, so ist eben dies Werk das schönste und wertvollste Andenken, das er hinterlassen konnte.“

Th. Lang i. d. Ref. Kirchenzeitung.

Soeben erschienen:

Dr. Wilhelm Winsch, Weshalb gibt es zweierlei Geschlechter? (nach einem in Dresden gehaltenen Vortrage.)
Zu beziehen durch die Buchhandlung **Max Breitkreuz, Berlin C 2,** Neue Promenade 7 gegen Einsendung von 55 Pfg. in 5 Pfg. Marken.

Aufruf

Laßt die Goßner'sche Mission nicht darben!

Teure Freunde!

In den letzten Monaten sind unsere Einnahmen hinter den notwendigen Ausgaben so beträchtlich zurückgeblieben, daß wir den letzten Rest unseres Betriebsfonds aufbrauchen mußten und nun mit unseren irdischen Mitteln zu Ende sind. Der Fortbestand unseres gesamten Werkes ist in Frage gestellt, wenn uns nicht schleunige und auskömmliche Hilfe zu teil wird. Vor dem Herrn und vor allen unseren bisherigen Gönnern, Helfern und Freunden fühlen wir uns verpflichtet, von diesem Stande unserer Sache in der Heimat Kenntnis zu geben, damit sich abermals die so oft bewährte Missionsliebe kräftig rege, uns in unserer ernsten Bedrängnis nachhaltig beizustehen. Wenn von Erfolgen der heutigen Mission geredet wird, wie oft weilt man da mit Preis und Dank auf die Goßner'sche Mission hin mit ihren (Ende 1906) 68 208 Getauften und 18 348 Taufbewerbern. Und wieder tat sich uns um die Jahreswende im Reiche Jaspur ein neues Gebiet auf, in dem leither schon neue Tausende zu unseren Missionaren geltrömt sind. In welchem Mißverhältnis aber zu diesem Segen Gottes und unseres Heilandes steht die uns gewordene Unterstützung! Wohlan, alle, die ihr ein Herz habt für das Heil der Heiden, helft uns, unsere schweren und dringenden Aufgaben unter den uns anvertrauten teuren Menschenleuten so zu erfüllen, wie es unsere Notstände erfordern, und wie es des hochgelobten Namens, den wir vor den Menschen bekennen sollen, würdig ist.

Innigen Dank allen, die unser Werk bisher mit Gebeten und Gaben getragen haben, und reichen Segen über alle, die solches auch fernerhin tun wollen!

Gaben der Liebe erbitten wir: „An das Kuratorium der Goßner'schen Missions-Gesellschaft, Friedenau bei Berlin, Handjery-Straße 19/20.“

Friedenau-Berlin. im Herbst 1907.

Das Kuratorium der Goßner'schen Missionsgesellschaft
D. Braun, Generalsuperintendent und Wirklicher Ober-Konsistorialrat
Erster Vorsitzender

Engel, Chefredakteur des „Reichsboten“, zweiter Vorsitzender. Brennecke, Senats-Präsident. Gareis, Pfarrer und Kreischulinspektor. von Hallerstein, Korvetten-Kapitän z. D. Luther, Königl. Kanzleirat im Kriegsministerium. Möller, Wirklicher Ober-Konsistorialrat. D. Dr. Nikolaus Müller, Professor der Theologie. Neumann, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat. Nottrott, Pfarrer. Schaaf, Superintendent. Kaufsch, Millionsdirektor. Römer, Millionsinspektor. Zernick, Millionsinspektor

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Siezu drei Beilagen: je ein literarischer Prospekt von den Verlagsbuchhandlungen J. F. Lehmann in München; J. Morgenbesser in Bremen und Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Am 1. Dezember d. Js., also speziell für diese Weihnachtszeit, erscheint:

Paulus in Korinth

Neue Wege zum Verständnis des Urchristentums

Von Lic. Carl Munzinger

Stadtpfarrer in Zweibrücken

Gr 8°. ca. 250 S. stark, moderne Ausstattung, holzfreies Papier
Preis: broschiert Mk. 2.75, gebunden Mk. 3.75.

Was ist doch schon alles über Paulus geschrieben. Und doch sind es wirklich neue Wege, die hier von einem wissenschaftlich gebildeten, bekannten Theologen, einem früheren Missionar, betreten werden. Zum ersten Male wird die Tätigkeit des Paulus, seine Reden und Briefe vom Standpunkte des Missionars aus behandelt, und zwar, wie alles, was Lic. Carl Munzinger schreibt, mit voller Beherrschung des Themas, in vollendeter Form.

Jede Pfarrfrau, jeder, der einen Theologen, einen Religionslehrer oder einen gebildeten Laien, der sich für religiöse Fragen interessiert, durch das Geschenk eines geeigneten Buches erfreuen will, greife zu diesem Werke als Weihnachtsgabe.

Evangelischer Verlag, Heidelberg

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. V. 5. „Richard Wagners religiöse Weltanschauung.“ Von Professor Otto Schmiedel-Gisenach. 50 Pf. Kart. 75 Pf. Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Soeben erschien:

Diedrich Speckmann

Das goldene Tor

Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—

Heidjers Heimkehr. 17.—22. Lauf. Heidhof Rohe. 22. Lauf.

Martin Barmack, Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 9

Weltbekannt ist, daß unser
Christbaum-Engelgeläute

Nr. 1 fast alle ähnlichen Geläute, was Ausführung anbelangt, übertrifft. Selbiges ist aus feinem Nickelmetall hergestellt (also ein wirklich feiner Schmuck für jed. Christbaum). Sobald die Kerzen angezündet sind, ertönt ein feierlich. Weihnachtsgeläute. Garant. funktionierend, p. Stück nur Mark 1.10

Bei vorheriger Einsendung des Betrages 20 Pfg., geg. Nachnahme 30 Pfg., Porto extra. 2 bis 13 Stück nur 60 Pfg. Porto. Ähnlich. Kleineres Geläute Nr. 3 nur M. 0.60.

Haupt-Katalog mit großer Auswahl über Weihnachtsartikel, Christbaumschmuck, Kinderspielwaren, Musik-, Gold-, Silber-, Nickel-, Leder- und Stahlwaren, Uhren, Waffen, Haushaltsartikel etc. versenden wir gratis u. franko. (Sammelaufträge extra Vergütung.)

Gebr. Bell
Gräfrath 641 b. Solingen
Fabrikversandhaus.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 48

Marburg i. H., den 28. November

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbandgebühren: 0,30 Mk. die viergepaltene Feitzelle (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inzerates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Regier Annahmetermin für größere Inzerate Freitag früh

Inhalt: Es sollen wohl Berge weichen. Gedicht — Vom Nahesein — Vom Sein und vom Haben der Seele (Endendorf) — Kann der Pastor auch wohl Mensch sein, nur Mensch, wenn er vor den Leuten steht? — Kepler-Bund — Der Fall Schrörs — Bücher und Schriften für den Weihnachtstisch: Deutsches Weihnachtsbuch; Deutsche Literaturgeschichte (Biese); Statuen deutscher Kultur (Vesper); Heinrich Stillings Jugend; Kant-Schiller-Goethe (Vorländer); Das Erlebnis und die Dichtung (Dilthey); Novalis (Minor); Romantikerbriefe (Gundelfinger); Fouqué, Apel, Mültitz (Schmidt); Schelling (Juchs); Wilhelm von Humboldt (Schubert); Deutsche Dichter seit Heinrich Heine (Hendell); Heinrich Gelzer; Lebenserinnerungen (Dalton); Lettres de direction du Père L.; Jan van Knebel (Schreibershofen); Der böse Baron von Krosigk (Schreckenbach); Diesseits (Hesse); Die Schartenmattler (Kurz); Spöckfischer (Wette); Ich zwinge (Schrott-fiedtl); Von der Erde und vom Menschen (Philippi); Leut (Supper); Der Mönch von Hirsau (Supper); Gottfried Erdmann und seine Frau (Christaller); Brackwasser (Bücking); Menschenfrühling (Niese); Frauenleben (Gall); Ein geprüftes Herz (König); Der Bopparder Krieg (Haarhaus); Meine zoologischen Freundschaften (Behnisch-Kappstein); Tiere unserer Heimat (Braef); Die Visionen des Pfarrers Cruciferus (Edwensfeld); Der sechste Tag (Wittstock); Der Weg zum Herzen des Schülers (Weimer); Was ist der Frau erlaubt, wenn sie liebt? (Sturmfels); Briefe an einen jungen Offizier (Kemper); Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Es sollen wohl Berge weichen ...

Die Nacht bricht an, und düstre Schauer wehn
Durch meine Seele in den Dunkelheiten:
Wie kann mein Fuß im Finstern feste stehn?
Wird nicht auf schlüpferigem Pfad er gleiten?

Die Nacht verrinnt, ich luche meinen Pfad
Am Abgrund hin, allein in Ewigkeiten —
Niemand, der mir mit Trost und Hilfe naht?
Muß einlam ich den Weg zum Tode schreiten?

Der Morgen tagt — und Lichtesfülle zeigt,
Daß fest ich ging an Seiner Hände Leiten,
Daß ich behütet war von dem, der Schweigt
Und schweigend wandert durch Unendlichkeiten.

66

Vom Nahesein

Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!
Math. 4, 17.

Wie Einen diese Worte ansehen, wenn man eben von einem Rundgang aus dem Spital kommt! Ein Todesandidat neben dem Andern. Dies kraftlose und krampfhaft entsehlte Husten! Diese bleierne Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit und diese Ausfichten! — Daheim liegt unterdes auf dem Schreibtisch ein Zettel neben dem andern, der von Not redet, die gelindert werden will. — Die Sammler kommen wieder, die für die Winternot um Gaben gebeten haben. Sie zucken die Achseln. Ueberall Plage über die jammervolle, teure Zeit und keine Willigkeit, vielleicht auch keine Möglichkeit, zu geben. Das reichste Viertel hat fast ganz versagt. ...

„Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“ Es scheint, als sei die Not sehr nahe herbeigekommen! Das Himmelreich? Der Apostel Paulus sagt (Röm. 14, 17), es bestehe aus Friede und Freude. „Friede und Freude ist nahe herbeigekommen.“ — ?

Wie unglaublich das klingt. Es hat immer unglaublich geklungen. Der Herr hat immer hinzusetzen müssen: „Glaubt mir's doch! Glaubet an dies Evangelium!“ Es gehörte Mut

dazu, das in trübe Zeit hineinzurufen, und Mut, es zu glauben: große Freude ist ganz nahe herbeigekommen.

Wie nahe denn? So nahe, wie der Vater, der seinem bewußtlos fiebernden Kinde die Hand hält. Er hat sie schon die ganze Nacht gehalten. Aber erst, wenn es aus friedlosem, freudlosem Schlummer aufwacht, sieht es mit frohem Staunen, wie nahe Der unterdes gekommen ist, dem die unruhigen, sehnfüchtigen Träume gelten.

So nahe. Nein, noch viel näher ist das Himmelreich. Wir wissen es garnicht, wie nahe der Vater des Friedens und der Freude an unser unruhiges Leben herangetreten ist. Wir merken es erst, wenn wir aufwachen. Jetzt halten wir noch diese traumverzerzte, sorgenverzerzte Wirklichkeit mit ihren trostlosen Proportionen und freudlosen Perspektiven für die Wirklichkeit. Wenn wir doch erst wach wären!

Merken wir es nicht, wie er uns schüttelt? Ist nicht all unser Erleben sein Arbeiten, daß er uns wach bekommt? Auch all die schweren, schneidenden, bitteren Eindrücke! Im Handumdrehen kann es da sein, das Himmelreich. In dem Augenblick, da das goldene Licht aufgeht, daß es nichts Schöneres gibt als Gottes Willen. Wer soll denn den schönsten, liebsten, unbegreiflichsten Willen haben, wer anders als Gott? Er wäre ja sonst nicht Gott!

„Gottes Wille — das Schönste in der Welt.“

Wie blinzeln wir armen Toren gegen dieses Licht! Wie schwer wird es uns an das Sorgendunkel und an das grelle Rot der Erdenfreuden gewöhnten Augen, da hineinzusehen! Aber wenn das Auge unsrer Seele gelernt hat, ruhig und still dies Licht zu ertragen, was für Friede und Freude dringt dann in uns ein!

Dies Himmelreich ist längst neben uns hergegangen. Dieser Friede, diese Freude war längst ganz nahe an uns herangekommen. Wir ahnten es nicht. Millionen ahnen es noch heute nicht. Ihr Traurigen, Freudlosen, Friedlosen, hört es doch: Das Himmelreich ist ganz nahe auch an euch herangekommen!

Wer hat uns das gesagt? Er, der da kommen sollte und gekommen ist und bei uns noch auf dem Plan ist mit seinem Geist und Gaben.

O mein Herr Jesu, dein Nahesein
Bringt großen Frieden ins Herz hinein! P 3

Vom Sein und vom Haben der Seele

Wenn man die Höhenlage einer Zeit nicht nach ihren durchschnittlichen Erhebungen, sondern nach den Gipfeln bemißt, die daraus aufragen, dann müßte, an dem Büchlein „vom Sein und vom Haben der Seele“ gemessen,*) unsre Zeit durch ein ungewöhnlich tiefes religiöses Leben bestimmt werden. Es ist zu verstehen nur aus dem Ringen unsrer Zeit, aus ihren Problemen, ihren Nöten, Unsicherheiten, ihren Talnivierten und der Neußerlichkeit ihrer Bewertungen. Und doch liegt das, was es gibt und was es fordert, was es formt und bildet, so hoch, und ist so eigenwüchsig innerlicher Natur, daß es der Signatur unsrer Zeit durchaus entgegensteht.

Wes der Heilige des Mittelalters froh wurde — des Seins in Gott, das ist dem Menschen von heut fast unbekannt geworden. Ueber dem Suchen nach Wahrheit, dem Streben nach Erkenntnis, das seit Lessing im Vordergrund auch des religiösen Bewußtseins steht; über dem Trachten, die sozialen Nöte zu heilen, in einem fest formulierten Bekenntnisse das Verlangen der Seele zur Ruhe zu bringen, oder das Reich Gottes „hie und da“ empirisch in der Erscheinung zu suchen, über all dem „Haben“ des Glaubens, der Ueberzeugung, der Wahrheit, ist dem Menschen das „Sein“ in Gott als höchster Lebenswirklichkeit fast zur Legende geworden.

In dem hier vorliegenden Lebensbekenntnis wird uns Einblick in das Ringen eines modernen Menschen um dieses höchste Gut. Einer Einzelseele, um die unerforschliche Schätze des Geisteslebens ausgebreitet liegen, und die dem Allen gegenüber nur das Wort hat: „Was hülfte es dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner Seele? oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?“ Nicht in einem pietistisch asketischen Sinne. Ueberhaupt in keinem Sinne, der zu rubrizieren wäre. Die Frau, in deren tagebuchartigen Aufzeichnungen wir eine selbsterregte Lebensanschauung vor uns haben, steht jenseit konfessioneller Bedingungen. Sie bewegt sich in einem philosophischen Bereich, wo jedes Ereignis des inneren Erlebens den gesetzmäßigen Ausdruck findet. Ihr Geist ist zu strengem logischem Denken geschult. Ihre Sprache, oft abstrakt, konzentriert und anfangs schwer verständlich, zwingt den Leser, sich ihren Wortbildungen und Gedankengängen anzupassen, oder sie untertan bei Seite zu legen. Den Kampf wider den Intellektualismus führt sie mit den feingeschliffenen Waffen des Intellekts: aber nur um die Seele und das Leben der Seele als letzte Instanz zu bezugen.

Das Buch zerfällt in drei Abschnitte: Formung; Versuchungen; das Fremde und das Eigene. Nicht als ob mit dieser Angabe Etwas über den Inhalt, den Sinn und Charakter des Buches gesagt wäre. Sein Wert beruht ausschließlich auf dem persönlichen Einschlag der Darstellung. Sagt man, das Buch hat Kantische Grundgedanken zur Voraussetzung, die der Verfasserin in wunderbare Wechselwirkung zur deutschen Mystik treten, so ist auch damit Wenig gesagt. Denn das Wesentliche ist eben, wie diese Blüten der Mystik der Wurzel Kantischer Gedanken entsprossen. Die Seele, die hier ihr Sein und Haben entrollt, webt ihre Einheitsfäden zwischen empirisch gegnerischen Welten. Und so, daß ein herrliches organisches Gebilde entsteht, dessen Fäden so in einander verschlungen sind, daß sie von Ewigkeit her eins zu sein scheinen. In dies metaphysische Gebilde aber sind goldene Fäden hineingeflochten, die unsre Zeit gesponnen hat. Und auch sie, weit entfernt die organische Einheit zu stören, knüpfen die Einzelteile nur fester.

Das Ding an sich zu erkennen, ist dem Menscheng Geist nicht gegeben. Aber wo dem Verstand die Erkenntnis versagt ist, wo Beweise nichtig sind, weil das, was zu beweisen, auch zu widerlegen ist, vermag die Seele hinauszutauchen in den Urgrund des Seins, ihres Seins. Die Vorstellung der Seele ist hier die der Hellenen: Seele ist die Gottnatur im Menschen. Und Formung der Seele die höchste dem Menschen gefakte Aufgabe. Hier verschmilzt die Vorstellung des Kantischen Impera-

tivs mit dem der Mystiker von der Seele als dem Aufnahmefäß des Göttlichen, ja „des Gottes“, wie es meist ausgedrückt wird. Denn die Seele vermag nicht das Absolute aufzunehmen, immer nur so viel von Gott, wie die Begrenzung ihrer besonderen Organisation zuläßt. Aber aus ihrem metaphysischen Sein stellt die Seele die „Formung“ oder Vorstellung des Gottes heraus, nach dessen Bilde sie gemacht ist:

An ihm kommt die Sehnsucht zustande nach einer Vollkommenheit, die wir nicht sind ... Aber unsre Seele ist immer nur Stückwerk. ... Wir sind, die ewig nicht sind, die selbst sich Suchenden, die Verenden — oder die Untergehenden. Nie gelingt es der Seele, dauernd und völlig von sich auszuschließen, was sie negiert; ihr Ausbreitungsbereich gegen die Welt, gegen das, was sie nicht ist, steht mit jeder Stunde aufs neue in Frage. (S. 15 und 16.)

Wie schon der Titel andeutet, wird das Sein der Seele ihrem Haben gegenübergestellt. Ihr Sein in Gott auch dem Haben eines Gottes, an dem sich ihr Sein nicht höher entfalten kann. Dann erwächst ihr die Aufgabe, das eigene Ich zu weiten, um Raum zu schaffen für den höheren Gott, wenn die überkommenen Gottesvorstellungen für das erweiterte Geistesleben zu enge geworden. Wundervoll spricht sie (unter der Rubrik „Versuchungen“) über das Dilemma des heutigen Menschen in solcher Wachstumsphase. Der Mensch sieht sich vor die Entscheidung gedrängt, entweder sein religiöses Leben, sein köstlichstes Gut zu verlieren und seine geistige Entwicklung weiterzuführen, oder sein geistiges Wachstum den ihm zu enge gewordenen Gottesvorstellungen zu opfern:

Gott war die Basis, auf der es sich leben ließ, auf der die Seele sich zusammenraffte, sich fand, sich empfand, der Lebensboden. Er ist eine Ganzheit, ein gewonnener Inhalt des Sollens, eine geschlossene Welt, die es für sich fordert, das Leben reiflos zu umspannen. Die Seele, die um das Leben anringt gegen ihn, folgt ihrem tiefsten, wahrsten Drange. Aber sie zieht Verwirrungen dieses ihres Lebensgefühls aus der Ahnung, daß sie an das Gesetz rühre, wenn sie an das Gesetz dieses Gottes tastet ... daß es um Sein und Nichtsein geht, wenn sie sich von ihm löst.

Dies das Problem, dessen eindringende Erörterung in goldene Tiefen der Menschenseele hineinleuchtet.

Hat aber die Seele in jenen Kämpfen gesiegt, . . . dann wehe ihr, wenn sie in dem Taumel des Sieges über den jeweiligen Gott, nach dem sie ihr Sollen benannte, ihre Zucht verliert. . . . Wehe der Seele, wenn sie etwas Anderes in der neuen Freiheit sucht, als die Freiheit: ungebunden durch das Bisherige, breiter sich selbst ein Gesetz zu suchen . . . einen neuen Gott, eine neue Formulierung, in der sie sich abermal findet, sich erfüllt, und über die sie abermals hinausgehen muß in einem unendlichen Prozeß . . .

So knapp das Buch gehalten ist, so wird nicht nur die Frage vom Sein in Gott berührt. Auch das Verhältnis von Mensch zu Mensch in seinen Neigungen, Leidenschaften, in seinem Verfehlen, in seiner Sünde und Schuld wird bis auf die höchsten Höhen geführt und bis in die geheimsten Irrgänge bloß gelegt. Es wird bekannt, daß wir Alle Teil haben an den beiden Reichen: an dem, wo sich Alle um das Haben drängen, wie an dem, wo das Sein herrscht. Dem verschieden gearteten Suchen und Ringen der Menschenseele wird Rechnung getragen. Zugleich aber dem tout comprendre — tout pardonner gegenüber betont, es gebe Dinge, die man nicht verstehen könne, ohne sich zu erniedrigen. Weil aber bei den meisten Menschen die Fäden, die im Sein wurzeln, und die, die nur das Haben umziehen, durcheinander gewirkt sind, ist wahre Erkenntnis und gerechte Beurteilung Anderer so schwer.

In derselben Höhenlage werden die Probleme von Glück und Tugend erörtert. Das Sittengesetz der Gesellschaft, die Forderungen des Staates. „Dem fordernden Eigenleben der Gesamtheit wird das Eigenleben der Seele“ gegenübergestellt. Von hier aus werden die Gefahren des Altruismus für die Seele erörtert:

In einen Altruismus, der aus ihr aufwächst, gießt die Seele ganze Ströme ihres warmen Lebens hinein und empfängt sich weit und freudig aus ihm zurück. Als Gesetz aber einer ihr fremd gewordenen Welt, die sie nicht besitzt, sondern von der sie besessen wird, bedeutet dies Sittengesetz eine angstvolle Enge, eine Verbanung — die Sadgasse, in der das Leben sich tot läuft: die Veräußerlichung der Pflicht.

Und nun wird entwickelt, wie der Altruismus als Gesetz

*) Vom Sein und vom Haben der Seele. Aus einem Tagebuch. Von M. V. Endenborff. Leipzig, Dunder und Humblot 1906. 181 S. 2,40 Mk.

der Gesamtheit nicht das in sich begreift, was die Seele sub specie aeternitatis soll. Denn die Altruismusforderung rechnet mit der Erfahrung von den niedrigen Seiten der Menschennatur und will nur dagegen ein Gegengewicht bilden:

Es würde ein Unfinn vor dem Ewigen, wenn das Leben sich auflöste in ihm . . . Christi Vorschriften der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit usw. haben immer den Charakter: weil es sich so gehört für eine Seele, die vor Gott wandelt, daß sie über den irdischen Egoismus hinaus sei und in Weite und Liebe lebe. Das Christentum ist ursprünglich etwas ganz Anderes als die Lehre eines Lebens für die Andern. Es ist das Kind einer Sehnsucht, welche sich in die Worte zusammenfaßt: auf daß ihr vollkommen seid, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist . . . Es hat immer jenen ganz innerlichen Charakter: was man tue, sei Frucht eines Seins, auch das Tun für die Andern.

In der Verstümmelung der Religion zu einer Religion der Moral, „das Sollen der Seele bis auf den Boden rationalisierend, auf das Beweisbare stellend, auf die empirische Welt“ — erblickt die Verfasserin eben so sehr eine Beeinträchtigung des Seins, wie in der Beschränkung der seelischen Entwicklung auf das sittliche Gebiet. So entwickelt sie die Begriffe Tugend und Glück als identisch.

Die Verfasserin steht im Gegensatz zu den Impulsen, die dem Geist der Zeit die Segel schwellen. Und doch schwimmt sie nicht gegen den Strom. Unschwer erkennt man, daß ihr Nietzsche vertraut ist. Nicht nur aus ihrer Sprache, die sich gleich der seinen oft zu Dithyramben steigert. Auch aus der hohen Bedeutung, die sie dem Glück zuerkennt, und ähnlich wie Ruskin — der Freude. Ebenso in der Auffassung von Tugend als der Kraft der Seele, in der sich ihr Sein offenbart. All diese Strebungen sind aber so gehoben, daß sie als der Sittlichkeit ebenbürtige Lebensäußerungen dastehen, ohne welche der Mensch der ausschließlich sittlichen Lebenswerte entbehrend als ein Verstümmelter erscheint. Auch hierin berührt sie sich wiederum mit Ruskins Lebensidealen.

Wie bei Kant Sittlichkeit und Ästhetik aus derselben Wurzel flammen, so treten hier alle Strebungen der Menschenseele, soweit sie in ihrem Sein wurzeln, als verschwistert hervor. Es ersteht vor unseren Augen die Einheit von Schönheit und Erkenntnis, von Tugend und Glück, von Altruismus und Egoismus in dem Reich der Wahrhaftigkeit oder des Seins:

Aber neben diesem Reiche der Wahrheit gibt es sein Widerspiel, ein anderes Leben: . . . ein Leben am Fremden, am Andern, am Nicht- die Seele selbst sein, ein erborgtes Leben, ein Leben aus zweiter Hand. Hier gibt es noch einmal Gott, Schönheit, Glück, Tugend, aber auf einer anderen Staffel . . . Und keiner jener Namen besitzt in sich als Formel die Zalismanische Kraft, uns vor diesem Hinübergleiten zu schützen . . . Überall da, wo der Bruch in die Seele kommt, ihr Glück und ihr Sollen im Grunde auseinanderbricht, wo sie sich fügt einer Totalität, von der sie vergewaltigt wird . . . überall da, wo sie auf Eigenleben verzichtet . . . sucht die Seele, in dem Maße als sie sich vermindert, das Leben, das sie selbst aufgibt, zu empfangen von jener Totalität.

Selbstverständlich gibt es für diese bis in die letzten Tiefen wahrhaftige Seele keine Kompromisse. Auch das zur Not „Erlaubte“ hat für sie keine Wesenheit. Denn was nicht ungeteilt aus dem Sein fließt, ist Sünde. Und das nur „Haben“ der Seele wird ihrem „Sein“ gegenübergestellt als eine Verminderung ihres Seins.

In diesem „unwirklichen Leben“ werden unsre Ziele und Zentren dem Charakter der Sadgasse verglichen, in der die Seele sich verfängt, in der ihre Entwicklung stille steht . . .

Hier ist die Region, in der die wundervolle, sieghafte Hingebung, die Nächstenliebe, den Ton des Verzichtens bekommt . . . (Die Nächstenliebe ist nicht zu verwechseln mit der Selbstverleugnung, welche den Ton der Versuchung bekommt, weil sie mit allen Mühseligkeiten, in die sie sich fleidet, das innerlich mühselofere, das problemofere Leben ist . . . Ein Altruismus dieses Sinnes in vollkommener Durchführung wäre ein genau so anarchisches Prinzip, als der Egoismus der gleichen Lebensuntiefe.

Und nun wird vor uns aufgerollt „das Suchen der verminderten Seele nach ihrem Sein durch einzelne Aufstachelungen ihres Lebendigkeitsgefühls.“ In Gedrängtheit ziehen die mannigfachen Erregungen, Bewegungen und Erschütterungen, die sich an der Peripherie der Seele abspielen, an uns vorüber. Wir staunen über die reise und differenzierende Psychologie. Eine

Psychologie, die die unversehrbaren ethischen Grundwahrheiten des Lebens in neue Beleuchtungen rückt.

Was wir Alle suchen: aus den Wirrnissen der Zeit und ihrer nach Lösung ringenden Probleme und Strebungen den Weg zu eigenster Ueberzeugung und damit zu autonomer Selbstbestimmung zu finden — darin geht uns dies Buch voran. Die Seele, die hier mit sich und unsrer Seele ringt, leuchtet wie lauterer Kristall. Die siebenfachen Farben des Himmelsbogens scheinen sich in ihr nicht zu brechen, nur voller und tiefer zu glühen. Die Konzentration, deren es zur Bildung einer Weltanschauung bedarf, in der das ganze Leben mit all seinen Trieben in das göttliche Sein einmündet, ist Ausdruck einer Kraft, die nur die Feinsten und Höchsten aufzubringen vermögen.

Das Buch ist Schleiermachers „Reden über die Religion“ verglichen worden, obwohl die Verfasserin eine Frau ist, und obwohl nur eine Frau dies Buch schreiben konnte. Darin liegt ein gerechtes Lob. Freilich die Probleme, in denen die Seele um ihr Sein ringt, sind heute — obgleich nicht andere, so doch anders gestellt. Soll der Vergleich aber heißen, daß hier das vielfach unbewußte religiöse Sehnen unserer Generation die Möglichkeit gefunden hat, seine verschlungenen und scheinbar widersprechenden Lebenstriebe in Gott einzusenken — dann dürfte der Vergleich mehr als einen Bezug aufweisen.

Charlotte Broicher

Kann der Pastor auch wohl Mensch sein, nur Mensch, wenn er vor den Leuten steht?

Ein Theologe stellte in der Christlichen Welt diese Frage. Sie erscheint mir zu wichtig, zu tiefgehend, um unbeantwortet zu bleiben, und sollte sie nicht geeignet sein, in unseren Blättern weiter verhandelt zu werden?

Wenn ich meine Ansicht darüber ausspreche, so möchte ich damit nur die Stimme sein, die zur Rede und Gegenrede aufordert.

Ja, der Pfarrer kann und darf nicht nur Mensch sein, vor, mit und unter den Menschen, nein er muß immer nur Mensch sein und sein wollen.

„Selbsttörend“ sagen diejenigen, welche sich nur ganz oberflächlich mit dem Pfarrer beschäftigen. „Schwer“ folche, die ihn nicht nur Sonntags auf der Kanzel sehen. „Sehr schwer“ alle die, welche bereits gelernt haben zuerst den Menschen und dann den Pfarrer zu sehen, und in erster Linie der Pfarrer selbst. Mein Interesse ist ein gleich großes für den Pfarrer wie für den Menschen; deshalb suche ich auch nach richtigem Verständnis für Beide, wie denn auch für Kirche und Alltagsleben eine Vereinigung zu finden sein muß.

Die schmerzvollen Fragen unserer ernstgefinnten Theologen: Wie finde ich Verständnis für meine Gedanken? wie beseitige ich die Kluft, die unsichtbar zwischen mir und meiner Gemeinde liegt? wie ist der Weg zu finden zu dem Herzen, dem unbedingten Vertrauen des Einzelnen, das ich mir erringen möchte? warum sind die Menschen so anders gegen mich, seitdem ich Pfarrer bin? usw. — ich verstehe sie alle nur zu gut, und ich habe nur die eine Antwort: Nicht weil du Pfarrer bist, sondern weil die Andern noch nicht gelernt haben, zuerst den Menschen und dann den Pfarrer in dir zu sehen!

Schafft selbst diese Wandlung, ihr Theologen! Brecht mit dem alten, katholischen Nimbus des Priesters, seid erst Mensch, dann Pfarrer, und wo ihr dann in herzlichster Liebe um das Vertrauen eurer Mitmenschen werbet, wahrlich, es wird euch nicht fehlen! Schwere Aufgabe allerdings! Denn in zwiefacher Hinsicht, nicht nur an euch selbst, sondern auch an den Andern müßt ihr dabei arbeiten. Besteres ist vielleicht das Schwerste! Die ländliche Bevölkerung besonders tritt ihrem Pfarrer meistens mit einer Auffassung gegenüber, die ihr sehr bequem ist. Sie sieht in der Kirche und im Pfarramte Heilsinstitute, deren sie sich bedienen kann, wenn sie es für nötig hält. Sie sieht im Pfarrer einen Mann, der ihnen von Berufs wegen Auskunft über die letzten Fragen geben kann und sie des eignen

Ringens und Kämpfens, jedes eignen Denkens überhebt! Darin liegt eine Gefahr, der viele junge Theologen zum Opfer fallen, weil sie eben nicht die persönliche, innerliche Kraft haben, um dagegen anzukämpfen, um trotz Verständnislosigkeit und Gleichgültigkeit die Kiesenarbeit immer wieder aufs neue aufzunehmen, einerseits an sich selbst zu arbeiten, ein Mensch zu sein, und andererseits mit Vorsicht und doch mit Energie an den Leuten zu arbeiten, daß sie im Pfarrer zunächst einen Menschen sehen, der mit ihnen fühlt und denkt, der uns höchste ringt und sie mit in dieses Ringen hineinziehen möchte.

Die Mehrzahl der Theologen steckt noch zu tief in dieser seit Jahrhunderten mitgeschleppten Ausnahmestellung. Sie findet das Verlangen, sie aufzugeben, ungerechtfertigt und nachteilig. Ihre Zeit ist noch nicht gekommen: „Denn sie reden, als hätten sie nur Fenster nach Jerusalem, wir haben aber auch Fenster zu einander.“ Denen aber, die auch nur erst ein leises Werdenwollen dieses „neuen Lebens“ in sich regen fühlen, und denen, die es bereits „in sich erlebt“ haben, ihnen allen möchte ich ihren Mut und ihre Kraft stärken und beleben können, daß dies herrliche Leben nicht im Keim erstickt werde, sondern sich nach außen nutzbringend, Blüte und Frucht tragend entfalten könne!

Zögert nicht, ihr Träger dieses Neuwerdens, tut nur den ersten Schritt: eure Gemeinde, viele sorgenvolle, scheue, einsame Herzen warten darauf — vielleicht unbewußt; aber sie werden aufstehen, neu aufleben, berührt von der Wärme eurer gottdurchstrahlten Menschlichkeit, und der Erfolg wird eure Kraft verdoppeln, und ihr werdet innerlich mit den Andern wachsen.

„Wo Menschen werden, kommt Gott zur Herrschaft! Im rein Menschlichen liegt unsere beste Kraft, unsere größte Macht! Die wahre Menschlichkeit Jesu war das Geheimnis seiner Wirksamkeit, seine größte Kraft. Er wußte das und begehrte weiter nichts zu sein als ein Mensch; darin lag seine Macht über die Massen.“ (Thobth.)

Wer von uns wollte diesen Worten nicht zustimmen? Ist die Nachfolge Jesu nicht unsere höchste erreichbare Stufe der Vollkommenheit, die wir erstreben?

„Theologen haben zuweilen etwas Wichtiges gesagt, aber als Menschen, nicht als Theologen“, las ich kürzlich von einem Theologen. „Auch Luther hat nur gewirkt als Mensch, als Deutscher; als seine Sache theologisch wurde, wirkte seine Lehre statt befreiend bindend! Wo etwas wirklich Wertvolles zu sagen war, wurden einfache Leute benötigt — Schäfer.“ — Wir verkennen nicht die doppelseitige Größe eurer Aufgabe, ihr suchenden Theologen, nicht die Wichtigkeit der historischen Forschungen, nicht den Wert der Theologie! Wir können begreifen, wie schwer es ist, erst hinein in die Theorie, dann wieder herausgearbeitet ins praktische Leben, von Mensch zu Mensch! Aber ohne diesen klärenden Kampf fehlt euch die Kraft zum siegreichen Leben für Andere, und diese Kraft ist Religion! Wir Alten, die wir noch auf eigenen einsamen Irrwegen gehen mußten, — denn es gingen noch sehr Wenige mit — um die rechte Straße zu finden, die von dem Wunderheiland zum Menschen Jesus Christus führte, wir haben auch gekämpft und gerungen, und wahrlich es war kein leichter Kampf, wir verstehen euch und können mit euch fühlen! Aus diesem Mitempfinden drängt sich der Wunsch der Mithilfe, des Mitlebens mit eurer schweren Arbeit heraus.

„Massen haben eigentlich keine Zeit, fromm zu sein. Ihr Los ist meist harte Arbeit und darauf folgende Ermüdung, Abstumpfung; darum fühlen sie sich überall wie ausgeschlossen“: — ihnen kommt näher als Mensch, in Liebe. Mit jener hohen, heiligen Liebe, die aus dem Gottesbewußtsein in uns herauswächst und Alles überflutet! Diese Liebe ist das einzige Band vom Menschen zum Menschen! „Sie, die erste Gottes-eigenschaft, ist in der Erscheinungsform vielgestaltig, paßt sich jedem Lebensbedürfnis des Menschen an und befriedigt es. Ihr Quell fließt um so reicher, je mehr man ihn entnimmt.“ Diese Liebe hilft dem Pfarrer die Theologie vergessen, überwinden — macht ihn nur zum Menschen.

Fangt nicht mit dem Siebel an, wenn ihr ein neues Haus bauen wollt! Redet nicht erst von den hohen und höchsten Dingen, den letzten Fragen! „Macht die Alltäglichkeit zum

Gottesdienst, und ihr und die Andern werden den Vater erleben.“ Legt erst mit Freundeshand das Fundament in die Herzen, überwindet äußerlich und innerlich die Theologie — seid Mensch, nur Mensch! Helft den Menschen zur Natürlichkeit, Offenheit und Wahrheit gegen euch! Helft ihnen, daß der Besuch des Gottesdienstes nicht zu einer Anstandsvisite beim lieben Gott wird, die dann als Freibrief für die Woche gilt. Helft den Menschen die Scheu vor dem Pfarrer (der ja selbst nicht „fehlt“ und die Fehler der Andern so streng richtet!) überwinden, damit ihr in ihren Seelen lesen könnt. Bringt nicht diese Feierlichkeit mit ins Zimmer, daß der Andere es sofort für seine Pflicht hält, schnellstens auch sofort den Sonntagsrock in Reben und Tun hervorzuholen, damit er doch nicht gar so gottlos erscheine vor dem frommen Mann.

Seid immer dieselben, zieht zuerst den „Sonntagsrock des geistlichen Standes“ aus — dann seht ihr mit den Augen der Andern, versteht sie auch ohne Worte. Ihr erkennt ihre Not, ihre Entwicklung und deren Folgen und dann liebt ihr sie, trotz, oder doppelt wegen ihrer Gleichgültigkeit, und ihres Fernstehens gegen euch; und die naturgemäße Rückwirkung ist, daß auch eure Sprache verstanden wird, daß die Liebe, die ihr gebt, auch in reichem Maße wieder gegeben wird. Kann es einen reicheren, schöneren Lohn geben? Nehmt die Arbeit der Woche mit hinein in den Sonntag, in die Kirche, und diesen Sonntag mit in die Woche. „Kirchliches und bürgerliches Leben dürfen nicht getrennt neben einander hergehen“, sagt Wegener. Fürchtet keine Entweihung; Gott muß überall dabei sein können — das ist Gottesdienst! „Ueber all dem Wunderbaren und Wunderlichen verlieren Viele den Weg zum Vater, jedenfalls aber den Weg Jesu zum Vater.“ — Seid einfach im Tun und Reben; — je mehr wir es sein können, je näher sind wir Gott! Wer sein könnte wie die Kinder!

Sippel sagt: „Dem Pfarrer heißt es: ich will ihm des Himmelreichs Schlüssel geben; doch er hat den Schlüssel auch von der Erde und zum Kopf und Herzen derer, die mit ihm umgehen.“ Ich möchte sagen, mit denen er umgeht! Ja, er muß mit den Menschen umgehen, sie sehen bei ihrer Arbeit, ihren Freuden, ihren kleinen und großen Sorgen! Er muß sie studieren, Fühlung gewinnen mit ihrem Innenleben, den geheimen Triebfedern ihrer Handlungen. Das kann er nicht im Pfarrhaus, nicht als Pfarrer, nicht in der Kirche, da muß er schon mitten hinein unter das Treiben der Woche, als Mensch zum Menschen, nicht als Beamter, nicht als der Vertreter der Kirche! Einfache Menschen haben für Kleinigkeiten im Verkehr meist ein viel feineres Empfinden, als wir annehmen; ein solcher Weg führt zuerst zum Verstandenwerden, dann zu höheren Zielen.

„Den Stillen im Lande, den Menschen der fleißigen Handarbeit, die den Geist frei läßt, daß er wunderliche, tief sinnige Grabelwege gehen kann, ihnen ist die Kirche zu gelehrt, zu kalt, zu fleiß.“ Erwärmt eure Gemeindeglieder in den Wochentagen, werdet ihnen Freund: Jedermann sucht Freundschaft, und Freunde sind selten — der Arme hat wenige, schätzt sie deshalb doppelt — dann redet ihr am Sonntag nicht über die Köpfe hinweg, dann ist der Raum zwischen Gemeinde und Kanzel unsichtbar überbrückt, die Herzen sind offen! Sprecht dann in vorsichtiger Weise von all dem, was euch am Herzen liegt, so einfach als es euch möglich ist. Redet ihr einfach, so redet ihr wahrhaftig! Vergesst nie, der Laie hat so viel Anderes zu tun, er steckt nicht in der Theologie drinnen, wie ihr eurem Berufe nach, deshalb ist es eure Aufgabe, euer Errungenes so darzulegen, daß die Töne verständnisvoll hineinklingen in seine Wirklichkeit, sein Arbeitsfeld. Hier müssen sie wiederhallen und ihn zum Nachdenken bringen! Bringt keine Theorien, keinen Dogmenkampf, keine historisch kritischen Forschungen, keine Negationen, keine Streiffragen in direkter Form auf die Kanzel, das überläßt all den andern Besprechungen, Vorträgen usw., sondern das, was in euch aus all diesem Ringen lebendig geworden, das gebt den Menschen, die Gott in der Kirche suchen. Das führt sie zum Nachdenken, zum Fragen, — zu euch! Leben sucht Leben.

Die Predigt sollte nicht erst am Schluß der Woche ge-

macht werden; sie muß als Bedürfnis zum Ausprechen aus dem Erleben der Woche herauswachsen, dann paßt sie die Hörer. Und wahrlich, es ist ein Irrtum, wenn die Pfarrer glauben, das Predigen sei eine unfruchtbare Tätigkeit! Es ist nicht umsonst, was ihr redet, und es liegt nur an euch, daß eure Worte kein leerer Schall sind. „Geistliches Geschwätz kann unsere Zeit nicht mehr vertragen, aber wo ein Mensch mit voller Seele Wahrheit vertritt, da ist ein allgemeines Aufmerken,“ sagt Tholth, und er hat Recht. Unsere Zeit steht unter dem Zeichen des Suchens, und die Predigt ist innerhalb der Kirche eine unvergleichliche Form — bis jetzt —, in der einer großen Menge das Neue, die Wandlungen in unserem religiöskirchlichen Denken nahe gebracht werden können durch Vorleben der Wandlung, die sich in uns durch diese Klärung vollzogen hat. Völlig unberührt verläßt wohl kaum jemand das Gotteshaus, und selbst zu denen, die außerhalb standen, bringt Etwas von dem, was da drinnen gesagt, gedacht wurde. Das ist eben die wunderbare Kraft des Wortes Gottes, daß es hindurchdringt bis in die entferntesten Ecken. „Sagt den Menschen, daß Gott redet, nicht nur, daß er geredet hat,“ darin liegt das ganze Geheimnis eines lebendigen Gottesglaubens, einer erwecklichen Predigt.

Der Pfarrer ist jetzt und sollte immer der Vertreter der Religion bleiben; er ist der berufene Vermittler zwischen der Allgemeinheit und der Kirche; unter den jetzigen Verhältnissen der Zeit wohl die schwerste Aufgabe, welche die höchsten Anforderungen an das Eingehen persönlicher, starker Kraft stellt! Nichtiges Taktgefühl und das Vorbild unseres großen Meisters in der Nächstenliebe, des Menschen Jesus Christus, werden ihm in jedem einzelnen Falle den rechten Weg zeigen bei einfachen Menschen und „Gebildeten“. — Nichts war Jesu fremd; so kann auch der Pfarrer an Allem Teil nehmen in seiner Gemeinde; seine Persönlichkeit muß derart sein, daß er alles Häßliche und Gemeine durch seine Gegenwart und Teilnahme fern halten oder doch zum wenigsten mildern kann. Unschönes, Niedriges muß durch sein Miterleben auf eine höhere Stufe gehoben werden. Er muß reinere, höhere Auffassungs- und Ausdrucksformen finden für Leid und Freud aller Klassen. Sich in die Sinnesart, den Gedankengang der Andern hineinversetzen zu können, scheint mir gerade für den Pfarrer unbedingte Notwendigkeit und der größte Erfolg.

Ich möchte das, was ich ausgesprochen habe, und das, was ich hier nicht mehr aussprechen kann, etwa so zusammenfassen. Sucht euch als Theologen Alles anzueignen, was der gottgewollte, naturgesetzliche Entwicklungsgang der Menschheit reinigend und klärend für ihr religiöses Denken und Empfinden brachte. Stellt dann euer Wissen, mit offenem Herzen, unter das Licht des Mensch gewordenen Gottesgedankens: Jesus Christus. Von selbst wird Alles, Verbrauchtes fallen; ihr werdet nicht mehr nur theologische Kämpfer sein, sondern der in euch wohnende Gottesfunke wird euch über all das hinaufheben und eine Herzenswärme in euch erzeugen, für die kleinliche Standesbedenken oder Formelfragen kein Hindernis mehr sind, der inneren Stimme zu folgen und ein Mensch zu werden in der höchsten Bedeutung des Wortes! Wärme kann sich nicht abschließen, sie muß sich naturgesetzlich ausdehnen; so wird auch von euch ein wohlthuender Einfluß auf die Mitweltenden ausgehen, schon allein durch euer Erscheinen, eure unbewußte, natürliche Persönlichkeit, euer ganzes Sein! Sie werden davon berührt werden wie von einem elektrischen Strome, und selbst das schwächste Gottesfunklein in dem dunkelsten Herzen wird wieder anfangen heller zu glimmen. Der Mensch wird wieder lernen freudiger, hoffnungsvoller zu werden, das Gottesbewußtsein wiederfinden und selbst wieder Wegweiser für Andere werden können.

„Den Weg zum Vater kann nur der Mensch den Menschen suchen helfen. Ihr werdet nicht mehr nur biblische Wahrheiten suchen, sondern das Leben Gottes in seinen edelsten Geschöpfen, den Menschen, und alles Unkraut hinwegräumen, das diesem Wachstum hinderlich ist!“

All das können wir Menschen freilich nicht machen; aber wo ernstes Wollen ist, wird uns die Kraft zum „Werden“ gegeben.

1159

Frau Bertha Ratziger

Kepler-Bund

Ein Aufruf des Kepler-Bundes, der um Beitritt und Unterstützung wirbt, liegt unsrer heutigen Nummer bei. Wir möchten an dieser Stelle das Unternehmen herzlich begrüßen.

Die exakte Naturwissenschaft, eine der größten und vielleicht die charakteristischste unter den Errungenschaften unsers Zeitalters, wird mit wachsendem Eifer ebenso rücksichtslos wie aufdringlich mißbraucht zur Empfehlung einer höchst zweifelhaften Weltanschauung. Wenn in den einschlägigen Schriften das Christentum feindselig behandelt und zum Teil als das eigentliche Hindernis geistiger Befreiung aufs Korn genommen wird, so vergessen wir nicht, daß diesem Vorgehen mildernde Umstände zu gute kommen. Das kirchliche Dogma und eine mißleitete Frömmigkeit haben dem wissenschaftlichen Naturerkennen Jahrhunderte lang Fesseln angelegt. Es mußte eine Zeit kommen, und sie ist noch jetzt, wo die befreite Forschung sich rächte, indem sie ihrerseits die Grenzen überschritt und die Religion bekriegte. Aber es ist kein Ruhm für unsre Generation, daß die Einsicht in das richtige Verhältnis der beiden Geistesmächte sich so langsam durchsetzt.

Die künftigen Vertreter der Naturforschung von heute mißbilligen zwar aus ihren wissenschaftlichen Begriffen heraus die Verwertung des modernen Naturerkennens zum Aufbau religionsfeindlicher Weltanschauungs-Systeme. Aber sie sind meist zu vornehm oder zu religiös gleichgültig, um dem Spiel mit Einseitigkeit ihrer Autorität zu wehren. Die Theologen aber haben durch eine falsche Apologetik vielfach selber ihrer Arbeit auf diesem Gebiete die Wirkung auf den Gegner und auf das gemeinsame Publikum verborben. Eine ganze Reihe von Philosophen endlich besitzt sehr wohl die Zauberformel, die der Verwirrung der Geister steuern könnte: aber ihre Stimme scheint zu schwach, um durchzudringen.

So ist es ein glücklicher Gedanke, eine Organisation zu schaffen, die die Kräfte der Besonnenen sammeln und so in den Kampf führen will, daß eine Wendung zum Besseren nicht ausbleiben kann.

Es ist ein Versuch — weshalb soll er nicht gelingen?

Er kann und wird gelingen, wenn die moderne Naturwissenschaft in ihrem vollen Anspruch erkannt und durch die Veröffentlichungen der Gesellschaft rein zur Geltung gebracht wird.

Und wenn damit zweitens die klare Herausarbeitung der wesentlichen Unabhängigkeit lebendiger Religion vom wissenschaftlichen Naturerkennen sich verbindet.

Wird diese doppelte Grundbedingung, die genauer zugeesehen nur eine ist, erfüllt, dann dürfen getrost auch Naturwissenschaft und Religion miteinander eingestellt werden in das Wagnis einer Alles umfassenden Weltanschauung. Denn so gewiß Ein Gott ist, so gewiß Eine Welt und Eine Wahrheit.

In der Hoffnung, daß der Kepler-Bund auf dem Wege zu diesem Ziele uns und unsern echter Aufklärung so bedürftigen Volke Etwas leisten möge, legen wir unsern Lefern ans Herz, ihm ihre Aufmerksamkeit und Mitwirkung zuzuwenden. R

Der Fall Schrörs

Im katholischen Krater gärt es ununterbrochen weiter. Immer wieder wirft aus den ringenden Massen der Tiefe sich ein Ausbruch heraus, um als „Fall“ die öffentliche Meinung zu beschäftigen; alte, halberlosene Herde lodern neu auf; der starke Druck von oben (Enzyklika) hat gerade durch die Kompression die Elemente bewegt.

1

Mitte Oktober erschien in Bonn (Verlag der Universitätsdruckerei Carl Georgi. 169 S. 1,20 Mk.) aus der Feder des Kirchenhistorikers Professor D. Heinrich Schrörs eine „Denkschrift“: Kirche und Wissenschaft. Zustände an einer katholisch-theologischen Fakultät.*) Den Verfasser

*) Die erste Auflage ist völlig vergriffen, eine zweite wird nicht erscheinen. Das nötigt uns, ausführlicher auf die Schrift einzugehen.

D S

1160

kannte und schätzte man allgemein als Forscher auf dem Gebiete mittelalterlicher Kirchengeschichte; die Universität Bonn hatte ihn 1905 zu ihrem Rektor erwählt; seine Rektoratsrede über das Thema: Kirchengeschichte und nicht Religionsgeschichte (Freiburg, Herder. 48 S. 60 Pfg.) bekundete lebhaftes Gefühl mit den gegenwärtigen Problemen seiner Disziplin. Ein Mann der Wissenschaft sprach also in jener Denkschrift, und als solcher klagte er an. Er wünschte Freiheit der wissenschaftlichen Arbeit gegenüber Hemmungen durch die Kirche. Nicht im Sinne der Abschüttelung dogmatischer Ketten — auch nicht ein Wort der Art findet sich in der Schrift, Schrörs steht ganz auf dem Boden des katholischen Dogmas, mit einer wohlverständlichen Gesittlichkeit zieht er päpstliche Verfügungen als Beweismittel für die Korrektheit seiner Forderungen heran —, sondern im Sinne des Protestes gegen kirchliche Institutionen, die zur Beschränkung und Knebelung des staatlich und kirchlich anerkannten wissenschaftlichen Universitätsunterrichtes zwar nicht mit Notwendigkeit gebraucht werden müssen, aber in Bonn gebraucht wurden. Der Universitätsprofessor wahrte sein Recht — und auch hier nur sein Recht, er wollte nichts Neues — gegen eine Nebenregierung, die, der stillen kirchlichen Unterstützung sicher, sich immer anspruchsvoller ihm an die Seite setzte. Ihr Sitz ist das Bonner Konvikt. Theologische Fakultät und Konvikt, das waren die konkreten Größen, die den alten Kampf „Wissenschaft und Kirche“ geführt haben.

Man könnte fragen, ob es taktisch klug war, gerade im gegenwärtigen Momente schärfster Spannungen zwischen Kirche und Kultur eine derartige Denkschrift ausgeben zu lassen. Nun, Schrörs hatte vor der Öffentlichkeit geschwiegen, über zehn Jahre lang, denn so weit reichen die Differenzen zurück: „wir wissen und haben es aus der Probe der Jahre erfahren, daß in unserem Falle längeres Schweigen einer Preisgebung auf unabsehbare Zeit gleichkommen würde (S. 5).“ Die Existenz der Bonner katholisch-theologischen Fakultät, nichts weniger, stand auf dem Spiele, da war Schweigen Sünde und Reden Pflicht. Und Schrörs hat, entgegen der Unterstellung der Deutschen Reichszeitung, „vor der Drucklegung und unter ausdrücklichem Hinweis auf diese Drucklegung an der zuständigen kirchlichen Stelle Mitteilung gemacht und sich erboten, den wesentlichen Inhalt der Schrift vorzutragen und zu begründen.“ Auf dieses, doch wahrlich sehr loyale und verständliche, Anerbieten hat er „keine Antwort erhalten“! (Vgl. die Erklärung von Schrörs vom 11. November in der Deutschen Reichszeitung.) Man hatte es also kirchlicherseits in der Hand, den offenen Konflikt zu vermeiden, aber man hat es nicht gewollt. Damit hat man die Schuld am Kampfe, wenn man einmal von einer solchen reden will, sich selbst zuschreiben, nicht dem Bonner Professor, dessen Entgegenkommen und Ruhe angesichts der seine Fakultät bedrohenden Gefahr bewundernswert ist.

Die Zustände an der Fakultät waren in der Tat unhaltbar. In den Jahren 1886/87 wurden die wissenschaftlichen Seminare an der katholischen Fakultät errichtet, dazu bestimmt, wie alle diese Seminare, Anregung zu selbständiger Forschung im Austausch zwischen Lehrer und Studenten zu geben. Sie fanden die erzbischöfliche Billigung. Aber bald kam eine immer stärkere Wellen werfende Gegenströmung auf, die ihre Quelle in dem 1886 begründeten, 1892 in einem neuen Gebäude installierten, 1900 vom Erzbischofe mit neuen Statuten bedachten Konvikte besaß, in das einzutreten sämtliche katholische Theologiestudenten (mit verschwindenden Ausnahmen) gezwungen sind. Man verdächtigte die Seminare, voran das kirchengeschichtliche — das ist ja das gefährlichste! — zu viel fortzunehmen. 1892 verlangte das Konvikt von der Fakultät den Verzicht auf die ihr satzungsgemäß für die Vorlesungen zustehenden Stunden täglich von 7 bis 8 Uhr morgens, Samstag von 9 bis 11 Uhr und auf die ganzen Mittwochs- und Samstagsnachmittage und -Abende — in Summa 18 Stunden! — zu Gunsten des Konviktes. Entgegenkommend gab die Fakultät nach. Sofort forderte nun der Konviktsdirektor außerdem noch den Verzicht auf alle Nachmittagsstunden von 5 bis 7 Uhr! Hier gab aber die Fakultät nicht mehr nach und wandte sich an den Erzbischof Kremenig. Dieser stellte sich jetzt auf die Seite der

Fakultät und beantwortete eine direkte Frage des Defans: „Kann die Fakultät nun sicher sein, daß es fortan bei der bisherigen Ordnung verbleibt, und daß diese Streitfrage nie mehr auftaucht?“ mit Ja. Ein Jahr nachher aber tauchte der Plan wieder auf! Ohne irgend eine Mitteilung an die Fakultät suchte man seine Durchführung auf dem Umwege über Berlin zu erzielen. Kultusminister Boffe lehnte nachdrücklich ab. Unter diesem Drucke ermäßigte das Konvikt, und der hinter ihm stehende Erzbischof, die ursprüngliche Forderung auf eine Stunde: 6 bis 7 Uhr. Wiederum entgegenkommend nahm die Fakultät „versuchsweise“ (unter vom Universitätskurator zugestandenem Vorbehalt des Widerrufs von Fall zu Fall), wie sie betonte, den Ausgleich an. Das Konvikt aber machte aus dem „Versuch“ sofort ein Recht und verkündigte W. = S. 1893/94 ein absolutes Verbot, nach 6 Uhr außerhalb des Hauses zu verweilen. Die Fakultät war also betrogen; eine Anzeige des Verbotes an die Fakultät erfolgte nicht! Auf die Mitteilung dieser Zustände in der amtlichen Universitätschronik hin erfolgte eine zweimalige Beschwerdeschrift des Erzbischofs an das Ministerium wegen „Beleidigung“ und „Verächtlichmachung der kirchlichen Oberbehörde“; sie blieb erfolglos.

Die Seminare haben im Jahre 1900 (in der Zwischenzeit hatte das kirchenhistorische und dogmatische nahezu paupieren müssen!) durch den neuen Erzbischof Simar ihre alten Stunden wieder erlangt. Daß aber hinter jenem ganzen Mandöver die kirchliche Reaktion gegen die wissenschaftliche Bildung steckte, beweist Schrörs schlagend. Erzbischof Kremenig hat es offen ausgesprochen, daß „es seinen Wünschen durchaus entspreche, wenn die künftigen Seelsorger mit einer eigentlich wissenschaftlichen Vorbildung nach Art der Seminare ihre Zeit nicht verlören (S. 40)“, oder „daß er den Betrieb der theologischen Wissenschaft rein um ihrer selbst willen, wie er das Wesen des Seminarunterrichtes ausmacht, nicht wolle (S. 41).“ Kein Wunder bei einem Manne, der für das Jahr 1950 den Weltuntergang erwartete und diese apokalyptischen Spielereien mit ihren sehr ernsten Konsequenzen in einem Hirtenbriefe öffentlich kund zu tun nur mit Mühe zurückgehalten werden konnte! Nicht aus persönlicher Malice und in Undankbarkeit gegen den Erzbischof, der ihn doch einst befördert habe, wie der Westfälische Merkur unterstellte, hob Schrörs das heraus; von „Beförderung“ konnte keine Rede sein, wo Zwang vorlag, der Schrörs von Freiburg nach Bonn berufen hatte und ihn später in Bonn zu bleiben nötigte (vgl. Schrörs' Erklärung vom 15. November im Westfälischen Merkur), und die Kölnische Volkszeitung (Nr. 967) gab in einer Berichtigung die Tatsächlichkeit jener apokalyptischen Ansichten des Erzbischofs noch in seinen völlig gesunden Tagen zu. Es handelt sich für Schrörs stets um die Sache; in vornehmer Zurückhaltung berührt er Persönliches nur da, wo es zur Erklärung des Sachlichen notwendig ist.

Daß hier ein Prinzipienkampf gekämpft wurde, zeigen die weiteren Vorgänge unter anderer Person. Wie es bei unseren evangelischen Theologen fast allgemein üblich ist, hatten auch die Bonner katholischen Theologen zum Zwecke gründlicher Ausbildung das vorgeschriebene akademische Triennium vielfach verlängert; Erzbischof Simar, der überhaupt gegenüber dem Vorgänger Kremenig und dem Nachfolger Fischer als der Vertreter gesunden wissenschaftlichen Fortschritts erscheint, hatte das begünstigt. Erzbischof Fischer hatte 1903 der Fakultät ebenfalls Förderung zugesagt, dann aber entgegen amtlicher Zusicherung hinter dem Rücken der Fakultät zwei Studenten die Verlängerung des Trienniums untersagt und sie zum Eintritt in das Kölner Priesterseminar gezwungen. Der Konviktsdirektor erklärte 1906/07 „amtlich und öffentlich den Kandidaten, die am Abschluß ihres Trienniums standen oder dieses schon überschritten hatten, daß ihre Nichtmeldung zur bevorstehenden Abgangsprüfung höheren Orts großes Mißfallen erregt habe, und forderte zu schriftlicher Verantwortung auf (S. 85).“ Als daraufhin Drei den Wunsch äußerten, noch länger auf der Universität zu bleiben, wurde ihnen die Meldung zum nächsten Examenstermin für den Eintritt ins Priesterseminar zur Pflicht gemacht, sie also zum Verlassen der Universität gezwungen — ohne Benachrichtigung der Fakultät! Die Folge ist, daß

Keiner die Verlängerung des dreijährigen Studiums mehr wagt, das damit so deutlich wie möglich zum „leider notwendigen Uebel“ gestempelt ist. Dabei verlangen die kirchlich approbierten Fakultätsstatuten als Vorbedingung der Zulassung zur Doktorpromotion ein über das Triennium hinausgehendes akademisches Studium! Kein ethisch-religiöses gewendet, fragt Schrörs mit Recht: Wie darf die Kirche zu jener Prüfung, die nach Lage der Dinge tatsächlich entscheidet über den Eintritt in den Priesterstand, irgendwie zwingen? „Wenn irgendwo die Freiheit des Entschlusses gewahrt werden muß, die volle, die unbedingte, von der jeder Schatten einer äußeren Beeinflussung und eines Zwanges fern zu bleiben hat, dann ist es hier (S. 102).“

Und wenn jene drei Jahre wenigstens noch der Wissenschaft allein gehörten! Allein sie gehören ja ebenso sehr dem Konvikte, und das Konvikt dient nicht etwa der Förderung und Kräftigung des von der Fakultät geweckten wissenschaftlichen Sinnes, obwohl es nach den Statuten so sein sollte. Vielmehr hat sich aus den sogenannten „Repetitionen“ ein förmlicher Kursus von Nebenvorlesungen entwickelt, der den Fakultätsvorlesungen zur Seite geht und oft genug zu — Gegenvorlesungen wurde. Das berühmte Beispiel des im Konvikt gebrauchten Lottinischen Compendiums in lateinischer Sprache mit seinen rückständigen Ausführungen über Staat und Staatsaufgaben ist ja allgemein bekannt geworden. Und welchen Eindruck gewinnen wir von den ohne Wissen der Fakultät eingerichteten „Ferienarbeiten über die schwierigsten, völlig unpädagogisch gewählten Themat“, die zu Sprachergänzungen herabsinken, rein mechanisch zusammengepöckelt werden, über die der Student niemals ein kritisches und damit förderndes Urteil erfährt, die eben nur „gemacht“ werden müssen?! Dafür ist natürlich die Zeit da, für die Fakultät nicht.

Weiter: die genannte Prüfung ist Fakultätsprüfung unter Anwesenheit eines erzbischöflichen Kommissars. Wiederholt ist es vorgekommen, daß ein hier vor dem amtlichen Forum Durchgefallener durch das Mitteln einer sogenannten Nachprüfung ohne Wissen der Fakultät dennoch als geprüfter Kandidat ins Priesterseminar aufgenommen wurde. Oder: auf Antrag der Fakultät verfügt der Erzbischof, daß auf mindestens ein ganzes Jahr von einer Erneuerung der Prüfung ausgeschlossen wird, wer zu unerblicklichen Mitteln seine Zuflucht nimmt;*) der Fall tritt ein, das Urteil wird amtlich verkündet, trotzdem wird hinter dem Rücken der Fakultät der Schulbige schon zum nächstfolgenden (halbjährigen) Prüfungstermin zugelassen! Oder: laut erzbischöflichem Dekrete findet die mündliche Prüfung in Bonn statt; zur Osterprüfung 1907 wird die Fakultät plötzlich — die Konviktsstudenten wußten es zwar schon vorher — nach Köln zur Prüfung entboten, und hier werden der Fakultät, der statutengemäß allein berechtigten Prüfungskommission, „noch mehrere andere Herren zur Seite gesetzt, von deren Erscheinen die Fakultät nicht einmal vorher unterrichtet war“! Endlich: die Neuberufung eines Professors der Theologie vollzieht sich analog der der evangelisch-theologischen Fakultäten in den alten preussischen Provinzen, nur daß an der Stelle des Oberkirchenrates der Erzbischof steht und in der Regel privatim und vertraulich schon vor der Präsentation der Kandidatenliste an das Ministerium ein Einverständnis mit dem Erzbischof erzielt wird. Erzbischof Fischer hatte nun bei einer eintretenden Vakanz die Liste der Fakultät gutgeheißen, sie ging daraufhin nach Berlin ans Ministerium, doch wurde hier der an erster Stelle Gewünschte abgelehnt, weil inzwischen die erzbischöfliche Behörde ihn beanstandet hatte; an Stelle der an zweiter und dritter Stelle Gewünschten aber empfahl die Kirchenbehörde, ohne der Fakultät Mitteilung zu machen, dem Ministerium eine Persönlichkeit, von der sie einige Jahre vorher der Fakultät die Zusage gegeben hatte, daß sie für die kirchliche Behörde nie in Betracht kommen werde!

Ist eine Fakultät, die Derartiges sich bieten lassen muß,

*) Mit Recht sagt Schrörs, daß diese Strafe nicht zu streng sei für den Theologen, für den eine unerblich erscheinende seines Amtes mehr noch als bei Anderen unwürdig sei. Das gilt für evangelische Theologen nicht minder, obwohl es in den Kreisen der Beteiligten leider noch nicht die allgemeine Anschauung ist.

die in den Augen ihrer Studenten auf Schritt und Tritt — das oben Angeführte sind keineswegs alle von Schrörs gebotenen Beispiele — herabgesetzt wird, nicht jeder Selbstachtung bar, wenn sie dazu schweigt?

2

Die Antwort des Kardinalerzbischofs Fischer auf die in jeder Weise sachlich gehaltene Denkschrift war ein Erlaß im kirchlichen Anzeiger für die Erzbischöfe Köln (abgedruckt Frankfurter Zeitung Nr. 294). „Mit großem Schmerze“ rügte der Oberhirte zunächst das Fehlen des bischöflichen Imprimatur (man beachte, daß Schrörs tatsächlich von der Schrift Mitteilungs gemacht und ihre Begründung hatte geben wollen; darauf hatte man nicht geantwortet!). Eine Diskussion lehnte er ab, um die ganze, tiefste Angelegenheit auf den Ungehörigsten gegen den kirchlichen Oberherren herauszuspielen. „Ich muß entschieden daran erinnern, daß die Professoren der Theologie nach den Grundsätzen des katholischen Glaubens und des kirchlichen Rechtes keine eigene Lehrgewalt haben, sondern solche vom Bischof erhalten, und daß nicht sie, sondern die Bischöfe vom heiligen Geiste geleitet sind, die Kirche Gottes zu regieren (Apg. 20, 28).“ Also: ohne irgend eine dogmatische Inkorrektheit begangen zu haben, wird ein Professor der Theologie gemäßigelt, weil er eine offene Kritik bestehender Mißstände auf Grund von reinen Tatsachen bringt, — und das kraft kirchlicher Lehrgewalt! Was hat denn die bischöfliche, apostolische Lehrgewalt in dieser Frage zu schaffen? Wo hat Schrörs sich die auch nur irgendwie angemaßt? Die apostolische Lehrgewalt ist der bischöfliche Amtsgeist, wie er nach katholischer Lehre in der Ordination durch der Hände lange Kette von den Aposteln her übertragen wird, er umfaßt die kirchenregimentliche Leitung im weitesten Sinne. Daran hat Schrörs nie auch nur getastet! Es ist aber ein Ungeheuerliches, auch von katholischem Standpunkte aus, in einem offenen Mannesworte, bloß weil es Zustände innerhalb einer bischöflichen Diözese kritisiert, eine Verlegung der bischöflichen Lehrgewalt zu sehen. Schrörs ist staatlich angestellter Professor, als solcher hat er ein Lehramt und eine Lehrgewalt, diese hat ihm der Erzbischof nicht gegeben, sondern der Staat, und wenn er sie ausübt, so hat das mit bischöflicher Lehrgewalt ganz und gar nichts zu tun. Hätte Schrörs neue Bahnen vorgetragen oder neue kirchliche Sitten einführen wollen, dann war der Erzbischof im Rechte, das wäre Anmaßung bischöflicher Lehrgewalt gewesen; aber davon war gar keine Rede. Wo sollte unser katholisches Volk hinkommen, wenn die bischöfliche Lehrgewalt gegen jede freie Meinungsäußerung gefehrt werden könnte? So weit sind wir trotz Enzyklika denn doch noch nicht!

Am Schlusse seines Erlasses kündete Kardinal Fischer „Folgen“ an. Sie zeigten sich bald. Ohne daß Schrörs irgendwie benachrichtigt wurde (s. die Erklärung von Schrörs im Westfälischen Merkur vom 15. November), verbot der Erzbischof den Studierenden der katholischen Theologie den Besuch seiner kirchengeschichtlichen Vorlesungen. Damit griff er ein in die Rechte der Universität im Besonderen und des Staates im Allgemeinen. Beide mußten zu diesem Verfahren Stellung nehmen. Der akademische Senat der Bonner Hochschule reichte einmütig einen Protest beim Ministerium ein, der Dekan der katholischen Fakultät enthielt sich als unmittelbar Betroffener begreiflicher Weise der Abstimmung, reichte aber ein Sondervotum ein. Schön und hoch erfreulich war die Haltung der Bonner Studentenschaft; sie zeigte unter Führung der bei solchen Anlässen stets heraustretenden Burschenschaft Alemannia wieder einmal, daß sie auf dem Plan ist, wo es nationale Fragen gilt. Sie bot Schrörs einen Fackelzug an und forderte zum Besuch der Schrörschen Vorlesungen auf. Die katholischen Korporationen stimmten zu, „einstimmig der Ansicht, daß das Vorgehen des Herrn Kardinals einen Eingriff in die akademische Freiheit bedeutet.“ Wer die Bonner studentischen Verhältnisse mit ihrer äußerst scharfen Spannung zwischen katholischen und nicht-katholischen Studenten einigermaßen kennt, für den war diese Einmütigkeit Ereignis, ein beständiger Triumph akademischen, nationalen Solidaritätsgefühls gegenüber unberechtigten

Gingriffen. Daß die Vertreter einzelner Korporationen entgegen ihrer ursprünglichen Instruktion sich mit fortzählen ließen von der allgemeinen Begeisterung (Kölnische Volkszeitung Nr. 972), war nur ehrenvoll, die „scharfe Beurteilung“ jenes Beschlusses seitens katholischer Blätter bedauerliche Schwäche. — Schrörs hat den Fadelzug abgelehnt und die Vorlesungen freiwillig eingestellt. Das Gegenteil wäre eine zwecklose Demonstration gewesen. Das protestantische: „Nun gerade erst recht!“ war unziemlich für den Professor, der zugleich als Priester dem geistlichen Oberhirten gegenübersteht. Daß er, wie berichtet wurde, eine Vorforderung vor den Erzbischof abgelehnt habe, ist unrichtig; Erzbischof Fischer hat sich nie direkt an Schrörs gewandt (Erklärung im Westfälischen Merkur vom 15. November).

Gespannt war man allgemein auf das Verhalten der Regierung. Dem Erzbischof steht rechtlich eine Ueberwachung der katholisch-theologischen Fakultät zu, aber die Sperrung der Vorlesungen war ungesetzlich, sofern die Ueberwachung nur in Gemeinschaft mit dem Ministerium praktische Konsequenzen ziehen darf. Darüber hatte der Kardinal sich hinweggesetzt. Freilich entsprach das seinem System. Wir haben dieses „System des Kardinals Fischer“ durch einen scheidend scharfen Artikel der Frankfurter Zeitung (Nr. 305) aus der Feder eines katholischen Geistlichen kennen gelernt; man muß ihn selbst lesen, um ein klares Bild zu gewinnen von dieser wissenschaftlich rückständigen, bigotten, prüben, dabei autokratischen und nach oben hin kriechenden Persönlichkeit. Einzelnen ist widersprochen worden, aber es bleibt der rückständige Katedrisimusunterricht, es bleibt das Verbot der Lektüre des Hochland im Kölner Priesterseminar, die Förderung des Herz-Jesu-Kultes bis zur Abgeschmacktheit, das Verbot an die Theologen der Kölner Diözese außerhalb des Bonner Konviktes an anderen Hochschulen zu studieren, das Verbot kleiner geselliger Kränzchen im Konvikte, das geistliche devote Sich-Verbeugen vor der allerhöchsten Staatsstelle, das Wertlegen auf fürstliche Empfänge und der Aergern, wenn die Theologieprofessoren fernblieben: „Das sind meine Professoren, ich stelle sie an; sie haben da zu sein, wenn ihr Bischof kommt.“ Würde die Regierung dieses „System Kardinal Fischer“, das im Falle Schrörs sie direkt traf, legitimieren und damit den Professor und die hinter ihm stehende Hochschule preisgeben? Die Spannung wuchs, sofern es sich gewissermaßen um den ersten Entscheid des neuen Kultusministers in der Frage „Staat und katholische Kirche“ handelte.

Die Entscheidung hat erfreut und enttäuscht. Enttäuscht, weil man sie zur Stunde öffentlich nicht kennt; man spürt einige Wirkungen, aber man weiß nicht ihre Gesamthaltung und Zuspitzung. Die Verhandlungen wurden vertraulich geführt, Schrörs wurde nach Berlin berufen, mit ihm der Universitätskurator Ebbinghaus, dann kam Geheimrat Elster nach Bonn, und die Angelegenheit wurde erledigt. Die ultramontane Presse sprengte das Gerücht aus, die Regierung habe sich auf den Standpunkt des Kardinals Fischer gestellt. Das ist sicher falsch, und dies ist das Erfreuliche an dem Entscheide. Der Erzbischof mußte sein Sperrverbot zurückziehen. Sichtlich geärgert hat er es getan. Das bewies seine Rede in Düsseldorf anlässlich der Sitzung des Komitees für die 55. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands (Kölnische Volkszeitung Nr. 977). Er räumte hier ein, die Sperrung nur vorläufig (das war richtig) und mit Rücksicht auf Verhandlungen mit der Staatsbehörde (davon hatte früher Nichts verlautet) erlassen zu haben und „freute sich aufrichtig“, sie entfernen zu können. Ich glaube nicht, daß man dieser Betonung des „Vorläufigen“, wie ich privatim hörte, die drohende Spitze geben darf: hätte ich nicht nur vorläufig gesperrt, so hätte ich nicht aufgehoben, vielmehr scheint mir das ursprünglich als Kraftprobe gedachte „vorläufig“ die willkommene Brücke zum Rückzuge mit Anstand geworden zu sein. Der Erzbischof fügte aber sofort einen Stachel hinzu: „ohne daß ich damit die Klagepunkte, die in einer gewissen Broschüre niedergelegt sind, irgendwie anerkenne.“ Das berührt den Punkt, in dem wir im Dunkeln tappen und die amtliche Aufklärung durch die Regierung schmerzlich vermissen. Erkennt allein der Erzbischof die Klagepunkte nicht an, oder auch die Regierung nicht? Schrörs hält wieder Vorlesungen, wie aber

steht es um die Prinzipienfrage: Fakultät und Konvikt, Wissenschaft und Kirche? Es verlautete, das Compendium von Lottini sei entfernt; aber sind sonst keine Garantien für den Frieden zwischen den beiden Größen geschaffen? Stuhig machen muß die Zurückziehung der geplanten zweiten Auflage seines Buches durch Schrörs. Einen Rückzug möchte ich zwar darin nicht erblicken, vielmehr einen taktvollen Akt des Mannes, der in aller Achtung werter Selbstsucht jede Provokation vermied und darum auch bei Wiedereröffnung seiner Vorlesungen auf stürmische Begrüßung hin die schlichten Worte sprach: „ich danke Ihnen, meine Herren.“ Oder sollte etwa amtlich die Zurückziehung als Bedingung gestellt worden sein? So kann die Freude noch nicht ungehemmt sich durchringen; vielleicht hat die Regierung aus pädagogischen Rücksichten angesichts der konfessionellen Erregung in der Rheinprovinz die Mitteilung des Entscheides der Öffentlichkeit versagt.

3

Als Professor Schrörs seine Vorlesung wieder eröffnete, drückte ihm der Kurator der Universität vor Aller Augen die Hand. Es war eine jener symbolischen Handlungen, die wirkungsvoller sind als Worte. Wir Alle wohl, denen diese ganze Angelegenheit nahe ging, haben diesen Händedruck wiederholt. Er galt dem charaktervollen Manne, er galt dem Professor als Vertreter der Wissenschaft, er galt dem Katholiken, der, bei voller Geltung der festen dogmatischen Grundlage seiner Kirche, ihre religiöse und sittliche Kraft in lebendiger Fühlung mit dem Geistesleben der Gegenwart entwickeln möchte. Nur so hat der Katholizismus noch eine Mission.

Waltherr Köhler

Bücher und Schriften für den Weihnachtstisch

Deutsches Weihnachtsbuch. Eine Sammlung der schönsten und beliebtesten Weihnachtsdichtungen in Poesie und Prosa. Hamburg-Großborstel, Verlag der Deutschen Dichter-Gedenkstiftung 1906. 413 S. Gebunden 2, Geschenkband 4 Mk.

Es ist ein schöner Gedanke, den Otto Ernst und die andern Herausgeber mit diesem echt weihnachtlichen Buche verfolgen: eine Zusammenstellung des Schönsten zu geben, was sich in deutscher Poesie und Prosa an Weihnachtsliteratur findet, und wer sich einmal ganz dem Zauber der Weihnachtsstimmung hingeben will, wird sich auch gern in dies Weihnachtsbuch versenken. Natürlich ist es bei einer Sammlung dieser Art leicht, eine Liste des Vermögten oder ein Verzeichnis des Ueberflüssigen aufzustellen. Aber solche subjektive Kritik ist doch ein Unrecht an den Herausgebern. Denn diese haben sich einerseits redlich um möglichste Vollständigkeit bemüht, indem sie jedes Genre der Weihnachtsdichtung — Kinderreim, Gesangbuchlied, neuere geistliche Lieder, weltliche Weihnachtslyrik, Schilderung, Brief, Novelle — zur Geltung kommen lassen. Andererseits haben sie weise ausgewählt, indem sie z. B. bei der Prosaliteratur von dem ganz Sentimentalen, in das gerade Weihnachtsberzählungen leicht verfallen, füglich absahen. Nur Eins verstehe ich nicht recht. Warum treten die evangelischen Gesangbuchlieder nicht im Originaltexte auf? Wird z. B. das Paul Gerhardt'sche Adventslied stimmungsvoller, wenn es heißt: „Da über alle Massen mich drückte Schmerz und Leid“, statt: „als Leib und Seele jahen in ihrem größten Leid“? Man soll doch nicht mit roter Tinte über Poesie vergangener Zeiten geraten. Oder handelt es sich nicht um wilste Korrekturen, sondern um rationalistische Reminiszenzen? Jedenfalls mögen Alle, die sich darüber ärgern, das Weihnachtsbuch kaufen, damit bald durch das Nötiwerden einer neuen Auflage die Herausgeber Gelegenheit finden, an Stelle schulmeisterlicher Verständlichmachung — mag sie nun von ihnen selbst oder von einer früheren Zeit herrühren — Pietät und Geschmack walten zu lassen.*

Hans Weichelt

Deutsche Literaturgeschichte. Von Alfred Biese. In zwei Bänden. Erster Band: Von den Anfängen bis Herber. Mit Proben aus Handschriften und Drucken und mit 36 Bildnissen. München, C. F. Beck 1907. IX, 640 S. Gebunden 5,50 Mk.

Eine neue Literaturgeschichte zu den unzähligen vorhandenen! Aber doch eine, die meines Erachtens gerade das Maß trifft, das die andern nicht haben. Sie sind teils zu lang und zu ausführlich, teils zu kurz und schulmäßig. Die von Bartels hat allein das richtige Maß und die richtige Abwägung des Wichtigen und Unwichtigen — aber dafür sagt Bartels' kräftiger Subjektivismus nicht Jedermann zu. Hier

*) Vermutlich haben sich die Herausgeber durch ein Gesangbuch leiten lassen, daß ihnen zufällig vertraut war. Aber das dürfte nicht sein. Ein solches Buch darf nur Ehtes bieten. D 5

haben wir nun von einem feinen Empfinder und feinen Darsteller eine Literaturgeschichte für den „Gebildeten“, der den Werdegang des deutschen Schrifttums übersehen, in seine einzelnen Stufen und Zeiten hineinblicken, aber nicht mit allen vergangenen und längst toten Namen befaßt werden will. Wenn man das Ganze an den Teilen mißt, die man sonstwoher am besten kennt, etwa am Nibelungenlied, an Lessing und Herder, kann man nur aufrichtig loben; aber auch weniger wichtige Partien stehen auf der Höhe, und überall ist der Zug nach vorwärts deutlich herausgehoben, ich denke dabei z. B. an die Behandlung von Brodes. Im Einzelnen kann man ja nicht mit Allem einverstanden sein: daß Lessings Nathan die außerordentlichsten dramatischen und poetischen Vorzüge aufweisen könne, wird dem Verfasser nicht so leicht Jemand glauben, der eigenes Urteil und Kenntnis der wichtigsten Kritiken vereint. Auch manche kleinen Ungenauigkeiten dürften bei einer Neuauflage verbessert werden: Abt ist bald so, bald Abbt geschrieben, die Zahlen für ihn sind an zwei Stellen verschieden angegeben, und sonst manche Zahlen nicht richtig; auch wäre es nützlich, statt oder neben der fahlen Geburts- und Todesjahrszahl das Datum der wichtigsten Werke anzugeben, z. B. bei der Insel Felsenburg das Erscheinungsjahr, statt der Daten für Schnabel. Doch diese kleinen Versehen vermögen dem Wert des Buches keinen Eintrag zu tun, das als schönes Weihnachtsgeschenk warm empfohlen werden kann.

Statuen deutscher Kultur. Herausgegeben von Will Vesper. C. F. Beck, München 1906. Ein Unternehmen, das eine Sammlung wertvoller Werke deutscher Kunst und Kultur in Einzelbildern modernem Empfinden in geschmackvollem Gewande darbietet. Kurze Einleitungen führen in den Geist der Schriften ein.

Bd. 1. Die Germania des Tacitus (leicht gebunden 1,20, in Ganzleder 3 Mk.). Das mehr genannte als genau bekannte Werk des großen römischen Historikers und feinsinnigen Künstlers, in seinem tiefen Ernst, in seiner ergreifenden Schilderung der guten und schlechten Eigenschaften, die eine spätere 2000 jährige Geschichte enthüllt, noch heute ein Spiegelbild für unser deutsches Volk. Die Uebersetzung ist einwandfrei und geistverwandt.

Bd. 2. Hartmann von Aue, Lieder, Der arme Heinrich (1,60 oder 3 Mk.) bietet die schlichte Schönheit und innige Tiefe des bekannten Epos und einige Lieder in freier, fließender, hochdeutscher Sprache.

Bd. 3. Das Hohelied Salomons in dreihundvierzig Minneliedern (1,20 oder 3 Mk.) sucht glücklich bei freier Uebersetzung dieses „Juwels deutscher Sprache“ (Herder) der verborgenen Feinheit und Schönheit dieser herben mittelalterlichen Dichtkunst gerecht zu werden.

Bd. 4. Luthers Dichtungen (1,80 oder 3 Mk.) enthält die Originaldichtungen Luthers ganz in der Schrift und Sprache der Leipziger Ausgabe von 1545, eine Reihe der schönsten Psalmen, das Hohelied und den Prediger in sorgfältiger Prüfung und Säuberung der herkömmlichen Texte, ohne Kapitel- und Verseinteilung, das Hohelied mit übersichtlicher Personenverteilung — ein gewiß dankenswerter Versuch, die Schönheit und Kraft dieser Poesie und die Bedeutung des Lutherschen Sprachgenies hervortreten zu lassen. F. Anspach

Heinrich Stillsings Jugend. Eine wahrhafte Geschichte. Mit der Epodowiedischen Titelvignette und einem Nachwort von Franz Deibel. Leipzig, Inselverlag 1907. 178 S. Gebunden 4,00 Mk.

Wir kennen es alle, dies schlichte und liebenswürdige Büchlein, dessen Manuskript Goethe 1774 voll Freude über die Erzählerkunst des Freundes mit sich nahm und nach drei Jahren — vielleicht etwas stilisiert — in Druck gab. Ob wir es aber alle gelesen und wieder gelesen haben? Es ist zum Volksbuch wie geschaffen, sonderlich in dem vorliegenden Neudruck, der schon durch seine Ausstattung den Geist jener Zeit lebendig werden läßt. Der Eine mag sein Herz an dem poetischen Zauber weiden, der auf der Schilderung ruht; der Andre mag die markige, fromme Bauerngestalt des Großvaters Stilling bewundern, vielleicht die plastische, die uns zwischen Grimms Hausen und Jeremias Gotthelf gezeichnet worden ist; der Dritte mag die unübertreffliche Quelle für die Sitten- und Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts sachlich werten — jeder wird Etwas aus der Lektüre davon tragen. Jeder wird in seiner Weise den Vers des Grafen Stolberg nachsprechen können:

Dem Büchlein dein bin ich so hold —

Ist doch so rein wie lauter Gold.

Stephan

Kant-Schiller-Goethe. Gesammelte Aufsätze von Karl Vorländer. Leipzig, Dürrsche Verlag 1907. 294 S. 5 Mk.

Wenn das vorliegende Buch im Schillerjahr erschienen wäre, dann hätte es vielleicht in Gefahr kommen können, mit vielen anderen überhaupt nicht oder doch nur wenig beachtet zu werden. Durch sein jetziges Erscheinen ist es dieser Gefahr entrückt, und wir haben die Zuversicht, daß es einen großen Leserkreis finden wird. Sein Verfasser — Karl Vorländer — ist zum mindesten Jedem bekannt, der sich mit Kant etwas eingehender beschäftigt hat; seine Kant-Ausgaben und seine „Geschichte der Philosophie“ werden jetzt überall viel benutzt. Mit Freuden haben wir auch sein neuestes Werk „Kant-Schiller-Goethe“ begrüßt, das uns außer einem Anhang, in welchem „Kants persönliches Verhältnis zu Schiller und Goethe“ und „Publikationen aus dem Goethehause“ dargeboten werden, in zwei größeren Abschnitten, mit wissenschaftlicher Genauigkeit behandelt, das Verhältnis sowohl Schillers wie Goethes zu Kant vorführt. Im ersten Teil interessiert besonders Vorländers Kampf gegen die überlieferte Meinung, daß

Schiller den sittlichen „Rigorismus“ Kants nicht gebilligt habe; der zweite Teil bringt eigentlich nur Neues, und zwar Wertvolles. Wer deshalb über die Beziehungen unsrer Dichterkürten zu unsrem größten Philosophen — ich denke dabei besonders an die Lehrer, die in Prima den deutschen Unterricht zu geben haben — Wichtiges und Gutes erfahren will, der versäume nicht, das Werk zu studieren.

Jesinghaus

Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin. Vier Aufsätze von Wilhelm Dilthey. Zweite erweiterte Auflage. Leipzig, Teubner 1907. 455 S. 5 Mk.

Novatis. Schriften. 4 Bde. Herausgegeben von J. Minor. Mit 3 Porträts, einem Facsimile und Register. Jena, Eugen Diederichs 1907. 12, gebunden 16, in Pergament 20 Mk.

Romantiker-Briefe. Herausgegeben von Friedrich Gundelfinger. Ebena 1907. 512 S. 7, gebunden 8,20, in Leder 9 Mk.

Fouqué, Apel, Müllitz. Beiträge zur Geschichte der deutschen Romantik von Otto Eduard Schmidt. Mit 12 Illustrationen und 2 Musikbeilagen. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung 1907. 220 S. 5,40, gebunden 6,50 Mk.

Schelling. Schöpferisches Handeln. Herausgegeben und eingeleitet von Emil Fuchs. Mit Porträt. Erzähler zur deutscher Bildung, 9. Band. Jena, Diederichs 1907. 334 S. 3, gebunden 4 Mk.

Wilhelm von Humboldt. Universalität. Ausgewählt und eingeleitet von Johannes Schubert. Mit Porträt. Erzähler zur deutscher Bildung, 8. Band. Ebena 1907. 206 S. 2, geb. 3 Mk.

Anknüpfung an die Errungenschaften des deutschen Idealismus, das bleibt auch weiterhin eine Lösung der Zeit. Die genannten Schriften wollen dazu helfen, und es ist ihnen allen von Herzen zu wünschen, daß sie es tun. Dilthey's prächtige Aufsätze sind bei ihrem ersten Erscheinen gewürdigt worden (vgl. 1906, Sp. 213); es ist eine Freude, daß wir schon jetzt auf die zweite Auflage hinweisen können. Sie berichtigt nicht nur allerlei kleine Mängel (z. B. die von Nade damals getadelte Lesart) und ergänzt die literarischen Bemerkungen durch den Hinweis auf neuere Erscheinungen, sondern sie bringt auch erhebliche Zusätze und Veränderungen. So eröffnet ein neuer Abschnitt die Beziehungen von Lessings Nathan zum ethischen Gehalt der Aufklärungs-kultur. Der Aufsatz über Goethe ist völlig umgestaltet und jetzt erst recht ein Kleinod von Dichterbetrachtung, neben Bielschowskys Biographie wohl die feinste und edelste Skizze Goetheschen Seelenlebens und Schaffens. Daß Dilthey gerade auch das religiöse Empfinden und Denken belauscht, ist zu bekannt, als daß wir darauf einzugehen brauchen.

So angenehm und fruchtbar es ist, von einem Dilthey sich in den deutschen Idealismus einführen zu lassen, noch mehr freue ich mich der Auferstehung der Idealisten selbst, die uns in den genannten Büchern geschenkt wird. Sie gilt diesmal zumeist den Romantikern. Die größte Bedeutung beansprucht das Werk Jacob Minors: die erste wirklich kritische und zuverlässige Ausgabe des Novalis. Ihr Wert wird später von anderer Seite genauer dargelegt werden; vorläufig sei es genug, sie ob ihrer Bedeutung herzlich zu empfehlen. Ausführliche, unter den mannigfaltigsten Gesichtspunkten hergestellte Register erleichtern die Benutzung (fast 100 Spalten!).

Im übrigen handelt es sich wesentlich um Auswahl-sammlungen. Wer Nades Schleiermacher-Briefe gelesen hat, der weiß, was Briefe für die Romantik bedeuten. Gundelfinger nennt in den vorliegenden Romantiker-Briefen das Gespräch „die eigenste Ausdrucksform des romantischen Geistes“. „Wem es nicht auf Begriffe und Gestalten, sondern auf Bewegtheit, nicht auf Ordnung und Organisation, sondern auf Mischung ankommt, muß den Augenblick anbeten und den Ausflüssen der plötzlichen geistigen Inspiration sich am willigsten hingeben.“ Auch mag erst am atmenben Wort ihr Geist sich entzündet haben.“ (S. XV.) Die Rolle des Gesprächs aber übernimmt bei der räumlichen Trennung vieler Glieder des Kreises der Brief, und so führt er uns Nachlebende am innigsten in die Seele der Bewegung hinein. Die meisten Briefe sind von Caroline, deren Bild das Buch wie ein Motto einleitet, von Dorothea, Novalis, Schelling und Friedrich Schlegel. Auf die Einleitung, die meines Erachtens zwar nicht das ganze Wesen der Romantik umspannt, aber doch wichtige Seiten meisterlich schildert, sei besonders verwiesen. Anmerkungen, Verzeichnisse der Briefschreiber, Adressaten und erwähnten Personen, sowie genaue Quellenangaben enthalten den notwendigen Apparat.

Eine wertvolle Ergänzung bietet Otto Eduard Schmidt; desto wertvoller, weil er seine Arbeit der zweiten Periode der Romantik widmet, die viel weniger beachtet und bearbeitet wird. Wir erhalten teils durch historische Schilderung teils durch die abgedruckten 77 Briefe ein anschauliches Bild von dem Kreise, der sich hauptsächlich von 1812 bis 17 um Schloß Scharfenberg bei Weizen sammelte. Mannigfaltig genug war er zusammengelegt: Fouqué Dichter, preußischer Offizier, Protestant; C. B. von Müllitz Komponist und Dichter, sächsischer und österreichischer Offizier und Glied des sächsischen Hofadels, katholisch im Sinne der Romantik; Apel Sproß einer bürgerlichen Leipziger Patrizierfamilie, Dichter und ästhetischer Theoretiker, Protestant; der Maler und Zeichner Reich u. A. vervollständigen den Kreis. Gelegentlich ist sogar ihre Arbeit gemeinsam: Fouqué und Müllitz vereinigten sich z. B. — jener als Dichter, dieser als Komponist — zu einem gemeinsamen Auferstehungsoratorium. Es sind Romantiker zweiten und dritten Ranges. Aber eben sie zeigen vorzüglich, wie ihre Geistesströmung sich mit dem praktischen Leben berührt, teilweise auch hier negativ, andererseits aber mächtig fördernd, vor allem bei der patriotischen Erhebung der Freiheitskriege; Schmidt nennt darum geradezu diese Periode der Romantik die heroische.

Für die beiden neuen Bände der „Erzieher“ sind schon die Stichworte überaus treffend gewählt. Schellings Bedeutung wird neuerdings von philosophischer und theologischer Seite immer klarer erkannt. Wir Theologen, überhaupt alle religiös Interessierten werden vor allem für das Verständnis Schleiermachers wichtige Anregungen von ihm empfangen müssen. Und Fuchs, der sich schon früher gleichmäßig in die Frühzeit Schleiermachers wie Schellings vertieft hat, gibt uns als Verfasser von vornherein die Gewähr, daß dieser Gesichtspunkt stark zur Geltung kommt. Mögen wenigstens zwei Sätze, die Schelling 1795 geschrieben hat, das Verhältnis zu Schleiermachers Reden (1799) beleuchten: „Uns allen nämlich wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser Innerstes, von Allem, was von außenher hinaufkam, entkleidetes Selbst zurückzuführen, und da unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen. Diese Anschauung ist die innerste, eigentste Erfahrung, von welcher allein Alles abhängt, was wir von einer überfinnlischen Welt wissen und glauben.“ (S. 52.)

Weniger für die Religion direkt, als zunächst für die Entwicklung und Eigenart der deutschen Geistesbildung ist W. von Humboldt wichtig. Seine Staatsgedanken, seine Geschichts- und Sprachphilosophie, seine Ästhetik haben gerade durch die Verührung, die die verschiedensten Gebiete in seinem Geiste gewannen, eine mächtige Wirkung geübt. Daraus führt die Geschichte der Wissenschaften von allen Seiten her auf ihn zurück. Noch höher aber steht die Bedeutung, die er als Mensch durch die Universalität seines Menschentums und durch dessen zielbewusste Ausbildung im Gebiete des Intellekts wie des Charakters besitzt. (Bühnens Ausdruck „Charakterologie“ freilich hätte Humboldt kaum als Stichwort für seine Auffassung von Charakter und Charakteren geduldet!). Derselbe Mann, der zeitweise praktisch so maßgebend in die Entwicklung Preußens eingegriffen hat, konnte schreiben: „Man sei nur groß und viel, so werden die Menschen es sehen und nutzen.“ (S. 5.) Nachdem er das Erste erfüllt hat, möge diese Sammlung zur Verwirklichung des Zweiten helfen!

Stephan

Deutsche Dichter seit Heinrich Heine von Karl Hendell (Die Literatur, herausgegeben von Georg Brandes, Band 37/38.) Mit dreizehnzwanzig Vollbildern und acht Facsimiles. In Original-einband 3, in Leder 5 Mk. Berlin, Barb, Marquardt & Co.

Dieser Streifzug durch die deutsche lyrische Dichtung des letzten Halbjahrhunderts ist die Erweiterung eines Vortrags, den der Verfasser in Köln und Berlin gehalten hat. Das Büchlein ist nicht eine Literaturgeschichte im hergebrachten Sinn und bietet doch wiederum dem Leser unendlich mehr, weil hier nicht nur ein feinsinniger Kenner deutscher Dichtung das Wort ergreift, sondern ein Dichter wie Karl Hendell, der durch eigenes dichterisches Miterleben und tongeniales Sich-einfühlen in hervorragendem Grade berufen ist. Wer auch im Einzelnen eine andere Auffassung hat, wird doch nicht verkennen, daß hier in einzigartiger Weise der Versuch gemacht ist, weitere Kreise zu einem solchen feiner verstehenden Genuß der an alter und neuer Schönheit so reichen deutschen Poesie heranzubilden. Dazu muß man an Dichters Hand in Dichters Lande gehen.

Christian Balzer

Heinrich Gelzer. Ausgewählte kleine Schriften. Mit dem Bildnis des Verfassers. Leipzig, B. G. Teubner 1907. 429 S. 5, geb. 6 Mk. Heinrich Gelzer, Professor der Geschichte in Jena, ist im Jahre 1906 gestorben. Die in dem vorliegenden Bande vereinigten „kleinen Schriften“ werden vielen Lesern dieser Blätter willkommen sein, da sie teils kirchengeschichtliche Themen, besonders aus der wenig bekannten byzantinischen Zeit, behandeln, teils wertvolle Erinnerungen an bedeutende Persönlichkeiten enthalten, alle aber populär im guten Sinne des Wortes geschrieben sind und zugleich die Eigenart des Verfassers klar widerspiegeln und ihn dem Leser lieb machen. Wir wollen eine kurze Charakteristik der einzelnen Aufsätze folgen lassen. 1. Ein griechisches Volkschriftsteller des 7. Jahrhunderts. Leontios, Bischof von Neapolis auf Cypern schrieb in einer Zeit unfruchtbarer Dogmenstreites erbauliche Traktate für das Volk. Er schildert das Leben Johannes des Mittelbildigen, der im Anfang des 7. Jahrhunderts Erzbischof von Alexandria war, und gibt zugleich ein anschauliches Bild von dem Leben und Treiben in dieser hellenistischen Weltstadt unmittelbar vor dem Einbruch des Islams. Gener Johannes verband „die Menschenfreundlichkeit eines August Hermann Francke mit einer fast stillingischen Naivität“, und „bei allen Sonderbarkeiten und allem für uns Abstoßenden, nur aus der damaligen mönchischen Zeitrachtung Erklärbares sehen wir doch in ihm das rebliche Streben verkörpert, ein rein biblisches Christentum der hingebenden Liebe zu verwirklichen.“ Seltener noch mutet uns die andere Schrift des Leontios an, eine Lebensbeschreibung des Mönches Symeon, jenes sonderbaren Heiligen, der die Worte des Paulus: „Wer unter euch für weise gilt in dieser Welt, der werde ein Tor, damit er weise werde“ (1. Kor. 3, 18) zum Anlaß nahm, tatsächlich ein Narrenleben vor der Welt zu führen. Er wollte dadurch allen weltlichen Ehren entgehen und zog absichtlich Christi Schmach auf sich. „Es scheint hier ein altes Erbstück aus dem phönizisch-syrischen Heidentum vorzuliegen“, wie wir ja Ähnliches noch jetzt bei den mohamebanischen Fakiren finden. — 2. Das Verhältnis von Staat und Kirche in Byzanz, eine lehrreiche Schilderung des Kampfes zwischen den beiden unvereinbaren und doch auf einander angewiesenen Gewalten im oströmischen Reich und zugleich der Beziehungen zwischen dem römischen Papsttum und der griechischen Kirche. Auch führt uns „eine eingehende Betrachtung des Verhältnisses von Staat und Kirche in Byzanz klar vor Augen, wie

vollkommen das russische Reich — weit entfernt ein moderner Staat zu sein — gerade in seinen politisch-kirchlichen Einrichtungen das völlige Abbild von Neurom ist.“ — 3. Die Konzilien als Reichsparlamente: die Geschäftsordnung der Konzilien ist von dem römischen Senat übernommen. — 4. Pro monachis. Gelzer ist der Ansicht, daß „die Reformation in dem Mönchswesen eine altährwürdige, zwar teilweise verfallene, aber keineswegs unheilbar veraltete Einrichtung aller leichteren Herzens über Bord geworfen habe.“ Er begegnet sich hier mit den Gedanken Harnacks in dem Aufsatz „Was wir von der römischen Kirche lernen und nicht lernen sollen“ (Reden und Aufsätze II 257). Gelzer betätigt sein warmes Interesse für die gesunden Elemente im Mönchswesen außerdem in zwei reizvollen Schilderungen: 5. Ein Besuch im armenischen Kloster San Vazzaro in Venedig und 6. Ein Besuch im ältesten Gotteshaufe diesseits der Alpen (St. Maurice). Es folgen 7. und 8. Erinnerungen an Ernst Curtius und Jakob Burckhardt, denen der Verfasser als seinen Lehrern viel zu verdanken bekennt. Reicher Inhalt und persönlich individuelle Auffassung zeichnen diese Mitteilungen aus. Die Erinnerungen an Curtius sind eine willkommene Ergänzung des bekannten Lebensbildes in Briefen“, die Schilderung Burckhardts macht uns den großen Kulturhistoriker vertraut und auch seine Seltsamkeiten verständlich. Ein treffendes Wort, das Gelzer von ihm aufbewahrt hat, will ich hier mitteilen: „Die Mehrzahl der Menschen besitzt keine Ueberzeugungen, sondern sucht stets so zu denken wie die Majorität und bequem sich dieser an. Die Minorität, ob sie siegt oder stirbt, sie macht allezeit die Weltgeschichte.“ — Der 9. Aufsatz über Hefele, den 1893 gestorbenen Bischof von Rottenburg, beginnt mit den Worten: „Zu unserer Zeit des wieder erstarkten Konfessionalismus freut es uns doppelt, wenn wir seine lauen Gleichgültigen, sondern überzeugte Christen beider Konfessionen rein christlich und menschlich mit einander verkehren sehen.“ — Auch aus der letzten Arbeit, einer vor-trefflichen Gedächtnisrede auf den Großherzog Carl Alexander, will ich eine Stelle anführen: „Thüringen ist der klassische Boden der Heroenverehrung. Neben seinen beiden Heiligen, Luther und Gustav Adolf, denen es einen förmlichen Kultus weihet, blüht es mit begeisterter Verehrung nach der Stätte, wo Carl August seine Dichterrunde sammelte. Und Thüringen hat sich dieses Heiligen- und Heroendienstes nicht zu schämen. Derselbe ist ein in der menschlichen Seele tief begründeter Zug und einer ihrer gesündesten Triebe. Er pflanzt Ehrfurcht vor dem Großen, Heiligen und Erhabenen schon in die jugendliche Seele, und wehe dem Volk, welches dieses Gefühl der Ehrfurcht nicht mehr besitzt! Von diesen großen Taten geht eine erhebende und reinigende Wirkung auf diejenigen über, welche zu ihnen andächtig aufschauen.“

Ludwig Martens

Lebenserinnerungen. Von Hermann Dalton. Bd. 2: Auf des Lebens Mittagshöhe 1858—88. Berlin, Martin Warnke 1907. 470 S. mit 32 Lichtbildern. 5, gebunden 6 Mk.

Dieser zweite Band hält vollauf, was der erste für ihn versprochen hat. Er schildert die drei Jahrzehnte, während derer Dalton in Petersburg als Pastor der deutsch-reformierten Gemeinde und Mitglied des dortigen Konsistoriums gewirkt hat. Eine überaus arbeits- aber auch erfolgreiche Amtstätigkeit tritt uns entgegen, die sich in dem mustergiltigen Aufbau der eigenen kleinen, aber opferwilligen Gemeinde nicht erschöpft, sondern tatkräftig Hand anlegt, um in der russischen Hauptstadt die verschiedenen evangelischen Gemeinden zu gemeinsamer Liebesarbeit, vor allem durch Gründung und Ausgestaltung einer Stadtmission zu vereinigen, und die zur Zeit des Donaufrieges an der Einrichtung des evangelischen Feldlazarets wesentlichen Anteil gehabt hat. Doch damit ist nur ein Teil des reichen Inhalts dieser Lebenserinnerungen angedeutet. Solch reger Geist konnte nicht verborgen bleiben: diese arbeitsfreudige und bis zur Vermegenheit freimütige Persönlichkeit kam mit vielen Großen sowohl aus dem Reiche der Macht wie dem des Geistes in nähere oder fernere und flüchtige Verührung; eine Fülle von interessanten Gestalten und Begegnungen tauchen so vor uns auf, auch Bismarck, Kronprinz Friedrich Wilhelm, Carmen Sylva darunter. Das größte Interesse aber gerade in unserer Zeit dürften die vielen Erlebnisse und Beobachtungen des Verfassers finden, welche uns die Zustände im russischen Reich, das Aufkommen des Panislawismus, die unter dem Einfluß von Pobedonosseff stehende Staatskirche und die nach Freiheit ringenden evangelischen Strömungen in ihr, die Vergewaltigung der Balten u. A. vor Augen führen und die in mehrfachen anderen Schriften und Aufsätzen Daltons gegebenen Darlegungen in wertvoller Weise ergänzen. So bilden die Lebenserinnerungen des verdienten Historikers der evangelischen Kirche Rußlands selbst eine bedeutungsvolle Quelle für die Kirchengeschichte des Ostens.

Bickrich

Lettres de direction du Père L... de la Cie. de Jésus 1869—1890. Paris, Lucien Bobin Editeur 1907. 226 S. 3 Mk.

Briefe eines Jesuitenpaters an ein junges vornehmes Beichtkind, herausgegeben von antikerischer Seite, um an einem eigenartigen Beispiel die Gefahr der katholischen weiblichen Seelensorge aufzuzeigen, insbesondere die „phychologische Methode“ der Jesuiten auf diesem Gebiet. Der Herausgeber meint, es fehle nur, daß bei dem Beichtmonopol der Jesuiten nach der Trennung noch das Frauenstimmrecht durchgehe, dann würde in zehn Jahren alle antikerische Seelensorge seit dem Jahr 1870 umsonst geleistet sein. Dies sei die Hoffnung der Jesuiten.

Diese Briefe geben das psychologisch nicht uninteressante Bild der Liebe eines Bistabärs, der unter beständigem Selbstbetrug und Falschmünzerei der Gefühle den natürlichen Egoismus und die Eiferucht des Mannes so lange in priesterliche oder himmlische Gewänder kleidet, bis er sie selbst nicht mehr erkennt. Er sucht sein Beichtkind, das ihm eine kindliche Zuneigung entgegenbringt, die mit der Zeit einen lebenshaften Charakter annimmt, zu einer vertriebenen platonischen Liebe zu erziehen und sie dadurch dauernd an sich und die Kirche zu fesseln. Das Unehrenhafte seines Handelns kommt ihm gar nicht zum Bewußtsein; sein einziger Kummer ist, daß er das gesunde, kluge junge Mädchen nicht für seine Ideale begeistern kann. Er versteht sie durch sein unlauteres Verhalten in Herzenswirren, die ihr Lebensglück und ihre Gesundheit gefährden müssen und zu einer peinlichen Krise führen. Diese endet mit einer Heirat des Beichtkinds und der Resignation des Paters, die von starker Selbstzufriedenheit getragen ist. — Neben dieser Liebesgeschichte spiegeln die Briefe die religiösen Zweifel der selbständig denkenden Katholikin, die in einem liberalen Milieu lebt und sich immer mehr zu einer undogmatischen Frömmigkeit entwickelt. Sie greift energisch katholische und besonders jesuitische Grundanschauungen an, während der Pater mit ruhrender Ausdauer und Bekümmernis die verlorene Seele zu retten sucht und unbeirrt, mild und aufrichtig auf seinem Standpunkt beharrt. Père R. . . ist überhaupt im großen Ganzen eine sympathische katholische Erscheinung durch seine große Herzensgüte, seine Treue und seinen unerschütterlichen Glauben. Als das unbequeme Beichtkind den naiven Versuch macht, ihn mit in ihre Apostasie hineinzuziehen, antwortet er ihr tief bekümmert und mit großer Ueberzeugungskraft: *Votre explication sur le libéralisme ne me satisfait pas. Anne, la vérité ne change pas. Vous demandez un suicide à l'Eglise, autant le demander à Dieu!* — Die Korrespondenz zieht sich nach der Heirat noch durch siebzehn Jahre hindurch und zeugt von dem abnehmenden Einfluß des Paters, aber von andauernd herzlichen Beziehungen. Vier Jahre vor dem Tode des Paters kommt es inbessenen zu einem Bruch. *Mad. Gaston de H. . .*, die ein Waisenhaus unter Leitung katholischer Schwestern gegründet hat, macht gelegentlich einer Meinungsverschiedenheit mit dem Bischof weitere unangenehme Bekanntschaft mit gewissen katholischen Gepflogenheiten und Grundbegriffen. Sie steht zwar aus Pietätsgründen davon ab, die Gerichte anzuzeigen, aber sie ist von da an fertig mit der katholischen Kirche und auch mit Père R. . ., der zu ihren Gegnern hält. — Im Anhang bringen die Briefe ein Tagebuch der Mad. de H. . . *Journal d'une Lorraine pendant la Guerre de 1870*, bemerkenswert als Schilderung der Stimmung in Lothringen während des Kriegs.

Emma v. Blumenstein

Jan van Anebel. Eine Erzählung aus der Inquisitionszeit Antwerpens. Von H. von Schreibershausen. Zweite Auflage. Halle, G. Ed. Müller. 279 S. Gebunden 5 Mk.

Jan van Anebel ist Ratsherr von Antwerpen und Führer der Partei, die mit der Reformation die Freiheit und Selbständigkeit der Stadt gegenüber dem spanischen Regiment vertritt. Er und sein Sohn Pieter sind die Hauptpersonen der Erzählung, die den Versuch, in der Stadt die Inquisition einzuführen, und die zum großen Bürgersturm 1564 führenden Vorgänge lebendig und eindrucksvoll schildert.

Erich Foerster

Der böse Baron von Kroschka. Roman aus der Zeit deutscher Schmach und Erhebung. Von Paul Schredenbach. Leipzig, Staackmann. 406 S. 4,50, gebunden 6 Mk.

Paul Schredenbach ist in den Kreisen der Christlichen Welt kein Unbekannter. Sein großer Roman „Die von Winkingerode“ ist in einem früheren Jahrgang (1905, 1244 f.) anerkennend besprochen worden. Auch das vorliegende Buch ist ausgezeichnet durch frische, eindrucksvolle Darstellungsweise wie scharfe Charakteristik der Personen und Verhältnisse. Der Roman setzt ein mit dem Jahre 1806; fern herüber dringt der Geschlagsdonner von Jena und Auerstädt und trägt die Kunde von Preußens Zusammenbruch ins Land hinein. Er schließt mit der Schlacht bei Leipzig, in der der Held den Tod findet. Es ist jener Heinrich von Kroschka auf Schloß Popsitz an der Saale, dessen glühender Patriotismus von den Historikern rühmend erwähnt wird und dessen Name auf dem Denkmalstempel des Jelensteines den kommenden Geschlechtern leuchtet. Le mauvais baron haben ihn die Franzosen genannt, weil er trotz der Fremdherrschaft seinen leidenschaftlichen Franzosenhaß nicht verhehlte und auch als Maire der westfälischen Regierung sich den Franzosen so unangenehm machte, daß sie seinen Bezirk nach Möglichkeit mieden. Die Zeichnung dieses merkwürdigen Mannes, der ebenso schroff und unbeugsam wie edel, lebenswert und weich sein kann, ist ein Meisterstück. Jene ganze Zeit mit ihrer furchtbaren Not und ihren herzerquickenden Ansätzen zur Wiedergeburt in Staat und Volk lebt vor uns auf. Dabei ist das Buch in höherem Sinne echt vaterländisch und frei von Chauvinismus; auch dem Feinde wird gegeben, was ihm gebührt. Der große Kroschka tritt nicht persönlich auf den Schauplatz, und doch spürt man überall den gewaltigen Einfluß, der von ihm ausgeht. Alles in Allem eine köstliche Weihnachtsgabe für das deutsche Volk, auf die das evangelische Pfarrhaus stolz sein darf.

Christian Balzer

Diesseits. Erzählungen von Hermann Hesse. Berlin, S. Fischer 1907. 308 S. 3,50, gebunden 4,50 oder 6 Mk.

Es gibt ein Gebiet seelischen Lebens diesseits der großen Leidenschaft, auf dem schwere, für die Folgezeit entscheidende Kämpfe ausgekämpft, Triebe geweckt, Hoffnungen gehegt und wieder begraben

werden. Der Mensch erlebt seinen Vorfrühling, vielleicht die schönste, wenn auch oft schmerzlichste Zeit. Säfte steigen auf, Kräfte regen, Knospen runden sich. Zur Frucht allerdings kommt es da meist noch nicht. Wenigstens zu der erhofften, süßen des Genusses nicht. Verzicht, Sichselbstentlernen ist ja auch Frucht, wenigleich für die Meisten eine bittere.

In dies Gebiet des Diesseits der vollreifen Liebe hat Hesse diesmal gegriffen und einen Zyklus von Erzählungen geschaffen, die viel seine Beobachtung, Kunst zarter und doch fester Zeichnung und vor allem jene Fülle der Naturschilderung offenbaren, die schon seine früheren Bücher, vor allem seinen Camenzind auszeichnen. Die Motive der Novellen sind alle sehr einfach: Ein Junge ist Zeuge des Dahinwollens seines frühgereiften Kameraden (Aus Kinderzeiten). Ein Grünschnabel, der sich für einen fertigen Mann hält, spielt mit dem Feuer der Liebe und vernichtet dadurch ein Mädchenleben und das Glück eines Bekannten (Die Marmorjäger). Ein frischer halbwüchsiger Gymnasiast entzündet sein Herz im kurzen Zusammensein mit einem anmutig-koketten jungen Mädchen, das ihn keine Ueberlegenheit fühlen läßt (Heunond). U. s. w. Nicht das Was, sondern das Wie ist die Stärke dieser Geschichten. Die reife, klare, feste im Leben und doch über ihm stehende Persönlichkeit des Dichters. Dieser Heimatton, der durch Alles hindurchklingt, was er erzählt. Diese andächtige Naturfreude, die einen Schimmer von Romantik darüber breitet. Obgleich dem Eros geweiht, ist dies Buch durch und durch rein. Da ist keine Sensation, keine versteckte Mäternheit. Reine, gesunde, echte Poesie.

Ditto Frommel

Die Schartenwälder. Von Hermann Kurz. Berlin, Wigand und Grieben 1907. 157 S. 3, gebunden 4 Mk.

An diesem Buch des jungen Schweizer Dichters kann man sehen, was für einen bedeutenden Schritt wir augenblicks in der Kunst der Erzählung vorwärts tun. Wir lernen wieder groß und einfach zu erzählen. Blüthlich. Homerisch. Die Geschichte dieses harten Schweizer Bauern verläuft in ruhigen, stetigen Bahnen. Der starke Wellenschlag darin ist eingedämmt in feste Schranken, an denen jede Brandung abprallt. Der Mann verschließt, was er kämpft, und was in ihm gärt, in seiner Brust. Nur in den Aeußerungen seines unbegrenzten, zähen Willens, seines mit Klugheit verschweiferten Trozes drängt Etwas davon an die Außenwelt. Er hat sich sein Lebensziel früh herausgerechnet. Aber am Ende sieht er, daß er sich trotz aller Klugheit und zähen Ausdauer verrechnet hat.

Die Erzählung verzichtet auf alle psychologische Analyse. Sie ist im strengsten Sinne Darstellung von Begebenheiten. Aber dies ist ihre Kunst, daß aus dem kraftvollen Fluß des Geschehens Gestalten emportauchen, die man bis auf den Grund zu kennen glaubt. Es ist erstaunlich, wie viel Schicksal hier auf wenig Raum gestaltet wird. Wir dürfen von Hermann Kurz noch Etwas erwarten.

Otto Frommel

Spökenkiter. Die Geschichte einer verrirrten Menschenseele. Von Hermann Wette. Leipzig, Grunow 1907. Gebunden 5 Mk.

Vom Verfasser des „Krauskopf“ erwarten wir fernerige Gestalten von starker Kraft und Gesundheit. Sein Spökenkiter ist ein Gemütskranke, ein sinnlich und seelisch fein beanlagter Mystiker mit der Gabe des zweiten Gesichtes, der als peinlich gewissenhafter Schulmagister zu hohen Ehren kommt und eine segensreiche Wirkung entfaltet, aber am Abend des Lebens durch schwere Schicksalschläge in der Familie der Trunksucht verfällt und aus dem Schmutz der Gasse durch einen dankbaren Schüler gerettet wird. Der Roman ist die Lebensbeichte dieses durch und durch ehlen, hochgefinnten und dennoch so tief gesunkenen Mannes, der mit seinem Bekenntnis sich selbst und seinen Gott wiederfindet und so als völlig gebrochener Mann noch Kraft genug gewinnt zu einem heroischen Opfer. Eine Menge der brennendsten Fragen aus allen Gebieten unseres Kulturlebens werden vor uns aufgerollt, selbst § 166 ist nicht vergessen; aber aus Allem spricht zu uns aufrichtiges Suchen nach Gott, herzhafte Freude an Jesus, dem schönsten unter den Menschenkindern, ernste Sorge um das Wohl der Menschen, innige Liebe zur Natur. Die Darstellung des Trinkerlebens atmet einen herben, tiefersehender Realismus. Umso lieblicher heben sich davon ab zart empfundene Naturschilderungen und lyrische Gedichte von erquickender Frische. Als Geschichte einer verrirrten Menschenseele ist „Spökenkiter“ ein Seelengemälde von zwingender Kraft und Tragik und als Dichtung ein fein abgetöntes Kunstwerk von hohem Genuß. Ich habe das Buch mit steigender Freude gelesen und tief ergriffen aus der Hand gelegt.

Christian Balzer

Ich zwing's! Tiroler Roman von Schrött-Fiechtl. Rölln, Bachem 1907. 272 S. 3 Mk.

Die Christliche Welt erhält vermutlich keine Rezensionserplare vom Verlag Bachem; so darf ich von mir aus auf obige Erzählung hinweisen, die ich mit Freude gelesen habe, einmal an sich und dann weil sie ausgesprochen katholischen Ursprungs ist. Es ist ja nicht gerade Höflichkeit; der Roman wäre tiefer geworden, wenn die Prüfung, die den Helden zum Schluß trifft, nicht so glücklich vorüberginge und wenn wir ihre seelische Wirkung noch länger verfolgen könnten. Aber es ist doch beste Volkskunst, die auch der Gebildete mit Genuß liest, auch der evangelische; weder sein ästhetisches noch religiöses Empfinden wird gekürrt. Man kann den Verfasser neben Schönerer stellen: im ganzen Roman handelt es sich um die Kunst, die Tiroler in ihrer bauerlichen Eigenart zu verstehen und dementsprechend zu behandeln (auch Mäcker, der mit Dienstboten vom Lande nicht fertig wird,

kann daraus etwas lernen); die mannigfaltigen Arbeiten der ländlichen Wohlfahrtspflege treten noch unmittelbarer hervor als in Sohnreys Erzählungen. Ein katholischer Priester hat sich als Wanderredner ganz in den Dienst dieser Sache gestellt, er tritt vor uns als ein Mann, dem man sich über alle konfessionellen Schranken hinweg eng verbunden fühlt, ein Mann, der viel Vorbildliches auch für evangelische Landpfarrer hat — sogar in seiner Theologie: er will den wirtschaftlichen Fortschritt und setzt sich mit den Bauern über die biblischen Einwendungen in einer sachlich und formal vorzüglichen Weise auseinander. In früherer Zeit war das Geld ganz etwas Anderes, damals war es ein Schatz, den man eingearbeitet hatte, heute aber ist es ein Pflug, mit dem man arbeitet.“ Wilhelm Schubring

Von der Erde und vom Menschen. Bauerngeschichten von Fritz Philippi. Mit Buchschmuck von R. Wederling. Heilbronn, Eugen Salzer 1907. 236 S. 3, gebunden 4 Mk.

Es fñhrt mich nicht, in einer Lektüre mitten inne zu halten. Aber bei diesen Bauerngeschichten hätte ich es nicht fertig gebracht. Das macht nicht nur die Meisterschaft Philipphis in der Form und im Stil, der ebenso rein und schön wie eigenartig ist. Das macht vor allem die Schöpferkraft des Dichters, der seinen Gestalten volles Leben einzufñßzen weiß, der aber auch die Natur besetzt, den Ader, die Bäume, das Wasser. Sein Buch handelt in der Tat nicht nur vom Menschen, sondern auch von der Erde. Durch ihre Vorzüge fesseln diese Bauerngeschichten den Leser und lassen ihn nicht los. Ehe er sich versieht, ist er ganz in den Bannkreis der Bauern von Hasselbach gerungen. Es versinkt vor ihm die große Welt da draußen, es versinkt vor ihm seine eigene Welt. Es existiert für ihn bloß Hasselbach, und alle Mühe und alle Arbeit der Hasselbacher erlebt er mit, als gehörte er zu ihnen. Trotz des rein objektiven Charakters der Schilderung fühlt man doch auf jeder Zeile, daß die dargestellte Welt für den Dichter weit mehr ist als bloßes poetisches Objekt, und der rücksichtslose Wirklichkeitsinn, mit dem der Dichter Menschen und Dingen auf den Grund geht, kann die große herzliche Liebe nicht verbergen, die der Dichter zu den Menschen hat, und wären sie noch so armelig. Das heiße ich eine große Kunst, ein feiner Menschenkenner sein und doch Respekt vor den Menschen bewahren. Das heiße ich eine große Kunst, den Faktor rhetorischer Beschränkung und Idealisierung völlig ausschalten und doch Gestalten schaffen, denen nicht nur das Interresse, sondern auch das Herz des Lesers gehört. — Außerhalb des Rahmens der Bauerngeschichten steht die letzte Erzählung: Als ich meinem Schatten nachging. Eine Reise ins Heimatland. Sie zeigt, wie ein Pastor von der Sehnsucht nach der Stätte der ersten Wirkksamkeit geßißt wird, indem er das Eine erkennt: es ist nicht gut, daß einer seinem Schatten nachgeht, den er hinter sich gelassen hat, und auch das Andere erkennt: unsere Heimat ist da, wo unsere gegenwärtige Arbeit und wo viel Arbeit ist. Das ist ein echter Philippi: ein Seelengemälde von großer psychologischer Feinheit und lebendiger Anschaulichkeit auf dem Hintergrund einer gesunden, kraftvollen, alle Sentimentalität überwindenden Lebensanschauung.

Hans Weichelt

Leut. Von A. Supper. 189 S. 220, gebunden 3 Mk. **Der Mönch von Hirau.** Von A. Supper. 346 S. 2, gebunden 2.80 Mk. Beide in zweiter Auflage bei Eugen Salzer, Heilbronn.

Auguste Supper (die Gattin eines Stuttgarter Finanzrats, wie Hermann Hesse in Galtw daheim) ist von Günther in der Monatsschrift für Pastoraltheologie 3, 2 eingehender gewürdigt worden. In der Christlichen Welt hat 1905 Fritz Philippi das erste Bändchen der Schwarzwaldgeschichten „Dahinten bei uns“ (jetzt fünfte Auflage) empfohlen, allerdings dahinter einen männlichen Verfasser vermutend, wogu ihn die kraftvolle Schreibweise, die festauftretenden wortfargen Gestalten veranlaßt haben mögen.

Das Epos „Der Mönch von Hirau“ aus der Zeit des Hohenstaufers Filipp, im Versmaß des Trompeters von Säckingen, erschien erstmals 1898; trotz reichlich viel Handlung, reichlich viel Personen verrät es echt dichterische Begabung und vereint genaue Kenntnis des geschichtlichen Details mit gutem Lokaltou.

Dem folgte 1899 im Chronikstil des 17. Jahrhunderts eine erschütternde Erzählung aus Würzburgs düsterer Zeit „Der schwarze Doktor“, als Zeitbild und Seelengemälde gleich bedeutsam.

Aber auf der Höhe ihres Könnens treffen wir die Verfasserin doch erst in den beiden Bändchen ihrer Schwarzwaldgeschichten, von denen das jetzt erschienene „Leut“ alle Vorzüge des früheren zeigt. Das sind unsre Schwarzwaldbauern, wie sie leben und leben: mit ihrem Mißtrauen gegen alle Fremden, mit ihrem gehaltenen Wesen, ihren stereotypen Redewendungen, hinter denen doch ganze, tiefe, wahre Menschen sich verbergen; mit der seltsamen Mischung von heidnischen und christlichen Elementen der Frömmigkeit; mit der tiefen Tragik hinter einer äußerlich komischen Erscheinung: all das geschildert mit einem tief ins Innerste dringenden Auge, das auch durch die Schatten das Licht sieht, niedergeschrieben in der Sprache der Leute, von denen uns erzählt wird.

Gustav Gerot

Gottfried Erdmann und seine Frau. Roman von Helene Christaller. Bismar, Bartholbi 1908. 345 S. 3, geb. 4 Mk.

Helene Christaller, nach ihrer religiösen Eigenart unrem Reserfreis wohlbekannt, als Dichterin neuerdings auch vom Kunstwart gewürdigt, unternimmt es in diesem Pfarr- und Dorfroman, aus einem unbeforschten weltfremden, dabei peinlich gewissenhaften, willensstarken schwäbischen Vikar strengster Richtung, und einer lebensfrohen, herzengwarmen und geistesfreien studierten Verztin ein Paar zu machen, ohne

daß eins von beiden an seiner Seele Schaden leidet; immerhin hätte ich die liebenswürdige, feinsinnige und kluge Braut gern etwas siegreicher gesehen gegenüber dem doch allzuhartem Kopf und allzu starren Glauben ihres Mannes. Daß das schwäbische Schwarzwalddorf und das schwäbische Pfarrhaus bis in die feinsten Abtönungen seiner Charaktere und Situationen aufs beste getroffen ist, brauche ich nach den früheren Proben dieser Dichterin nicht zu sagen. Ob der Königlich württembergische Oberamtsarzt diese Züricher Doktorin der Medizin so selbständig walten ließe, ob das Diakonissenhaus für solche Typhusepidemien keine Schwester schicken würde, das sind Nebenfragen, die man gern vergißt über der Freude, daß uns nach den seitherigen Skizzen ein so voll und wohlausgeführtes Gemälde geboten wird, dem auch die Schattenseiten und Schwächter des Dorflebens nicht fehlen. Für Pfarrleute jeden Alters und jeder Richtung, aber nicht bloß für sie, wußte ich kein köstlicheres Weihnachtsbuch, für Pfarrfräule kaum einen gewinnbringenderen Gesprächsmittelpunkt als „Gottfried Erdmann und seine Frau.“ Gustav Gerot

Brackwasser. Roman von Martin Bücking. Berlin, B. Behrs Verlag 1907. 221 S. 3, gebunden 4 Mk.

Ein junges Mädchen, das in der Großstadt eine schlimme Zeit durchgemacht hat, kehrt in die Heimat zurück und kämpft mutig und tapfer um eine neue moralische Existenz. Zwar sieht sie bald ein, daß einen jeden Menschen seine Vergangenheit treuer als ein Schatten überallhin begleitet. Aber doch scheint ihr das Glück hold zu sein. Ein Kamerad aus jugendlichen Tagen, der als Seemann lange abwesend war, kehrt heim und wendet ihr, die er auch im fremden Lande nicht vergessen, voll sein Herz zu. Im Bewußtsein ihrer Schuld aber wehrt sie standhaft seinem Verben, doch ohne Erfolg. Da beichtet sie ihm auf einer gemeinsamen Wanderung ihre Vergangenheit: offen, klar, ohne Beschränkung. Um dieses Bekenntnisses willen aber hält er nur um so höher von ihr und nimmt ihr die Last der Vergangenheit ab: Hast du einem Menschen ehlich geachtet, so hast du Gott geachtet. Der Glaube des Geliebten an sie macht sie froh und stark, so stark, daß sie sogar auf den Geliebten verzichten will um des unterschiedenen Einspruchs willen, den sein Vater, ein Vertreter starrer korrekter Moral erhebt. Aber obwohl der Sohn seinen Vater heiß und innig liebt, läßt er doch nicht von der Geliebten und scheint entschlossen, die Konsequenzen zu ziehen, die sich daraus für seine Stellung zu seinem Vater ergeben. Da wird er plötzlich durch einen Zufall aus dem Konflikt befreit: in einer unglückseligen Nacht erschießt er ohne Wissen und Willen den Bruder der Geliebten, der, ursprünglich Zollbeamter, aber ohne Liebe zu seinem Berufe, leichtsinnig veranlaßt und ein Opfer gewissenloser Freunde, den ihn verhassten „Zeigrod“ abgeworfen hatte und unter die Schmutzler gegangen war. So tritt das Blut des Bruders zwischen Annemarie und ihren Geliebten. Sie geht nach Amerika, um dort, eine Fremde und nicht mehr immer und überallhin von ihrer Vergangenheit verfolgt, ein neues Leben zu beginnen.

Die Darstellung selbst enthält einige wenige Bemerkungen, die in ihrer übertreibenden Verallgemeinerung zu der sonstigen vornehmen Haltung schlecht passen. Vor allem aber vollzieht sich die Handlung nicht mit innerer Notwendigkeit, sondern ihr Gang ist stark durch Zufälligkeiten bestimmt. So ist ja nur ein Zufall, der den Bräutigam des Mädchens aus dem Konflikt befreit, in den er durch die Unerbittlichkeit des Vaters gebracht wird. Das ist ein Gewaltakt, der die Handlung schnell zu Ende bringt, aber kein Zeugnis dichterischer Kraft und psychologischer Feinheit. Trotzdem war mir die Lektüre dieses übrigens äußerst spannenden Romans eine Erhebung. Wenn die durch das Tagebuch einer Verlorenen angeregte, z. T. freilich minderwertige Literatur immer und immer wieder predigt, daß es bei den heutigen Verhältnissen mit einem Mädchen nach so schlimmen Tagen immer mehr abwärts gehen müsse, so tut es außerordentlich wohl, im Geiste mitzuerleben, wie die Heldin dieses Romans sich auf sich selbst besinnt und ein neues Leben zu beginnen Kraft und Mut findet. Beschämend genug freilich für die brave Ehrbarkeit der Deutschen, daß ihr dies schließlich trotz des besten Willens doch erst auf dem Boden der neuen Welt möglich wird.

Hans Weichelt

Menschenfrñhling. Von Charlotte Niese. Leipzig, Brunow 1907. Gebunden 4 Mk.

Die Verfasserin gibt uns hier ein Stück Kinderleben. Vielleicht könnte es psychologisch noch etwas mehr vertieft sein; auch wird ein Ton zum Ueberdruß oft angeschlagen, nämlich das Heiratssthemata zwischen 13- und 14jährigen vorwitzigen Mädchen. Sonst hat das Buch wieder sehr reizvolle Partien und wirkt im ganzen wie eine zarte Frñhlingslandschaft in lichten Farben, trotz der ersten Wolfenschatten, die bei dem elternlosen Kind nicht fehlen. Auch hat es nichts Sentimentales, eine Gefahr, die nahe lag.

Helene Christaller

Frauentleben. Ausgewählte Novellen von Luise von Gall. Rheinische Hausblüher, Herausgegeben von Erich Vießgang. Band 19 u. 20. Wiesbaden, Behrend 1907. 160 u. 153 S., je 50 geb. 75 Pf.

Zur Abwechslung liest man gern auch diese etwas altmodischen, manchmal unwahrscheinlichen, aber gut erzählten und von Verständnis der Frauennatur zeugenden Novellen der Gattin Lewin Schüldings.

G Gerot

Ein geprüßtes Herz. Die Stolzgebür. Zwei Novellen von Heinrich Röning. Mit Einleitung von Erich Vießgang. Wiesbaden, Behrend 1907. 50, gebunden 75 Pf.

Rheinische Hausblüher. Die bedeutendere von den zwei Geschichten „Ein geprüßtes Herz“ spielt im Jahr 1848 und gibt einen oberflächlichen Blick in das

politisch bewegte Frankfurt; sonst ist es eine Liebesgeschichte mit stellenweise feingeschliffenem, pointiertem Dialog. Christaller

Der Doppelter Krieg. Eine rheinische Novelle von Julius R. Gaarhaus. Mit Einleitung von H. Prekel. Band 21 der Rheinischen Hausbücherei. Wiesbaden, Behrend 1907. 161 S. 50, gebunden 75 Pf.

Gaarhaus, dessen Lebensbild die Einleitung in kurzen Strichen zeichnet, pflegt besonders die kulturhistorische Novelle. Das vorliegende Stück beweist, daß er dafür der rechte Mann ist. Ein liebevolles Sicheresen ins Kleinleben vergangener Zeiten, ein feines Verständnis für das Bedeutsame am scheinbar Unbedeutenden, eine sorgsam abtönende Gestaltungsabgabe und endlich ein prächtiger Humor machen die Lektüre zur Freude.

Martin Schian

Meine zoologischen Freundschaften. Von Anna Behnisch-Kappstein. Berlin, Verlag Continent 1907. 2, gebunden 3 Mk.

Ein hübsch illustriertes Stützenbuch für Tierfreunde. Es ist ein anspruchsloses Stück Natur in der Großstadt, nett zum Vorlesen in einem Familientkreis, bei dem auch jüngere Kinder zuhören. H. C.

Tiere unserer Heimat. Von Martin Braeh. Mit zahlreichen Bildern nach der Natur in Zeichnungen und Photographien. Herausgegeben vom Dürerbunde bei Callwey, München 1907. 192 S. Gebunden 4 Mk.

Intimer Verkehr mit der Natur erhält jung, frisch und natürlich, und es ist ein Jammer, daß unserer Großstadtjugend diese herrliche Quelle innerer Bereicherung verschlossen ist oder vielmehr durch andere Interessen und Betätigungen verschüttet wird. Aus Mitleid mit ihr, aber auch aus Mitleid mit den naturunkundigen Erwachsenen ist das vorliegende Buch hervorgegangen. Es will den Fremdlingen im Reiche der einheimischen Tierwelt ein Führer sein. Aber auch dem, der in der Natur zuhause ist, wird die Lektüre des Buches zum Labfal. Mit seinem frisch und flott geschriebenen, lebensvollen Text tritt es den Werken des lebenswürdigen Marschall ebenbürtig zur Seite. Dazu wird der Text durch Abbildungen unterstützt, die der Verfasser ganz vorzüglich ausgewählt hat: alle bringen charakteristisch Eigenart und Lebensweise des betreffenden Tieres zur Darstellung. Wer sollte sich über Dürers Feldhase und über den Humor und die Lebenswahrheit in den Bildern der Tiermaler Arthur und Hugo Dehne und Karl Söffel nicht von Herzen freuen!

Hans Weigelt

Die Visionen des Pfarrers Cruciferus. Dichtung von J. R. von Löwenfeld. Hagen, Rippel 1906. 154 S. 2, geb. 3 Mk.

In einer durchaus originellen Art schildert uns der Dichter die Auferstehung eines wirklich tieferen Christentums in den einfachen Formen des Bauernlebens. Es ist ein wunderbares Abwechseln von stiller betender Einsamkeit und lebensfroher Arbeit, das durch dieses vielgestaltige Epos hindurchgeht. Wir sehen an dem Lebensgang dieses schlichten, ersten „Kreuzträgers“, wie immer wieder im einsamen Ringen und Ringen mit Gott die Kräfte geboren werden; die die harte Arbeit an den Bauernherzen nötig macht.

Daß der Verfasser, wo er die tiefsten inneren Erlebnisse seines Helden schildert, zu „Visionen“ greift, bürgt so sehr für die psychologische Tiefe und Wahrheit seiner Dichtung. Er hat Seelenkunde genug, um uns tief in die inneren Räte und Kämpfe dieses Bauernpfarrers hineinblicken zu lassen. Aber wo dann das Göttliche eingreift, wo das religiöse Neuerleben beginnt, da schweigt alle psychologische Analyse, da wird uns in einer Art wunderbarer Mythologie das Unausprechliche vor die Augen gemalt. Diese kongeniale Art, in der die Wunderbarkeit religiösen Lebens zum Ausdruck gebracht wird, macht die Dichtung so wertvoll.

Noch ein anderer Umstand ist bezeichnend für den „Cruciferus“. Obwohl alle „Mythik“ im eigentlichen Sinne fehlt, schon weil der nüchternen, realistischen Art des Bauernpfarrers alle bloß stimmungsmäßige Religion fernliegt, so begegnen wir doch Szenen in der Dichtung, über denen ein seltsamer Hauch religiöser Weihe und Andacht liegt. Auch das hat seine tiefere Begründung: gerade in der Gestalt des Helden kommt neben dem herben Klang des Evangeliums auch immer wieder dessen versöhnlicher, freundlicher Ton zu seinem Rechte. Das prägt dem Werke den Stempel einer gewissen Reife auf: es wird einerseits der volle Ernst anerkannt, und die Gesänge „Wiederkunft des Herrn“, „Kreuzesnägel“ oder die Szene von der „Opferung vor dem Kreuz“ können uns wohl in ihrem scharfen, richtenden Ton an Jhsens „Brand“ erinnern. Aber was gerade diesem Werke mit seiner stürmischen Romantik so fehlt, das Hervortreten der rettenden und versöhnenden Kraft des Evangeliums, das ist es auf der anderen Seite, was uns in „Cruciferus“ so mächtig in die Seele greift. Nach einem inneren Kampf wie jenem „auf dem Rausenberge“ ist der merkwürdig stille Friedenston, der uns aus dem Gesänge „nach der Christvesper“ entgegenbringt, durchaus wahr. Ebenso echt ist es, wenn am Ende eines langen, dornenreichen Lebensweges auch in der Seele dieses Bauernpfarrers ein gewisses elegisches Sehnen nach seliger Vollenendung hervorbricht, wie es „Simeons Dantgebet“ oder „nach einer Ohnmacht“ zeigen.

Es würde zu weit führen, auf alle Eigentümlichkeiten der Dichtung einzugehen, etwa auf die feine Beobachtung in dem „Partiier“, auf die wunderbare Art, wie in der „Herbstwanderung“ gerade im Versmaß Situation und Stimmung zum Ausdruck kommen, auf den gemäßigten Humor, der immer wieder in Shakespearescher Art den herben Ernst unterbricht, und Anderes mehr. Es muß genügen, auf dieses eigenartige kleine Werk hinzuweisen, das freilich den Sentations-

gelüsten unserer Zeit wenig entgegenkommt, aber das allen denen, die um persönliche Wahrheit ringen, nicht am wenigsten den Berufsgenossen des alten Cruciferus in lebenswürdigster Form etwas Ernstes zu sagen hat.

Johannes Müller-Freiburg

Der sechste Tag. Von D. Wittstock. Aus den Briefen einer siebenbürgisch-sächsischen Lehrerin. Berlin, Curtius 1907. 231 S. 1,80 gebunden 2,50 Mk.

Ein eigentümliches Buch, dem es schwer ist gerecht zu werden. Viel Gutes, Wahres, Beherzigenswertes im Einzelnen — aber keine geschlossene Einheit, keine sichere Zeichnung. Die erste Hälfte schildert die Lehrerin in ihrer siebenbürgischen Schule, worin aber viel mehr das allgemeine Menschliche als die dortigen eigenartigen Verhältnisse hervortreten; die zweite Hälfte ihren Badausenthalt an der Ostsee, worin ihr ein freibekannter Pfarrer ein rein menschliches Bild vom Leben Jesu gibt. Aber wozu der Konsistorialrat, der dem Todeskandidaten seine Entlassung mitteilt? und woher die plötzliche tödliche Erkrankung der Lehrerin, die seither als Bild der Kraft und Schönheit vor uns stand? Wie unwahrscheinlich die Niederschrift der Sterbenden zum letzten Wochenschluß, „der sechste Tag“! G. Gerol

Der Weg zum Herzen des Schülers. Von Hermann Weimer. München 1907, E. S. Beck. 162 S. Gebunden 2 Mk.

Ein mit herzerquickender Frische geschriebenes Buch, zunächst für Lehrer bestimmt, aber für jeden Erzieher wertvoll. Ich greife einige Sätze heraus, die bei manchem Leser das Verlangen nach dem Ganzen wecken werden. In dem Abschnitt über „das Wirken der Persönlichkeit“ heißt es: „Was ist dem Gläubigen die Idee des Christentums!“ — Der ihn über die Not des Lebens hinwegträgt, der den Frieden in sein geplagtes und geängstetes Herz bringt, der ihn glauben, hoffen und lieben lehrt, das ist der Heiland selber. An seinen Worten und Taten, in seinem Leiden, seinem Sterben und seiner Todesüberwindung richtet sich das gläubige Gemüt auf, nicht an der christlichen Moral oder der Institution der Kirche.“ — Den Ausführungen über „Gebuld und Vertrauen“ entnehme ich: „Die Eile ist des Teufels Bote“, sagen die Serben. Im Unterricht bedeutet sie geradezu eine „Verfälschung an der natürlichen Entwicklung der Jugend“. — „Nichts wird man leichter als das, wofür man gehalten wird.“ — „Die Strafgewalt des Erziehers sollte nur ein Nothbehelf sein in allen denjenigen Fällen, wo die willenbestimmende Macht der eigenen Persönlichkeit keine Wirkung mehr ausübt.“ — „Die Abbitte schadet der Würde des Lehrers gar nichts, weil jedes Kind herausfühlt, daß dazu Mut gehört, der Mut der Selbstverleugung, der mit der Wegwerfung der persönlichen Würde nichts gemein hat. Das Amt zielt den Menschen nur äußerlich; des Menschen Sache ist es, sein Amt zu adeln.“

Ludwig Martens

Was ist der Frau erlaubt, wenn sie liebt? Von Käthe Sturmfels. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer 1907. 112 S. 1,50 Mk. Wenn der Titel der Schrift etwas sensationell gefärbt ist und eher lauten könnte „die Schuld der Frau“, — wenn ferner diese Schuld des weiblichen Geschlechts und seiner Erziehung an den jetzigen Zuständen bewußt einseitig übertrieben wird, so verdient doch dieser kräftig gehaltene Appell der heftigen Pfarrersochter mit seinen 26 kurzen Abschnitten, die etwa auf der Linie von Johannes Müllers Auffassung der Frauenfrage stehen, volle Beachtung gegenüber der derzeit etwas einseitig beliebten Betonung der Frauenrechte. Aber wie der „Kunstwart“ das Buch in eine Linie mit Wegeners „Wir jungen Männer“ zu stellen, scheint mir doch nicht zutreffend. G. Gerol

Briefe an einen jungen Offizier. Von Ludwig Kemmer. München, Oscar Beck 1907. 100 S. Geb. 1 Mk.

Selten hat mir ein Buch eine so große Freude gemacht, wie diese „Briefe an einen jungen Offizier“. Sie scheinen ursprünglich nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen zu sein, denn sie sind ganz aus tiefster Empfindung herausgequollen. Durch ein besonderes Verhältnis veranlaßt, sind sie in jeder Zeile von frischem, eigenartigem Leben erfüllt. Trotzdem — aber gerade dadurch — haben sie weitreichende, allgemeine Bedeutung. Wenn wir doch allen jungen Offizieren, nein, allen jungen Männern sie in die Hand geben könnten! Alle, in denen das Edle nicht ganz erstickt ist, würden das Buch zu Ende lesen und einen tiefen Eindruck gewinnen.

Der Verfasser verschließt nicht die Augen vor der entsetzlichen sittlichen Entartung, die in weiten Kreisen unserer Jugend verbreitet ist, er kennt die Gefahren, mit denen jeder Jüngling zu kämpfen hat. Aber er hat das Vertrauen zu unserm Volk nicht verloren. Dieser Optimismus gibt ihm die Kraft, das rechte Wort zu finden, das Herz zu treffen und das Edle zu wecken. Gerade auch zu den Offizieren hat er Vertrauen. „Die sittlichen Schäden, die ich selbst im Offizierkorps wahrgenommen habe, waren nicht so zahlreich und so schwer, daß sie in mir Befürchtungen für das Heer hätten wecken können.“ „Dem Offizierstand obliegt die hohe Aufgabe, im Kampf gegen die sittlichen Schäden unsers Volkes die Führung zu übernehmen!“ Und nun gibt er in lebhaften Farben Bilder edler Offiziere. Doch ich gehe nicht auf das Einzelne ein. Unsere Leser müssen das Buch lesen!

Ganz besonders ist es der „Zellheimtypus“, den der Verfasser durch die Geschichte hindurch verfolgt. Ja „das Geschlecht Zellheims ragt aus der Völkerwanderung in unsere Zeit hinein. Älteren, erlauchten Abel gibt es im deutschen Heere nicht!“ — Ich zweifle nicht daran: durch dieses Buch werden Manche, Viele zur Selbstbesinnung kommen und den Reim des Guten in sich fähen oder wieder entbeden.

Ludwig Martens

Kleine Mitteilungen. Der Artikel Vom Sein und vom Haben der Seele in dieser Nummer hat sich starke Kürzungen gefallen lassen müssen, für die einzig die Redaktion verantwortlich ist. Es sind dadurch wertvolle Zitate in Wegfall gekommen: welche wären denn nicht wertvoll gewesen? Aber unsere Leser werden zu dem Buche selbst greifen.

Die Weihnachtsempfehlungen, die wir bringen, unterliegen natürlich dem Mangel einer gewissen Zufälligkeit. Aber das ist bei allen Unternehmungen dieser Art so und muß durch den Geschmack und die Findigkeit der Leser ausgeglichen werden. Als eine „literarische Rundschau für das deutsche Haus“ bietet sich zur willkommenen Ergänzung rechtzeitig auch heuer wieder Der Buchwart dar. 168 Seiten Text nebst Beilagen, erschienen bei Eugen Salzer in Heilbronn und durch jede Buchhandlung unentgeltlich zu beziehen. Die Besprechungen sind im allgemeinen uns geistesverwandt.

Meyers Kleines Konversations-Lexikon auf sechs Bände berechnet, erscheint jetzt in siebenter gänzlich neu bearbeiteter Auflage. Je 12 Mark der Band, schön gebunden. Der zweite Band geht von Cambridge bis Galizien und bietet auf 958 Seiten eine Fülle von Nachrichten und bildlichen Darstellungen. Theologische Mitarbeiter sind Siebig-Gotha, Köhler-Gießen, Krüger-Gießen und Scheib-Galle-Leipzig.

In der bekannten Teubnerschen Sammlung Aus Natur und Geisteswelt sind eine Reihe interessanter Beiträge zur Philosophie und Weltanschauung neu erschienen oder in neuer Auflage; wer ernstlichen Lesestoff begehrt, kann ihn hier billig haben: 1 Mk. das Stück, gebunden 1,25. Wir nennen: Richter, Einführung in die Philosophie; Külpe, Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland (3. Auflage); Kürn, Sittliche Lebensanschauungen der Gegenwart; Cohn, Führende Denker; Busse, Die Weltanschauungen der großen Philosophen der Neuzeit (3. Auflage); Flügel, Herbarts Lehren und Leben; Pfannkuche, Religion und Naturwissenschaft in Kampf und Frieden.

Bücher der Weisheit und Schönheit gibt Freiherr von Grothuß im Verlage von Greiner und Pfeiffer heraus: auch diese treffliche Sammlung kennen unsere Leser. Der Band, wohl ausgestattet, kostet 2,50 Mk. Vor ähnlichen Sammlungen zeichnet die meisten Ausgaben die verhältnismäßige Vollständigkeit der ausgewählten Sachen aus; wo man doch nur Fragmente oder Verfürztes geben kann, helfen die Herausgeber zumeist durch glückliche Berichte über das Weggelassene nach. So tun diese Ausgaben trotz ihres Auswahlprinzips wirklich den Dienst einer Einführung und Bekanntmachung. Zumal sie gerne entferntere Geister herbeirufen. Auch hat die Auslese als solche doch ihr Gutes für eine Familienbibliothek: es muß auch Bücher geben, die man getrost in der Wohnstube aufstellen kann. Die neuesten drei Bände gelten Friedrich dem Großen (Vienhard), Pestalozzi (Ludwig Gurlitt) und Walther von der Vogelweide (Zoozmann).

Wer etwas herzlich fromm Erbauliches sich und Andern zu Weihnachten gönnen will, dem seien immer wieder von neuem die „Ansprüche zu Christvespern“ empfohlen, die der 1900 verstorbene Pfarrer an St. Laurentii in Halle Heinrich Hoffmann gehalten hat. Das war nicht nur ein rechtgläubiger, sondern ein recht gläubiger Mann, an dem man sich nur erquicken kann. Es sind zwei kleine nette Büchlein, kosten 0,80 oder in Geschenkband je 1,20, zusammengebunden 2 Mk. Bei Richard Mühlmann in Halle: Christblumen nun in fünfter, Neue Christblumen in dritter Auflage. R

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 10. Dezember 8 Uhr in der Aula des Friedrich Werderschen Gymnasiums Dorotheenstr. 13/14 II.: Inwiefern ist der Pantheismus mit dem christlichen Gottesbegriff vereinbar? Professor D. Scholz.
Cassel. Dienstag 10. Dezember 8 Uhr Evangelisches Vereinshaus: Moderne Theologie vor dem Richterstuhl des Papstes. Pfarrer Stein-Cassel.
Darmstadt. Montag 9. Dezember 8 Uhr Restaurant Stille, Karlsstr. 15: Das Neue Testament. 1. Einleitungsfragen. Pfarrer Goethe.
Hamburg. Montag 9. Dezember 8 Uhr Evangelisches Gemeindehaus St. Georg Rotherstr. 56: Die Kirche und das Christentum. Pastor Dubbel.
Marburg. Dienstag 3. Dezember 8 1/2 Uhr im Ritter: Die Beziehungen der Religion zu den ankerreligiösen Lebensgebieten.
Plauen i. D. Freitag 6. Dezember 8 Uhr bei Trömel: Hat die geschichtliche Vergangenheit noch Bedeutung für den persönlichen Glauben?
Stuttgart. Montag 9. Dezember 1/8 Uhr im Herzog Christoph: Die Sakramente. 1. Das Abendmahl. Dejan Ziegler-Meinenfeld.

Heute erlöste Gott meine liebe Mutter, die verw.

Frau Anna Stier
geb. Hoppe

in Dessau von langem Siechtum durch einen sanften Tod.

Allen, den 22. November 1907

Ewald Stier, Pfarrer

Industriellehrerin

12 Jahre an einer Industrieschule tätig, sucht für Ostern neuen Wirkungskreis an einer Fachschule, Fortbildungsschule oder Industrieschule. Hauptfächer Mächnähen, Mächnähen, Kunststicken. Anfragen erbitte unter N S an den Verlag.

Stiftungsverlag

in Potsdam

Für alle Freunde unserer ländlichen Heimat!

Cremer, P. Lic., Was kann die Kirche für die Krankenpflege auf dem Lande tun? Preis 1.- Mk.

Urteile: Treffliche, von Sachkenntnis und Liebe zum evangelischen Volk getragene Broschüre. (Alter Glaube)

Weckt nicht nur das Gewissen und gibt nicht nur Anweisung, sondern macht Lust zur Arbeit. (Dorfkirche)

Venedig Christl. Hospiz. Campo S. Angelo. Pension 5—6 Lire.

Ruhige centrale Lage. L. v. Zastrow.

Florenz Deutsches Evangelisches Hospiz, Via de' Serragli

130 A. Ruhige sonnige Lage Centralheizung. Pension 5-6 L.

Erstklassiges Pianino, 10 Jahre Garantie, ist preiswert abzugeben. Schriftliche Anfragen unter T. 140 wolle man bei der Expedition dieses Blattes abgeben.

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9

Neue Urteile der Fachpresse über:

H. A. Köstlins Lehre von der Seelsorgernach evangelischen Grundsätzen.

Zweite, durchweg Neubearb. Aufl. 8 Mk., geb. 9 Mk.

„Es ist als eine besonders günstige Fügung anzusehen, daß der kürzlich verstorbene Verfasser die Herausgabe dieser 2. Auflage noch hat vollenden können. Es ist ein Werk, das jeder Seelsorger besitzen sollte; so weit es möglich ist, findet er für alle Fälle Belehrung, selbstverständlich nicht in kasuistischer Form, sondern so, daß alles vom prinzipiellen, wissenschaftlichen Standpunkt aus beurteilt ist. Das Ideal des Seelsorgers wird hier gezeichnet, so daß es den Anfänger wie den Erfahrenen wohl demütigt, aber ihm doch nicht den Mut nimmt, sondern ihn hebt und zu neuem Eifer begeistert. Möchte das Werk studiert werden und reichen Segen stiften.“

(Hannoversch. Pastoral-Korrespondenz 1907, Juli.)

Verlag der Christlichen Welt Marburg i. H.

Register!

„Zwanzig Jahrgänge
Christliche Welt“

Register der Sachen und Bibelstellen

bearbeitet von

Christian Balzer

Pfarrer in Edelshausen

11 Bogen

In Leinenband, vom Stile der Einbanddecken der Christlichen Welt, 6 Mark

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Oder direkt vom Verlag portofrei gegen
vorherige Einfindung von 6 Mark

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Billige Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbetrag 310 407 428 M. Vermögensbestand 107 000 000 M. Ueberschuss im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

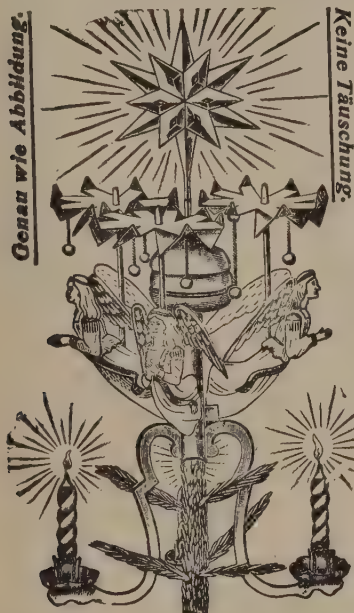
Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zufendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Weltbekannt ist, daß unser Christbaum-Engelgeläute

Nr. 1 fast alle ähnlichen Gekläute, was Ausführung anbelangt, übertrifft. Selbiges ist aus feinem Nickelmetall hergestellt (also ein wirklich feiner Schmuck für jed. Christbaum). Sobald die Kerzen angezündet sind, ertönt ein feierlich. Weihnachtsgeläute. Garant. funktionierend, p. Stück nur Mark 1.10

Bei vorheriger Einsendung des Betrages 20 Pfg., geg. Nachnahme 30 Pfg., Porto extra. 2 bis 13 Stück nur 60 Pfg. Porto. Ähnlich. Kleineres Geläute Nr. 3 nur M. 0.60.

Haupt-Katalog mit großer Auswahl über Weihnachtsartikel, Christbaumschmuck, Kinderspielwaren, Musik-, Gold-, Silber-, Nickel-, Leder- und Stahlwaren, Uhren, Waffen, Haushaltsartikel etc. versenden wir gratis u. franko. (Sammelaufträge extra Vergütung.)

Gebr. Bell
Gräfrath 41 h. Solingen
Fabrikversandhaus.

Emser Wasser
Kränchen.

Bütten! Verlobungsbriefe u. dgl. auf echten Büttenpapieren oder besten schweren mattlatinierten Stoffen werden schnell, billig und tüchtig in Empire- oder altdeutschen Schriften angefertigt. 100 Verlobungsbriefe im Format 22x35 cm in ff. matt Elfenbein mit Umschlägen 11,25 M., 200 17,75 M., 300 24 M. porto gegen Kasse. Druckerei Bauer, Marburg a. L.

Religionsgeschichtliche Volksbücher. Herausgegeben von F. M. Schiele. Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen. III. 9. „Vom Lesen und Deuten heiliger Schriften.“ Von Lic. Hans Vollmer. Hamburg. 50 Pf. Kart. 75 Pf. Feine Ausgabe geb. Mk. 1.50. Verzeichnis der Religionsgeschichtlichen Volksbücher bitte zu verlangen.

Monatsschrift für Pastoraltheologie

begründet von H. A. Köfflin
herausg. von

D. H. Wurster u. Lic. R. Günther

Verlag von

Kenther & Reichard, Berlin W. 9

1906/7. Von Hofprediger Dr. Hoffmann — Die schöne Literatur des Jahres 1906. Von Dr. Th. Kläiber — Bücherbesprechungen — Aus der neuesten Literatur — Aus Zeitschriften.

1179

Kügelgen

Jugenderinnerungen eines alten Mannes
Mit Bildern und großer Schrift

hübsch und gebd. 1,80 Mk. in den Buchhaltbar handlungen.

Verlag: W. Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch. Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Bei den geistl. Stürmbewegungen unserer Zeit zum Studium empfohlen:

Schrenk,
Was lehrt uns die Kaffeler Bewegung?

Bungenreden, Prophetie etc.
Preis 80 Pfg.

Die Erweckungsbewegung in Deutschland

im 19. Jahrhundert von P. prim. Ciesmeyer. 8 Hefte je 1 Mk. 2 Bde. geb. je 5 Mk.

Für Arbeit und Stille Gedanken, Illustr. u. Dispositionen 3. d. Eifen. Evangelien, von P. F. Kitzke (Köln) Verfasser der „Bauheime“ 10 Mk., geb. 12 Mk.

Ein Meisterwerk der Homiletik Man bestelle Verlagskatalog umsonst von

Ernst Röttger's Verlag, Cassel

Soeben erschien:

Mission auf den Deutschen Südsee-Inseln

von Pastor C. Paul

Erste deutsche Darstellung der Südseemission beruhend auf englischen amerikanischen und australischen Quellen.

Neuer Stoff für Vorträge und Millions-Reden

Illustriert 2,50 Mk.

C. Ludwig Angelenk
Dresden-A 1

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Am 1. Dezember d. Js., also speziell für diese Weihnacht, erscheint:

Paulus in Korinth
Neue Wege zum Verständnis des Urchristentums

Von Lic. Carl Munzinger
Stadtpfarrer in Zweibrücken

Gr 8°. ca. 250 S. stark, moderne Ausstattung, holzfreies Papier
Preis: broschiert Mk. 2.75, gebunden Mk. 3.75.

Was ist doch schon alles über Paulus geschrieben. Und doch sind es wirklich neue Wege, die hier von einem wissenschaftlich gebildeten, bekannten Theologen, einem früheren Missionar, betreten werden. Zum ersten Male wird die Tätigkeit des Paulus, seine Reden und Briefe vom Standpunkte des Missionars aus behandelt, und zwar, wie alles, was Lic. Carl Munzinger schreibt, mit voller Beherrschung des Themas, in vollendeter Form.

Jede Pfarrfrau, jeder, der einen Theologen, einen Religionslehrer oder einen gebildeten Laien, der sich für religiöse Fragen interessiert, durch das Geschenk eines geeigneten Buches erfreuen will, greife zu diesem Werke als Weihnachtsgabe.

Evangelischer Verlag, Heidelberg

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

1180

Verlag von Wiegandt & Grieben in Berlin SW. 11

Zur Massenverbreitung an Weihnachten!

Emil Frommels Erzählungen

in 30 Heften zu 20 Pfennig

- Nr. 1. Wie zwei in einer Nacht kuriert wurden.
 „ 2. Das fünfte Rad am Wagen.
 „ 3. Von zwei Ringen.
 „ 4. Sebaldus Notanker.
 „ 5. Das Wahrzeichen von Ingolstadt.
 „ 6. Storchnefteraufallerhand Häusern.
 „ 7. Zwei in einer Mühle.

u. I. w.

Ausführliche Prospekte stehen zu Diensten.

Die Hefte sind groß gedruckt auf festes Papier und tragen einen bunten Umschlag.

Die 30 Hefte sind auch in 6 Bibliotheksbände gebunden zu bekommen zum Preise von Mk. 1.60 für den Band.

Emil Frommel Erzählungen sind eine bei
Alt und Jung beliebte, gemüthvolle Lektüre.

M. Köppen-Bode: Leute vom Moorrand.

Charakterbilder aus Ostfrieslands Dorf und Heide

Mit Buchschmuck von A. Liss. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—.

Geschichten aus Ostfriesland sind es, und sie sind so dem Leben abgelauscht, daß es eine wirkliche Freude ist, sie zu lesen. Aus Ostfriesland gibts etwas derartiges noch nicht, um so wertvoller sind diese Schilderungen auch nach der kulturellen Seite. Diese Meisterwerke feinsinniger Kleinmalerei, in denen Ernst und Humor abwechseln, seien allen Freunden der Heimatkunst bestens empfohlen.

Martin Barnek, Berlin W. 9

Probenummern der Christlichen Welt versendet
jederzeit unentgeltlich der Verlag.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu drei Beilagen: je ein literarischer Prospekt von den Verlagshandlungen Robert Loh in Stuttgart (Helen Keller) und
B. G. Teubner in Leipzig (Bilder und Bücher), und ein Aufruf des Keplerbundes

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Festgeschenke 1907

Noch vor Weihnachten sollen erscheinen:

Licht vom Osten. Von Adolf Deißmann. Mit vielen Abbildungen.

Dorfpredigten aus dem Thüringer Wald. Von H. Keil.

Die Seligpreisungen unseres Herrn praktisch ausgelegt von † Adolf Schmitthenner.

Für den Weihnachtstisch liegen bereits vor:

Präludien, Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie. Von Wilhelm Windelband. Dritte, vermehrte Auflage. M. 7.50 / geb. M. 9.—.

LEHRBUCH DER GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. Von WILHELM WINDELBAND.

Vierte, durchgesehene Auflage.

M. 12.50 / gebunden M. 15.—.

VORFRAGEN DER ETHIK. Von CHRISTOPH SIGWART. Zweite Auflage. M. 1.60.

Hegels theologische Jugendschriften nach den Handschriften der Kgl. Bibliothek in Berlin herausgegeben von Herman Nohl.

M. 6.— / gebunden M. 8.—.

Inhalt: Volksreligion und Christentum. Das Leben Jesu. Die Positivität der christlichen Religion. Der Geist des Christentums und sein Schicksal. Fragmente und Entwürfe.

PSYCHE. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Von ERWIN ROHDE. Vierte Auflage. Zwei Bände.

M. 20.— / in einen Halbfanzband geb. M. 22.50.

Kanzlerreden. Von Gustav Rümelin, Kanzler der Universität Tübingen von 1870—1889.

M. 7.— / gebunden M. 8.50.

Die Entstehung der preussischen Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Wilhelms des Dritten nach den Quellen erzählt. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchenbildung im deutschen Protestantismus. Von Erich Förster. Zwei Bände.

M. 18.— / gebunden M. 21.—.

LEHRBUCH DER ETHIK. Von JOHANNES GOTTSCHICK. M. 7.— / gebunden M. 9.50.

Vorträge und Studien. Von William Wrede. M. 4.— / gebunden M. 5.25.

Inhalt: Der Prediger und seine Zuhörer. Die biblische Kritik innerhalb des theologischen Studiums. Das theologische Studium und die Religionsgeschichte. Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. Judas Ischariath in der urchristlichen Ueberlieferung. Jesus als Davidsohn. Charakter und Tendenz des Johannesevangeliums.

DIE HELLENISTISCH-RÖMISCHE KULTUR in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Von PAUL WENDLAND. Mit 5 Abbildungen im Text und 12 Tafeln. M. 5.— / geb. M. 7.—.

Mut und Trost fürs geistliche Amt. Von f. Niebergall. M. 1.80 / gebunden M. 2.60.

Lebensfragen. Schriften und Reden herausgegeben von Heinrich Weinel.

16. Jesus im neunzehnten Jahrhundert. Von Heinrich Weinel. Ahtes bis zehntes Tausend. Neue Bearbeitung. M. 3.— / gebunden M. 4.—.

17. Was ist uns heute die Bibel? Von Friedrich Niebergall. M. 1.20 / gebunden M. 2.—.

18. Die Entstehung der Schriften des Neuen Testaments. Vorträge von William Wrede. M. 1.50 / gebunden M. 2.30.

19. Wer hat das Christentum begründet, Jesus oder Paulus? Von Arnold Meyer. M. 1.20 / gebunden M. 2.—.

20. Ibsen, Björnson, Nietzsche. Individualismus und Christentum. Von Heinrich Weinel. M. 3.— / gebunden M. 4.—.

21. Wie wurden die Bücher des Neuen Testaments heilige Schrift? Von Hans Lietzmann. M. 1.80 / gebunden M. 2.60.

22. Suchen wir einen neuen Gott? Von Walther f. Classen. M. —.80.

Der Verlag stellt seine Prospekte und Kataloge den Interessenten gern zur Verfügung.

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 49

Marburg i. H., den 5. Dezember

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühren: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. — Kehler Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Es ist Zeit — Literaturbriefe. 14. Ueber die Ellen Key, die Lagerlöf, Per Hallström, Carl Spitteler sowie einige Nietzsche-Schüler, besonders Lichtenberg — Geschichte eines Volksschullehrers (Peter) — Die evangelische Mission in der deutschen Armee, Marine, und Kolonialausstellung — Goethe-Literatur. Erste Hälfte — Bücher und Schriften für den Weihnachtstisch: Die Lehre von der Seelsorge (Köstlin); Moderner Christusglaube (v. Broecker); Gottes Heimkehr (Kabisch); Predigten (Benz, Collischonn, Cremer, Dryander, Hauri, Kellner, MacLaren, Rohde, Rolfs, Schmitthenner, Stange, Schian); Friedrich Rückert (Willms-Wildermuth); Jena und Weimar (Diederichs); Inselalmanach; Das Tagebuch meines Urgroßvaters (Schmitthenner); Die Feuerbrüder (Kofegger); Die da hungern und dürsten; Das goldene Tor (Speckmann); Robinson in der Linderhütte (Sohnrey); Aus Kinderland (Voigt-Diederichs); Ringelreihen (Sergel); Die Schatzgräberschriften; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Es ist Zeit

Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf! Röm. 13, 11

Wie ruhig wir das lesen, wir wachen Leute! Das kann ja nur für die Andern sein, die noch schlafen. Wir selbst sind längst hell wach. Wir mit unserm offenen Wirklichkeitsinn, mit unserm scharfen Blick für das Tatsächliche! Wir sehen die Welt, wie sie ist. Durch sehr harte Wirklichkeiten sind wir längst aus dem Schlaf heraus. Was für grelle Lichter von Not und Bitterkeit sind uns in die Augen gefahren, die jeden Schlaf verschrecken! Aber es ist wahr: Viele, allzu Viele schlafen noch. Für die ist es Zeit, aufzustehen und sich den Schlaf aus den Augen zu reiben, damit sie auch so hell wach werden, wie wir!

Hat Niemand ein Fragezeichen? Es hat schon manche Erlösung mit einem simplen Fragezeichen angefangen. Ist das so sicher und ausgemacht, daß wir ganz wach sind? Wir haben schon manchen Trunkenen tiefüberzeugte Worte über seine völlige Nüchternheit reden hören. Was änderte das an der deutlichen Verwirrung? Die Tatsachen reden mit einer überlegenen Sicherheit.

Sie reden auch aus uns. Unser ganzes Wesen verrät es, daß wir trotz unserm zweifellos hochentwickelten Wirklichkeitsinn noch nicht hell wach sind für die schönste Wirklichkeit. Es ist umsonst, dagegen zu protestieren und darüber zu disputieren. Wären wir wach, so wären wir froh. Nicht in der flackernden Fröhlichkeit, die so lange brennt, wie ein Streichholz. Es handelt sich um das grundsätzliche Frohsein derer, die wach geworden sind von dem Leuchten des ewigen Lichtes und nun wach sind für dieses Licht. Sie kreuzen manchmal ganz flüchtig unsern Weg, die Menschen mit dem stillen heimlichen Leuchten in den Augen, die, wenn ein neues Leid anklopft, „Willkommen“ sagen und es mit freundlicher Neugierde fragen können, was für einen Segen es abzuliefern habe. Segen ganz gewiß, nur was für einen!

Wie selten sind diese Menschen mit dem ewigen Licht im Herzen! Wollen wir es nicht deutlicher fragen? Wie selten sind die Menschen, die wach sind! Warum fallen sie uns auf, warum wundern wir uns über sie? Offenbar, weil sie anders sind, als wir. Das heißt doch: weil sie wach sind — und wir nicht!

Wir klugen, gebildeten Leute, die wir wissen, was eine gute Hypothese wert ist, wie wäre es, wenn wir der ernstesten Möglichkeit ins Auge fäßen, daß uns die schönste Wirklichkeit noch verborgen ist! Daß wir traumverloren und schlafbefangen sind, so trunken von „Wirklichkeit“, daß wir die erlösende Wirklichkeit nicht merken!

Dürfen wir es wirklich so ruhig lesen: „Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf!“ Sehen wir doch nach der Uhr unsern Freudlosigkeit und inneren Unruhe! Sie hat das eine Gute, daß sie unfehlbar anzeigt! Wenn der Zeiger auf Hoffnungslosigkeit, Trübsinn, Verzagttheit, Kummer oder Verweifung steht, dann sollte eine Fallscheibe herunterfallen und die Marmglocke so lange tönen, bis wir wach sind und mit Freuden merken: „Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf!“ — und ein einziger heller Gedanke uns ganz durchklingt:

Brich an, du schönes Morgenlicht!
Das ist der alte Morgen nicht,
Der täglich wiederkehret!
Ein Licht von Dem, der ewig wacht,
Durchbricht die lange, finstere Nacht,
Ein Tag, der ewig währet!

P 3

Literaturbriefe

14. Ueber die Ellen Key, die Lagerlöf, Per Hallström, Carl Spitteler sowie einige Nietzsche-Schüler, besonders Lichtenberg

Am stärksten für die „modernen Ideen“ etwa in dem Sinne, in dem sie bei Ihnen auftreten, ins Zeug gelegt hat sich wohl Ellen Key.¹⁾ Ich hätte lieber noch etwas erwartet mit meinem Spruch über sie; denn ich konnte erst wenig von ihr lesen. — Aber ich möchte einem Eindruck, den ich bei Ihnen voraussetze, entgegenwirken, ehe er sich gar zu stark festgesetzt hat. Friedrich Paulsen nämlich, den Sie so hoch schätzen, aber kaum höher schätzen können, als ich es tue, hat unlängst eine so bissige Verhöhnung der Schriftstellerin in der Deutschen Rundschau veröffentlicht, daß ich Sie auffordern wollte, sich diesem Eindruck nicht ungeprüft hinzugeben.

Vorerst will ich gerne gestehen, daß der schnelle Erfolg ihrer Schriften in Deutschland auch mich im höchsten Grade

1) Mir liegen vier Bände vor: Essays. Die Wenigen und die Vielen. Das Jahrhundert des Kindes. Ueber Liebe und Ehe. Berlin, S. Fischer. Je 4, gebunden 5 Mk. D V

Es soll sich Niemand an diesem ersten Stück des Briefes ärgern. Erstens darf Stolzschreiber schreiben, was er will. Zweitens wollen wir dadurch, daß wir ihn drucken, Niemandem geraten haben, ungeprüft und ungewollt Ellen Key sich oder Anderen auf den Weihnachtstisch zu legen. Drittens ist es uns leid genug, daß wir Ellen Key nicht schon gründlich durchgesprochen haben: die Schuld der Redaktion ist das nicht. Viertens: auf alle Fälle den Brief weiter lesen! D H

mißtrauisch gemacht hat und noch macht. Und dies ist auch der Grund, daß ich mich bis jetzt an die Lektüre noch so wenig herangetraut habe. So wenig ich mich bisher übermocht habe, Haedels Welträtzel zu mir zu nehmen. So enthusiastisch, sage ich mir, pflegen die Leute nur von Gedanken zu sein, die sie bereits selbst gedacht haben. Was aber alle diese Tausende schon selbst gedacht haben, — was kann das wohl sein! Indessen es gibt sehr verschiedene Gründe für ein sehr schnelles Durchdringen; man darf aus dieser Tatsache allein noch kein Verwerfungsurteil fällen. Man kann doch auch umgekehrt sagen, daß, was so Viele in sich einigt, zum mindesten ein sehr allgemein gefühltes Bedürfnis ausdrücken oder doch verraten muß. Ein Gesichtspunkt, der selbst Haedels Tiraden zu Gute kommt. Jedenfalls habe ich bei der Reiz überall, wo ich sie anlas, einen wenn auch nicht widerspruchsfreien so doch ernstern, nicht selten wirklich tiefgehenden Gedankengang angetroffen. Ihre Schriften werden ja kaum die klärendste Lektüre sein für Backfischköpfe, obwohl es auch denen kaum sehr schaden kann, ernste Fragen in sich herumzudrehen, selbst auf die Gefahr hin, daß keine parlamentarische Gesetzesvorlagen dabei herauskommen. Andererseits gibt es doch viele ernste Frauen, welche gern die heute so umstrittenen Fragen der Familie, der Kindererziehung und der Ehe von einer klugen und mutigen Frau erörtert hören werden. Wenn sie sich nicht zu sehr daran stoßen, daß über mancherlei Dinge, Institutionen sowohl als Traditionen und Ideen, die ihnen lieb und wert sind, abfällig und mitunter auch schnellfertig geurteilt wird, so glaube ich, daß sie den Essays der Ellen Reiz viele Anregung danken werden. Zumal sie bald merken werden, daß hinter aller Schärfe doch ein im Grunde wohlwollendes Gemüt steckt. Und wenn Paulsen sich ein besonderes Gültchen daran tut, auszumalen, wie wohl alle Backfische Berlins die Häupter weise bewegen werden, wenn sie die Sünden ihrer Lehrer und Lehrerinnen so scharf gegeißelt finden, so ist darauf zu sagen, daß vor solchen Gefahren des Mißbrauchs Niemandes Bücher geschützt sind, der überhaupt sich über den Kreis von Fachgenossen hinaus verständlich zu machen sucht. Paulsen denkt an die Fragen der Schule, die er ein tapferes Leben hindurch erwogen und bearbeitet hat. Es ist nicht verwunderlich, daß er auf diesem Gebiet ein bisschen nervös ist. Einerseits geht es ihm so, wie man von den liberalen Theologen sagt: jeder sieht links neben sich den Abgrund. So weit man nach links gehen könne, glaubt jeder gegangen zu sein, noch weiter gehts nicht; noch weiter geht nur der böse Wille. Andererseits aber glaubt Paulsen gegen Jeden, der über seine Aussetzungen hinaus unzufrieden ist, sein Werk verteidigen zu müssen. Kein Anhänger des Alten kann gemeinhin so zornig werden, als ein glücklicher Reformier; und ein glücklicher Reformier ist Paulsen jedenfalls.

Man kann über Institutionen unter zwei Gesichtspunkten nachdenken: erstens sie sollen Ordnung schaffen und der groben oder gar böshaftern Willkür entgegenwirken, zweitens sie sollen die Entwicklung des Lebens zu höheren Formen erleichtern. Für den ersten Zweck müssen sie dauerhaft, fest und insolgedessen sogar ein wenig roh sein; für den zweiten Zweck können sie im Grunde garnicht zart genug sein. Beides ist natürlich nicht leicht zu vereinigen, und die Kritik an den Institutionen wird sehr verschieden ausfallen, je nachdem sie mehr unter diesem oder jenem Gesichtswinkel unternommen ist. Wer von dem leider Nötigen her urteilt, wird stets die Beurteilung von oben her als utopisch und oft als lächerlich empfinden. Trotzdem hat auch sie ein Recht, gehört und erwogen zu werden. Sei es selbst zu keinem anderen Zweck, als damit die edleren Naturen sich so deutlich wie möglich werden lassen, daß die Institutionen dazu da sind, das Viehzeug zu zügeln, aber nicht dazu, höchste Ideale darzustellen. Wie häufig und wie verheerend diese letztere Verwechselung ist, ist Ihnen ja gegenwärtig genug: Sie brauchen nur an die Lehrprose Ihrer Kirche zu denken, in denen doch auch, wenn ich recht verstehe, dies das Klumen ist, daß aus einer Ordnung, die eingeführt wurde, um der Bosheit und Zügellosigkeit zu wehren, damit das höhere Leben sich ungehindert entwickeln könne, eine Ordnung geworden ist, welche zwar keine Bosheit oder Zügellosigkeit mehr stört, wohl aber die Entwicklung des Höheren. Und wenn Sie sich ähnlich den Fragen

nähern, welche die Reiz verhandelt, etwa der Frage der Ehe und der Ehecheidung, so werden Sie finden, daß es da auch analoge Entwicklungen gibt. Was aufgelegt wurde, um die Bestie zu zügeln, damit wahre Liebe wachsen könne, zügelt keine Bestie mehr, aber hindert die wahre Liebe. Denn die wird wohl stets als ein Hindernis betrachten, daß das, was sozusagen keinen Menschen etwas angeht, ein staatlich garantiertes Rechtsgeschäft wird. Indes ich hatte nicht vor, in die Verhandlung der Sachen einzutreten: ich will nur noch sagen, daß die Reiz ihre Unabhängigkeit auch darin bewährt, daß sie nicht etwa für extreme Gleichmacherei zwischen Mann und Weib eintritt; die Fragen werden vielmehr, soweit ich gesehen habe, mit großer Unbefangenheit durchdiskutiert.

Da wir bei den Frauen sind, was soll man nur mit dieser unausstehlichen Schulmeisterin, der Lagerlöf²⁾ anfangen? Denn das ist sie doch! Riechen denn nicht alle ihre Sachen nach der Lampe und nach der Moral? Kann man nicht eigentlich hinter jedem ihrer Stücke ein säuberlich den Schlusstrich ziehen und die Summa drunter schreiben: „Und die Moral von der Geschichte ist die, daß man nie das und das tun soll, denn so und so.“

Und erkennt man nicht in jedem ihrer Stücke die Absicht von Weitem? Sieht man nicht mit bloßen Augen das umfangreiche Drahtgestell? Sieht man nicht mit bloßen Augen, wie Alles hergerichtet wird, wie die Kulissen geschoben, die Hintergrundlandschaft aufgerichtet, die Lampen an der Kampe angezündet werden; nun paßt auf, es klingelt, jetzt geht es an! Und dann fängt dieses Herz voll Liebe an zu brennen, und dieses weite Auge voller Phantasie geht auf, und die breite Woge naht sich und der Vogel fliegt, und der Wald beginnt ein neues Lied, dergleichen wir lange nicht vernahmen, die Lampen scheinen dunkler zu brennen, die Gestelle verschwinden im Halbluch, aber das starke Rauschen nimmt zu, die Glocken klingen, der Wald braunt und das Meer geht hoch.

Das ist fürwahr etwas vom Wunderbarsten, das man erdenken kann!

Jetzt hat sie es fertig gebracht, eine echte rechte Geschichte für artige Kinder zu schreiben. Oder vielmehr für unartige. Eine Bekehrungsgeschichte. Ein unartiger kleiner Junge wird zur Strafe für Faulheit und allerlei Ungezogenheit in ein Wichtelmännchen verwandelt. Die Tiere, die er sonst geplagt und gequält hat, werden ihm nun über, und er lernt auf diese Weise eine Menge für unartige und auch für artige Kinder nützliche Dinge.

Was soll man dazu sagen? Ein ganz niedlicher Vorwurf für eine hübsche moralische Erzählung für die Kleinen, bei der man es in Anbetracht des guten Zweckes so genau nicht nehmen wird?

Aber nicht doch! Lesen Sie einige Kapitel vorwärts, und Sie werden finden, dies ist allerreinste Poesie, die in sich zu schärfen Keiner sich zu schämen braucht. Und dennoch ganz und gar kindlich. Die Kinder leben darin — ich habe es ausprobiert — sie können kaum abwarten, bis weiter gelesen wird. Und für uns, die wir Anforderungen stellen lernten, ist es gleicherweise ein Vergnügen, in der reinen Waldbluth dieser Bilder zu schaukeln. Was für ein Weihnachtsbuch!

Bei der starken pädagogischen Interessiertheit und sozusagen Eingespinntheit der Dichterin ist nicht zuletzt bewundernswert, wie innerlich frei sie im Grunde ist. Am deutlichsten zeigt sich das auf religiösem Gebiet. Wie liebevoll hat sie uns die Frömmigkeit der Sekten in ihrem Jerusalem verlesen gelehrt! Und wie hat sie mit eben derselben Liebe uns katholische Frömmigkeit greifbar und verehrungswert nahe gebracht in ihren Wundern des Antichrist. Denken Sie nur daran, daß es sich keinen Augen-

2) Gösta Berling (4, geb. 5 Mk.). Die Wunder des Antichrist (3,50, geb. 5 Mk.). Jerusalem, 2 Bände (7,50, geb. 9,50 Mk.). Die Königin von Sushanna (2,50, geb. 3,50 Mk.). Eine Herrenhofage (1,50, geb. 2,50 Mk.). Herrn Arnes Schatz (1,50, geb. 2,50 Mk.). Christuslegenden (3,50, geb. 4,50 Mk.). Unsichtbare Bande (3, geb. 4 Mk.). Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänzen (4, geb. 5 Mk.). Sämtlich im Verlag von Langen, München. Dazu: Novellen und Erzählungen. Mainz, Franz Kirchheim. 2,80, geb. 4 Mk.

blick lang um eine billige Rationalisierung der katholischen Frömmigkeit handelt; es scheint vielmehr fast, als könne es ihr nicht grob abergläubisch genug zugehen; die Wunder hageln nur so; und dennoch wie gelingt es ihr, durch die bloße Kraft ihrer Mitempfindung und freilich immer wieder ihrer allmächtigen Phantasie, uns für diese abergläubischen Menschen fast zu entthufasmieren! Selbst der Frömmigkeit der Heilsarmee gelingt es ihr, gerecht zu werden.

Hat man nicht wirklich einen Augenblick lang den so wohl-tuenden Eindruck ganz und gar, daß hier die Religion selbst aufsteht und wandelt? Die Religion, wie sie auf den verschiedensten Wegen einhergeht, immer sie selbst, die eine und einzige, durch die Gespensterstätten und den Bükzerwald, durch die farbigen Richter der alten Dome und zwischen den geklünchten Wänden reformierter Dorfkirchen?

Es wird mir doch immer von neuem und immer stärker deutlich, wie sehr man bereit sein muß, auch die wohlüber-legtesten kritischen Grundansichten über Bord zu werfen dem Leben selbst gegenüber, wenn es zu Dichten beginnt. So ging es mir schon dem Ranzleiftil der Fuch gegenüber, so jetzt mit der Lagerlöf und ihren Drahtgestellen.

Ein Künstler, den ich, wie Sie sich erinnern, ganz nahe an die Lagerlöf rücke — wie er denn gewiß von ihr seine stärksten Eindrücke empfangen hat — ist Per Hallström.³⁾ Haben Sie die Novellen in dem Bande „Geheimes Jdyl“ ge-lesen? Es liegen mir drei neue Bücher von ihm vor; eines von ihnen habe ich gelesen, die beiden andern freue ich mich noch vor mir zu haben.

„Der tote Fall“ — es wäre vielleicht besser für das Ver-ständnis gewesen, „der tote Wasserfall“ zu übersetzen — ist die Geschichte einer Landschaft. Die Personen stehen so sehr in der Landschaft, daß sie aus ihr eine Art höchster Notwendigkeit ent-nehmen. Der wilde Geselle, der es unternimmt, den Fluß ab-zuleiten, daß er einen andern Weg einschlagen muß, während die starren Felsen des Falles wie tot dastehen, geht, je weiter die Geschichte vorschreitet, desto mehr mit dem wilden Strome in eins zusammen — ohne übrigens irgend Etwas von seiner naturalistischen Wirklichkeit einzubüßen. Und die ganze Strenge der Landschaft bekommt in der stolzen Schönheit der Magnhil Gestalt. Von da aus stört selbst das nicht mehr, daß die Sprache der Menschen nicht unmittelbar vorstellbar ist. Gleich der Landschaft, gleich den Bäumen und Felsen, sind natürlich auch die Menschen und ihr Tun und Sprechen in die Sphäre des Dichters hineinerhoben. Sie sprechen, wie die Strudel und die Wälder, ihr eigenstes Wesen aus. Aber so wenig es dem Dichter einfällt, uns das Glücken des Wassers vorzuführen, so wenig versucht er, die Menschen so sprechen zu lassen, wie sie im naturalistischen Verstand gesprochen haben können. Dies ist an sich ein Fehler; aber er wird durch die Art, wie die Men-schen aus der Landschaft hervor- und in sie zurücktreten, auf-gehoben.

Es ist mir immer wieder gleichermaßen erstaunlich, wieviel dieser Dichter sieht, und wie ganz doch all das Viele in seine Gesamtbilder aufgeht. Die werden manchmal unheimlich stark. In unserm Buch am stärksten die beiden, welche die Vergangen-heit des Landstrichs darstellen, um den es sich handelt. Das eine von der Verwilderung, die durch eine Pest herbeigeführt war. Wie das Vieh heimatlos wird und Nachts brüllend vor den leeren Ställen herumläuft, wie die Pferde die Hufen ver-lieren und in Angst vor ihren eigenen Schatten einher jagen, wie die Hunde ihre Raubtiernatur zurückbekommen, wie die Kinder das Sprechen verlieren und sich voreinander erschrecken, wie der Wald und seine wilden Tiere wieder vordringen: sie haben die Schwäche der Menschen entdeckt und ihr Blut ge-trunken, sie sind kühn geworden und gehen zum Angriff über. Wie da auch in den Menschen wieder alte Glaubensvorstellungen an wilde Götter erwachen.

Das andere Bild ist das vom Tode des alten Jon Esbjörnson, der nicht sterben kann, weil man sein Totenflämmchen

3) Ein geheimes Jdyl. Verirrte Vögel. Der tote Fall. Früh-ling. Eine alte Geschichte. Leipzig, Inselverlag. Fünf Bände. Je 4, gebunden 5 oder 5,50 Mk.

gestört hat. Er war schon fast hinüber, als er Jemanden sehen mußte, an dem er nicht gut gehandelt hatte, seine eigene Tochter, die er zu einer ungewünschten Ehe zwang. Nun muß er immer wieder zurück, das Leben immer noch einmal durchleben, ver-wirrt wie im Traum, in Plänen, Nachsinnen und Unsicherheit. Man muß ihn „ausrufen“. Es ist drinne zu eng, „rufe ihn hinaus, so wird er seine Ruhe finden.“ Und wie dann der älteste Sohn hinauf zu der Dachlücke geht und den Namen hinausruft: „Jon Esbjörnson!“ Wie unten der Sterbende aufwacht, weil man ihn gerufen hat. Und wie der Ruf zum zweiten und dritten Male kommt, von allen Seiten her von den Feldern, der Erde, den Einöden und dem See, von überall, wo er mit seinem Tun und mit seinem Wollen gelebt hatte: „Du gehörst her, du bist in uns, dein Werk ist gewirkt, hier ist die Ruhe!“ Da kommt ein Lächeln über sein Gesicht, wie eines Kindes Lächeln, das sich auf Etwas freut. Sein Leben hat ihn gerufen, da kann er sterben.

Ich weiß nicht, ob ich mich irre; ob es vielleicht nur die Entfernung macht, oder vielmehr, ob es die mangelnde Ent-fernung unsrer heimischen Erzählungskunst gegenüber macht, aber mir kommt es vor, als hätten die skandinavischen Erzähler mehr gute Tradition der Erzählung in den Knochen. Sozusagen mehr Kultur in dieser Richtung.

Wie verständnisvoll zugleich und kräftig ist das künstlerische Problem angefaßt, und mit wieviel Sicherheit durchgeführt! Dieses, daß die Personen und das Geschehen sich naturalistisch scharf von dem Landschaftshintergrund abheben sollen, um den-noch jederzeit ganz und gar in ihn zurücksinken zu können. Die Geschichte von der Verwilderung des Landes und von Jon Esbjörnsons Sterben bereitet den Charakter der Heldin vor oder spioniert ihn wider. Noch näher kommt ihrem Charakter und ihrer Lebensauffassung eine Geschichte, die sie von einer ihrer Urmütter erzählt, eine Geschichte von hoffnungsloser und erfolg-loser Pflichterfüllung. Diesem Charakter steht auf der einen Seite der des liebenswürdigen Flüchtling aus der Hauptstadt gegenüber, der den Kopf voller aufklärerischer Ideen und das Herz voll empfindsamer Rousseaufcher Naturvergötterung hat, im Grunde schwach und von allgemeiner Gleichheit und Glück-seligkeit träumend. Von der anderen Seite der Emporkömmling, der den Wasserfall ableitet, und in dem aufgeregten Wasser sein Spiegelbild hat. Kommt dem Stäbter gegenüber die herbe Bäuerin heraus, in der Jahrhunderte langes Sorgen und Arbeiten einen Sinn erzeugt hat, der sich von eitlem Glücksuchen wie von etwas Fadem abwendet, so kommt dem rohen Unternehmer gegenüber der alte aufrechte Stolz heraus des festangeseffenen Geschlechtes.

Nun, Sie bemerken bereits, daß ich Ihnen ein Buch em-pfehle, daß ich liebe und bewundere. Vielleicht wagen Sie es daraufhin von selbst mit den andern Büchern des Dichters.

Von Spitteler⁴⁾ diesmal nur im Vorübergehen; ich denke auf ihn noch zurückzukommen. Es geht bei ihm anders her, als bei Hallström. Spitteler wirkt wie ein Vulkan. Alles gewaltfam, ausbrechend, wie sich befreiend. In den Mitteln wahllos. Altgeprägte Worte und neue kaum fertige, von der Straße geholt, manche noch nicht eingewaschen, an manchen hängt die Erde noch in kleinen Klümpchen, manche schneiden gar Fragen. Es drängt und stößt sich. Und doch kommt es in alle dem Strudel und Sprudel zu geschlossenen farbigen, manchmal prachtvollen Bildern. Was ist das für ein wildes Wogen in dieser Bauernschlägerei in „Conrad dem Leutnant“! Und mit welcher kolossalen Erdbastigkeit traben die olym-pischen Götter selbst, unwillig zwar, doch schließlich Geschmach daran findend, auf seinen Wunsch aus der Vergangenheit hervor.

Daß der Zarathustra der Spittelerischen Profabdichtung Pro-metheus und Epimetheus einige Anregung verdankt, darauf hat man leghin aufmerksam gemacht; es ist auch zweifellos richtig.

4) Prometheus und Epimetheus (5, geb. 6 Mk.). Conrad der Leutnant (3, geb. 4 Mk.). Glockenlieder (3, geb. 4 Mk.). Extramun-dana (4, geb. 5 Mk.). Vagende Wahrheiten, Gesammelte Essays (3,50, geb. 4,50 Mk.). Olympischer Frühling. 4 Bde. (je 2,50, geb. 3,50 Mk.). Imago (3, geb. 4 Mk.). Sämtlich verlegt bei E. Dieberichs, Jena.

Man braucht nur die ersten Sätze der Prometheusdichtung zu lesen, die ein oder zwei Jahre vor dem Zarathustra erschienen und Nietzsche, wie feststeht, bekannt wurde. Hören Sie nur:

Da sprach Prometheus Uebermutes voll zu Epimetheus, seinem Freund und Bruder: „Auf, laß uns anders werden, als die Vielen, die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen! Denn so wir nach gemeinem Beispiel richten unsern Brauch, so werden wir gemeinen Lohnes sein und werden nimmer spüren abeliges Glück und seelenvolle Schmerzen!“

Natürlich muß man solche „Abhängigkeiten“ nicht überschätzen. Sie bedeuten an sich weder einen Ruhm nach der einen noch eine Ruhmschmälerung nach der anderen Seite! Aber es ist interessant, weil es an wieder einem Beispiel andeutet, wie eben Nietzsche mit seiner Gedankenwelt so völlig alleinstehend und sozusagen vom Himmel gefallen, wie er selbst es offenbar gern vorstellte, und wie seine Anhänger gern glauben machen, denn doch nicht war.

Im strengen Sinne hat übrigens auch er selbst es so wenig behauptet, daß vielmehr eine ganze Reihe von geistvollen aber halb vergessenen oder wenig beachteten Autoren ihm eine Neuertwertung verdanken. Die Verleger haben sich seine Hinweise nicht entgehen lassen. Diederichs hat eine ganze Anzahl von diesen Nietzschegeschützlingen herausgegeben. So von den älteren Moralisten: Daudenargues⁵⁾ und La Rochefoucauld.⁶⁾ Dann jenen, den Nietzsche immer vor Augen hatte, wenn er das Christentum als eine einheitliche Stimmung schilderte oder bekämpfte, den geistreichen und schwermütigen Pascal⁷⁾, von Neuere den früh wahnsinnig gewordenen Hölderlin,⁸⁾ in dessen Oben sich schon so manche von den schwebenden musikalischen Tönen finden, die der Schriftsteller Nietzsche liebte; ferner den Franzosen Henry Beyle, der sich aus Begeisterung für den Stendhale Winkelmann den Beinamen von Stendhal⁹⁾ beilegte. Endlich ganz moderne wie den feinen Koloristen unter den Kunsthistorikern: Hippolyte Taine,¹⁰⁾ oder den freundlichen Weltweisen Emerson.¹¹⁾

In diese Reihe der Nietzschezeugen gehört nun auch Einer, den ich Ihnen noch ganz besonders empfehlen wollte: der Göttinger Mathematiker Georg Christian Lichtenberg, von dessen verschiedenen Schriften und schier zahllosen Notizen Wilhelm Herzog zwei stattliche Bände zusammengestellt hat.¹²⁾

Leider haben die Bemerkungen noch nicht zeitlich geordnet werden können; der Herausgeber hat sie sachlich zusammengestellt: Ueber den Menschen, über Erziehung, über Selbstentken, Lesen und Bücher usw. usw. Ich wünschte, daß die Herausgeber von Aphorismen bemerken möchten, wie ungünstig gerade solche Einordnungen für Aphorismen sind. Man liest gern über eine Sache einen wohlüberlegten längeren Zusammenhang, und man liest gern kurze Bemerkungen über allerlei Sachen; aber abgerissene Bemerkungen über eine und dieselbe Sache haben etwas Widerspruchvolles und sehr Ermüdendes. Ich würde daher auch raten, das Buch fleißig herumzuwälzen beim Lesen.

Wie dem sei: Sie werden erstaunt sein, ein wie moderner Geist uns hier aus der Lessing-Perder-Zeit plötzlich anschaut. Schon die vollständige Abwesenheit jedes Pathos berührt auf das Angenehmste in der Zeit der „Mh's“ und „Oh's“ des

5) Betrachtungen und Maximen (2,50, Leder 4 Mk.).

6) Betrachtungen oder moralische Sentenzen und Maximen (2,50, Leder 4 Mk.).

7) Gedanken (6, geb. 8 Mk.). Briefe gegen die Jesuiten (5, geb. 7 Mk.).

8) Gesammelte Werke 3 Bde. (9, geb. 12, Pergament 16 Mk.). Die Pergamentausgabe ist prachtvoll.

9) Rot und Schwarz. 2 Bde. (6, geb. 8 Mk.). Renaissance-novellen (3, geb. 4 Mk.). Ueber die Liebe (4, geb. 5 Mk.). Befenntnisse eines Egotisten (5, geb. 6 Mk.). Die Karthause von Parma. 2 Bde. (7, geb. 9 Mk.).

10) Philosophie der Kunst. 2 Bde. (8, geb. 9,50 Mk.). Reise in Italien. 2 Bde. (10, geb. 12 Mk.).

11) 5 Bände: Essays I. Vertreter der Menschheit. Gesellschaft und Einsamkeit. Lebensführung. Essays II. Dazu ein Auswahlband: Seid frohlich und weise (je 3, geb. 4 Mk.).

12) Gedanken, Satiren, Fragmente, Briefe. 2 Bde. (12, geb. 16 Mk.).

guten stets begeisterten Rabater und der sonstigen Empfindsamkeit. Dann aber auch die ruhige, tiefeindringende Analyse von Menschen und Zuständen.

Genug! Sie werden sich überzeugen: wo man Lichtenberg anliest, ist er sofort interessant. Und das Goethewort, das der Verleger zur Empfehlung auf die Umschlagbinde hat drucken lassen, ist in hohem Grade zutreffend: „Seiner Schriften können wir uns als der wunderbarsten Wünschebrute bedienen; wo er einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen.“

Nur zwei kleine Bemerkungen:

Von Sympathieen heißt es: „Vielleicht finden wir einmal die Ursachen dazu. Sie sind vielleicht Reste von den verlorenen Wissenschaften einer anderen Generation Menschen.“ Dies ein dreivierteil Jahrhundert vor Darwin!

Die andere: „Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das heißt vermutlich, der Mensch schuf Gott nach dem seinigen.“ Hundert Jahre vor Nietzsche, aber von Jemand gesprochen, der nicht Atheist ist.

Schließen wir indessen gewaltsam ab; man kommt von Lichtenberg sonst nicht schnell genug los; er ist in diesen Notizen so umfassend, daß er nach allen möglichen Seiten sich auszubreiten ermuntert, und das wollen wir lieber lassen.

Georg Stoltzerföth

Geschichte eines Volksschullehrers

In einsamen Kämpfen. Ein Lebensbild von Fritz Peter. Halle a. S., Gebauer-Schwetsche 1908. 383 S. 4, gebunden 5 Mk.

Die Geschichte des Volksschullehrerstandes im 19. Jahrhundert ist mehr als die anderer Stände, vielleicht selbst mehr als die des Arbeiterstandes, eine Geschichte des Kampfes und Ringens. Es kämpft der in ärmlichen Verhältnissen lebende, kärglich besoldete Familienvater um seine Existenz. Es ringt das Opfer einer im erstarrten Dogmatismus sich bewegenden Seminarerziehung um geistige Freiheit. Es arbeitet ein bislang mißachteter oder doch nicht seiner kulturellen Bedeutung entsprechend geschätzter Stand an seiner sozialen Hebung.

Von diesen Vorgängen erzählt Fritz Peter in seinem Buch. Er will zwar in erster Linie die Geschichte einer einzelnen Lehrerpersönlichkeit schildern. Vielleicht gibt er sogar eine Selbstbiographie. Die Lebendigkeit der Darstellung läßt es wenigstens vermuten. Jedenfalls aber ist in dem inneren und äußeren Erleben des Helden so viel Typisches und ist auf die umgebende Welt so viel Beziehung genommen, daß das Buch zugleich ein Stück Geschichte des Volksschullehrerstandes überhaupt darstellt. Darum wird man ihm nicht gerecht, wenn man es unter ästhetische Gesichtspunkte stellt. Es will vielmehr als kulturgeschichtliches Bild gewürdigt werden und kann als Beitrag zur Psychologie des Volksschullehrers gelten. Wer daher mit Interesse die Entwicklung des Volksschullehrerstandes begleitet, möchte an diesem Buche nicht vorübergehen. Denn wenn auch die Darstellung mit dem Jahre 70 abbricht, so lehrt doch eben nur die Vergangenheit die Gegenwart verstehen; und wenn sich seit dieser Zeit viel gebessert hat, so gibt's doch des Besserswerten noch genug. So wird die Geschichte dieses Lehrerschicksals zu einer Bußpredigt an alle die, die sich am Volksschullehrerstande ver-sündigen haben.

Es handelt sich um keine kleine Schuld. Um mit äußeren Dingen zu beginnen: man hat den Lehrer hungern lassen oder — ohne Uebertreibung gesagt: man hat ihm nicht die seiner Arbeitsleistung und seiner kulturellen Bedeutung entsprechende Besoldung gegeben. Der hungrige Schulmeister war kein Erzeugnis der Fabel. Fritz Peter ist an einem Wendepunkt seines mühseligen, arbeitsreichen Lebens angelangt. Er überschaut sein Streben und Arbeiten: „Wozu? fuhr es mir durch den Sinn. Um nach zehnjähriger Tätigkeit mit zweihundert Talern Gehalt in der Regierungshauptstadt zu sitzen, nicht wissend, wo aus und wo ein.“ (S. 334.)

Und doch ist er ein Kröfus gegen die Lehrerswitwe, die das Jahr neun Taler Witwenpension bekam.

Da kam 1866. In den Zeitungen stand:

„Nicht die Waffen haben Oesterreich besiegt, sondern der preussische Schulmeister hat den österreichischen bei Königgrätz geschlagen.“

Wie zündete das Wort! Wie hob es das Selbstbewusstsein des Lehrers! Wie frohlockte man in den Lehrerversammlungen, daß nach solcher Anerkennung nun auch die Tat, d. h. die finanzielle Aufbesserung folgen müsse. Aber bald wurden die hoffnungsvollen Klänge durch elegische abgelöst: unterstützt von den konservativen Abgeordneten lehnte die Regierung die Forderungen ab, und es fiel obendrein bei den Verhandlungen manches demütigende, häßliche Wort.

Der Pessimismus, mit dem inselgedessen Fritz Peter in die Zukunft sah, hat aber doch nicht Recht behalten. Gott Lob liegen heute die Dinge anders, z. T. viel anders. Der verhungerte Schulmeister ist im Aussterben begriffen. Von einem Lehrerelend kann man heute kaum noch sprechen. Mag sein, daß der Stand die Besserung seiner Lage vor allem seiner vorzüglichen Organisation und der energischen Vertretung seiner Interessen dankt, genug, daß sie eingetreten ist. Auf einem anderen Blatte steht freilich, ob nicht in mancher Lehrerfamilie wenn auch kein wirkliches Elend, so doch erdrückende finanzielle Sorgen zu finden sind, ob die Bezahlung des Volksschullehrers im Verhältnis steht zu der anderer Stände, deren gesellschaftliches Ansehen höher, deren Berufstätigkeit aber weniger produktiv ist, ob allen Gemeindevertretungen das Auge für die eminente Bedeutung des Volksschullehrerstandes aufgegangen ist.

Verhängnisvoller noch als die finanzielle Misere wurde die geistige Not, die Bevormundung in politischer und theologischer Hinsicht. Hier verlangte eine politische Partei die Gefolgschaft des Lehrers, dort eine kirchliche Richtung. Beide wollten ihn für ihre Sonderinteressen ausnutzen. Aber Fritz Peter klagte noch über Schlimmeres. Er hat den Eindruck gewonnen, daß auch die Regierung eine bestimmte politische und eine bestimmte theologische Ueberzeugung von ihren Lehrern verlangte, und daß die, die die gewünschte Ueberzeugung hatten oder heuchelten und die gewünschte Zeitung hielten, rascher vorwärts kamen. Draftisch stellt ein Kollege die Zustände dar: „Es ist eine schnurrige Geschichte: wenn wir schwarz sind, werden wir oben hell angeschrieben; und wenn wir hell sind, dann schreibt man uns ins schwarze Buch.“ (S. 223). Die geistige Unfreiheit drückt Fritz Peter nieder und zählt zu seinen schmerzlichsten Erfahrungen:

Ich hatte nun länger als ein Duzend Jahre zugehört, wie man die Männer, welche die Kinder des Volkes erziehen sollten, als solche behandelte, die nur zu gehorchen hätten und nicht zu prüfen, wie man sie hält ähnlich den Sklaven, welche die Großen des römischen Reiches zu Instruktoren und Präzeptoren aus der Reihe der übrigen Sklaven erwählten. Präzeptoren, welche als Sklaven freie Männer erziehen sollten. . . . Mir schien, daß auch heute von im Denken und Handeln unfreien Männern kein Geschlecht erzogen werden könne, welches vor allen andern Gütern Freiheit und Wahrheit hochschätzte. Mir schien, daß von solchen Lehrern des Volkes der Gisthauch niedriger sklavischer Gesinnung sich übertragen müsse auf die Seelen der Kinder, die man ihnen anvertraut. (S. 377.)

Es wäre unbillig, die Aenderung der Zustände, von denen Fritz Peter berichtet, zu leugnen. Der Volksschullehrer genießt heute wohl eine größere Selbstständigkeit als früher. Ob freilich nicht heute noch Versuche gemacht werden, den Lehrerstand in den Dienst einer politischen Partei zu zwingen, steht dahin. Gibt es doch allen Ernstes Leute, die die Hauptaufgabe des Lehrers in der Bekämpfung der Sozialdemokratie sehen! Ueber das Thema der kirchlichen Bevormundung des Lehrers darf ich mich vielleicht ausschweigen. Ich möchte nur das erwähnen, daß wir Theologen viel zu wenig aus unserer Haut herauskönnen, um nachzufühlen, wie dem Lehrerstande die Loslösung von der kirchlichen Aufsicht geradezu Lebensbedürfnis und Voraussetzung freudigen Schaffens ist, ganz abgesehen davon, wie der Lehrerstand seufzt und stöhnt, wenn eine einzelne kirchliche Richtung ihre speziellen Anschauungen zur geistigen Zwangsjacke für den Lehrer machen will. So ist auch in diesem Punkte das vorliegende Lebensbild nicht nur Rückblick auf die Vergangenheit, sondern zugleich Programm für die Zukunft.

Die politische und geistige Bevormundung konnte nicht ohne

Folgen bleiben. Gewiß hat es überbescheidene Männer und völlig unselbständige Naturen gegeben, denen sie überhaupt nicht voll zum Bewußtsein kam, wie es umgekehrt auch starke Charaktere gab, die gleichwohl ihre Berufsfreudigkeit sich erhielten. Es ist ja überhaupt ein Ruhmesblatt in der Geschichte des Volksschullehrerstandes, daß er sich durch alle finanzielle und geistige Not ein gut Teil Idealismus hindurchgerettet hat. Andererseits aber wurde diese geistige Unfreiheit doch für Manchen zur Versuchung, der er erlag. Es entstand der Heuchler, der im Interesse seiner Laufbahn die eigenen Anschauungen verleugnet, und es entstand der Stundenhalter und der Schulhandwerker, der ohne innere Beteiligung seinen Beruf ausübt, der andere Interessen pflegt bis herab zum Spiel und Alkohol. Alles Typen, die bei Fritz Peter nicht fehlen.

Wie aber verhält sich die Hauptperson in dieser Versuchung? Damit komme ich zu dem Punkt, um des willen ich mit dem Verfasser rechten will. Ich muß dabei an seine religiöse Entwicklung anknüpfen, übrigens eine der schönsten Partien des Buches. Er hat sich mehr und mehr in die Person Jesu vertieft. Das dogmatische Gewand, mit dem die Orthodogie Jesus umgeben hatte, war abgefallen. Er glaubt ihn in seiner ganzen Größe zu sehen und kniet anbetend vor der Heilandsliebe. Er erschauert vor dem gewaltigen Gegensatz zwischen dieser Heilandsliebe und dem „gegenwärtigen Herrentum mit seinem Du sollst! in Staat und Kirche, in Schule und Haus.“ Er erbebt angesichts des Widerpruchs zwischen dem in erster Arbeit gewonnenen Jesusbild und dem Inhalt des kirchlichen Bekenntnisses. Ihn packt ein Grauen, daß nicht sein religiöses Erleben den Inhalt seines Glaubens ausmachen soll, sondern das, was man ihm vorschreibt. Er steht am Scheidewege: „hier die erkannte Wahrheit, dort die Pflicht.“ Eine innere Stimme sagt ihm: „Du gehörst nicht mehr in die Schule; denn du stehst im Widerspruch zu der Pflicht, die man von dir fordert.“ Der einzige Ausweg scheint ihm die Niederlegung seines Amtes, und er ist glücklich, daß sie ihm durch einen Menschenfreund ermöglicht wird, der ihm die Mittel zur Ausbildung zum Sprachlehrer gewährt.

Dieser Schluß deprimiert mich.

Aber zeugt er nicht von hohen sittlichen Anschauungen und seinem sittlichen Empfinden?

Nein! Was uns hier entgegentritt, ist nicht mehr sittliche Feinfühligkeit, sondern sittliche Nervosität. Und zum Schaden von Schule und Kirche tritt heute diese hypenervöse Gewissenhaftigkeit immer häufiger auf. Sie beruht auf einem dürftigen, oberflächlichen Pflichtbegriffe. Was Fritz Peter als Pflicht bezeichnet, ist die Pflicht des Bedanten, nicht die des Propheten. Der Bedant stellt allerdings die Institution über die Persönlichkeit. Der Prophet aber erstirbt nicht in Devotion vor den Institutionen. Höher als die Institution steht ihm die schaffende Persönlichkeit. Und wenn einem Pflichtbegriffe nicht das Beamtenhafte anklebt, sondern ihm ein prophetisches Moment beigemischt ist, da zieht ein Mann nicht die Konsequenz: Mit meinen Anschauungen kann ich dieser Institution nicht mehr angehören, — dann faßt er den Mut, kraft des Glaubens an den Sieg der guten Sache im Sinne der erkannten Wahrheit erneuernd und umgestaltend auf die Institution selbst zu wirken, solange ihm nicht von außen die Möglichkeit dazu genommen wird. Geistliche und Lehrer erniedrigen sich selbst, wenn sie sich wesentlich als Beamte einer Institution ansehen und durch juristische Bedenken nervös werden, wo es sich um ideale Güter handelt. Diese Nervosität ist der Bankrott der Persönlichkeit, und so zeigt der Ausgang des Buches, daß die Hauptperson doch ein innerlich unfreier Mensch geblieben ist.

Aber ich möchte doch nicht schließen, ohne zu bekennen, daß mich Vieles in dem Buche mit herzlicher Freude erfüllt hat. Und aus dem Vielen möchte ich wenigstens Einiges hervorheben. Das Eine ist dies: es fehlt jede Spur von Gefässigkeit und Bitterkeit, ja selbst Gereiztheit; der Ton ist sachlich, ruhig, vornehm. Das Andere ist: die herzliche Freude und wahrhaft kindliche Dankbarkeit des Helden für jeden Lichtblick, jede noch so geringe Freude und die aufrichtige Verehrung für Alle, die ihn geistig gefördert haben. Das ist typisch auch für den

Volkschullehrer von heute: er verehrt aufrichtig und freudig und dankbar Jeden, der ihm Interesse, Achtung und Förderung entgegenbringt. Und das Letzte: Fritz Peter malt nicht grau in grau, er schildert eine ganze Anzahl anziehender Menschen, darunter recht sympathische Pastoren. Das Alles weht über das Ganze einen Schleier des Optimismus, der die Melancholie des Hintergrundes übersehen läßt. Das Alles hebt aber auch das Buch hoch über alle tendenziöse Literatur hinaus. Es ist ein ernstes, aufrichtiges Buch, wert gelesen zu werden.

Hans Weichelt

Die evangelische Mission in der deutschen Armee-, Marine- und Kolonialausstellung¹

Die Mission auf einer Ausstellung — etwas ganz Neues ist es nicht; denn vielleicht erinnert sich noch Mancher an das etwas verborgene, aber gemütliche Kabinett auf der Gewerbeausstellung 1896 in Treptow, wo eine freundliche Dame den Besucher durch eine kleine Missionsausstellung hindurchführte. Einen andern Eindruck macht die jetzige Ausstellung. In der Hauptkolonialhalle hat sie einen bevorzugten Platz erhalten; kein Besucher kann achlos an ihr vorübergehen. Vielleicht ist dies ein Zeichen dafür, daß sie heute mehr allgemeine Anerkennung genießt.

Die geschmackvolle Anordnung des Ganzen ladet zum Eintritt in das Kabinett ein. Die Vorderwand schmücken kulturgeschichtlich interessante Waffen aus dem Vorerfassungskrieg. Aber nicht Streit sollen sie uns verkünden. Sondern über ihnen strahlt in hellem Gold ein Kreuz zum Zeichen, daß der Friede Gottes durch alle Waffen hindurch sich Bahn brechen will. Bilder, Modelle von Kirchen und Schulen, Böden, ein Ochsenwagen und andere Merkwürdigkeiten ziehen die Augen des Besuchers an, sobald er unwillkürlich näher hinzutritt. Aber all das ist nur äußerer Schmuck. Wer auf die Tische sieht, dem tut sich eine andere Welt auf. Er sieht, wie die evangelische Mission Bildung und Kultur in unsere Kolonialgebiete hineinträgt. Denn das kann natürlich auf einer Ausstellung nicht zu Tage treten, wie weit es der Mission bisher gelungen ist, mit christlichem Geist die Völker zu durchdringen. Aber was sie zugleich als Trägerin der Kultur und Bildung geleistet hat, das kommt hier zum Ausdruck. Und darum bietet die Ausstellung in mancher Beziehung eine lehrreiche Ergänzung zu dem Studium der gedruckten Missionsberichte.

1

Wie schon Luther erkannt hat, daß sein Ziel ohne Gründung der Volksschule nicht erreicht werden kann, so betonen auch alle Missionsleiter die Notwendigkeit eines geordneten Volksschulwesens. Und neben die Predigtstätigkeit jedes Missionars tritt seine regelmäßige Schularbeit. Aber schon immer war ich gespannt, einmal zu erfahren, was in jenen Schulen gelehrt und erreicht wird. Die Missionsberichte der Gesellschaften enthalten nur recht dürftige Angaben über die Schulen. Ueber die Lehrpläne, die Methoden, die Prüfungen und die vorhandenen Lehrmittel erfährt der Missionsfreund eigentlich Nichts. Selbst die statistischen Angaben sind oft äußerst ungenau. Auch der Jahresbericht der Berliner Mission für 1905 gab noch nicht die Anzahl und die Art der vorhandenen Schulen an. Und doch bin ich überzeugt, auch solche Berichte und nicht bloß Befehrs- und Berichtsberichte interessieren die Missionsfreunde. Um so lehrreicher ist darum das, was uns auf der Ausstellung geboten wurde.

Die Schulen der Basler Mission in Kamerun und der norddeutschen Mission in Logo scheinen mir auf Grund der ausgelegten Hefte am meisten zu leisten. Wir sehen zunächst, wie Knaben und Mädchen in den Volksschulen Schreiben und Rechnen lernen. Durch das ganze Land hin sind solche Schulen verbreitet; die Basler Mission zählt ihrer über 200, die Norddeutsche an 80. Die Lehrer für diesen Elementarunterricht sind Eingeborene. An die Volksschule schließt sich in beiden Missionen

eine Mittelschule an, in der die bisherigen Kenntnisse durch Unterricht in der Geschichte, Deutsch, Rechenkunde, Geographie, Gesang, Zeichnen erweitert werden. Neben diesen Schulen bestehen in Kamerun deutsche Schulen; der Name besagt, daß hier auf den deutschen Unterricht besonderer Wert gelegt wird.

Die zukünftigen schwarzen Lehrer und Prediger werden in besonderen Seminaren ausgebildet. Eine eingehende Inhaltsangabe des Seminars in Kamerun über den Jakobusbrief zeigt uns, wie sorgfältig die zukünftigen schwarzen Prediger die Bibel durchstudieren müssen. Ein naturgeschichtliches Heft des Seminars enthält einen Aufsatz über den Glanzstar, ein Rechenheft folgende Aufgabe: 186 Maß Palmkern kosten 138,75 Mk.; was kosten 47 Maß? Ich erwähne noch zwei Hefte, in denen Schwarze der Mittelschule in deutscher Sprache ihren Lebenslauf erzählen. Etwas trocken und dürftig ist es geraten; denn die fremde Sprache macht beiden noch große Schwierigkeit. Aber interessant sind die beiden Hefte, weil wir aus ihnen sehen, wie auch den schwarzen Kindern der Nutzen des Lernens noch keineswegs einleuchtet. Namentlich der eine klagt darüber, daß er sehr arg geprügelt ist. Ferner erzählt er, daß er wegen Schulverräumnis „hingerichtet“ werden sollte! Im Duala sollen nämlich „hinrichten“ und „bestrafen“ Synonyma sein, so daß dem Schwarzen der Unterschied der beiden Begriffe nicht klar war.

Ganz verschieden sind natürlich die Resultate, die erreicht werden. Aus Neu-Guinea liegen die ersten mühsamen Anfänge des Schreibens und Rechnens vor. Ganz andere Anforderungen werden in den Schulen in Westafrika oder in Samoa gestellt. Auch in den verschiedenen Gebieten der gleichen Kolonie können weitgehende Unterschiede vorhanden sein. Im Innern von Ostafrika, im Geheland, lernen seit einigen Jahren die ersten Eingeborenen Lesen. Hier kann man an fremdsprachlichen Unterricht noch nicht denken. Denn ohne elementare Bildung in der Landessprache ist solcher nicht möglich. Ein viel eingehenderer Unterricht wird dagegen in der Mittelschule in Kiserame oder im Helfersseminar zu Manon erteilt. Mit Recht macht Dehler*) in seinem Vortrag über Schultätigkeit der Mission darauf aufmerksam, daß die Einführung des deutschen Unterrichts in solchen höheren Schulen nicht bloß im Blick auf die Bedürfnisse der Zöglinge oder auf das Drängen der Regierung hin stattfindet. Sondern der Missionszweck selbst nötigt dazu. Denn „soll einmal eine selbständige Kirche entstehen, so muß sie durch die geistigen Schätze des Mutterlandes bereichert werden. Es ist wichtig, den künftigen geistlichen Leitern des Volkes auch die religiöse Literatur des Mutterlandes zugänglich zu machen, und das kann nur in sehr beschränkter Weise durch Uebersetzungen geschehen.“ In erster Linie werden die Schulen von Christenkindern besucht, für die Schulzwang besteht. Heidentinder kommen auch zuweilen.

Die deutsche Regierung unterstützt mit Geldmitteln nur diejenigen Schulen, in denen deutscher Unterricht erteilt wird. Gegen dies einseitige Prinzip der Wertung der Schulen hat die vierte Sektion des Kolonialkongresses Einspruch erhoben und folgende Resolution eingebracht, die zur Annahme gelangte:

Die Mission kann in ihren Schulen, insbesondere den Elementarschulen, die Landessprache als Unterrichtssprache nicht entbehren. Sie ist selbstverständlich bereit, in ihren Schulen den Unterricht im Deutschen nach Möglichkeit zu fördern, hält es dabei aber für wünschenswert, daß die Unterstützung der Missionschulen wegen ihrer allgemeinen kulturellen Bedeutung nicht allein unter dem Gesichtspunkte der Verbreitung der deutschen Sprache erfolgt. (Verhandlungen S. 1040 f.)

In die Methode des Unterrichts kann man leider keinen Einblick tun. Auf dem Mittelstisch liegen zwar eine ganze Reihe von Bibeln, Lesebüchern, biblischen Geschichtsbüchern in der Eingeborenen-Sprache, auch grammatische Lehrbücher zur Erlernung der deutschen Sprache aus. Die Norddeutsche Mission hat auch ein Heft über Methodik und ein Heft über den Lehrplan ausgelegt. Der Besucher freut sich darüber, wie auch hier eifrig gearbeitet wird. Aber ein Urteil kann nur abgeben, wer die Sprache der Eingeborenen kennt.

Jedoch möchte ich Einiges hervorheben, was mir verfehlt

*) Verhandlungen des deutschen Kolonialkongresses. Berlin, Mittler und Sohn 1905. S. 462.

zu sein scheint. In einem deutschen Aufsatze eines Logonegers, das sich durch besonders saubere und gute Schrift auszeichnet, sind folgende Thematata bearbeitet: Entstehung und Bedeutung der Städte im Mittelalter; die drei Gattungen der Poesie; Uhlans Leben; Lannhäuser!! Daß die Samoaner „Heil Dir im Siegerkranz“ in deutscher Sprache fingen lernen, wird uns als Patrioten freuen. Aber das andere, von unsern Jungen zwar gern gehungene Lied „Es braust ein Ruf wie Donnerhall“ ist doch wohl zu schwierig. Doch Kritik will ich sachkundigeren Männern überlassen. Wir wollen lieber anerkennen und bewundern, was bisher erreicht worden ist. Eine planmäßige Uebersicht über die Schülerzahl findet sich in Warnecks Allgemeine Missions-Zeitschrift 1907, S. 440f. Darnach werden 50 839 Schüler in 1343 Schulen auf unserm Kolonialgebiet unterrichtet.

Gegenüber dieser Schultätigkeit der evangelischen Mission ist die der Regierung recht bescheiden. In der Südlsee hat sie gar keinen Anfang gemacht. In Togo und Kamerun sollen einige Hundert, in Ostafrika ca. 2000 Schüler ihre Schulen besuchen. Hier hat sie auch Dorfschulen ohne jede religiös-sittliche Grundlage errichtet. Auch die katholische Mission steht hinter der evangelischen Mission in der Schularbeit zurück. Nach Dehler (Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses von 1905, S. 478) zählt sie in 486 Schulen und 117 Erziehungshäusern etwas über 26 000 Schüler. Auf ihrer Ausstellung merkt man der evangelischen Mission gegenüber von ihrer Schularbeit nichts. Es liegen im Ganzen zwölf Schreib-, Rechen- und Zeichenhefte aus, welche sämtlich Anfängerarbeiten enthalten. Nur ein ganz kleiner Kasten mit Literatur in der Eingeborensprache hängt aus.

Wenn nicht zu bezweifeln ist, daß der Wert einer Kolonie für das Mutterland von ihrer Bevölkerung abhängt, so muß jeder Kolonialfreund dieser Schultätigkeit der Mission, die in die abgelegensten Winkel Bildung hineinträgt, dankbar sein. Allerdings Gines fehlt uns und wird bei dem chronischen Geldmangel der deutschen Missionen uns wohl noch lange fehlen: Wir haben, so nötig sie wären, noch nicht so großartige Erziehungsanstalten wie die Engländer in Livingstonia oder in Lobedale und die Amerikaner in Tuskegee, Hampton und Carlisle.

2

In München sagte vor einigen Monaten Dernburg: „Eines der wichtigsten Güter, die ein zivilisiertes Reich zu verleihen hat, ist die Freude an der Arbeit und an der Betätigung.“ Die Ausstellung beweist nun schlagend, wie die Mission auch dieses hohe Gut, die Freude an der Arbeit, den Schwarzen zu bringen versucht. Und Jedem, der das Gegenteil zu behaupten magt, sollte man die Bilder zeigen, die uns Eingeborene in der Arbeit darstellen, dem sollte man die Produkte aufweisen, die von Schwarzen unter der Aufsicht von Missionshandwerkern und Missionaren hergestellt sind. Vorn vor dem Eingang liegen einige Ziegelsteine aus dem Innern von Ostafrika, dem Nyassaland. 1904 waren sie auf der Ausstellung in Daresalaam und haben einen ersten Geldpreis erhalten. Und diese Steine können uns davon erzählen, daß, als noch kein anderer Weißer im Nyassaland sich niedergelassen hatte, Hunderte von Schwarzen unter Aufsicht der Missionare Ziegel brannten und Häuser bauten. Und einige haben Gefallen daran gefunden, sodaß sie ihre Hütten mit Steinhäusern wechselten.*) Bilder aus Kamerun zeigen uns schwarze Zimmerleute und Maurer. Und nach dem Bericht eines englischen Baptistenmissionars**) soll man den von der Basler Mission „ausgebildeten“ Maurer, Zimmermann, Böttcher, Schmied oder Ingenieur nahezu in jedem Geschäftshaus 2000 (englische) Meilen an der Küste entlang treffen.“ Aus den Schulen in Westafrika liegen nette und saubere Handarbeiten der schwarzen Mädchen aus, aus dem botanischen Garten in Samoa Produkte der Pflanzungen, die von Missionaren angelegt

*) Die Regierung hat im Innern von Ostafrika auch Häuser erbaut; aber die Arbeiten sind ausgeführt von den Fundi, geleitet von arabischen Arbeitern von dem Küstengebiet. Diese Bauten haben darum keine Bedeutung für die Erziehung der Eingeborenen zur Arbeit.

**) Warnecks Allgemeine Missions-Zeitschrift 1907, S. 352.

sind. Kein Land gibt es, in dem nicht der Missionar zugleich kolonisationsfähig ist. In letzter Zeit ist dies auch öffentlich anerkannt. In der landwirtschaftlichen Ausstellung in Palermo in Togo (Januar 1907) erhielten zwei Missionare Auszeichnungen: Schöffer ein Ehren Diplom für Verdienste um Erziehung von Missionschülern zu landwirtschaftlichen Arbeiten, Diehl eine silberne und drei bronzene Medaillen für Erfolge in Rindvieh- und Geflügelzucht, Kaffee- und Gemüsebau. Und ich hoffe, daß auch diese Ausstellung bei der Verteilung der Preise genügend berücksichtigt wird.)*

An der Ausstellung haben sich 19 Missionsgesellschaften beteiligt. Verschieden sind sie in ihrer Nationalität: Deutsche, Engländer, Amerikaner und Finnen; verschieden sind sie in ihrem Bekenntnis: Lutheraner, Reformierte, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Kongregationalisten. Aber dennoch bietet die Ausstellung, nach Gebieten und nicht nach Gesellschaften geordnet, ein einheitliches Ganze. Denn trotz aller Differenzen bilden die protestantischen Missionen eine Einheit, wie das auch die große Jahrhundertfeier der chinesischen Mission in Shanghai im Frühjahr dieses Jahres bewiesen hat (vgl. Nr. 38).

Walter Wendland

Goethe-Literatur

1. Goethes Werke

Die letzte Besprechung von Goethe-Büchern brachte die Christliche Welt in Nr. 5 und 6 dieses Jahrgangs. Von den zwei Goethe-Ausgaben, deren Anzeige ich das letzte Mal angefangen habe, sind inzwischen eine Anzahl neuer Bände erschienen. Die Jubiläums-Ausgabe Cotta's ist jetzt mit 40 Bänden fertig geworden; neu sind für uns sechszehn.

Nachdem der erste Band die Gedichte bis zu den „Versmischten Gedichten“ gebracht hatte, folgt jetzt in Band 2—4 der Rest der Gedichte, von Eduard von der Hellen herausgegeben, mit zusammen über 300 Seiten guter und knapper Anmerkungen über die verschiedenen Gruppen und die einzelnen Gedichte, ein alphabetisches Register über alle vier Bände ist beigegeben. Band 4 enthält neben den Sprüchen in Reimen („Gott, Gemüt und Welt“, „Sprüchwörter“, und „Zahme Xenien“) einen Teil der Sprüche in Prosa oder Maximen und Reflexionen, die nach Goethes eigener Anweisung auf verschiedene Bände und Abteilungen verteilt sind: hier stehen die „ethischen“; die über Kunst und Literatur folgen am Schluß der Bände 35 und 38, die über Naturwissenschaft in Band 39. — Band 5 bringt den Diwan, von Karl Burdach mit einer ganz ausgezeichneten Einleitung und ebensolchen Anmerkungen versehen (zusammen 164 Seiten), aus denen ich besonders die ausführliche Erklärung über das Gedicht „Selige Sehnsucht“ (Stirb und Werde) hervorhebe. — In Band 6 haben wir Meines Fuchs, Hermann und Dorothea und die Achilleis von Hermann Schreyer, also die epischen Gedichte aus den Jahren 1793—1799 mit Einleitungen, die nur meines Erachtens der Achilleis nicht ganz gerecht werden. — In Band 10 bietet Eduard von der Hellen den Götz von Berlichingen in den beiden ältesten Gestalten dar (die dritte Bearbeitung ist weggelassen), wobei der Herausgeber besonders die sichere Komposition, ja die Einheit der inneren Handlung des Götz hervorhebt. — Band 9 enthält die Zeitdramen und Gelegenheitsdichtungen, herausgegeben von Otto Pniower, verhältnismäßig unbedeutende Stücke, aber doch mit dem Leben des Dichters eng verketten. — Band 14 bringt den lang vermischten zweiten Teil des Faust, von keinem Geringeren als Erich Schmidt herausgegeben; Einleitung und Anmerkungen umfassen hier über 150 Seiten. Auch hier scheint sich jetzt allmählich ein Konsensus über die Einheit der Komposition herauszubilden: das Ziel des ersten Aktes ist die tiefste Wirkung der antiken Schönheit auf Fausts Gemüt, der zweite muß den Ruf: „Wer sie erkannt,

*) Die Mission hat die goldne Medaille inzwischen erhalten, wovon die Zeitungen aber Nichts berichtet haben.

der darf sie nicht entbehren“ bis zum Siege Persephoneias hin erfüllen, der dritte — als „Achse, auf der das ganze Stück dreht“ — den Deutschen mit der Griechin vermählen, der vierte die innere Wirkung dieses Bundes offenbaren und zum fünften hinführen. — Einen wunderbaren Einblick in den Reichtum der Entwicklungsmöglichkeiten Goethes gewährt der 15. Band von Otto Piniower mit den Uebersetzungen und dramatischen Fragmenten, die von 1765 bis 1808 reichend Bruchstücke so grundverschiedenen Charakters umfassen wie Belsazar und den Tugendspiegel, Caesar und Mahomet, Prometheus, Elpenor und Naufikaa, die Aufgeregten und das Mädchen von Oberkirch, das in Calderonschem Stil gehaltene Bruchstück einer Tragödie und die Pandora. — Am feinsten erscheint mir die Einleitung zum 16. Band (Werther und kleinere Erzählungen) von Max Herrmann: hier wird vor allem auf das so echt Moderne in Werther hingewiesen, die Feinheiten der „heimlichen Form“ in der ersten Bearbeitung aufgedeckt und die Psychologie der zugleich weltchöpferischen und weltbedürftigen Stimmung der Sturm- und Drangzeit meisterhaft geschildert. — Band 26 und 27 bringen die Italienische Reise mit Einleitung und Anmerkungen von Ludwig Geiger, eine treffliche Charakteristik der italienischen Genossen Goethes und eine sehr verständige Auswahl aus den Paralipomenen der Weimarer Ausgabe. — Im 29. Band stehen die zwei Schriften: „Aus einer Reise in die Schweiz 1791“ und „Am Rhein, Main und Neckar 1814 und 1815“; die Einleitung von Max Herrmann zeichnet die Entwicklung der Goetheschen Anschauungen in diesen Jahren.

Band 36—38 enthalten die Schriften zur Literatur, von Oskar Walzel herausgegeben, mit etwa 70 Seiten allgemeiner Einleitung und doppelt so viel Seiten Anmerkungen: hier haben wir meines Erachtens das Feinste und Reifste, was bis jetzt über Goethes ästhetische Anschauungen geschrieben wurde. — Der Schlußband 40 bringt den zweiten Teil der naturwissenschaftlichen Schriften: Zur Geologie, Meteorologie und Farbenlehre mit ganz vortrefflicher Einleitung, wie in Band 39 von Max Morris. Die Farbenlehre ist nicht vollständig, aber die Krönung und Krone des Werkes, die zwei Kapitel: „Nachbarliche Verhältnisse“ und „Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe“, sind abgedruckt; in der Geschichte der Farbenlehre sind die Auszüge und Zitate, in denen Goethe das Material erst vorlegen mußte, ebenso wie die Beiträge Riemers, Knebels und Meyers weggelassen: bequemer kann man es jetzt den hartnäckigen Leuten nicht machen, die diese herrlichen Schriften bisher nicht lesen wollten. — Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis aller Werke und Aufsätze Goethes schließt die wahrhaft monumentale Ausgabe, mit der sich die alte Goethefirma genau hundert Jahre nach Ausgabe ihres ersten Bandes von Goethes Werken ein rühmliches Denkmal gesetzt hat.

Von der Ausgabe des Bibliographischen Institutes waren bis zur letzten Anzeige Band 1—17 erschienen. Sie ist nicht wie ich früher sagte, auf 40 sondern auf 30 Bände angelegt, die ebenfalls einzeln, zu 2 oder 3 Mark, je nach dem Einband abgegeben werden. Es fehlen jetzt nur noch 2 Bände (24 und 30), je einer über Kunst und Naturwissenschaft. Zuerst kommt der noch übrige Rest der Dichtungen: in Band 10 die Fastnachtspiele, Vater Brey und Ähnliches, die Revolutionsdramen, Prologe und Maskenzüge, in Band 20 die dramatischen Fragmente und Uebersetzungen, beide von Theodor Matthias herausgegeben mit sehr guten Einzeleinleitungen, in denen übrigens die so überzeugende Annahme Wiedermanns von dem chinesischen Vorbild für Elpenor mit Stillzweigen übergangen ist; in Band 29 gibt Heinemann die Singspiele, die Festspiele und die Wette, wobei besonders gut die Methode der Umwandlung der alten Stücke geschildert ist. In Band 21 finden wir die Jugendschriften, eine ziemlich gemischte Gesellschaft: die Regeneration der Frankfurter gelehrten Anzeigen, den Brief des Pastors, die biblischen Fragen, den ewigen Juden u. A., und dann die Dramen, die in früheren Gestalten erhalten sind, darunter als wichtigstes den Urfauft.

Die zwei nächsten Bände, 22 und 23, bringen die Schriften zur Kunst bis 1824, mit Einleitungen von Otto Harnack, die Goethe ganz als Renaissancekünstler darstellen, wie denn

auch der Schluß der „Neudeutsch-religiös-patriotischen Kunst“ abgedruckt ist. In Band 27 gibt Karl Böhler den Cellini heraus: sehr fein ist die Vergleichung von Goethes Uebersetzung mit dem Charakter des Originals. Band 28 enthält die Anmerkungen zu Cellini, Rameaus Neffen, Diderots Versuch über die Malerei und Goethes Reden. Treffend ist hier Goethes Ästhetik bezeichnet: kein System, sondern ein Organismus von Gedanken, der sich bewegt und entwickelt. — Die Schriften über Theater und Literatur, von Georg Ellinger mit einer ganz kurzen Einleitung herausgegeben, füllen die Bände 25 und 26. In dem ersten Band der Auswahl der naturwissenschaftlichen Schriften, der die morphologischen Sachen enthält, ist ganz ausgezeichnet die Einleitung von Bölsche, der der richtige Mann für diese Herausgabe war und Goethes unvergängliche Bedeutung zugleich mit der Entstehung der Schriften auf diesem Gebiet meisterhaft schildert.

So ist auch diese Ausgabe, trotz ihrer überall viel kürzeren Einleitungen und Anmerkungen, schon um ihres kleineren Umfangs, aber auch um ihres inneren Wertes willen warm zu empfehlen.

Eine Art Anhang zu ihr bildet die Auswahl der Goetheschen Gedichte, von Heinemann herausgegeben (im selben Verlag 1907, 415 S., geb. 2 Mk.) mit einer knappen aber sehr guten Einleitung und Anmerkungen, die mir freilich in der hier gebotenen Kürze zu wenig oder zu viel zu sein scheinen, je nachdem man's nimmt: wenigstens die Jahreszahl hätte jedesmal beigefügt sein sollen. Die Auswahl selbst ist tabellos.

Eine reiche Gabe bot uns dieses Jahr die Goethegesellschaft in dem 21. Band ihrer Schriften: Die Maximen und Reflexionen von Max Hecker herausgegeben (Weimar, Böhlau. Nicht im Buchhandel). Diese Sammlung konnte bis jetzt nirgends recht zur Ruhe kommen. Nachdem Goethe selbst an allen möglichen Orten — einmal sogar wirklich beinahe nur um den Buchbinder zu befriedigen! — Einzelnes veröffentlicht, aber für die nach seinem Tode erscheinenden Ausgaben andere Vorschriften gegeben hatte, war man schließlich an die schöne und unübertrefflich reich erklärte Zusammenfassung von Voepel im neunzehnten Band der Hempelschen Ausgabe gewöhnt. Dann haben die Kürschnersche, die Weimarsche, die Cottasche und die Heinemannsche Ausgabe jede wieder andere Wege eingeschlagen: jetzt gibt die Goethegesellschaft das Ganze in der Anordnung heraus, daß die einzelnen Goetheschen Sammlungen aus den Wahlverwandtschaften, aus Kunst und Altertum, aus den Hefen zur Morphologie und aus den Wanderjahren nach einander abgedruckt werden (rund 800 Sprüche) und dann aus dem Nachlaß 5 Abteilungen hinzugefügt sind: Ueber Literatur und Leben (799—1063), über Kunst und Kunstgeschichte (1064—1134), über Natur und Naturwissenschaft (1135—1302), Skizziertes, Zweifelhafte, Unvollständiges (1303—1434), und Nachlese (1405—1413). 100 Seiten Anmerkungen und ein alphabetisches Register machen den Schluß. 171 Nummern sind bisher abgedruckt.

Von neuen Einzelausgaben liegt mir vor Goethes Faust, Erster Teil. Mit Bildern und Buchschmuck von Ernst Liebermann. Hamburg, Gutenberg-Verlag 1907. 284 S. Gebunden 6 Mk. Wenn man einmal illustrierte Ausgaben von solchen Meisterwerken gelten läßt — ich kann mich allerdings dazu nicht entschließen —, so darf man dieser Ausgabe nachrühmen, daß sie dem modernen Empfinden entspricht: markig-kraftig sind Gretchen, Faust und Mephisto in vier Vollbildern gezeichnet, und in etwa 70 kleinen Buchschmuck-Zeichnungen, meist am Ende der Abschnitte, wird das Gelesene zu ver sinnlichen gesucht. Freilich ist es hier unmöglich, einem Leser, der sich in diese Gestalten und Szenen wirklich eingelebt hat, genug zu tun, und es werden wohl Viele mit mir sagen: so gut wie der Maler kann ich nicht zeichnen, aber so schön, wie ich mir die Dinge vorstelle, kann er sie nicht zeichnen. Immerhin ist die Gestaltung dem Geist des Faustzeitalters entsprechender als das süßliche Zeug, das man uns früher bei solchen Gelegenheiten vorgefetzt hat.

Einen Fehler hat freilich eine solche Faustausgabe: man kann sie nicht bei sich tragen. Um so besser ist das nun mög-

lich mit den ganz reizenden Miniaturausgaben aus dem Verlag von Schmidt und Günther in Leipzig. So ein Faust sieht in seinem Lederband aus wie ein ehrwürdiger Foliant, ist aber nur 5 cm hoch, 3,5 breit und 1,5 dick, hat 636 Seiten klaren, scharfen, ganz und gar nicht durchschlagenden Druck und nur den einen Fehler, daß die Verse abgebrochen werden müssen wegen der Schmalheit der Zeilen (2,5 cm). Aber derart den ganzen Faust für 1,50 Mk. in der Westentasche immer bei sich herumtragen zu können, um ihn in jeder Lage und jeder Stimmung anzusehen, das hat doch Etwas für sich: nicht mit Unrecht sagen die Jnder, daß man einen Text nur dann völlig durchbringen könne, wenn man von ihm durchbrungen sei, d. h. wenn man ihn auswendig könne. Ebenso sind die Gedichte in einer freilich allzu kleinen Auswahl (492 S.) erschienen.

2. Spruchsammlungen, Briefe und Gespräche

Den Ausgaben möchte ich anreihen die Auszüge aus Goethes Werken. Hier könnte man ja freilich sagen: bei Goethe seien die Auszüge vom Uebel, denn Jedermann soll das Original lesen. Indessen handelt es sich hier ja nicht um Abdrücke von einzelnen Teilen Goethescher Werke, sondern um Sammlungen von Einzelaussprüchen Goethescher Weisheit — und diese aus den 40 Bänden der Werke und aus den doppelt so vielen der Tagebücher, Briefe und Gespräche zusammenzusuchen, ist zwar so ziemlich die lohnendste Arbeit, die Einer machen kann, aber man darf sie wirklich nicht Jedermann zumuten, und jeder Sammler schöpft hier so aus dem unendlich Vollen, daß er gar nicht anders kann als ein Reg voll köstlicher Fische auf den Markt bringen. So hat Thomas Nelson in den Büchern der Weisheit und Schönheit¹⁾ unter dem Titel: Was sagt Goethe? eine sehr gute Sammlung von Aussprüchen Goethes über Religion — wobei Vogels schöne Sammlung, aus der doch die Ueberschrift „Zug nach der Höhe“ stammt, wohl hätte angegeben werden dürfen —, Ethik, Lebensführung und Erziehung, Kunst, Philosophie, Naturforschung und Staatskunst herausgegeben, in der Form, daß der Herausgeber immer das Wort hat und dazwischen einzelne Aussprüche Goethes anführt. — Richtiger scheint mir da die Art Heinemanns in seinem Goethebrevier²⁾: hier werden Auszüge aus den Briefen und Gesprächen ohne Dazwischenreden des Herausgebers aneinandergereiht; diese Sammlung umfaßt aber nur etwas mehr als die Hälfte des Buchs, dann folgen Stücke aus den Werken, bei deren Aneinanderreihung nur auffallend ist, daß die Zitate, die der Reihenfolge nach aus den einzelnen Werken gegeben werden, zum größten Teil die Ueberschrift „Sprüche in Prosa“ tragen. Der Preis ist außerordentlich billig. — Bonfort³⁾ wählt die Kalenderform und hat vor ähnlichen Erscheinungen den großen Vorzug voraus, daß jeder Monat eine einheitliche Gedanken- oder Stimmungsseite darbietet.

Goethes Briefe an Frau von Stein können, wie Edermanns Gespräche, gar nicht oft genug herausgegeben werden: billig und doch leidlich ausgestattet und mit einer sehr guten Einleitung von Heinemann versehen ist die Ausgabe von Cotta,⁴⁾ an der besonders wertvoll die Zugabe des Tagebuchs aus Italien ist. — Goethes Briefwechsel mit einem Kinde⁵⁾ in derselben Sammlung ist allerdings kein Originalwerk Goethes, aber dafür das früheste Denkmal, das ihm von liebender und verständnisvoller Hand gesetzt wurde; das treffliche Lebensbild Bettinas von ihrem Onkel erhöht den Wert der Ausgabe.

Aus dem reichen Briefschatz haben Stein und von der Hellen

1) Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. 190 S. Gebunden 2,50 Mk.

2) Goethebrevier, Auszüge aus Goethes Briefen und Gesprächen nebst einem Zitatenschatz aus Goethes Werken. Herausgegeben von Fr. Karl Heinemann. Gießen, Roth 1905. 384 S. 2, geb. 3 Mk.

3) Goethe unser Führer. Geleitworte aus seinen Werken in Kalenderform. Gewählt von Helene Bonfort. Heidelberg 1907. 120 S. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

4) Goethes Briefe an Frau von Stein, nebst dem Tagebuch aus Italien und Briefen der Frau von Stein. In 4 Bänden. Cotta'sche Handbibliothek 102—105. 200, 236, 195, 270 S. Zusammen 2,50 Mk.

5) Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. In 3 Bänden. (Cotta'sche Handbibliothek 138—136. 183, 169, 128 S. Zusammen 1,80 Mk.

schon Auswahlen gegeben, jetzt sind wieder zwei solche gemacht worden. Die eine führt, wie wir das bei Langewiesches Büchern manchmal finden, den etwas gekürzten, allerdings von einem Putsch Goethes stammenden Titel: Alles um Liebe, wenigstens im ersten Teil; der zweite heißt: Vom tätigen Leben, beide getrennt durch das Jahr 1790. Die Auswahl ist vortrefflich; sehr angenehm sind die ganz kurzen, in kleinem Druck dazwischen geschobenen Abschnitte, die Goethes Leben erzählen, soweit seine Kenntnis zum Verständnis der Briefe nötig ist. Die Ausstattung ist, wie immer bei Langewiesche, vorzüglich, der Preis geradezu erstaunlich billig.⁶⁾ — Eine noch kürzere, aber ebenfalls recht gute Auswahl gibt uns Bode⁷⁾: Goethes Briefe in kleiner Auswahl. 1. Band 1749—1788. Wir haben hier ein ausgezeichnetes Gegenstück zu Kühnemanns Schiller-Briefen, ebenfalls mit dazwischen geschobenen kurzen biographischen Angaben. Man muß diesen Büchern wirklich von Herzen wünschen, daß sie in möglichst vielen Häusern „Hausbücher“ werden: sie bilden ein ganz vorzügliches, wertvolles und doch billiges Weihnachtsgeschenk. — Eine nützliche Ergänzung zu Edermann hat Burckhardt⁸⁾ gegeben in der Ausgabe der Unterhaltungen Goethes mit Soret nach dem französischen Text. Soret hatte seiner Zeit nur 30 Nummern seiner Aufzeichnungen Edermann zur Verfügung gestellt, die dieser dann in seinem dritten Band verarbeitete; die jetzige Ausgabe enthält 168 Nummern, also 95 mehr und auch die übrigen ziemlich vermehrt.

Auch von den Unterhaltungen mit Müller hat Burckhardt eine verbesserte Auflage in der Cotta'schen Taschenbibliothek herausgegeben⁹⁾, die gegenüber der zweiten von 1898 einige Berichtigungen und Ergänzungen aufweist. In diesen Unterhaltungen hat Goethe sich am freiesten, oft mit großer Verbitterung, gehen lassen, sie bilden darum ebenfalls eine notwendige Ergänzung zu Edermann.

Eine ganz ausgezeichnete Sammlung der Gespräche Goethes haben Franz Deibel und Friedrich Gundelfinger herausgegeben: Goethe im Gespräch.¹⁰⁾ Sie wählen nur wirklich Wertvolles und Interessantes, vor allem aus den Aufzeichnungen von Voß, Riemer und Müller, die sie vortrefflich charakterisieren in ihrem verschiedenen Verhältnis zu Goethe, dann aus Boissierées und Falks Niederschriften und einiges Andre, verzichten resolut auf Vollständigkeit und Lückenlosigkeit, geben aber im Anhang die Quellen an. Edermann ist ausgeschlossen: seine Sammlung gehört, wie die Verfasser sehr fein sagen, zu Goethes Werken und soll nicht zerstückelt werden.

Max Christlieb

Bücher und Schriften für den Weihnachtstisch

Die Lehre von der Seelsorge nach evangelischen Grundsätzen. Von Heinrich Adolf Köstlin. Zweite Auflage. XIV, 432 S. Berlin, Reuter und Reichard 1907. 8, gebunden 9 Mk.

Heinrich Köstlin ist am 4. Juni 1907 sechzig Jahre alt in seiner Württembergischen Heimat gestorben, nachdem er schon sechs Jahre zuvor seine Lehrtätigkeit an der theologischen Fakultät Gießen wegen schweren Leidens aufgegeben hatte. Die evangelische Kirche hat in ihm einen Mann verloren, der in wunderbarer Weise den Theologen mit dem Künstler vereinte und durch diese Vereinigung ihr die größten Dienste leistete. Er war, wenn nicht geradezu der Begründer, so jedenfalls die Seele des Evangelischen Kirchengesangsvereins für Deutschland, und er hat der heftigen und der Frankfurter Kirche ein Kirchenbuch

6) Alles um Liebe. [Vom tätigen Leben.] Goethes Briefe aus der ersten [zweiten] Hälfte seines Lebens. Herausgegeben von Ernst Hartung. Geschmückt von Käthe Vesper-Waentig. Düsseldorf, Langewiesche-Brand. 448, 416 S. Je 1,80 Mk.

7) Herausgegeben und biographisch erläutert von Wilhelm Bode. Hamburg, Großborstel 1906. Verlag der deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung. 169 S. Gebunden 1 Mk.

8) Goethes Unterhaltungen mit F. Soret. Nach dem französischen Texte, als eine bedeutend vermehrte und verbesserte Ausgabe des dritten Teils der Edermannschen Gespräche herausgegeben von C. A. F. Burckhardt. Weimar, Böhlau 1905. XVII, 158 S. 4 Mk.

9) Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich von Müller. Herausg. von C. A. F. Burckhardt. 3. verm. und verb. Auflage. Cotta'sche Handbibliothek 88. 1904. XVI, 208 S. 1 Mk.

10) Leipzig, Inselverlag 1906. XIV, 365 S. 7 Mk.

geschenkt, das von allen Gebrauchern nicht als agendarisches Joch, sondern als reicher Schatz empfunden wird.

Die „Lehre von der Seelsorge“, die noch kurz vor seinem Tode in zweiter Auflage ausgegeben ist, zeigt, was auch in den mancherlei Nachrufen an seinem Grabe in ergreifender Einmütigkeit bezeugt wurde, daß in Köstlin noch wertvoller als der geschichtlich gebildete Theologe und der feinsinnige Kenner und Künstler ein Anderes war: die milde, innerliche Persönlichkeit. Und gerade bei einem Buch über Seelsorge oder — um dies mißdeutige Wort zu meiden — über die Erziehung zu christlicher Persönlichkeit muß ja Alles darauf ankommen, ob der Verfasser selbst als eine solche wirkt. Er sagt uns in der Vorrede, ein Hauptanliegen seines Buches sei gewesen, daran zu erinnern, daß der Inhalt des Pfarramtes ein Wirken von Person zu Person sei. Auch sein Buch trägt eine stark persönliche Färbung. Es war mir beim Lesen zu Mute, wie bei einer stillen Zwiepsprache mit einem älteren, viel erfahrenen und abgeklärten Freunde. Ich begegnete einem jarten Verständnis für all die Nöte und Schwierigkeiten, die heute einem Pfarrer Herz und Kopf warm machen, aber auch einer wohl-tuenden Wertschätzung für seine großen und kleinen Pflichten. Die Auseinandersetzung mit diesem Freunde hat etwas Beruhigendes, und doch fühlt man sich sehr ernst angefaßt und Viel abgefordert. Er drängt auf Sammlung und Verinnerlichung, bewahrt davor, sich in aufgeregtes und aufreibendes Vielerlei von Tätigkeiten zu verlieren. Er gibt dem Pfarrer das gute Gewissen, nein, er macht es ihm zur Pflicht, an sich selbst und sein eignes inneres Leben zu denken, und zeigt, wie gerade aus diesen stillsten Stunden die reichsten Segens-früchte für die Gemeinden erwachsen. Er ist selbst ein reicher Geist und er verlangt von dem Pfarrer, daß er sich um eine weite und all-gemeine Bildung bemühe, weil er nur als wirklich Gebildeter dem Reichtum persönlichen Lebens gerecht werden kann; aber das Haupt-erfordernis des rechten Seelsorgers ist ihm doch, daß er sich unter die Einwirkung Jesu stellt, damit es in ihm zu einer Lebensbewegung komme, die das ganze Sein und Wesen ergreift. Er zeichnet uns den Seelsorger als einen Mann, der tiefsten Ernst mit Lebensfreudigkeit vereint, — oder besser: er redet selbst zu uns als ein Mann, der den letzten Rätseln und Dunkelheiten des Lebens offen und wahrhaftig ins Gesicht blickt, ja, der Leid und Trübsal aus eigenster feinfühligster Erfahrung kennt und doch nicht herb und bitter geworden ist, andererseits aber allem Glück und aller Kunst ihren Wert läßt, ohne flach und kulturfelig zu werden.

Der geistige Verkehr mit einem solchen Buch ist Gewinn, nicht nur an Kenntnissen und einzelnen praktischen Einsichten, sondern an persönlicher Stärkung und Klärung, — auch da, wo des Verfassers Gedanken andre, neue, weite und abwegige Gedanken anregen. Es ist ein Buch zum Liebhaben, das man in den Bücherschrank stellt mit dem stillen Gruß: Auf baldiges Wiedersehen! C. Foerster

Modernere Christenglaube. Von Pastor A. von Broecker. Halle a. S., Gebauer-Schwetische 1907. 62 S. 60 Pfg.

Der tapfere Hallenser Pfarrer A. von Broecker bietet uns keine „Schrift“, keine Abhandlung, vielmehr eine Rede, manchmal im Ton der Festpredigt, eine Verteidigung der Grundwahrheiten des Christen-tums in hymnisch-rhetorischer Form, doch ohne unangenehme Wirkung. Man spürt, wie der Redner persönlich von dem ergriffen ist, was ihm das Wertvolle und Bleibende, darum das ewig Moderne am Christen-glauben erscheint: es ist der Glaube an Gott den Einen, den All-mächtigen, den Heiligen, den Vergebenden, der Glaube an den ewigen Wert der einzelnen Menschenseele, der Glaube an den Bruderbund Aller — das ergreifende und siegesfrohe Bekenntnis eines modernen Menschen zu Christus. Schilling

Gottes Heimkehr. Die Geschichte eines Glaubens. Herausgegeben von Richard Rabich. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1907. 412 S. 3,80 gebunden 4,80 Mk.

Habemus librum. Ein tiefes, jähnes, wahrhaftiges Buch ist zu uns gekommen, und ein Ernsthafter soll es dem Andern weiter-sagen, daß hier etwas Gutes unter uns getreten ist. Denn nur Ernst-hafte werden es zu Ende lesen; Vielen wird es zu ernsthaft, zu gründlich und zu wahrhaftig sein, und sie werden sagen, wie der alte welt-kluge Arzt (S. 360): „Was sind das alles für Selbstquälereien. . . Wir sind alle Menschen, und Sie auch. . . Ich soll nicht so fürchterlich schwarz sehen und nicht Alles unter das Mikroskop nehmen, sondern der Welt die Gemütlichkeit lassen, die sie braucht, um leben zu können.“ Es ist dasselbe, was Lord Jeffrey, der Weltmann, seinem Freunde Thomas Carlyle, immer wieder sagte: „Sie nehmen es so fürchtbar ernst!“ Dasselbe, was den Welschen allezeit an den Deutschen, und an Luther im Besondern auffiel: dieses schreckliche Ernstnehmen. Das paßt auch heute noch nicht in die Salons und in die Kreise, wo man Lebensunterhalt genug hat, um das Leben zur Unterhaltung machen zu können, die leicht dahin fließen und nicht über tiefen Sentungen gurgelnde Wirbel zeigen soll.

Es ist kein „glattgeschriebenes Buch“, obgleich es eine schöne farbenreiche, kräftige Sprache redet. Der Strom der Darstellung führt immer wieder zu mächtigen Steinklösen, an denen die Wasser nicht leicht vorüberfließen. Das ist nur für besinnliche Leute erfreu-lich. Zuweilen kommt eine Breite, die nicht durchaus nötig wäre, aber es sind auch Schrittfleine da, auf denen die Ungebild schneller hinüberkommen kann, wenn sie nicht warten und waten will. Das Ganze ist fern von aller künstlerischen Vollkommenheit; zuletzt kann man den Eindrud haben, daß es ein Torso sei, aber ein schöner. So wie jedes Menschenleben im Grunde ein Torso ist. Aber über-

all funkelt die Sonne der Wahrhaftigkeit so schön durch die Blätter und reinigt mit ihrem Lichte die Luft, wo sie schwül werden will.

Es ist auch ein tüchtiges Buch. Was die Wissenschaft unsrer Tage bewegt, weht scharf und schneidend hinein, und weiche Seelen können sich leicht erkälten. Eins aber, was deutsche Denker immer wieder beschäftigt hat, die Versöhnung von Gottes Immanenz in allem Erleben, und seiner Transzendenz, an der uns der Sinn des Lebens aufsteigt, das findet hier eine vielleicht sogar ungewollte Dar-stellung ohne alle dogmatische Aufdringlichkeit. Man fühlt nur, die beiden Gedanken schließen einander nicht aus, wenn sie im Leben, und nicht im bloßen Denken zusammentreffen.

So ist in dem Buche Alles lebendig, und selbst die schweren Blöcke verlieren ihre Starrheit, weil sie sich aus dem ringenden Leben erheben und in die Bewegung mit hineingezogen werden. Und in dem ringenden Leben ist der unermüdet arbeitende Gott.

„Gottes Heimkehr.“ Gott kehrt heim, wenn der Höhe gebrochen ist, der sich breit in das innere Leben hineinpreizt. In dem Buche heißt er Timm; bei uns heißt er genau so, wie auf unsrer Visiten-karte steht. Das ist die verborgene, unausgesprochene Wirkung, die dieses ehrliche Buch vor allem zunächst an uns haben sollte, daß wir mit diesem unserm „Timm“ zu reden anfangen, um dann ihm auf die Finger zu passen, mit ihm zu rechten, zu hadern, ihn zu packen und zu würgen, bis er unten liegt. In dem Augenblick, wo er an-fängt zu manken, spüren wir den Ausbruch der Erlösung. Es ist noch allezeit das Schönste gewesen, wenn Gott heimkehrte.

Paul Jaeger

In der Gewalt Jesu. Ein Jahrgang Predigten von G. Wenz. Basel, Reinhardt 1905. 440 S. 4 Mk.

Predigten über die Person Christi. Von Ph. Collischonn. Heidelberg, Winter 1905. 246 S. 3, geb. 4 Mk.

Christus ist mein Leben. Akademische Predigten von H. Cremer. Gütersloh, Bertelsmann 1906. 244 S. 3,60 Mk.

Das Leben des Apostels Paulus. Von E. Dr. Ryander. Halle, E. Gb. Müller 1906. Zweite Auflage. 224 S. 3,60 Mk.

Tröstet mein Volk! Von D. Hauri. Davos, Buchdruckerei Davos 1906. 298 S. 4, gebunden 5 Mk.

Wir heißen euch hoffen! Von Bruno Kellner. Basel, Reinhardt. 146 S. Gebunden 2,40 Mk.

Christi Wort für unsre Zeit. Von A. MacLaren. Uebers. von Kaneth, mit Vorwort von A. Schlatter. Stuttgart, Steinkopf 1905. 320 S. 3, gebunden 4 Mk.

Aus Zeit und Ewigkeit. Von F. Rohde. Tübingen, J. C. B. Mohr 1906. 239 S. 3, gebunden 4 Mk.

Persönliches Leben. Von E. Rolfs. Tübingen, J. C. B. Mohr 1905. 189 S. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

Herr, bist Du's? Von A. Schmittanner. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht. 95 S. 1,20 Mk.

Akademische Predigten. Von C. Stange. Leipzig, Dieterich 1907. 128 S. 1,60 Mk.

Im Notwendigen Einigkeit. Görtlicher Predigten, gesammelt von Martin Schian. Halle, Friede 1906. 212 S. Geb. 3 Mk.

Sonntagsgespräch für Gesunde und Kranke. Pfennigpredigten 1903 und 1904. Heidelberg, Evangelischer Verlag 1904. 1,50 Mk.

Ein Duzend Predigtsammlungen auf einmal angezeigt — arme Leser, arme Autoren, armer Rezensent! Armer Rezensent, der sich durch einen Haufen von Predigtbänden in der Höhe von einem halben Meter, der sich durch wohl vierhundert Predigten hindurchschafft, und es doch Keinem recht macht! Ueberhaupt ein Prediger und gar ein Lehrer der Predigtkunst — und Predigten kritisieren! Denn das Schwierige ist ja doch, den richtigen Standpunkt einzunehmen, von dem aus kritisiert wird. Wenn einer vom Handwerk selbst sie kriti-ziert, dann kann nichts Gutes herauskommen; denn die Predigten, die für Prediger und Rezensenten gehalten oder geschrieben werden, tangen allemal nichts, weil sie ja die Rücksicht auf das Publikum oder die Gemeinde ganz außer Acht lassen; und eine homiletische Berufsgemeinde gibt ja Gott sei Dank nicht. Wir wollen es so versuchen: zuerst soll der moderne Mensch und Christ im Rezensenten etwas über das halbe Meter Predigtbände sagen, um dann einem wirklichen gewöhnlichen Christen- und Kirchenmenschen das Wort zu geben.

Jener moderne Mensch würde dem heutigen Hunger nach Ori-ginalität und Persönlichkeit, der Angst vor dem Bekannten und Lang-weiligen folgen und dann hinter einander in dieser Reihenfolge sich unter die einzelnen Kanzeln setzen. Zuerst kämen zwei Poeten, leider verstorbene, früh verstorbene Poeten. Unser Lieber, edler und uner-schöpflicher Heidelberger Schmittanner, der etwas ganz Beson-deres in seinen fünf Predigten geboten hat: große poetische Schau-ungen voll ganz eigenartiger Gestaltung, wie sie vielleicht noch nie auf evangelischen Kanzeln geboren wurden. Und dann MacLaren, der unvergeßliche Verfasser der Geschichten aus Drumtochty, der Predigten von merkwürdiger Eigenart und Kraft hinterlassen hat. Weiter homi-letisches Nützlich tritt aus der Reihe der Predigerkörper klar heraus, ist sofort überall wieder zu erkennen, aber schwer kurz zu beschreiben. Es sind volle und starke, von kräftigem Hauch der Persönlichkeit durch-drungene Predigten, die man sogar zweimal lesen kann. Und dann kämen wieder zwei Dote, Collischonn und Cremer, beide orthoboz bis auf die Knochen, beide starke, sich einbohrende und einseitige Geister. Jener stellt seine altmodische, umständliche Verehrsamkeit in den Dienst der Aufgabe, auf alle Fälle Christus, das heißt die orthoboz Christologie, zu verklären, aber in enger Verbindung mit einer Religion, die durch die Vergebung der Schuld in den Himmel will; dieser prägt

klar und energisch den Heilsweg ein mit reicher seelsorgerlicher Beziehung auf seine studentischen Zuhörer — beide ohne jede Beziehung oder nur mit schematischer Rücksicht auf moderne und kritische Bedürfnisse. Dagegen lebt die neue Zeit ganz in Rohde: nur selten wird die Reihe seiner scharfschnittenen, energisch durchgeführten Predigten durch eine allzuviortragsmäßige Leistung unterbrochen; sonst ist Alles klar und auch warm mit treffendem Bild und Wort in moderne Nöte hineingerichtet, ohne im geringsten die Kraft des Evangeliums an den Geist der Zeit zu verraten. Minder stark als sein Vorgänger Gremer legt sich einem der Greifswalder Professor Stange auf Seele und Geist; aber den ganzen Wandel der Zeiten kann man an seiner beständigen Rücksicht auf moderne Fragen studieren. Von ähnlicher Intensität ist Rolfs: inhaltlich lauter und wohlvertrautes liebes Gedankenmaterial, unsere Religion und unser Streben; aber wie sein geschliffen und gebiegen ist Alles! Seine Predigten sind vor allem für ein ruhiges, gebildetes Publikum gut zu hören und zu lesen; denn echte Lesepredigten sind, von dem unruhigen rednerischen Feuer Macclarens glüht nicht viel darin. Und nun kommt Dryander. Man freut sich von Herzen, daß auf Donkangeln so einfach geredet werden kann; es ist, als wolle er es genau entgegengesetzt wie Kögel machen. Paulus tritt, leider nur mit Texten aus der Apostelgeschichte, nicht mit so bewegten aus seinen Briefen wie etwa 1. Kor. 4. vor den Hörer; in der freier Weise einer Homilie sagt der Prediger dann stets, was der Apostel uns noch zu sagen hat. Zwei Schweizer folgen: Benz mit einem Jahrgang, der den eindrucksvollen Titel führt: In der Gewalt Jesu. Aus jeder Predigt grüßt uns unser synoptischer Jesus: alles klar, gebiegen, gut und warm, aber etwas leise und schweizerisch-nüchtern. Denselben Charakter trägt auch die Sammlung von Hauri: nichts stark Betontes, Eindrucksvolles, aber Alles geht ein, ohne irgend welchen Widerstand in uns zu finden; es ist auch unsere liebe vertraute Gedankenwelt in ebenmäßig seiner Sprache. Etwas mehr Note hat, aber zeigt auch Bruno Kellner im Titel, in der Vorrede, in den Thesen; aber er strebt, obgleich oft auf Kosten des Textes, ins Psychologische und ins Bratische hinein. Nur fehlt etwas an reifer Gedankenkraft. — Sind alle diese letzteren viel schwerer zu fassen und zu zeichnen, als die ersteren (wie oft habe ich einige dieser Bände wälzen müssen!) so kommt nun das Kreuz aller Rezensenten: zwei Sammlungen verschiedener Autoren. Dabei gehen Jedem die Begriffe aus, und man stürzt sich auf die seit Alters sich pünktlich einstellenden Worte: „im Ganzen“ erfreulich, wenn auch ungleich an Wert.“ Aber was soll man sagen? Die Heibelberger Sammlung hat einige prachtvolle neue Würfe, daneben vieles traditionelle Gut — „im Ganzen“ ein völlig befriedigendes Zeugnis für die homiletische Leistungsfähigkeit unfers neuthologischen Nachwuchses. Die Görliger ist auch „im Ganzen“ eine Tat: zehn Leute offenbar verschiedener Richtung zeigen, wie schwer es ist, praktisch von einander abzuweichen. Es wird wohl seine subjektiven Gründe haben, wenn aus dem Predigerkollegium mir die drei hervorragenden scheinen, die auch inwieweit größere Wirkungsfelder bekommen haben, Schian, Rithard-Stahn und Johannes Wendland.

Aber nun bekommt ein Bauer oder kleiner Kaufmann, mit dem gesunden Menschenverstand und der Würde eines Kirchengemeindevorstandes versehen, regelmäßiger Kirchengänger und mehr oder weniger innerlicher Christenmann, das Wort. Ich vermute, wenn man ihn fragte, was er einmal an einem Sonntag unter den Sonntagen hören wollte, dann würde er unsre Reihenfolge aufstellen; sollte er aber auf die Dauer seine Alltags-Sonntagskost aussuchen, dann würde er die entgegengesetzte wählen. Dann würden Letzte Erste und Erste Letzte. Schmittner könnte nicht immer so hören, wie er auch nicht immer so gepredigt hat. Aber schon den Herrn Oberhofprediger könnte unser Laienkritiker regelmäßig hören, etwa abwechselnd mit Rohde und Rolfs. Aber Benz und Hauri — denen würde er sich ruhig anvertrauen, dessen gewiß, daß er immer echte und einfache Nahrung vorgesetzt bekommt, keine Aufkern und kein Dessert, nichts, was der Bauer nicht versteht und kennt. Und die Heibelberger und die Görliger — das wären auch seine Leute: die Schriftstelle und das Leben und die Gegenwart mit Japan und Südafrika — das ließe er sich alle Tage gefallen. Wie gut ist doch eingerichtet, daß Gott für die verschiedenen Geister wieder verschiedene Geister bestellt! Wie gut aber im Ganzen, daß, wenn auch langsam, der homiletische Geschmack sich aus der alten steifen Form, der Sprache Kanaans, und aus Gedankengängen, die wir heute pietätvoll verehren, aber nicht mehr zu eigenem Leben aneignen können, zu frischeren, lebendigeren Formen und praktischeren Inhalten emporringt! Niebergall

Friedrich Rückert. Der Dichter des deutschen Volks und der deutschen Familie. Ein Lebensbild von Agnes Wilms-Wilbermuth. Stuttgart, Steinkopf 1907. 212 S. Gebunden 4 Mk.

Ein anspruchloses volkstümliches Buch, das für die deutsche Familie, der es bestimmt ist, seinen Wert hat. Wer seinen heranwachsenden Kindern die Bekanntschaft Rückerts vermitteln will, der lese mit ihnen an Winterabenden diese frisch und lebendig geschriebene — dabei geschmackvoll ausgestattete — Biographie, welche die besten unter den schier zahllosen Liebern des Dichters da einflicht, wo Zeit und Anlaß ihrer Entstehung erzählt worden sind; es wird eine „Literatur-Stunde“ daraus erwachsen, an der die jungen Zuhörer Freude und von der sie Gewinn haben werden. Friedrich von Derken

Jena und Weimar. Ein Almanach des Verlages Eugen Diederichs in Jena 1908. 175 S. Gebunden 1, Liebhaberausgabe 3 Mk.

Proben aus Verlagswerken und Originalaufsätze geben ein Bild

von den Bildungs- und Lebensidealen der klassisch-romantischen Zeit und entsprechenden neuen Strömungen. Das Buch, mit seinen etwa 24 Abbildungen in seiner Ausstattung sehr preiswert, ist durchflutet von persönlichem Leben und wird deutschen Männern und Frauen Anregung und Erquickung geben. Gerhard Heine

Insellamanach auf das Jahr 1908. 175 S. mit Beilagen. Leipzig, Insel-Verlag. Kartonierte 80 Hfg.

Ein sehr preiswertes, feines Büchlein, das Kostproben aus diesem aristokratischen Verlag gibt. Die Namen Goethe, Nietzsche, Hofmannsthal, Ricarda Huch, Oskar Wilde, d'Annunzio mögen die Art charakterisieren. Gerhard Heine

Das Tagebuch meines Großvaters. Von Adolph Schmitt-henner. Illustriert von H. Daur. Freiburg i. B., J. Bielefeld 1908. 163 S. 4, gebunden 5 Mk.

Ein stilles Buch, trotzdem darin von Kanonen Donner und allen Schrecken des Kriegs erzählt wird. Adolph Schmitt-henner hat es kurz vor seinem zu frühen Tod unternommen, das im Familienbesitz befindliche Tagebuch seines Vorfahren, des Pfarrers Herbst von Steinen, der in der zweiten Hälfte des vorvorigen Jahrhunderts gelebt hat, etwa in der Weise zu überarbeiten, wie es Gustav Freytag mit ähnlichen Urkunden in seinen köstlichen Bildern aus der deutschen Vergangenheit getan hat. Der Wert des Tagebuchs liegt, abgesehen von vielen interessanten Einzelheiten aus dem Pfarrhausleben einer lange vergangenen Zeit, in der Art, wie es aus der Froschperspektive eines kleinen oberbairischen Dorfs ein Stück dramatisch bewegter Weltgeschichte spiegelt. Seit dem Todesjahr Kaiser Josephs II. 1790 war das alte Markgräflerland der Schauplatz enbloßer Durchzüge kaiserlicher und französischer Truppen. Es ist fast unbegreiflich, wie eine wenn auch noch so blühende Landschaft diese ewigen Einquartierungen und Kontributionen aushalten konnte. Wir bekommen ein lebendiges Bild wie von der damaligen Kriegsführung so ganz besonders von der erbärmlichen politischen Lage, in der sich Deutschland in jenen Tagen befand. Was dem Buch seinen künstlerischen Wert verleiht, sind die prachtvollen Landschafts- und Kulturschilderungen von der Hand Schmitt-henners, der mit dieser letzten Arbeit der Heimat, die er über Alles liebte, einen schönen Zoll der Dankbarkeit erstattet hat. Die Bilder von Hermann Daur geben ausgezeichnete Aufzeichnungen von jenem Land im südwestlichen Rheintal und erhöhen mit dem übrigen Schmuck den Wert des Büchleins. Otto Frommel

Die Ferkelstuden. Ein Roman aus den steirischen Alpen von Peter Rosegger. Leipzig, L. Staackmann 1908. 356 S. Gebunden 5 Mk.

Rosegger schenkt seinen Freunden mit diesem Buche ein Werk, das als Erzählung sein künstlerisch klarstes und als Predigt sein zurückhaltendstes Buch ist. Es zeigt alle seine Eigentümlichkeiten wie zu einem Anschauungsunterrichte zusammengefaßt. Wer das Buch beginnt, sieht Rosegger beglücklich vor der breiten Malerleinwand stehen wie er Bergwälder, Matten, die rauschende Tauern und das Dorf St. Eustachien darauf malt. Der Maler braucht zwei deutliche Häuser. Er setzt das Wirtshaus zum schwarzen Michel in das Bild, den Michel Schwarzwange, die schweigsame Wirtin und das kluge, blonde Helenerl. Dann setzt er das Forsthaus ein, den verwitweten Förster Rufmann, seine alte Sal, die treue zantende Magd, den Sohn Friedolin, regsam und stark an stürmisch pulsierender Kraft, den Sohn Elias, der im Priesterseminar den theologischen Glauben verloren hat. Was das Tal von Ferkeln bringt, ordnet sich heiter und herzlich in das Bild ein, das Begraben des Carnevals, das Einfordern von Eiern zu Ostern, der Ferkelnachmittag. Was das Gebirge bringt, wird kräftig eingezeichnet, die Schneeschlacht, die Arbeit der Holzschläger, das Trinken und heimliche Spielen. Dann trägt der Künstler mit breitem Pinsel eine neue Figur auf, es kommt der gute Preuze Nathan Böhme aus Frankfurt — Todfeind des Alkohols, und entsetzt über die katholischen Denk- und Lebensformen, in denen sich St. Eustachien sicher und kindergleich bewegt. Verwundert und freundlich nehmen ihn die Leute auf und hören verwundert und gutartig seine Belehrungsreden an. — Man ist über die Seite 200 hinaus gekommen und könnte bis dahin denken, es handle sich nur um Szenen aus dem Volksleben der Steiermark, die nur dadurch den Anschein eines novellistischen Charakters erhielten, daß dieselben Namen in der Szenenfolge immer wieder auftauchen. Aber da steht da und dort ein Wort, das den Leser nötigt zurückzuschauen. In jedem Kapitel beginnt ein Faden, wie absichtslos, wie unsichtbar; er verknüpft sich aber mit den vorangegangenen und folgenden Fäden zu einem endlich reicher werdenden festen novellistischen Gewebe. Man begreift nun deutlicher, was für geistige Kräfte auch in dieser Welt von Holzhauern, Köhlern und Hirten drängen und wirken. Und es fällt dem Leser stark auf, was in dem Wirt und in Elias Rufmann arbeitet. Das Altgelernte, das kindlich Aufgabar — das wird ihnen das Unbedeutliche, das Irreführende; Gottsucher muß ein Jeder werden, Entdecker des wahren Verstandes des Lebens; ihre Seelen gläubigen, denn sie führen an das Geheimnis der Welt Gottes. Michael Schwarzwange kommt zur Erkenntnis, daß das Leben ein Traum ist, vorher nichts vor diesem Traum, nachher nichts nach diesem Traum. Dann kommen fürchterliche Stunden der Not über ihn, und in ihnen geht ihm eine neue Erkenntnis auf, daß das Gute real ist, kein täuschender Traum, nur das Böse ist Einbildung, ist ein qualvoller Traum der Zeitlichkeit. Diese Gedanken müssen sich mit schweren Tatsachen zurechtfinden: die Söhne seines Freundes sind des Mordes an dem guten

(Fortsetzung siehe vorliegende Seite)

Anzeigen

Ich suche für einen sehr befähigten und ernstlichen Theologen, der sein akademisches Studium eben vollendet hat, zum 1. Januar oder bald darauf eine Hauslehrerstelle.

Braunschweig, im November 1907
Stoll, Pastor an St. Katharinen

Pensionat,

dicht beletzt, in vornehmster Lage Berlins Verhältnisse halber für den Preis von 6000 Mk. zu verkaufen. Näheres bei Frau Fischgröbe, Berlin W, Kurfürstenstraße 89 II.

Ertiklaßiges Pianino, 10 Jahre Garantie, ist preiswert abzugeben. Schriftliche Anfragen unter T. 140 wolle man bei der Expedition dieses Blattes abgeben.

Stiftungsverlag
in Potsdam

Für alle Freunde unserer ländlichen Heimat!

Cremer, P. Lic., Was kann die Kirche für die Krankenpflege auf dem Lande tun? Preis 1. -- Mk.

Urteile: Treffliche, von Sachkenntnis und Liebe zum evangelischen Volk getragene Broschüre. (Alter Glaube)

Weckt nicht nur das Gewissen und gibt nicht nur Anweisung, sondern macht Lust zur Arbeit. (Dorfkirche)

Die neueste Goethebiographie

ist die von Ernst Hartung mit fortlaufenden biographischen Verbindungen und sachlichen Erläuterungen verfehene, zweibändige Ausgabe von Goethes Briefen: erster Band „Alles um Liebe“ (Ioeben: 51.—75. Tausend) zweiter Band „Vom tätigen Leben“ (Ioeben 26.—35. Tausend). Jeder der beiden Bände für sich abgeschlossen und in den besseren Buchhandlungen vorrätig kostet leicht gebunden

Eine Mark achtzig

Verlag: W. Langewiesche-Brandt, Ebenhausen b. München

Weihnachtsbuch In eigenhändigen Lithographien von Hedwig Weiss. Jedes Exemplar von der Künstlerin selbst durchgesehen. Gebunden 5 Mk.

Den Lesern der „Christlichen Welt“ kann dieses ganz prächtige, reizvolle, eigenartige Werk besonders empfohlen werden. Ausführliche Besprechung der „Christl. Welt“ ist in Nr. 50, 1904, erfolgt. Es heißt darin:

„Ein ganz besonders liebes und feines „Weihnachtsbuch“, von dem man nur wünschen kann, daß es in die rechten Hände kommt. Engel, Rosen, Tannenzweige und brennende Weihnachtslichter umgeben die Weihnachtsgeschichte, die in von der Künstlerin selbst meist ihrem ganzen Wortlaut nach aufgezeichneten Liedern und Bibeltexten nebst zugehörigen Bildern zu Worte kommt. Wie zart und innig erzählt hier moderne Kunst die alten Weisen! So ist eine ganz originelle Weihnachtspredigt entstanden, eine Laienpredigt, an der sich verwandte Seelen erquickend werden.“

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen oder den Gutenberg-Verlag, Hamburg.

Vortreffliche Festgeschenke

aus dem Verlag G. Salzer in Heilbronn

In 1 Jahr 15 Auflagen

Anna Schieber, Alle guten Geister. Roman. Brosch. Mk. 4.—, geb. Mk. 5.—.

Aus den vielen Besprechungen die eine des Herrn Prof. D. O. Baumgarten: „Ein im tiefsten Sinne christl. Roman. Viele Stellen eignen sich direkt zu Illustrationen über die Seligpreisungen; das Ganze aber ist eine Andachtschule für Seelsorger.“

In 4 Wochen 3 Auflagen

A. Supper, Karl. Schwarzwald Erzählungen. Brosch. Mk. 2.20, geb. Mk. 3.—.

Die Hilfe: „Sie ist nicht sehr sentimental. Sie hat eine fräftige, zupackende Hand. Ihre Seele ist von den einfachen Dingen des menschlichen Lebens am stärksten bewegt. Aus dem Buch schaut noch ein derber, mit Ironie durchsetzter Humor heraus. All das macht den Band zu einer Gabe, an der man wieder eine aufrichtige Freude haben kann.“

Dr. H. Thokky, Die Geschichte von den Schäfchen an der Hand der Bibel und Natur. Erzählt für Kinder und ihre Gefellen. 4. Aufl. Kart. Mk. 1.60. Dieses Kinderbuch ist Kindern und Eltern schon viel geworden. Die neue Auflage ist mit guten Bildern geschmückt.

H. Günther, Aus der verlorenen Kirche. Religiöse Lieder und Gedichte für das deutsche Haus. Geb. Mk. 3.—.

Statt vieler lobenden Empfehlungen die Gustav Falke: „Eine Sammlung, die neben dem Hausbuch von Venarius in jedem Bücherstall stehen sollte.“

Eritz Philippi, Von der Erde und vom Menschen. Bauerngeschichten. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

Buchwart: „Mit einem Wort wieder ein rechter Philippi, ein prächtiges Buch.“

Dr. J. Reinke, Professor in Kiel, Naturwissenschaftliche Vorträge für die Gebildeten aller Stände. 1. Heft. Mk. 1.—, kart. Mk. 1.50.

Inhalt: Unser Weltbild. — Die Wahrheit in Bezug auf die Abstammungslehre. — Gaedel als Biologe.

Der bekannte Kieler Biologe gibt mit diesen Heften einen Ueberblick über die naturw. Lage. Für alle ein Rüstzeug!

G. Traub, Frohbotschaft 50 Bfg. Der 2. Korintherbrief umgeschrieben für unsere Zeit.

Dr. J. Schoell, Der evang. Glaube. Dargestellt für die Gegenwart. Mk. 1.30, geb. Mk. 1.70 u. Mk. 2.—.

— „Sittenlehre. Mk. 1.65, geb. Mk. 2.— u. Mk. 2.40.

Kirchl. Gegenwart: „Alles ist klar, weitfichtig und weitberzig, daher sei die Arbeit dem Nachdenken der Gebildeten warm empfohlen.“

D. Gody, Wilhelm Steinhausen. Ein deutscher Künstler. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—. 2. Aufl.

Darwins Weltanschauung von ihm selbst dargestellt. Geordnet und eingeleitet von Dr. Bruno Wille. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—.

A. Bonus Schriften, worüber ich gerne Prospekt verschende.

A. Supper, Da hinten bei uns. Erzählungen aus dem Schwarzwald. 5. Aufl. Mk. 2.20, geb. Mk. 3.—.

Ausg. Vorzeitung: „Hier lebt Hansjakobsche poetische Kraft, ja hier ist alles noch menschlich edler und christlich tiefer.“

A. Supper, Der Mönch von Hirsau. 2. Aufl. Mk. 2.—, geb. Mk. 2.80.

Grüß Gott: „Wir können das Buch wohl Strinhausens, „Jemela“ und Webers „Freizeithilfen“ zur Seite stellen.“

A. Supper, Der schwarze Doktor. Erz. aus Würzburgs düsterer Zeit. Mk. 2.20, geb. Mk. 3.—.

Helene Christaller, Meine Waldhäuser. Bilder aus einem Dorfe. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—.

Christl. Welt: „Dieses Büchlein tannalten und jungen Pfarrern ein Stück Pastoraltheologie ersetzen.“

Eritz Philippi, Unter den langen Hähern. Neue Erzählungen vom Westerwald. 2. Aufl. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—.

— „Hasselbach u. Wildendorn. Erz. v. Westerwald. Mk. 2.—, geb. 3.20.

— „Aus der Stille, Lieder. Geb. Mk. 2.—.

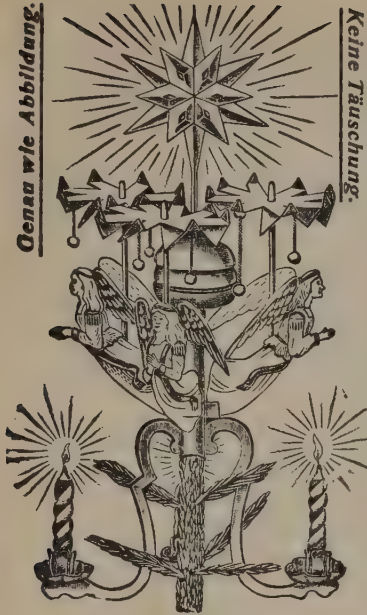
— „Menschenliebe, Neue Gedichte. Kart. Mk. 2.—.

— „Jeremia, Dramat. Dichtung. Kart. Mk. 2.—.

Philippi ist den Lesern der Christl. Welt bekannt durch seine Dichtungen, die er schon oft in diesen Blättern veröffentlicht hat.

Genaue wie Abbildung.

Keine Täuschung.

Weltbekannt ist, daß unser Christbaum- Engelgeläute

Nr. 1 fast alle ähnlichen Geläute, was Ausführung anbelangt, übertrifft. Selbiges ist aus feinem Nickelmetall hergestellt (also ein wirklich feiner Schmuck für jed. Christbaum). Sobald die Kerzen angezündet sind, ertönt ein feierlich. Weihnachtsengelgelaute. Garant. funktionierend, p. Stück

nur Mark 1.10

Bei vorheriger Einsendung des Betrages 20 Pfg., geg. Nachnahme 30 Pfg., Porto extra. 2 bis 13 Stück nur 60 Pfg. Porto. Ähnlich. Kleineres Geläute Nr. 3 nur M. 0.60.

Haupt-Katalog

mit großer Auswahl über Weihnachtsartikel, Christbaum-schmuck, Kinderspielwaren, Musik-, Gold-, Silber-, Nickel-, Leder- und Stahlwaren, Uhren, Waffen, Haushaltsartikel etc. versenden wir gratis u. franko. (Sammelauftrag extra Vergüt.)

Gehr. Bell
Grüfrath 641 b. Solingen
Fabrikversandhaus

Soeben erschienen:

Dr. Wilhelm Winsch, Weshalb gibt es zweierlei Geschlechter? (nach einem in Dresden gehaltenen Vortrage.)

Zu beziehen durch die Buchhandlung **Max Breitkreuz, Berlin C 2,** Neue Promenade 7 gegen Einsendung von 55 Pfg. in 5 Pfg. Marken.

Chronik

der
Christlichen Welt

Verlag F. C. W. Mohr
Tübingen

Nr. 47. Die römische Kurie. Schluß — Der 34. Kongreß für Innere Mission in Essen. Zweite Hälfte — Aus Württemberg: VI. Die Basler Mission; VII. Soziales — Verschiedenes.
Nr. 48. Das rheinische Konsistorium an Pfarrer Jatho — Aus Württemberg. Schluß — Die Lage der evangelisch-lutherischen Kirche in den russischen Ostseeprovinzen. Erstes Stück — Die „englische Frage“ in der lutherischen Kirche Amerikas — Der VII. internationale Alt-katholikenkongreß — Verschiedenes.

Bekanntmachung

Von dem Preisrichter-Kollegium der Carl Schwarz-Stiftung, zurzeit bestehend aus den Herren Professore D. Nippold, D. Pfeleiderer, D. Ben-rath, D. Dörner und dem Unterzeichneten, ist im Jahre 1904 für das Jahr 1907 das Thema: Ferdinand Chrikian Baur in seiner Bedeutung für die Theologie zur Bewerbung ausgeschrieben. Bis zu dem dafür bestimmten Termin sind vier Bearbeitungen eingelefert. Von diesen konnten zwei fast in gleicher Weise als preiswürdig anerkannt werden.

Das Preisrichter-Kollegium ist erfreut, durch eine hochherzige Zuwendung für die Zwecke der Carl Schwarz-Stiftung jeder der beiden genannten Arbeiten einen Preis von 500 Mk. zuerteilen zu können. Als Verfasser ergaben sich: **E. Schneider**, Pastoralionsgeistlicher in Gengenbach i. Baden. **G. Frädrich**, Subdiakon in Gotha.

Es bleibt den Verfassern der beiden nicht gekrönten Arbeiten überlassen, die Feststellung und Bekanntmachung ihrer Namen bei dem Unterzeichneten zu beantragen oder anzugeben, unter welcher Adresse eine Rücksendung der Manuskripte erfolgen soll.

Das Ausschreiben einer neuen Preisaufgabe für das Jahr 1910 wird demnächst erfolgen.

November 1907.

Das Preisrichter-Kollegium der Carl Schwarz-Stiftung

J. H.

Oberpfarrer Oskar Müller in Gotha

Schwerhörige

Kinder, welche die Schule nicht besuchen können, finden vorzüglichen Unterricht und Pflege in herrlichem Luftkurort bei staatlich geprüfter Lehrerin für Schwerhörige. Feinste Referenzen. Nähere Auskunft erteilt **Frau Helene Christaller in Jugenheim a. d. Bergstr.**

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

Nr. 46. Die kommende Entwicklung — Stellung der evangelischen Kirche zur Feuerbehaftung — Horneffer: 1 — Der 2. deutsche Arbeiterkongreß in Berlin — Aus Preußen: Zum Fall Schrörs; Aus Hannover — Mancherlei: Das Jungengeden; Kirchlicher Liberalismus; Aus der Geschichte des Lehrerstandes.

Nr. 47. Die kommende Entwicklung. (Schluß) — Horneffer: 2 — Der Brandenburgische Chorgefangstag — Aus Preußen: Der Fall Schrörs; Die preussischen Lutheraner; Aus Hannover; Vom Fall Götz — Aus anderen deutschen Landeskirchen: Placetum regium — Mancherlei.

Nr. 48. Christliche Gewerkschaften. 1. 2. — Horneffer: 3. (Schluß) — Mehr Verstandnis für unsere Volkstische! — Aus Preußen: Zum Fall Jatho; Die Mittelpartei in liberaler Beleuchtung; Uebergang von Theologen ins Schulamt — Mancherlei.

Beitschrift
für Missionskunde und
Religionswissenschaft
Evangelischer Verlag Heltberg
Vereinsnachrichten.

Hft 11. Die Mission und die sogenannte religions-geschichtliche Schule. Von Prof. D. Bouffet — Schlichte Gedanken über die 3. große Konferenz der evangelischen Missionen in China. Von Pfarrer Wilhelm Ruhmer — Eine Frage. Von Lic. H. Badmann — Aus Zeitungen und Zeitschriften — Literatur —

Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig

Unsere religiösen Erzieher

Eine Geschichte des Christentums in Lebensbildern herausg. v. Prof. Lic. **B. Bess**

Band I

Vorwort . . . . . Prof. Lic. **B. Bess**
Moses und die Propheten Prof. D. **J. Meinhold**
Jesus . . . . . Prof. D. **Arnold Meyer**
Paulus . . . . . Prof. Lic. Dr. **E. Clemen**
Origines . . . . . Prof. D. **E. Preuschen**
Augustinus . . . . . Prof. D. **H. Dörner**
Bernhard v. Clairvaux K.-R. Prof. D. **S. Deutsch**
Franz von Assisi . . . Prof. Dr. **K. Wendt**
Heinrich Seuse (Suso) . Lic. Dr. **O. Clemen**
Wielki und Hus Schulrat D. Dr. **Buddensieg**

Eine von echter, idealer Begeisterung getragene Einführung in das Wesen des Christentums, aus der Feder unserer bewährtesten Forscher, berufen, ein Hausbuch des deutschen Volkes zu werden.

2 Bände zu je 280 Seiten mit Buchschmuck von Br. Héroux. Geschmackvoll broschiert je M. 3.80
In Originalleinen (Geschenk-)band geb. je M. 4.40

Band II

Luther . . . . . Geh. Rat Prof. Dr. **Th. Kolde**
Zwingli . . . . . Dekan D. **H. Baur**
Calvin . . . . . Prof. Lic. **B. Bess**
Spener . . . . . Pfarrer D. **P. Grünberg**
Schiller und Goethe . . Prof. Dr. **K. Sell**
Schleiermacher . Geh. Rat Prof. Dr. **O. Kirn**
Bismarck . . . . . Prof. D. **O. Baumgarten**
Schlusswort . . . . . Prof. D. **W. Herrmann**

Prospekte unentgeltlich und postfrei

D. th. E. Quandt: Weihnachtsbuch

23 Predigten
hervorragender Kanzlerpredner

Preis kart. 2,50 Mk.

Leonhardis Predigten Zum Jahreswechsel

Preis kart. 1 Mk.

C. Ludwig Angelenk
Dresden-A 1

Verlag von J. G. B. Mohr
(Paul Siebeck) in Tübingen

Kanzlerreden

Von

Gustav Rümelin,

Kanzler der Universität Tübingen
von 1870—1889

8. 1907. Mt. 7.—. Geb. Mt. 8,50.

Inhalt: Ueber den Begriff eines sozialen Gesetzes. — Ueber Hegel. — Ueber das Rechtsgefühl. — Ueber den Begriff des Volkes. — Ueber die Lehre von den Seelenvermögen. — Ueber das Verhältnis der Politik zur Moral. — Ueber den Zusammenhang der sittlichen und intellektuellen Bildung. — Ueber einige psychologische Voraussetzungen des Strafrechts. — Ueber die Arbeitsteilung in der Wissenschaft. — Ueber Gesetze der Geschichte. — Ueber das Weien der Gewohnheit. — Ueber die Idee der Gerechtigkeit. — Ueber die Temperamente. — König Friedrich von Württemberg und seine Beziehungen zur Landes-Universität. — Die Entfaltungsgeschichte der Tübinger Universitätsverfassung. — Ueber die Lehre vom Gewissen. — Ueber die Arten und Stufen der Intelligenz. — Ueber die Berechtigung der Fremdwörter. — Ueber die neuere deutsche Prosa. — Ueber den Begriff der Gesellschaft und einer Gesellschaftslehre. — Ueber den Zufall. Ausgearbeitet für den 6. November.

Theologische Realencyklopädie von Herzog-Hauck, neueste Auflage, 19 Bände zu verkaufen gesucht. Preis 150 Mk. Anfragen unter G B an die Expedition der Christlichen Welt.

Zwanzig Jahrgänge Christliche Welt
Register der Sachen und Bibelstellen bearbeitet von
Pfarrer Balzer-Eckelshausen 11 Bogen in Leinenband 6 Mk. zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag der Christlichen Welt Marburg i. H.

Die Vikarsstelle in der Reformierten Gemeinde Gebweiler im Elsaß ist demnächst erledigt. Freie Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Reifeentschädigung, 2000 Mk. Gehalt. Man wende sich an das
Reformierte Pfarramt in Gebweiler.

1209

Gediegene Festgeschenke

aus dem Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9.

Bousset, Prof. D. W., Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter.

Zweite, vollständig neubearb. u. verm. Auflage. 1906. geb. Mk. 13,50.
„Allenthalben sind die neuesten Forschungen gewissenhaft berücksichtigt und ist durch Vereinigung eines erstaunlichen Wissens mit einer auf Gruppierung des umfassenden Stoffes verwandten, genauen Sorgfalt ein Meisterwerk geschaffen worden, das wohl noch auf lange Zeit eine der ergiebigsten Fundgruben der Forschung auf dem kirchl. Gebiet bilden wird.“ (Prof. H. Holtzmann i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1907.)

Köstlin, Geh. Kirchenrat Prof. Dr. H. Ad., Die Lehre von der Seelsorge.

Nach evangelischen Grundsätzen. Zweite, durchweg neubearbeitete Auflage. Geb. 9 Mk. 1907.
„... gehört auch diese Pastoraltheologie zum Besten, Reichsten und Feinsten, was auf diesem Gebiet geschrieben worden ist. Da ist gründlichste theologische Schulung mit reichster Amtserfahrung, aufmerksames Merken auf Gottes Weisung und Willen mit liebevollem Eingehen auf die religiösen Bedürfnisse unserer Zeit, rückhaltloser Ernst mit dem zartesten Takt verknüpft. Und dabei immer ein frischer, warmer Ton in der Rede, nie trockenes, langweiliges Dozieren.“ (Th. Lang i. d. Ref. Kirch.-Ztg.)

Hering, Prof. D. H., Die Lehre von der Predigt. I. Geschichte der Predigt. II. Theorie der Predigt.

Geb. 11,50 Mk.
„... es ist in der Tat geradezu meisterhaft, welch umfassender tiefgreifender Stoff hier auf verhältnismäßig engem Raume gedrängt zwar, aber nach seinem ganzen Umfang und tiefgründig vorgeführt wird... Jedenfalls ist das ganze Werk die reife Frucht einer jahrzehntelangen Lehrerschaft auf seinem Gebiet, von eingehendster wissenschaftlicher und praktischer Sachkenntnis getragen... Herings Werk ist eine hochbedeutsame Erscheinung auf seinem Gebiet, eine äußerst wertvolle Bereicherung der Literatur über seinen Gegenstand.“ (Pastoralblätter.)

Rietschel, Prof. D. G., Lehrbuch der Liturgik. I. Bd.: Die Lehre vom Gemeindegottesdienst.

Geb. 12,50 Mk. (Vom II. Band, die Kasualien liegt bereits Liefg. 1—4 vor [5,85 Mk.], der Schluß erscheint zu Ostern 1908.)
„Gründliche Gelehrsamkeit... verbindet sich mit einer schönen Darstellung und der Kunst lichtvoller Gruppierung des reichen Stoffes, so daß die Lektüre geradezu als genüßreich bezeichnet werden kann usw.“ (Theolog. Literaturblatt.)
„Das ist ein Lehrbuch, wie es sein soll, gründlich und umfassend in seinen Studien, klar und knapp in der Diktion.“ (Reichsbote.)

Ecke, Prof. D. G., Die ev. Landeskirchen Deutschlands im XIX. Jahrhundert.

Blicke in ihr inneres Leben. [Die theologische Schule Albrecht Ritschls und die evangelische Kirche der Gegenwart: II. Band.] Geb. 9 Mk.
„Auch wer gegen die Gesamtbeurteilung, die der Verf. der Ritschlschen Theologie zuteil werden läßt, Bedenken hegen sollte, schuldet ihm großen Dank für das reichhaltige, aus teilweise entlegenen schriftlichen und mündlichen Quellen geschöpfte Material, welches er zusammenstellt. Wer daran veragen möchte, ob der evangelische Glaube auch in der Welt unserer Tage noch seine Siegesmacht bewahrt, findet hier Stütze. Der Blick in die Geschichte zeigt uns die herrlichsten Früchte evangelischen Glaubens- und Liebeslebens.“ (Prof. D. Karl Müller i. d. Ref. Kirch.-Ztg.)

Des Glaubens Bedeutung im Kampf ums

Dasein. Ein Appell von Past. E. Skovgaard-Petersen. (11.—15. Tauf.) Geb. 3 Mk.
Sachtausgabe f. geb. 3 Mk. Billige Volksausgabe in Leinwandb. 1,60 Mk.
12 Exx. der Volksausgabe zu à 1,40 Mk.
Bis jetzt sind über 10 000 Exx. dieses Buches abgesetzt!

Das Leben des Freiherrn vom Stein

von weil. Gen.-Sup. D. W. Baur. 5. Aufl. (327 Seiten!) Geb. 1,50 Mt.
Eine der gediegensten Biographien des großen Staatsmannes, die sich ihres Inhalts wegen als Gabe für das heranwachsende Geschlecht bei billigstem Preise ganz besonders eignet.

Robertson, Fred. W., Religiöse Reden. Neue Sammlung, dem Andenken

Emil Frommels gewidmet. 2., verbesserte und verm. Aufl. Geb. 3,50 Mt.

„Man kann nur von Herzen wünschen, daß viele von Robertsons Geist, Behandlungsweise, Psychologie und sittlicher Energie lernen mögen. Möge dem Buch ein langer Weg beschieden sein. Es gehört zu denen, die nicht veralten.“ (Gen.-Sup. Hofprediger D. Dr. Gander an den Verlag.)

Römer, San.-Rat Dr. med. H., Die Kunst des Krankenbesuchens.

Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage. 1 Mt.

Derselbe: Was schulden wir dem Alter? Ratsschläge und Mahnungen eines praktischen Arztes. 1 Mt.

Dr. med. Wilhelm Winsch: Mein Christusbild.

4. vermehrte und verbesserte Auflage. 64 S. Preis 20 Pfg.
Der Verfasser hat in der neuen Auflage das Freiheitliche und Heldenhafte der Persönlichkeit Christi noch stärker zum Ausdruck gebracht. Wie Christus das alte Testament in seiner starren Verbindlichkeit aufgehoben hat, so rät der Verfasser es auch mit dem neuen Testament zu machen.

Zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7 gegen Einsendung von 25 Pfg. in 5 Pfg. Marken.

Ems-Wasser
Kränchen.

1210

(Fortsetzung von Spalte 1204)

Nathan Böhme verdächtig, Elias hat ihn gestanden; das hat dem Lebensfreunde das treue Herz gebrochen, er wirft sich in die Tauerne und der Mädelwirt hat die Tat nicht verhindert. Elias hat in falschem Aufopferungsdrange, im Glauben daß sein Bruder schuldig sei, die Schuld auf sich genommen und ist die unmittelbare Ursache zum Selbstmord seines Vaters geworden, — er wird eine neue Theologie lernen aus dem Leben, wenn er nun aus dem Tal des Herzeleids mit dem Bruder weggeht in die weite Welt. Beide wandern aus zur Selbsterziehung. Wenn bei Rosegger inmitten der sichern Glaubenswelt der Bauern das zitternde Fragen der Ungewißheit über die reicher bewegten Seelen kommt, so schickt er sie nicht zu den Befehlern, sondern in die Fremde, in die harte Schule der Umbildung und Entwicklung. Roseggers tiefste Meinung, wie sich ein gesunder Wandel in religiösen Dingen vollziehen müsse, zeigt sich in der Einführung des Preußen und Protestanten Böhme: er teilt sein Evangelium und lehnt seine Methode ab. — Wieder hat sich in diesem Buche Roseggers einzigartiges Vermögen tief erfreuend dar getan, die Frömmigkeit seiner Landsleute ganz verstehen und lieben zu können und zugleich die Entwicklung zu einer selbstständigeren Frömmigkeit und Urteilskraft unaufbringlich in Aussicht stellen zu können. Ich kenne keinen Dichter des Volkes, der die Immanenz des Historischen im Bauern so darstellt wie Rosegger. Er sieht den Bauern, den die Arbeit, die Sitte und die Kirche so geformt haben, daß er bruchlos das Ergebnis dieser drei Kräfte ist. Bei seinen Bauern ist die katholische Frömmigkeit ein Naturvorgang wie das Atmen. Und trotzdem will Rosegger, daß aus Kindern Männer werden, und trotzdem liebt er den Nathan Böhme, und trotzdem schickt er die Försterbuben zur Selbsterziehung über das Weltmeer.

Hermann Jeser

Die da hungern und dürsten. Die Geschichte zweier Menschen, die die Liebe fanden. Leipzig, Schulze & Co. 1907. 171 S. 2,40, gebunden 3 Mk.

Ein Briefwechsel zweier Freundinnen, die beide auf sich gestellt, Lehrerinnen, sich selbst den Weg durchs Leben bahnen müssen, und zwar nicht nur durch das Äußere, sondern auch durch mangelnde Enttäuschungen, religiöse Zweifel und persönliche Nöte. Beide kommen auf den rechten Weg und werden etwas. Der Leser, der an ihrer Entwicklung teilnimmt, freut sich an dem Ernst des Ringens beider Mädchen, in denen doch soviel natürliche Lebensfreude und Glücksehn sucht und echte weiche Sentimentalität steckt.

Foerster

Das goldene Tor. Von Diedrich Speckmann. Berlin, Martin Warnke 1908. 318 S. 3, gebunden 4 Mk.

Ein schlichtes Buch. Wir sehen das innerliche Werden eines Jungen aus verkommenen Verhältnissen, der die Schulmeister lernt, dazu eine zarte Liebesgeschichte, die ein jähes Ende nimmt, als die Geliebte durch „das goldene Tor“ in ein besseres Leben geht. Dann zwei kurze Jahre der Selbstständigkeit, in denen der Jüngling dadurch, daß er schuldig wird, den Weg findet, der auch ihn durch das goldene Tor führen soll. Er stirbt an Schwindsucht. Die Charaktere werden dem Leser deutlich, ohne daß viele Worte darum gemacht werden. Ueber dem Allen liegt der Duft der Erde mit seinem stillen, tiefen Zauber, und ein frommer Geist, der sich nirgends vordrängt. Ich würde das Buch auch in die Hände reiferer Jugend geben; wenn sie auch nicht Alles versteht, so wird sie doch dran wachsen.

Helene Christaller

Robinson in der Lindenhütte. Von Heinrich Sohnrey. Berlin, Martin Warnke 1908. 311 S. 3, gebunden 4 Mk.

Ich weiß keinen Schriftsteller, der so wie Sohnrey gleichermaßen für Gebildete und Ungebildete paßt, für Junge und Alte, für Stadtmenschen und Landleute. Er ist nicht zu hoch und doch nie platt, er ist zum Vorlesen im Familienkreis geeignet, und Alle werden dabei einen Genuß haben, er paßt für die frömmsten Vereine und ebenso für Volksbibliotheken, für Badische wie für Gymnasialisten, aber auch reise Männer und Frauen werden eine Freude an den gemütvollen, schlichten Erzählungen haben. Uebrigens sind die Vorzüge Sohnreys so bekannt, daß es genügt zu erfahren, daß er ein neues Buch geschrieben hat.

Helene Christaller

Aus Kinderland. Von Helene Voigt-Dieckrichs. Jena, Eugen Diederichs 1907. 108 S. 2, gebunden 3 Mk.

Dieses intime, reizvolle Buch wird intuitiv nur von Müttern und mütterlichen Menschen verstanden und gewürdigt werden; ich kann mir denken, daß viele Männer absolut Nichts dran finden können. Das Bestrickende dran ist die Stimmung; es ist wie junge Morgenämmerung, in der die ersten Vogelsstimmen schüchtern zu zwitschern anfangen. Es zeugt von der Kunst der Schriftstellerin, daß die Kinderstubenatmosphäre wirklich zu lauterer Poesie wird, ohne läppischen Weigeschmack.

Helene Christaller

Kindergedichte. Von Albert Sergel. Rostock, Boldmann Nachfolger 1907. 86 S. 1, gebunden 2 Mk.

Kinderlieder von einem echten Dichter, voll Kindlichkeit, Frische und volkstümlicher Rhythmik. Kindrolf sollte sie illustrieren. G. H.

Die Schatzgräberschriften. Herausgegeben von Freih. v. Egloffstein. Berlin, Georg König. Meist 10 oder 15 Pfg.

Diese Sammlung bringt Kinderbücher (12 Fabeln von Spetter, ein Märchen von Bocci), Jugendschriften (von Grimm, Chr. v. Schmid, Hauff u. a.) und Volkschriften (A. B. v. W. Alexis, J. G. Seib, Giedendorff). Nebenher geht eine Sammlung „Der Schatzgräber, lose Blätter der schönen Literatur“. Nach den vorliegenden Proben ist der

Preis sehr niedrig, die Ausstattung gut. Die Bilder zu Bocci können allerdings nur bescheidensten Ansprüchen genügen. G. Heine

Kleine Mitteilungen. Die Sammlung der Lebensfragen, herausgegeben von Weinle bei J. C. B. Mohr in Tübingen, sollte bei Wahl von Geschenken nie vergessen werden. Da die einzelnen darin enthaltenen Schriften schon besprochen sind oder noch besprochen werden, sei hier nur im Allgemeinen ihrer gedacht. Wer aus unserm Kreise z. B. Sells Religion unserer Klassiker (gebunden 3,80 Mk.) oder Weinels Paulus (gebunden 4 Mk.) und Jesus im neunzehnten Jahrhundert (Neue Bearbeitung 1907, gebunden 4 Mk.) noch nicht besitzt, wird sie zweifellos mit Freude als Geschenk begrüßen. Und der letzte Beitrag Weinels: Zbisen, Björnson, Nietzsche, (3, gebunden 4 Mk.) erörtert das Problem Individualismus und Christentum so eindringend, daß man keinem ernstern Freunde unsrer Kirche, unsers Volks und unsrer Geistesbildung die Lektüre erlassen möchte.

Mehr zu kleinen, zu Gelegenheitsgeschenken eignen sich die Religionsgeschichtlichen Volksbücher Schiele (ebenfalls bei J. C. B. Mohr, Tübingen). Sie sind zu zahlreich, um hier genannt werden zu können. 1908 sollen neun Hefte erscheinen (im Abonnement zusammen 4,50 Mk., Einzelpreis ab 1908 je 70 Pfg., geb. 1 Mk.). Das erste davon, Richard Wagners religiöse Weltanschauung von D. Schmiedel, liegt bereits vor.

Was heutzutage an billigen guten Büchern geboten wird, ist wirklich erstaunlich. So bringt der Buchverlag fürs Deutsche Haus Berlin SW 11 Anhaltstraße 14 eine Sammlung Die Bücher des deutschen Hauses auf den Markt, von der wöchentlich ein Band erscheinen soll für 75 Pfennig, 300 Seiten stark, mit 4 Illustrationen, gebunden auf gutem Papier mit großem schönem Druck. Herausgeber Rudolf Presser. Bisher erschienen Goethes Werther, Ludwigs Rüdols Himmels und Erde, Hoffmanns Elzire des Teufels und Spielhagens Deutsche Pioniere. Druck und Papier sind wirklich gut, Bilder und Schmuck auch; an die Haltbarkeit des Einbands darf man keine Ansprüche machen; wer es doch tut, dem steht eine „Luxusausgabe“ für je 2 Mk. zur Verfügung.

Nr. 48 J. 33 hat sich ein Korrekturfehler eingeschlichen, der den Gedanken in sein Gegenteil verkehrt. Das Wort „entbehrend“ muß wegfallen. Der Satz heißt dann: „ohne welche der Mensch der ausschließlich sittlichen Lebenswerte als ein Verfallener erscheint.“

Wenn heute der Text der Nummer von Spalte 1204 auf 1211 überspringt und dazwischen Anzeigen sich befinden, so beruht das nicht auf irgendwelchem Versehen, sondern auf zeitlich-technischen Schwierigkeiten. Wir mußten den inneren Bogen schon am Samstag drucken und hatten Ursache, den Abschluß der letzten Textseite uns bis heute, Montag, vorzubehalten.

21

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Freunde der Christlichen Welt

Berlin. Dienstag 10. Dezember 8 Uhr in der Aula des Friedrich Werderschen Gymnasiums Dorotheenstr. 13/14 II: Inwieweit ist der Pantheismus mit dem christlichen Gottesbegriff vereinbar? Professor D. Scholz.

Cassel. Dienstag 10. Dezember 8 Uhr Evangelisches Vereinshaus: Moderne Theologie vor dem Richterstuhl des Papstes. Pfarrer Stein-Cassel.

Essen. Mittwoch 11. Dezember 4 Uhr in Kampfs Hotel: Taufe und Abendmahl. Pfarrer Reuß-Schenker.

Darmstadt. Montag 9. Dezember 8 Uhr Restaurant Stille, Karlsstr. 18: Das Neue Testament. 1. Einleitungsfragen. Pfarrer Goethe.

Hamburg. Montag 9. Dezember 8 Uhr Evangelisches Gemeindehaus St. Georg Rosbudenstr. 56: Nietzsche und das Christentum. Pastor Dubbels.

Nordhausen. Mittwoch 11. Dezember 1/2 5 Uhr Hotel Schneegab: Kirchliche und staatliche Liebesarbeit. Superintendent Galtwig.

Oldenburg i. Or. Montag 16. Dezember 8 Uhr in der Bavaria: Der Religionsunterricht in der Schule. Fräulein Olmanns.

Stuttgart. Montag 9. Dezember 1/2 8 Uhr im Herzog Christoph: Die Sakramente. 1. Das Abendmahl. Dejan Siegel-Neuenstadt.

Eine prächtige Weihnachtsgabe

ist

Pastor Bücking's neuer Roman „Brackwasser“

Preis 4 Mark eleg. geb.

Professor P. Baumgarten-Kiel schreibt in der Evangelischen Freiheit:

... Das spannend und anschaulich geschriebene Buch zeigt uns wohlthuend, ja im besten Sinne erbauend, wie ein im Versinken begriffenes Mädchen sich herausarbeitet aus dem Brackwasser. — Es liegt auf dem Grunde des ganzen kaum berührt eine tiefe, fromme Lebensanschauung. „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.“ Und die „Entsagenden“ finden das Glück.

B. Behrs Verlag-Berlin W. 36

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Festgeschenke 1907

Noch vor Weihnachten sollen erscheinen:

Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neu entdeckten Texte der griechisch-römischen Welt. Von Adolf Deißmann. Mit vielen Abbildungen. Dorfpredigten aus dem Thüringer Wald. Von H. Keil.

Die Selbpreisungen unseres Herrn, ausgelegt von Adolf Schmitthenner, aus seinem Nachlaß herausgegeben von Heinrich Bassermann.

Für den Weihnachtstisch liegen bereits vor:

HEBRÄISCHE ARCHÄOLOGIE. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 253 Abbildungen und einem Plane. Von I. BÉNZINGER.

M. 10.— / gebunden M. 11.—.
KOMPENDIUM DER KIRCHENGESCHICHTE. Von KARL HEUSLI. Erste Hälfte. Die Kirche im Altertum und Frühmittelalter. M. 3.—.

Die zweite Hälfte erscheint 1908.

REFORMATION UND GEGENREFORMATION. Von D. GUSTAV KAWERAU. (Dritter Band des Lehrbuchs der Kirchengeschichte von Wilhelm Möller.) Dritte überarbeitete und vermehrte Auflage.

M. 11.— / gebunden M. 13.50.
DIE TRENNUNG VON STAAT UND KIRCHE, der staatliche Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten. Von ERNST TROELTSCH. M. 1.60.

Das Neue Testament. Uebersetzt von Carl Weizsäcker. Siebenter und achter Stereotypdruck der neunten Auflage. M. 1.50 / gebunden in Leinwand M. 2.— / in Leder M. 3.—.

Textbibel des Alten und Neuen Testaments. In der Uebersetzung von Kauffisch und Weizsäcker. 2. Auflage. (9.— 16. Tausend). M. 5.— / gebunden in Leinwand M. 6.— in Halbleder M. 12.—.

Religionsgeschichtliche Volksbücher

herausgegeben von D. Friedrich Michael Schiele.

Neue Hefte und Auflagen:

Erste Reihe. Die Religion des Neuen Testaments.
2/3.* Jesus. Von Wilhelm Bouffet. Dritte Auflage. 21.— 30. Tausend.

5/6.* Paulus. Von William Wrede. Zweite Auflage. 11.— 20. Tausend.

13.* Die Zukunftshoffnungen des Urchristentums. Von Rudolf Knopf.

14.* Paulus und Jesus. Von Adolf Jülicher.

Zweite Reihe. Die Religion des Alten Testaments.
3., I. u. II.* Die Bücher Moses und Josua. Von Walbert Merg.

17.* Daniel und die griechische Gefahr. Von Alfred Bertholet.

Dritte Reihe. Allgemeine Religionsgeschichte.
Religionsvergleichung.

8.* Christentum und Islam. Von C. H. Becker.

9. Vom Lesen und Deuten heiliger Schriften. Geschichtliche Betrachtungen von Hans Vollmer.

Vierte Reihe. Kirchengeschichte.
2.* Paulus Gerhard. Von Paul Wernle.

3/4.* Das Papsttum. Seine Idee und ihre Träger. Von Gustav Krüger.

5.* Die urchristliche und die heutige Mission. Ein Vergleich. Von Heinrich Weinle.

6. Die Blütezeit der deutschen Mystik. Von Paul Mehlhorn.

Fünfte Reihe. Weltanschauung und Religionsphilosophie.
2.* Die Wunder im Neuen Testament. Von Gottfried Traub. Zweite Auflage. 11.— 20. Tausend.

5.* Richard Wagners religiöse Weltanschauung. Von Otto Schmiedel. M. —. 70. Einfach gebunden M. 1.—.

Ein Abonnement auf die 9 Volksbücher des Jahres 1908 (Unser Gottesglaube / Apokryphen des Neuen Testaments / Ausgrabungen in Palästina / Wie wurden die Juden das Volk des Gesetzes / Amos und Hosea / Der leidende und auferstehende Gott u. f. w.) kostet im Buchhandel oder bei der Post M. 4.50.

Im Einzelverkauf kostet von den 1907 erschienenen Volksbüchern jede Nummer 50 Pf. Doppelnummern 1 M. (Bouffet's Jesus ausnahmsweise 75 Pf.). Cartoniert jedes Heft 25 Pf. mehr. Die mit * bezeichneten Hefte werden elegant gebunden für Geschenkzwecke geführt. Preis M. 1.50. Doppelnummern M. 2.—. (Bouffet's Jesus M. 1.75.)

Drei große Merkwürdigkeiten

hat das Kinderkrüppelheim Angerburg Oktpr: 1) Völlig **unentgeltliche Verpflegung** von 300 Krüppelkindern in sechs Häusern, nur von Gaben barmherziger Liebe unterhalten. 2) **Aufnahme ohne Rücksicht** auf Heimat (nicht allein aus Ostpreußen, sondern auch 1 Rußland, 1 Galizien, 30 Polen, 18 Westpreußen, mehrere Brandenburg, Hellen, Pomern, Greiz, Süd- und West-Deutschland u. l. w., besonders solche, die sonst nirgend Heim und Hilfe fanden). 3) **Allerärmstes** in der weiten Welt, und doch so viel Jammer kleinster Kreuzträger stillend. — Sommers hier unaufhörlich Regen. Ernte hin! Anhaltswiesen und Felder weite Wasserflächen. — Wer erbarmt sich meiner Aermten? Für geringste Gabe fröhlichster Dank, Bericht und Segensgruß.

Angerburg Ostpreußen, Kinderkrüppelheim

Braun, Superintendent

Soeben erschien:

Prof. D. **Jahn, Th., Das Evangelium des Johannes** ausgelegt. 1. u. 2. Aufl. M. 14.50, geb. M. 16.—

Prof. D. **Jahn, Th., Skizzen aus dem Leben der alten Kirche.** 3. durchgesehene Aufl. M. 5.40, geb. M. 6.40.

Der Verfasser gehört nicht zu den Freunden der Christlichen Welt, im Gegenteil. Daß hindert mich nicht zu sagen, daß sein Buch eine treffliche Gabe ist. Wäre hier Raum, auf den Reichtum des Gebotenen näher einzugehen, so wäre vieles zu loben und einiges zu beanstanden; aber genug, daß von seiten der wissenschaftlichen Theologie in diesem Buche jedem ernststen Bildungsinteresse eine reiche und wertvolle Gabe dargeboten wird. (Chr. Welt.)

A. Pethert'sche Verlagsbuchhandlung (G. Böhme) Leipzig

Neue und im Preis ermäßigte theologische Literatur aus der

C. H. Beck'schen Verlagsbuchhandlung

— Oskar Beck, München —

Baum-Geyer: Kirchengeschichte für das evangelische Haus. 3. Aufl. Reich illustr. In Hlbfrz. M. 15.—

Georg Brunner: Die religiöse Frage im Lichte der vergleichenden Religionsgeschichte. Geb. M. 1.80. (Neu!)

Walter Classen: Christus heute als unser Zeitgenosse. Kart. M. 1.—

J. G. Cordes: Der Kampf um die Weltanschauung. Vorträge, gehalten an Arbeiterdiskussionsabenden. Kart. M. 1.—

Karl Girgensohn: Zwölf Reden über die christliche Religion. Ein Versuch, modernen Menschen die alte Wahrheit zu verkünden. 2. Aufl. Geb. M. 4.—

Joh. Haussleiter: Die Autorität der Bibel. Geh. M. —. 80.

Joh. Haussleiter: Die vier Evangelisten. Vorträge. Geh. M. 1.20.

Hermann L. Strack: Einleitung in das alte Testament. 6. neubearbeitete Aufl. Geh. M. 4.—, geb. M. 4.80.

Paul Tschackert: Modus vivendi. Grundlinien für das Zusammenleben der Konfessionen im Deutschen Reich. Geh. M. 2.80 (soeben erschienen!)

J. Friedrich: Ignaz von Döllinger. 3 Bände geh. M. 20.— statt M. 32.—, in Hlbfrz. M. 25.— statt M. 38.—

Alex. v. Oettingen: Lutherische Dogmatik. 2 Bde. Geh. M. 16.— statt M. 32.—, in Hlbfrz. M. 20.— statt M. 38.—

Strack und Zöcklers Kurzgefasster Kommentar zu den heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments:

A. Altes Testament (vollständig in 9 Abteilungen). **Wesentlich ermäßigter Preis**, wenn auf einmal bezogen: Geh. M. 45.—; in 6 Hlbfrz. Bänden M. 55.— (bisher geh. M. 63.—; geb. M. 74.50).

B. Neues Testament (2. vollständig neubearbeitete Aufl., vollständig in 5 Abteilungen). **Wesentlich ermäßigter Preis**, wenn auf einmal bezogen: Geh. M. 20.—, in 3 Hlbfrz.-Bänden M. 25.— (bisher geh. M. 29.50, geb. M. 35.—). Altes und Neues Testament zusammen auf einmal bezogen: Geh. M. 60.—, in 9 Hlbfrz. Bänden M. 75.—

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu sechs Beilagen: Je ein literarischer Prospekt von den Verlagsbuchhandlungen Agentur des Rauschen Hauses in Hamburg (Das Geheimnis des Lebens); G. B. Beck in München; J. Engelhorn in Stuttgart (Ralph Waldo Trine's Lebensbücher); Quelle & Meyer in Leipzig (Unsere religiösen Erzieher); Gustav Schloekmann (Gustav Fink) in Hamburg; Frowisch & Sohn in Berlin (Entwicklung und Offenbarung).

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 50

Marburg i. H., den 12. Dezember

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk. Ausland 3,15 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die vierzeilige Pettizelle (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengefuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Still und unerkannt — Eine neue Erklärung des Neuen Testaments — Goethe-Literatur. Schluss — Wilhelm Speck — Südwestafrika (Kohrbach) — Bücher und Schriften für den Weihnachtstisch: Kinder- und Hausmärchen (Grimm-Abbelohde); Die Geschichte von den Schäfchen (Kohfky); Jugendblätter (Weitbrecht); Es sieht geschrieben (Westphal); Gotteshilfe (Naumann); Luthers Werke (Scheel); Shakespeares (Wolff); Statuen deutscher Kultur (Grimm); Balladenbuch (Avenarius); Wege nach Weimar (Eienhard); Helden (Eienhard); Gedichte Martin Greifs: Martin Greif (Kosch); Der heilige Krieg (Hebbel); Die Sonne segnet die Welt (Emerson); Nicäa und Byzanz (Schneller); Barthold von Wingerode (v. Wingerode); Das Leben des Pfarrers Langguth (Buchwald); Erinnerungen (Herzen); Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staat (Bernhard); Aus meinen Jugendjahren (Pantenius); Helene Marie von Kugelgen (v. Kugelgen); Mörikes Brautbriefe (Windegg); Erlebtes und Erstrebtes (Jäger); Patria (Naumann); Worte zu Dir (Bagewitz); Von Sehnsucht, Schönheit, Wahrheit (Knodt); Allerlei (Knodt); Dann und Wann (Baumgarten); Junge Sehnsucht (v. Massow); Von Wanderwegen (Jesche); Hufstentjahre (Sommer); Einer von Anno Dreizehn (Dose); Aus Geschichte und Leben (Schmitt-henner); Gerold und Hansli (Spitteler); Der Wirt von Deladuz (Hirschfeld); Zerstörte Idyllen (Fogazzaro); Was aus ihnen wurde (Mallenhoff); Er trug sein Kreuz (v. Blomberg); Sommerzeit (Niese); Boots- und Bord-Novellen (Wilda); Novellen aus dem wilden Westen (Wister); Leute vom Moorand (Köppen-Vode); Kleinkrieg in Weisenberg (Heine); Altes und Neues aus Drumtochy (MacLaren); Totes Geleise (Wenz-Enzio); Bob der Sonderling (Berfch); Peking-Paris im Automobil (Bargini); Griechische Bildwerke (Sauerlandt); Die deutsche Kunst im 19. Jahrhundert (Gurlitt); Aus Kunst und Kunstgeschichte; Kleine Mitteilungen — Anzeigen

Still und unerkannt

Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kenne! Joh. 1, 26.

Wenn Einer an uns heranträte, uns die Hand auf die Schulter legte und unter vier Augen sehr ernsthaft sagte: „Er ist mitten unter euch getreten, den Du nicht kenne!“ — was würden wir sagen? Wir, die wir ein über Evangelienforschung wohlunterrichtetes Blatt seit Jahren lesen; die wir alles Wichtige über das Leben Jesu kennen! Auf dem Schoß der Mutter haben wir von ihm gehört, durch die Schulzeit hat sein Wort uns begleitet, mit seinen Augen hat er uns auf den Bildern verfolgt! . . . „Welchen du nicht kenne!“

Aber meinen wir, wir täten ihm eine Ehre an, wenn wir sagen, wir kennen ihn? Es wäre kein gutes Zeichen für ihn, wenn wir ihn kannten und wären doch geblieben, wie wir waren. Man müßte es uns anmerken, daß wir ihn kennen. „Ihn und den, der ihn gesandt hat, kennen, das ist ewiges Leben“ (Joh. 17, 3) — überlegenes, freudiges Leben. Sagen wir doch selbst: wo ist das bei uns?

Es hat schon Mancher ein Menschenalter hindurch den Karren des Predigamtis gezogen und „ihn verkündigt“ und hat ihn doch nicht gekannt. Es hat Mancher von Klein auf seinen Platz in der Kirche gehabt und kannte sich aus in Lied und Lehre und kannte sich eben doch nur — aus, und wenn es darauf ankam, fand es sich, daß er ihn nicht kannte. Daß Einer vor lauter Kenntnissen ihn nicht kennt, es wäre nicht das erste Mal.

Warum sträuben wir uns so sehr, wir wohlunterrichteten Kenner, gegen das Geständnis, daß wir ihn nicht kennen? Daß in ihm ein Geheimnis unter uns getreten ist, das haben gerade die am nachdrücklichsten gesagt, die ihn kennen gelernt hatten. Warum sollten wir, die wir nur zu oft in offener Freudelosigkeit unsern Weg gehen, es nicht gestehen, daß wir den Freudenbringer, der unter uns getreten ist, nicht kennen?

Besser doch, wir sagen es. Und wie viel Freude steht uns dann noch bevor! Das ist das Schöne an der Adventszeit und am Christenleben, daß man Freude vor sich hat. Und den Freudenbringer neben sich. Diesen Gedanken in uns wach zu halten, das ist eine feine innerliche Zucht. Man kann sich

auch das Kennenlernen leicht verschmerzen. Und in dem Rärm der Wünsche und Sorgen wird oft genug die frohe Botschaft überdönt, daß er mitten unter uns getreten ist, der Freudenbringer, den wir so nötig haben, den wir so nahe haben und doch nicht kennen.

* * *

Es ist eine eigene Sache um das Du. Es ist auch eine schöne Sache. Wenn wir das Kinderlied auf uns beziehen, das jetzt aus halbdunklen Stuben in ahnungsvollen Kindern laut wird:

Geht auch dir zur Seite . . .
Still und unerkannt!

Aber er hat sagen lassen, daß wir unsre Wünsche kundwerden lassen dürfen; und nun werden die Wunschzettel geschrieben. Auch von dir darf einer geschrieben werden. „Was willst Du, das ich Dir tun soll?“ — „Herr, daß ich sehend werde!“

P 3

Eine neue Erklärung des Neuen Testaments

Die Schriften des Neuen Testaments, neu überetzt und für die Gegenwart erklärt von Baumgarten, Bouffet, Guntel, Heilmüller, Hollmann, Jülicher, Knopf, Koehler, Quelen, Weiß. Herausgegeben von Johannes Weiß. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht. Zwei Bände. Zweite Auflage 1907. [Erste 1906.] 704 und 954 S. 14, geb. 19 Mk.

Einem Erntewagen gleicht dies Werk, der die reifen Aehren, in vollen Garben gebunden, vom offenen Felde in die Scheunen einfährt. Denn es vermittelt unserem Geschlecht in für Jedermann verständlicher, möglichst knapper Darstellung den Reinertrag der wissenschaftlichen Erforschung des Neuen Testaments, der unermüdlichen Arbeit von nun bald einem Jahrhundert. Nicht die Arbeit einer Schule, einer „Richtung“, sondern aller derer, die, ohne Gebundenheit an überlieferte Vorstellungen, nur den Urkunden selbst entnehmen wollten, was sie sind, was sie vertreten und was sie uns zu sagen haben. Nicht allerlei Vermutungen oder noch stark umstrittene Behauptungen werden hier dargeboten, sondern in allem Wesentlichen das, was sich im Feuer der gegenseitigen Kritik der Forscher bewährt hat. Eingeleitet durch eine glänzende durchsichtige Darstellung, wie es

in der alten Christenheit zu der Sammlung der dann als „Neues Testament“ für alle Zeit vereinigten Schriften gekommen ist, bietet unser Buch von jeder dieser Schriften, nach einer ihre Entstehung und ihre Eigenart feststellenden Untersuchung, eine Uebersetzung ihres Wortlauts in unsere heutige Sprache, und sie begleitend eine sich auf das Nötige beschränkte Erklärung ohne jeden, wie man zu sagen pflegt, gelehrten Ballast und doch mit völliger Beherrschung des gesamten gelehrten Materials. So viele Mitarbeiter hier zusammen gewirkt haben, — ohne daß der Einzelne seine Eigenart zurückzudrängen nötig hatte, ist das Ganze eine geschlossene Einheit geworden, weil Methode und Geist bei Allen dieselben sind. Nicht eigene Gedanken oder überkommene Anschauungen aus den Büchern herauszulesen, sondern mit vollkommener Objektivität nur das zu verstehen und wiederzugeben, was der Text selber sagt, und jeder Eigenart der verschiedenen Schriften voll gerecht zu werden, ohne das Bedürfnis, Verschiedenartigkeit oder auch Gegensätze irgend abzuschwächen, Alles aus dem Gedankenzusammenhang und aus der Zeit, deren Ausdrucksweise und Vorstellungen heraus zu verstehen und die Wirkung auf den Leser der Schrift selbst zu überlassen, das ist der überall gewissenhaft befolgte gemeinsame Grundsatz. Nirgends werden abweichende Ansichten vorgeführt und widerlegt, sondern nur die Richtigkeit der vorgetragenen allseitig begründet. Wo eine gesicherte Entscheidung unmöglich erschien, wird dies einfach zugestanden. So muß bei dem Leser das sichere Gefühl entstehen, daß er richtig geführt werde. Und er wird überrascht sein, daß es gar nicht so schwierig ist, diese Schriften zu verstehen, wie er vorher glaubte. Und vor Allem, daß es kaum eine interessantere, fesselndere, sicher keine bedeutendere und wertvollere Lektüre geben kann, als die Schriften des Neuen Testaments.

Dabei fehlt es nicht an Werturteilen. Allen Mitarbeitern hat es die Höhe und Einzigartigkeit des Gegenstandes angetan, so frei sie der überlieferten Auffassung und den Einzelheiten gegenüber stehen. Einige Zitate zum Beleg. Nachdem Zülicher in seiner meisterhaften durchsichtigen Darstellung der Entstehung der später „Neues Testament“ genannten Sammlung urchristlicher Schriften gezeigt hat, wie nach der Meinung der sammelnden Kirche des zweiten Jahrhunderts für die Aufnahme in die Sammlung entscheidend war: apostolische Abfassung, lange Bekanntheit durch Vorlesung in den Gemeinden und einwandfreie Reinheit der Lehre, und daß das letzte Prädikat das einzig Unentbehrliche war, fährt er fort: „Und daß die Kirche so verfahren ist, scheint mir unklar und wenig folgerichtig, aber das Wesen der Religion über die Logik stellend, hat ihr Neues Testament unsterblich gemacht. Es ist das Beste aus dem Urchristentum, was uns in ihm lebendig erhalten worden ist, das urchristliche Selbstzeugnis der neuen Religion über ihr Wesen in ihrer ersten Epoche.“ Oder wo er zugesieht, daß auch ein Paulus nicht immer Gleichwertiges geleistet habe, fügt er bei, daß dadurch zwar diejenige Pietät verletzt sein werde, die jeden Buchstaben im Neuen Testament des Dogmas wegen gleich göttlich finden will, daß aber die echte Liebe zu dem Manne nur wachsen werde, in dem wir so trotz all seiner Größe Etwas wahrnehmen von dem Unfertigen in uns, von den Gegensätzen, die auch in uns streiten, eine menschliche Offenbarung Gottes, Fleisch von unfrem Fleisch. Ueberall wissen die Verfasser die ewigen Werte, nachdem sie deren zeitliche Einkleidung als solche verständlich gemacht haben, dem Leser zum Bewußtsein zu bringen. Nicht selten stößt man dabei auf das Zugeständnis, daß dieses oder jenes Ergebnis gegenüber der Uebersetzung zunächst als schmerzlicher Verlust empfunden werden mag, aber auch den Nachweis, daß es in Wahrheit nur einen Gewinn darstelle.

In welchem Maße, nach früherem weitem Auseinandergehen, die andauernde wissenschaftliche Beschäftigung mit der neutestamentlichen Literatur bei völliger Unabhängigkeit von der Uebersetzung zu gesicherten, in immer weiteren Kreisen der Forscher anerkannten Ergebnissen geführt hat, tritt in diesem gemeinsamen Werk vieler selbstständiger Gelehrter deutlich hervor. Und nur um so überzeugender wirkt dieser Konsensus, wenn man in Einzelheiten, beim Vergleich der verschiedenen Beiträge, auf auseinandergehende Aufstellungen stößt. So weit ich das Buch im Einzelnen lesen

konnte, habe ich, ganz wenige Ausnahmen vorbehalten, überall nur zustimmen können. Nur selten scheinen mir Dinge behauptet, die doch noch recht strittig sind. So zum Beispiel, daß Lukas eine erweiterte und umgearbeitete Form der Redenquelle benützt habe, daß das Matthäus-Evangelium von einem Jüdischriften für Jüdischriften der griechischen Diaspora geschrieben sei; oder die Folgerung aus Markus 13, 14, daß nicht etwa nur die hier in das Evangelium aufgenommene Urkunde, sondern dieses selbst noch vor der Zerstörung des Tempels verfaßt sein müsse; oder, daß der vierte Evangelist seine drei Vorgänger gekannt habe, daß er im zweiten Jahrhundert gelebt habe; oder, daß der Text der alten lateinischen Evangelienübersetzung in dem Kodex von Vercelli ganz rein erhalten sei; oder, um auch eine Einzelheit in der Erklärung zu nennen, daß das Wort Matth. 10, 5f. nicht Jesu Geist atme, weil es Fernhaltung von Heiden und Kezern verlange.

Am stärksten tritt die Individualität der Mitarbeiter in der Art, den griechischen Text zu übersetzen, hervor. Hier habe ich den Eindruck, daß wir noch nicht über das Ideal einer Uebersetzung einig sind. Das eine Mal leidet die deutsche Sprache unter der Absicht, möglichst wortgetreu den griechischen Text wiederzugeben; ein ander Mal scheint mir die Freiheit im deutschen Ausdruck so weit getrieben, daß der Stil des Verfassers dadurch verwischt wird. So mutet, um ein Beispiel zu nennen, der Satz „Denn wie die Fleischnmenschen den Instinkten des Fleisches folgen, so die Geistesmenschen dem Hochflug des Geistes“, den wir an Stelle von Röm. 8, 5 lesen, doch kaum paulinisch an. „Seht euren Stolz“ in Gastfreundlichkeit, ist keine den Sinn bedeckende Widergabe für das griechische „verfolgen“. Auch die Abhebung in Strophen, wo es sich doch nur um etwas rhytmisierte Prosa handelt, scheint mir diese Stilart zu stark zu markieren und dem einheitlichen Fluß der Darlegung nicht gerecht zu werden. Partikeln oder sonstige Satzteile auszulassen, scheint mir ebenfalls ungerechtfertigt. Und dies findet sich nicht ganz selten. Auch andere meines Erachtens unnötige Abweichungen vom Stil der Vorlage begegnen hin und wieder. Warum sind z. B. Joh. 1, 17 die beiden einander entsprechenden griechischen Vorisfe der beiden parallelen Sätze im ersten durch „ist gegeben“, im zweiten durch „kam“ wiedergegeben? Auch wenn Paulus 1. Kor. 15, 13f. beide Sätze gleichmäßig mit einem griechischen „wenn aber“ beginnt, sollte nicht das eine mit „gibt es“ ohne aber, und nur das andere mit „wenn aber“ übertragen werden. Schlimmer ist es, wenn 1. Kor. 13 der völlig gleichlautende Satz Vers 1 überseht wird, „und habe die Liebe nicht“, Vers 2 und 3 „habe aber die Liebe nicht“, oder wenn Vers 15f. dasselbe griechische Wort Vers 15 mit „auferstehen“, Vers 16 mit „auferweckt werden“, umgekehrt Vers 44 und 49 ganz verschiedene griechische Ausdrücke beide-mal mit „irdisch“ und „himmlisch“ überseht werden. Der vollen Klarheit des Verständnisses der Beweisführung kann es auch nicht günstig sein, wenn Röm. 3f. dasselbe griechische Wort bald mit „gerecht machen“, bald mit „rechtfertigen“ verdeckelt wird. Mehrfach sind Worte in der Uebersetzung garnicht wiedergegeben. Z. B. heißt es 1. Kor. 9, 1: Habe ich nicht Jesus „unsern“ Herrn gesehen, und nicht „den“ Herrn; umgekehrt 2. Kor. 13, 13 die Gnade „des Herrn“ und nicht „unsres Herrn“ Jesu Christi. 1. Kor. 14, 28 vermisst man schmerzlich „in der Versammlung“ bei der Weisung: er soll schweigen. 2. Kor. 7, 5 heißt es „wir“, nicht „ich“. Allzufrei überseht, weil die Färbung verloren geht, ist Röm. 2, 20 „das Nichts in Seiendes verwandelt“ für „das Nichtseiende als Seiendes ruft“, 1. Kor. 11, 30 „sind gestorben“ für „sind entschlafen“ oder 10, 3 „wunderbar (himmlisch)“ für „geistlich“, oder 11, 23 „verraten ward“ für „ausgeliefert wurde“, oder 14, 31 „zur Lehre und Ermahnung“ für „damit alle Lehre und alle Ermahnung empfangen“. Eine Erklärung ist in die Uebersetzung hineingezogen, wenn 1. Kor. 12, 9 „wunderwirkender Glaube“ für „Glaube“ gesagt wird. Auch Röm. 6, 5 ist es wohl so zu erklären, wenn „Gleichartigkeit“ durch „Gemeinschaft“ ersetzt wird.

Aber das sind Kleinigkeiten gegenüber dem, was geleistet worden ist, hier nur erwähnt, damit der Rezensent nicht jeder Kritik bar erscheine, wenn er dieses Werk aufs bringendste

empfehlte, und damit ich mein bescheiden Teil dazu beitrage, daß eine hoffentlich bald nötig werdende dritte Auflage auch kleine Unebenheiten verschwinden läßt.

Möge dies Werk sein Teil dazu beitragen, daß unser Geschlecht wieder die Bibel lieft und an ihr — nach Goethes Verheißung — „sich verjüngt.“ Möge es ihm insbesondere gelingen, unserer Lehrerwelt den Unterricht in der Bibel wieder zum liebsten Schulfach zu machen. Wie haben die Menschen doch diesem Buche schwer gemacht, seine einzigartige Mission zu erfüllen, ganz wie der Mann im Gleichnis das anvertraute Pfund im Schweißtuch vergrabend, indem sie bald seine frischen Farben unter einer Doktrin verblichen ließen, bald diese Urkunde quellenden originalen Lebens Urkunde einer ihm fremden Dogmatik zu sein zwangen, bald es in einer „heiligen Sprache“ festhielten, die sein Verständnis dem lebenden Geschlecht unnötig erschwerte.

Die Klage „ich würde so gerne im Neuen Testament, im Paulus lesen, aber ich kann es so schlecht verstehen“ muß nun verstummen. Ganz unentschuldig wird nun der geradezu horrende Bildungsmangel in weiten Kreisen unserer Gebildeten, daß sie, die so viel lesen, und zwar ohne sich dessen zu schämen, von dem Buch nahezu Nichts wissen, das unter allen Büchern der Welt den mächtigsten Einfluß geübt und die weiteste Verbreitung gefunden hat und heute noch für Unzählige ein Quell, ja der Quell ihres geistigen Lebens ist, dessen Vermittlung wir Alle das Beste an geistigem Gut verdanken, was wir besitzen. Aber was wichtiger ist: den Vielen, die nach religiöser Klärung und Vertiefung verlangt, ist hier ein Schacht gegraben, der sie zu den reinsten und reichsten Quellen führt, die der Menschheit geschenkt sind, und sie befähigt, mit eigener Hand aus ihnen zu schöpfen.

v Soden

Goethe-Literatur

3. Schriften über einzelne Werke Goethes

Goethes Gedankenlyrik — mit Einschluß hierhergehöriger Monologe aus Faust und des Parzenliedes — hat Lorenz¹¹⁾ zusammengestellt, mit einer recht guten Einleitung versehen und Anmerkungen hinzugefügt; eine sehr gute Idee ist der Anhang, in dem aus andern Werken Goethes gewissermaßen die Stimmung aufgezeigt wird, aus der heraus jene Gedichte entstanden sind. — Ueber Faust liegen nur drei Schriften vor. In Horns¹²⁾ vier Zeitfragen ist allerdings der Anschluß an Luther sehr viel stärker als der an Goethes Faust, der nur ganz beiläufig als Beispiel angeführt wird. — Die Schrift von Carl Enders¹³⁾ dagegen gehört zum Besten, was ich an literarhistorischen Untersuchungen kenne: sie sucht aus einer im höchsten Grad feinsinnig nachempfindenden Erklärung der drei Schlüsselenen im Urfaust die Zeitbestimmung für ihre Abfassung zu gewinnen und bestätigt die Eckermannsche Festsetzung auf 1773—1774. Die großartige Wahrheit der Kernthese im Urfaust habe ich bisher nirgends so schön gewürdigt gefunden. — Das Gegenstück zu derartigen Untersuchungen liefert Steinzängers¹⁴⁾ Wenn Vischer die Fausterklärer in Stoffhuber und Sinnhuber einteilt, so ist er entschieden zu den Sinnhubern zu zählen. Da alles Vergängliche nur ein Gleichnis ist, so ist auch Faust nur ein großes Gleichnis, in dem aber — Jülichers Verbote zum Trotz — jedes Stück einen besonderen Sinn hat. Z. B.: Faust ist der Verstand, die Stadt in der er wohnt also das Gehirn, das hohle Tor der Mund, was

11) Goethes Gedankenlyrik. Herausgegeben von Paul Lorenz. Deutsche Schulausgaben 35. Dresden, Chtermann 1906. 162 S. 1,50 Mk.

12) Vier Zeitfragen im Anschluß an Goethes Faust beantwortet nach Luther. Vortrag im Evangelischen Bund zu Nürnberg und zu Hildesheim von Oberpfarrer Horn in Halberstadt. Hildesheim, Gerstenberg 1906. 20 S. 30 Pf.

13) Die Katastrophe in Goethes Faust von Carl Enders. Dortmund, Ruhfus 1905. 91 S. 1,20 Mk.

14) Goethes Faust — ein Geheimbuch. Nachweise aus des Dichters Briefen, Tagebüchern etc. Zusammengestellt von D. Steinzängers. Hamburg, Bohnen 1906. 24 S. 60 Pf.

daraus hervordrängt die Worte, die Stadtmauer der Schödel, die Nische mit der Mater Dolorosa das Auge mit der Träne drin — ich denke, das genügt wohl, um zu zeigen, was Geistes Kind der Verfasser ist. Nur dies will ich noch anführen, daß der Verfasser dem schon von Runo Fischer „zerstückelten“ Courier auch darin folgt, daß er die Worte „am Hauptgeschäft gearbeitet“, die so oft in den Tagebüchern der letzten Lebensjahre Goethes vorkommen, nicht auf den Faust selber, sondern auf ein noch verstecktes Werk Goethes, die Auflösung der tabbalistischen Rätsel im Faust, bezieht.

Schöps zeichnet in seiner Schrift¹⁵⁾ über die Wanderjahre sehr anschaulich den historischen Hintergrund der verschiedenen Romangattungen, auf dem das Werk sich abhebt, die Staatsromane, Bildungsromane usw., dann untersucht er die Frage, wie weit das Werk selbst als einheitliches Kunstwerk anzusehen ist und behandelt schließlich die darin entworfenen Utopien, d. h. seine sozialpolitischen Elemente.

Von Gräfs monumentalem Werke¹⁶⁾ ist endlich — nach langem Schwanken des Verlages, ob es aufgegeben werden solle — ein weiterer Band erschienen. Es ist ja an sich begreiflich, daß wenig Leute ein so umfangreiches Werk kaufen; aber es wäre ewig schade, wenn dieses wohl gründlichste und gediegenste aller Goethewerke unvollendet bliebe. Vorläufig hat man es nur der Opferwilligkeit des Verlegers — und gewiß auch des Verfassers — zu danken, wenn das nicht geschieht; aber sollte sich nicht ein reicher Mann finden, der die Sache sicher stellt? Und warum tut die Goethe-Gesellschaft das nicht, die doch die nächste dazu ist und deren Vertreter den Verfasser — der ja ihr Mitarbeiter ist — wahrhaftig gut genug kennen? Der vorliegende fünfte Band enthält Goethes Äußerungen über die dramatischen Stücke (einschließlich der Maskenzüge) in alphabetischer Reihenfolge von Götter, Helben und Wieland bis zum Neueröffneten moralisch-politischen Puppenspiel, leider ohne die ausgezeichneten Anmerkungen, die die früheren Bände noch wertvoller machten, als es die Zusammenstellung an sich schon ist. Hier haben wir in der Tat den „organischen Kommentar“ und die „authentische Interpretation“ der Goetheschen Werke vor uns, an der Niemand vorübergehen kann, der sich mit diesen Dingen beschäftigt.

4. Schriften über Goethe als Mensch und Denker

Das umfassendste Buch über Goethe als Denker ist noch immer das von Otto Harnack: Goethe in der Epoche seiner Vollendung, dessen dritte Auflage¹⁷⁾ gegenüber der ersten von 1887 nur eine Vermehrung von fünfzig Seiten aufweist, dessen Plan sich offenbar auch angesichts des neuen Materials so bewährt hat, daß nur kleine Umarbeitungen nötig geworden sind. Zwei Register über angeführte Stellen aus Goethes Werken und über Namen und Sachen schließen das Buch jetzt auf.

Eines der feinsinnigsten Bücher über Goethe ist das von Christoph Schrempf über: Goethes Lebensanschauung in ihrer geschichtlichen Entwicklung, von dem jetzt der zweite Teil¹⁸⁾ erschienen ist, der die ersten zehn Weimarer Jahre behandelt. Eine solche Feinheit und Reife des Verständnisses besonders für die Wandlungen des Egotischen in Goethe, für sein Verhältnis zu Frau von Stein, zu Lavater, zu Herder findet man wirklich selten, etwa noch bei Otto Baumgarten, der freilich Lavater und Herder ganz anders einschätzt als Schrempf. Was an Schrempfs Betrachtung so anspricht, das ist die unerbittliche Wahrhaftig-

15) Zu Goethes Wilhelm Meister. Die historische Stellung besonders der Wanderjahre von Richard Schöps. (Beilage zum Jahresbericht von Pforte.) Raumburg, J. Domrich 1906. 58 S. 1 Mk.

16) Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer Sammlung aller Äußerungen des Dichters über seine poetischen Werke von Hans Gerhard Gräfs. 2. Teil: Die dramatischen Dichtungen. 3. Band. (Des ganzen Werkes 5. Band.) Frankfurt a. M., Literarische Anstalt. VIII, 597 S. 16 Mk.

17) Goethe in der Epoche seiner Vollendung 1805—1832. Versuch einer Darstellung seiner Denkwiese und Weltbetrachtung von Otto Harnack. 3. verbesserte Auflage. Leipzig, Hinrichs 1905. XII, 326 S. 5, gebunden 6 Mk.

18) Goethes Lebensanschauung in ihrer geschichtlichen Entwicklung von Christoph Schrempf. Zweiter Teil: Lebensjahre in Weimar 1771—1786. Stuttgart, Frommann 1907. VI, 323 S. 4, gebunden 5 Mk.

keit, mit der er an die Dichtungen herantritt. Nur ein paar Proben: „Gegen die schwere Tragik des Menschenlebens in der Geschichte des Tantalus und seiner Nachkommen hilft weder Gottvertrauen noch Menschlichkeit.“ — „Der Schwerpunkt von Goethes Leben verschiebt sich mehr und mehr von der Pflege des subjektiven Gefühls, das man für einander hat, in die Betätigung objektiver Interessen, denen man wenn möglich mit Andern und im Notfall allein obliegt.“ — „Die charakteristische Funktion der Dichtung besteht (für Goethe jetzt) darin, daß sie das spezifische Gewicht der Wirklichkeit für den Menschen vermindert.“ — „In den »Grenzen der Menschheit« nimmt Goethe seinen »Prometheus« förmlich zurück.“ — „Das Unendliche, zu dem er früher im Gefühl ein unmittelbares Verhältnis gehabt hatte, wird ihm mehr und mehr zum Horizont, der jeweilig einen bestimmten Ausschnitt der Endlichkeit abrundet, der aber selbst weder ein Gegenstand der Betrachtung, noch ein Ziel des Strebens ist.“

Etwas seltsam dagegen ist das Buch von Kjölensson: Nachfolge Goethes.¹⁹⁾ Der Verfasser geht aus von der Behauptung, daß es in Ewigkeit kein nützlicheres Wissen geben kann, als die Kenntnis der Hauptgattungen des Fühlens, deren wir fähig sind, und die Kenntnis der Umstände, sie zu wecken. Diese tiefste Weisheit zu ergründen, sei das höchste Streben Goethes gewesen. Und nun beschreibt er in einer seltsamen Terminologie, von der ich nicht weiß ob sie bloß schlecht gebildet oder ob sie dänisch oder schwedisch empfunden ist, die verschiedenen „Fühlens-typen“ und die Goethesche „Seelenrege“, d. h. die Fähigkeit, alle Dinge so zu empfinden wie Goethe, und führt dann im Wesentlichen die Gedanken aus, daß die Hauptsache vom Leben das Erleben dieser Seelenrege durch die Frau sei. Gewiß mag man dem Verfasser teilweise Recht geben: ich glaube, das tief-sinnige Wort Goethes, daß er die Idee in weiblicher Form anschau, ist noch nicht genügend ausgebeutet für sein Verständnis; aber eben Schrempf macht uns klar, daß dies doch nur eine Seite an dem tausendseitigen Prisma ist, als das Goethe vor uns steht. — So zeigt auch Vogel²⁰⁾ sehr schön Goethes hohe Sittlichkeit an den drei Maßstäben, erstens in welchem Sinn und mit welchem Erfolg er an sich gearbeitet, zweitens wie er mit seinem Pfund für sich und für Andre gewuchert, und drittens aus welchen letzten Beweggründen er das Eine wie das Andre getan hat.

Thode²¹⁾ zeichnet Goethe als den Bildner seiner selbst, den Bildner des Menschentums in sich und Andern, seine Persönlichkeit als künstlerische Schöpfung seines Bildungstriebes: diese Selbstbildung aber bestand in der Dienstbarmachung ungestümer Kraft für höchste Pflichten. — Bölsche weiß auch aus den ältesten Steinen neue Funken herauszuschlagen, wieviel mehr aus Goethe. Er sagt in seinem Schriftchen²²⁾: Goethes Gesamtichtung ist eine fortlaufend gesteigerte Beweisführung, wie der alte Begriff der Schuld abgelöst wird durch den höheren Begriff der Entwicklung: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen — das ist der Triumph der Entwicklung. — Simmel²³⁾ führt in ausgezeichnete Weise den Unterschied des Kantischen und des Goetheschen Denkens aus: während Kant die Einheit von Natur und Geist oberhalb oder unterhalb oder hinter der Erscheinung sucht — wie man sich ausdrücken will —, findet sie Goethe innerhalb ihrer Erscheinung selbst; die Formel des Kantischen Wesens heißt Grenzsetzung, die des Goetheschen Einheit; für Kant ist das Unerkennbare des Wesens ein absolutes Jenseits, von allem Gegebenen brückenlos geschieden; für Goethe ist es nur die in das Wirkliche sich verlierende Tiefe der Anschauungswelt, in die der Weg von dieser, wenn auch unbeendbar, doch ohne Sprung führt. Das Buch ist Robin ge-

widmet und mit Nachbildungen von Kunstwerken geschmückt, die man nur deshalb nicht fragt: wie bist du hereingekommen? weil sie so schön sind. — Auf die großartige Vergleichung Kants und Goethes in Chamberlains Kantbuch sei hier nur hingewiesen.

Einen ganz neuen Standpunkt für die Darstellung von Goethes Gedankenwelt hat Boucke genommen.²⁴⁾ Schon in seinem früheren Buch über Goethes Sprache (vgl. Christliche Welt 1902, 51, 1213) war er eigene Wege gegangen. Diesmal geht er aus von Goethes Anwendung des Gegensatz- oder Polaritätsbegriffes, verfolgt diesen Komplex dynamischer Vorstellungen und insbesondere das Prinzip des realen Gegensatzes in der Geschichte des Denkens vom Altertum bis auf Kant und Herder — auf den ein besonders charakteristisches Licht dadurch fällt — und schildert nun, wie dieser Gedanke in Goethe sich gebildet und wie er ihn auf das Naturgeschehen und auf das geistige Geschehen angewandt hat. Ich glaube dem Buch eine bedeutende Einwirkung auf das Verständnis Goethes voraussagen zu dürfen.

Was hier zusammengefaßt ist, behandeln andere Schriften getrennt, je für sich. Menke-Glückert²⁵⁾ eröffnet eine Reihe von Schriften, in denen Lamprechts Schüler und damit die zukunftsreiche Lamprechtsche Geschichtsanschauung zum Wort kommen. Kein besserer Anfang konnte für diese Reihe gedacht werden als die Zeichnung der Geschichtsphilosophie Goethes, des Mannes, der der wahre Schöpfer der Periode des Subjektivismus ist. Goethe wird hier geschildert als der Erste, der mit Möser zusammen das Mittelalter in seiner Eigenart erfaßte, der im Gög das erste wahrhaft historische Porträt der Weltliteratur gezeichnet, der zuerst die Geschichte verstand als ein allmähliches Freiwerden des Individuums, als ein Löslösen vom Banne der Autorität.

Auf die andere Seite wendet Speck²⁶⁾ den Entwicklungsgedanken: er scheint in seiner an sich recht guten Beschreibung von Goethes Anschauungen über Naturwissenschaft, Natur und Erkenntnis Goethe als Helfer im Streit gegen die moderne, bejendenztheoretische Fassung des Entwicklungsgedankens auf-rufen zu wollen, aber das dürfte dem Sinn Goethes doch nicht entsprechen. — Eine sehr gute Zusammenfassung der heute immer zahlreicher werdenden Studien über Goethes naturwissenschaftliche Anschauungen bietet uns Magnus.²⁷⁾ Er ist ausgegangen von Studien über die Farbenlehre, die denn auch im Mittelpunkt des Buches steht, während die biologischen Arbeiten Goethes vorangehen und die Mineralogie, Geologie und Meteorologie nachfolgen. Die Darstellung ist außerordentlich klar und einfach, die Gesamtanschauungen wie die Einzelarbeiten Goethes kommen gleichmäßig zur Geltung, die Zusammenfassung stellt in durchaus richtiger Weise Stetigkeit und Anschaulichkeit, Steigerung und Polarität als die Grundelemente der Goetheschen Auffassung heraus. Das Buch ist vortrefflich geeignet, in diese den Meisten noch so unbekannte Seite Goethes einzuführen.

Die Palme unter den neueren Veröffentlichungen über Goethes naturwissenschaftliche Arbeit trägt aber Hansen²⁸⁾ davon. Er geht sehr richtig zunächst von den heutigen Ansichten über Metamorphose der Pflanzen aus und schildert auf diesem Hintergrund erst die Goethesche Theorie und ihre späteren Schicksale, dann zeichnet er die Anschauungen, die Goethe vorfand, und die Studien, in denen er sie zu seiner eigenen Theorie umbildete, rechnet dann mit einigen Gegnern ab und bespricht

24) Goethes Weltanschauung auf historischer Grundlage. Ein Beitrag zur Geschichte der dynamistischen Denrichtung und Gegensatzlehre von Ewald H. Boucke. Stuttgart, Frommann 1907. XXI, 459 S. 8 Mk.

25) Goethe als Geschichtsphilosoph und die geschichtsphilosophische Bewegung seiner Zeit. Von E. Menke-Glückert. Beiträge zur Kultur- und Universalgeschichte. Herausgegeben von Karl Lamprecht. Heft 1. Leipzig, Voigtlander 1907. V, 146, 5,40 Mk.

26) Der Entwicklungsgedanke bei Goethe. Von Johannes Speck. Hanau, Claus und Fedderjen 1907. 31 S. 60 Pfg.

27) Goethe als Naturforscher. Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1906 an der Universität Heidelberg von Rudolf Magnus. Leipzig, Barth 1906. VII, 336 S. 7 Mk.

28) Goethes Metamorphose der Pflanzen. Geschichte einer botanischen Hypothese von Adolf Hansen. In 2 Teilen mit 9 Tafeln von Goethe und 19 Tafeln vom Verfasser. Sieben, Töpelmann 1907. 22, geb. 24,50 Mk.

19) Nachfolge Goethes. Von Hjalmar Kjölensson. Leipzig, Wöpkle 1907. 175 S. 3, gebunden 4 Mk.

20) Zur sittlichen Würdigung Goethes. Vortrag von Theodor Vogel. Dresden, Ehlermann 1906. 39 S. 0,95 Mk.

21) Goethe als Bildner von Henry Thode. Heidelberg, Winter 1906. 39 S. 1 Mk.

22) Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Von Wilhelm Bölsche. 5. Aufl. Berlin, Wunder 1906. 75 S. 1,20 Mk.

23) Kant und Goethe. Von Georg Simmel. (Die Kultur 10.) Berlin, Barb, Marquardt und Co. 71 S. 1,50 Mk.

schließlich das Verhältnis von Metamorphosenlehre und Deszendenztheorie. Die großartige Treue und Energie der Beobachtung, die Goethe auszeichnet, seine genialen, fortreibenden Gedanken, seine ganze Art die Dinge anzufassen, der immer steigende Einfluß, den er heute gewinnt — all das geht aus dem Buche mit vollendeter Klarheit hervor. Und eine besonders wertvolle Zugabe sind die Abbildungen: teils solche von Hansen — teils aber Goethes eigene Zeichnungen, in prächtigen Farben, zur Metamorphose, die der Herausgeber als mustergiltige wissenschaftliche Illustrationen bezeichnet. Nun wird man doch endlich glauben, wenn es ein heutiger Professor der Botanik versichert, daß Goethes Metamorphose der Pflanzen eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges ist, die ihrer Zeit weit vorausseilend erst im Zusammenhang mit der heutigen Wissenschaft richtig gewürdigt werden kann als der Beginn einer neuen Epoche der Botanik, zu der sich die Botanik vor Goethe verhält wie die Alchemie zur Chemie.

5. Verschiedenes

Sänger²⁹⁾ gibt Carlyles Schriften über Goethe neu heraus, aber im Interesse des Lebens- und Kulturbedürfnisses von heute in freier Bearbeitung, d. h. gereinigt von den Schladen, dem Nebenfächlichen und Verjährten. Ein kühnes und nicht leicht zu billigendes Unternehmen: aber man darf sagen, daß es hier gelungen, also gerechtfertigt ist und daß das Ganze Carlylescher Auffassung, das hier gewonnen wird, jeder Auffassung von Goethe zu Gut kommt. Diese Anerkennung hindert aber weder den Verfasser noch uns, das recht englisch Beschränkte in Carlyles und seiner Landsleute Bild von Goethe herauszustellen. [Ueber Baumgarten, Carlyle und Goethe, Nr. 19, Sp. 443 f.]

Krüger-Westend³⁰⁾ zeigt in schöner Würdigung, wie die geistigen Fähigkeiten, Charakter- und Wesenseigenschaften von Goethes Eltern auf den gottbegnadeten Sohn übergegangen sind und wie sich die Gegensätze der elterlichen Charaktere zu der herrlichen Harmonie des Dichters vereinten. Besonders erfreulich zu sehen ist, wie jetzt das Charakterbild des Herrn Rat in der allgemeinen Auffassung zu steigen anfängt. — Freilich, solche warmherzige Sympathie wird man ihm nicht entgegenbringen können als der sonnigen Gestalt der Frau Rat. Ihre Briefe hat Köster³¹⁾ musterhaft herausgegeben (vgl. Christliche Welt 1906, 5, 115); jetzt gibt er uns eine vortreffliche, für Jedermann, der nicht gerade Goethesforscher ist, meines Erachtens vollkommen erschöpfende Auswahl aus ihnen, die bei ihrem billigen Preis die weiteste Verbreitung verdient.

Vogel³²⁾ gibt uns in großen Zügen ein Kulturbild der römischen Zustände und des römischen Lebens zu Goethes Zeit, in dessen Mittelpunkt der Dichter steht und von dem er sich abhebt wie die Staffage von der Landschaft. Dazu führt er uns eine Reihe in sich geschlossener Bilder vor, die wirklich zusammen ein Bild jener Zeit geben, wie man es sich kaum anschaulicher wünschen kann, besonders wenn man etwa noch Justis Windelmann und das dort gezeichnete Italien kennt. Beigegeben sind die römischen Bilder Piranesis, die Goethe in seinem Vaterhause hängen sah. — In Goethes engeren Kreis führt uns Lewes³³⁾ durch Eckermanns Nachlaß ein: er schildert uns einige Verhältnisse Eckermanns, gibt Briefe von ihm an Korrespondenten Goethes, Briefe der Goetheschen Familie an

ihn, eine Reihe von Schreiben, die die Herausgabe der Goetheschen Werke durch Eckermann betreffen, darunter die Akten seines Streites mit dem Verleger seiner Gespräche u. A. m. Man spürt auch hier draußen auf der Peripherie noch das Zentrum durch, und das macht die an sich anspruchslosen Briefe interessant. — Goethes Beziehungen zur Freimaurerei, teils zur Weimarer Loge, teils zum ganzen Maurertum, zeichnet der Meister vom Stuhl jener Loge, der Goethe selbst angehörte, Wernecke³⁴⁾. Wenn auch wesentlich für Maurer geschrieben, so zeigt doch die Schrift auch den Andern, wie ernst Goethe Alles nahm und durchführte, was er einmal begonnen.

Max Christlieb

Wilhelm Speck

Der Name Wilhelm Speck wird seit einigen Jahren viel genannt. Sein Roman „Zwei Seelen“ (1904) hat ihm einen Namen gemacht; er liegt jetzt schon in der vierten Auflage (zehntes bis zwölftes Tausend) vor. Nun wurde man aufmerksamer auf eine schon vorher erschienene Novelle „Die Flüchtlinge“. Der Verlag (Fr. W. Grunow in Leipzig) konnte sie zusammen mit einer weiteren Novelle Ursula unter dem gemeinsamen Titel „Menschen, die den Weg verloren“ aufs neue ausgeben lassen (1906. Gebunden 5 Mk.). Und eben erst gestellte sich eine Erzählung dazu, welche von der Freien Lehrervereinigung für Kunstpflege in Berlin im selben Verlag herausgegeben ist: Der Joggeli (kartoniert 1 Mk.). Zu diesen drei Werken im Einzelnen wie zur Gesamterscheinung des neu aufstehenden Dichters einige Worte.

Zwei Seelen hat mich seinerzeit tief innerlich ergriffen. Seinen Inhalt will ich nicht lang erzählen; man wird ja wissen, daß es die Geschichte eines Zuchthäuslers ist, in rückschauender Erinnerung von ihm selber niedergeschrieben. Was an dem Buche mich mit vielen Anderen gepackt hat, das war die feine gehaltene Art, in der ein ernstes, schweres Schicksal aufgerollt wurde, die tiefinnere Wahrheit, mit welcher der Widerstreit der beiden Seelen, die in uns allen wohnen, in diesem besondern Fall beschrieben wurde, der reine, klare, sicherleitende Geist, der in dem Buch überall zu spüren ist, und eine im besten Sinne dichterische Stimmung, die über dem Ganzen liegt. Ich habe seither manches Urteil über das Buch gelesen und erinnere mich deutlich an ein sehr scharfes, das laut wurde: die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser beiden Seelen in einem Menschen und zwar in diesem Menschen zu erhärten, sei Speck durchaus nicht gelungen. Und nachdem ich dies Urteil lange erwogen und das Buch daraufhin noch einmal gelesen, muß ich zugeben, daß es nicht vollständig unberechtigt ist. Es fehlt in mehreren entscheidenden Momenten des beschriebenen Verbrechens tatsächlich an der Wucht inneren Kampfes, die man, wenn es sich um solche Gegensätze in einem Menschen handelt, spüren müßte. Zu selbstverständlich gleitet der Mann immer wieder von der Höhe in die Tiefe; aber wenn auch die äußeren Verhältnisse dazu die Veranlassung geben, man wundert sich doch, daß ihnen gar kein Wille entgegentritt. In mancher Beziehung werden diese Lücken in der Motivierung durch das Hinüberreichen der Vergangenheit ausgefüllt; aber ganz reicht das nicht aus. Die volle Berechtigung jenes Einwands vermag ich dennoch durchaus nicht anzuerkennen; und wenn auch ein Teil vom Erfolgs des Romans auf die herrschende Vorliebe für Entwicklungsromane psychologischer Art und ein andrer auf das besonders interessante Thema — Verbrechenswelt lockt immer — zu setzen sein mag, so bleibt doch unfraglich sehr Vieles übrig, was dem Buche starke innere Anziehungskraft und Bedeutung sichern muß. Es hat eine Frage aufgegriffen, die als psychologische Frage heute die einzelnen Denkenden, als pädagogische Frage die Erzieher und als soziale Frage die Leitenden beschäftigt. Und es hat — was wirklich von wenigen Büchern gilt — diese Antwort in gründlichem Eindringen in der Menschenseelen Werden und in dichterischer Schönheit gegeben. Es verschmähte die im eigentlichen Sinn moderne Sprache; es verzichtete damit auf ein wirksames Anziehungsmittel und wirkte doch. Es vertrat eine religiöse, ja christliche Grundstimmung und wurde von Manchen

29) Thomas Carlyle: Goethe. Carlyles Goetheporträt nachgezeichnet von Samuel Sängers. Berlin, Oesterheld und Co. 1907. 150 S. 3, gebunden 4 Mk.

30) Goethe und seine Eltern. Von Hermann Krüger-Westend. Weimar, Böhlau 1904. 50 S. 1 Mk.

31) Briefe von Goethes Mutter. Ausgewählt und eingeleitet von Albert Köster. Leipzig, Inselverlag 1907. 244 S. Geb. 2 Mk.

32) Aus Goethes römischen Tagen. Kultur- und kunstgeschichtliche Studien zur Lebensgeschichte des Dichters von Julius Vogel. Mit 32 Tafeln in Kupferautotypie. Leipzig, E. A. Seemann 1905. VIII, 330 S. 8 Mk.

33) Aus Goethes Lebenskreise. J. B. Eckermanns Nachlaß. Herausgegeben von Friedrich Lewes. Erster Band. Berlin, Reimer 1905. VIII, 404 S. 8, gebunden 10 Mk.

34) Goethe und die königliche Kunst. Von Hugo Wernecke. Leipzig, Böschel und Rippenberg 1905. 194 S. 5 Mk.

wohl um deswillen geschätzt, von Anderen aber trotzdem gelesen. Mag Manches darin eine Vertiefung vertragen: Zwei Seelen bleibt ein sehr gutes Buch.

Um so lieber hebe ich das hervor, als ich in die Freude, die über seine Flüchtlinge geäußert worden ist, nur sehr zum Teil, und in das Entzücken über seine Urfula nur mit einiger Reserve einstimmen kann. Gerade heraus gesagt: zum mindesten das erstere Stück ist mir in der Entwicklung ganz unwahrscheinlich geblieben. Ein junges Paar entflieht wegen eines Vorfalls, der in der Umbildung der Beiden ein Verbrechen darstellt, aber gar keins ist. Es gerät auf der Flucht in die Hand eines Vagabunden und läßt sich von ihm durch lange Zeit festhalten und ausbeuten. Es entflieht ihm endlich wieder und kommt nach der Heimat des Mannes; wegen eines anderen eingebildeten Verbrechens flieht es weiter. Auf der Flucht kommt das Mädchen um und der Mann wird gefangen. Nun mag man die jugendliche Unerfahrenheit mit in Anschlag bringen: sie reicht nicht entfernt aus, um alles dies zu erklären. Die Geschichte mutet gelegentlich geradezu romantisch an. Der Realismus in der Schilderung des Pennenlebens genügt auch nicht, um die Farbe der Wirklichkeit hervorzuzaubern. So gewiß manche psychologische Feinheit zu beobachten ist und so sicher sich auch in dieser Novelle die Kunst zeigt, Stimmung zu malen, so wenig kann sie, als Ganzes genommen, befriedigen.

Auch Urfula steht nicht auf der Höhe von Zwei Seelen. Dasselbe Leitmotiv kehrt hier wieder: es handelt sich um ein junges Mädchen, das vom Wege abkam. Eines Gelehrten Tochter flieht vor ihren Verwandten, wirft sich einem Vetter an den Hals, wird eine Weile Fabrikarbeiterin, dann beinahe Dirne — nur beinahe — und endlich, aufs neue in bessere, aber immer noch sonderbare Verhältnisse gehoben, wird sie eines prächtigen jungen und reichen Mannes glückliche Braut. Ausreichend plausibel ist das Alles durch die Erklärung, daß sie die Mutter früh verloren hat und vom Vater weltfremd aufgezogen ist, noch nicht gemacht. Aber der Dichter hat hier wieder die Form gewählt, die ihm am besten liegt. Diese Dinge werden nicht aus der Entwicklung heraus geschildert, sondern aus der Erinnerung heraus rekapituliert. Da versteht sich die ein wenig steife, im Ausdruck sehr gewählte Erzählform, die in ihrer Anwendung auf das Pennenleben (in den Flüchtlingen) für mich etwas Peinliches hat, viel besser. Auch bildet der wenig wahrscheinliche Lebenslauf hier nur einen verhältnismäßig kleinen Teil des Ganzen. Zudem läßt Speck hier Töne mitsprechen, über die er mit Meisterschaft zu gebieten weiß: Töne der zarten Reigung junger Herzen und Töne der inneren Freude an Wald und Flur. Da endlich die Gabe der Stimmung sich ihm auch hier nicht ver sagt hat, so ist Urfula, obwohl manche Partien ganz weltfremd anmuten, einzelne Dinge als sehr wenig begründet anzuprechen sind, doch eine Novelle geworden, die in ihrem idealistischen Charakter herzlich erfreut.

Die kurze Uebersicht mit einem Hinweis auf Joggeli schließen zu dürfen, ist mir nach allem Gesagten geradezu eine innere Genugtuung. Speck hat sich damit auf ein neues Gebiet begeben; den Gegenstand bildet ein ganz, ganz schlichtes Menschenleben aus einem heftigen Bergdörfchen. Ein Sonderling ist der Joggeli wohl auch, aber das Schema von dem Verlassen des Wegs ist hier nicht angewandt. Nichts von Verbrechen oder Beinahe-Verbrechen. Nein, nur Menschenherz, Menschenfreud, Menschenleid im engsten Umkreis. Dafür feiert hier die dichterische Gestaltungsgabe einen Triumph; und die Stimmung, die ich in allen Schöpfungen Specks fand, ist hier so stark und so echt, daß man sich wirklich an die Großen erinnert fühlt: an Raabe und auch an Storm und Rosegger. Zu erzählen ist von dem Joggeli hier nicht viel; das muß man selber lesen. Daß derselbe Mann das geschrieben, der die Flüchtlinge schrieb, ist mir schwer faßlich. Daß der es schrieb, von dem wir Zwei Seelen haben, begreife ich viel besser. Diese Beiden sind ihm gelungen, Joggeli noch besser als Zwei Seelen.

Nach dem, was ich gesagt, brauche ich nicht viel über die Gesamterscheinung Wilhelm Speck hinzuzufügen. Er ist 1861 in Großalmerode geboren, erzählt also im Joggeli aus der

eigenen Heimat. Er ist Strafanstaltsgeistlicher: daher die Reigung zu den Menschen, die den Weg verloren. Er steht zu der Gruppe der Stimmungsdichter ohne modernen Aufputz, aber mit einem Empfinden, das der Zeit gerecht wird. Er tastet vielleicht noch, und nicht jeder Wurf gelingt. Aber er zählt zu den Denkern unter den Dichtern und — nach Joggeli sage ich das mit Freude — zu den Dichtern unter den Denkenden. Daß er in allen seinen Schriften zu den Männern ernstest christlichen Empfindens gehört, ohne doch christliche Moralen plump aufzubringen, wird ihn uns noch lieber machen.

Martin Schian

Südwestafrika

Deutsche Kolonialwirtschaft. Erster Band: Südwestafrika. Von Lic. Dr. Paul Rohrbach. Berlin-Schöneberg, Buchverlag der Hilfe 1907. 518 S. 10 Mk.

Wieder ein neues Werk über Südwest! Wer kann sie alle lesen? Aber das Rohrbachsche Buch soll hoffentlich trotzdem viele Leser finden, denn es ist ein Buch, wie wirs längst brauchten. Gewiß, über Südwestafrika ist in den letzten Jahren viel geschrieben worden. Wir haben die Schilderungen der Ueberlebenden aus den Schreckenstagen im Januar 1904; wir haben die lebensfrischen Erinnerungen heimgeliehener Mitkämpfer; wir haben die ergreifenden Aufzeichnungen eines treuen Seelforgers an Typhuslazaretten und auf blutigen Schlachtfeldern; wir haben gute und schlechte Romane, die ihren Schauplatz nach Südwest verlegen; wir haben die offizielle Geschichte der Kämpfe gegen Hereros und Hottentotten, herausgegeben vom Großen Generalstab. Und trotz Alledem konnten sich bisher die Meisten in Deutschland kein klares Bild von dem Lande machen. Es fehlte seit dem (vortrefflichen, aber von den Ereignissen vielfach überholten) Schinzners Buch ein streng wissenschaftliches Werk, es fehlte eine nüchterne Untersuchung über den Wert der viel umstrittenen, von den Kolonialgegnern leidenschaftlich verachteten, von ihren Bewohnern leidenschaftlich geliebten, bald überschätzten, bald unterschätzten, fast nie ruhig gewürdigten Kolonie. Diesem Mangel hilft Rohrbachs neuerlicheneres Werk ab, in glänzender Weise ab; wer sich ein eigenes Urteil über das Land und seine Möglichkeiten bilden will, soweit das von Deutschland aus möglich ist, wird gar nicht mehr an dem Buche vorbeigehen können.

Freilich, es macht froh und traurig zugleich, in dem Rohrbachschen Buche zu lesen. Traurig, denn mit schonungsloser Offenheit deckt der Verfasser die mancherlei Versäumnisse und Fehler auf, die Südwest zum Schmerzenskinde des deutschen Volkes gemacht haben. Es ist beschämend zu lesen, wie ungeheuer viel für die wissenschaftliche (geographische, geologische, botanische, meteorologische) Erforschung des Landes noch zu tun bleibt. Es ist beschämend zu lesen, an wie vielen Punkten deutsche Kolonialpolitik da unten versagt hat; beschämend, aber vielleicht heilsam, damit wir uns in Zukunft nicht mehr über andere Kolonialvölker hochmütig zu Gericht setzen. Die Darlegungen über die unheilvolle Rolle, die die „Gesellschaften“ in Südwest gespielt haben (S. 241 ff.), werden Viele dem Verfasser danken, ebenso wie das tapferere Wort gegen die ungeliebte „Verlichtungs“-Politik des Herrn von Trotha (S. 352 ff.). Wohltuend berührt in dem Buch die Behandlung der vielerörterten Frage, wer die Schuld an dem Herero-Aufstand trägt, und der kräftige Hinweis darauf, welche verhängnisvolle Bedeutung auch hier die Landfrage gehabt hat. Viel beklagenswerte Umstände haben sich verkettet, um den Aufstand herbeizuführen: Mißverständnisse auf beiden Seiten, Ungeschicklichkeiten in der Behandlung des mißtrauischen und stolzen Volkes, Gewalttaten von Händlern und Schwerfälligkeiten der Rechtspflege bei ihrer Sühnung; aber die Kernfrage des Krieges ist doch, wie Rohrbach richtig hervorhebt, gewesen: Wem gehört Hereroland? Auch nach dem Krieg von dem weitaus größten Teil der Hereros nicht gewollt, sondern von einer kleinen entschlossenen Partei erst dem Otahandja-Stamm mit Samuel an der Spitze und dann von den Otahandja-Keuten allen übrigen Hererostämmen

aufgezwungen ist, dürfte jetzt feststehen. Wohltuend ist auch das uneingeschränkte Lob, das den Rheinischen Missionaren für ihre selbstlose Friedensstätigkeit und Sammelarbeit unter dem zersprengten Hererovolk gezollt wird. Ein Jahr später hat die katholische Mission den Frieden mit den Bondelzwarts vermittelt; aber sie war nicht so selbstlos, sondern hat versucht sich ihre Dienste durch Uebertragung des Missionsmonopols unter den sich Stellenenden bezahlen zu lassen. Auch Leutwein, der viel angegriffene frühere Gouverneur von Südwest, wird Rohrbachs Buch mit Freude begrüßen: es läßt seiner Politik die Gerechtigkeit widerfahren, die ihr gebührt. Den Eindruck, daß das Land damals in gesunder Entwicklung, im Aufblühen begriffen war, als der Herero-Aufstand wie ein vernichtender Hagelschlag alles Errungene in wenig Tagen zerstörte, werden mit Rohrbach wohl Viele gehabt haben, die das Land vorm Kriege gesehen haben. Viel Schweres hatte die Kolonie durchgemacht und überwunden: Kriege, Kinderpest, Seuchen, wirtschaftliche Krisen; endlich ging es langsam wieder bergauf, da der schwerste Schlag, die Vernichtung. Es ist tragisch, aber es mußte so kommen: der Urschaden unsrer Kolonialpolitik in Südwestafrika, die Aufrichtung einer Herrschaft auf dem innerlich unwarren Grunde von Schutz- und Freundschaftsverträgen, mußte sich einmal rächen, mußte zu einer blutigen Auseinandersetzung über die wirkliche Bedeutung jener Verträge führen.

Was soll nun geschehen? Es ist ein tapferes Buch, das Rohrbachsche, das „Arbeiten und nicht Verzweifeln!“ klingt freudig hindurch. Nicht in phantastischen Träumereien, sondern in kühl und besonnen aufgestellten Berechnungen, die eher zu pessimistisch als zu optimistisch gehalten sind, zeigt er, was aus dem zerstörten Besitz doch durch umsichtige, tatkräftige Befriedungsarbeit gemacht werden kann. Die Kapitel 10 und 11 des Werkes sind allen Kolonialfreunden und noch mehr allen Kolonialfeinden zum sorgfältigen Studium dringend zu empfehlen. Sie geben eine meisterhafte und meines Erachtens unanfechtbare Darstellung dessen, was in Südwest erreicht werden kann; und es wird Viele überraschen, wie günstig diese Aussichten sind. Dabei hat der Verfasser geistlich die Hoffnungen; die im Lande selber ebenso wie in Deutschland auf die Entwicklung des Bergbaus gesetzt werden, fast völlig, vielleicht zu sehr, außer Acht gelassen. Auch ob man die Aussichten, die der Anbau von Obst, Südkrüchten und Wein bietet, so skeptisch wie der Verfasser zu betrachten braucht, kann fraglich erscheinen. Aber darin werden ihm alle Kenner des Landes Recht geben, daß das Rückgrat der ganzen Wirtschaftspolitik in Südwest immer die Viehzucht sein muß, und werden sich freuen über seinen Nachweis, daß sie das auch mit gutem Erfolge sein kann.

Vernissen wird man in dem Buch ein Kapitel über Eingeborenenpolitik im Frieden. Für den Wiederaufbau des Landes ist dies eine der entscheidendsten, zugleich auch eine der brennendsten Fragen, die schon bald entschieden werden muß, wenn anders grundlegende Fehler vermieden werden sollen. Ein Buch über deutsche Kolonialwirtschaft darf die Behandlung dieser Frage nicht auf eine besondere Schrift verschieben (S. VIII), sondern muß mindestens die Richtlinien für die Zukunft andeuten. Freilich ist eine der schwierigsten Aufgaben, die unsrer Kolonialpolitik da wartet. Mit Theorien allein kann sie nicht gelöst werden, sondern die nüchterne Praxis hat ein gewichtiges Wort dabei mitzureden. Aber es wäre nützlich und notwendig, die idealen Gesichtspunkte zu betonen, daß wir den Eingeborenen gegenüber auch Unrecht wieder gutzumachen haben, daß wir sie erziehen müssen, nicht bloß zu brauchbaren „Arbeitskräften“, sondern zu ganzen Menschen ihren besonderen Fähigkeiten entsprechend, daß wir sie mit der deutschen Herrschaft ausöhnen müssen; sonst wird gar zu leicht den bloßen harten sogenannten wirtschaftlichen Notwendigkeiten die Entscheidung über das künftige Schicksal der Untervorbenen anheimgelassen werden. Auch über die Erziehung der Weißen zu brauchbaren Kolonisatoren wäre da wohl noch manches ernste Wort zu sagen. Vielleicht bietet eine hoffentlich bald erscheinende zweite Auflage des Rohrbachschen Buches dem Verfasser Gelegenheit, das Fehlende in der ihm eigenen lichtvollen Weise nachzutragen.

Wilhelm Anz

Bücher und Schriften für den Weihnachtstisch

Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Jubiläumsausgabe. Zeichnungen von Otto Abbelehde. Eingeleitet und herausgegeben von Dr. Robert Riemann. Leipzig, Tübingen, Bielefeld, Berlin, Bonn, Frankfurt a. M., Gießen, Halle, Jena, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Tübingen, Wien, Zürich, Basel, Bern, Breslau, Chemnitz, Danzig, Darmstadt, Düsseldorf, Elberfeld, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Marburg, Meissen, Münster, Nürnberg, Osnabrück, Regensburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Tübingen, Ulm, Weimar, Wiesbaden, Würzburg, Xanten, Ypern, Zürich. Erster Band. Gebunden 6 Mk.

Unter den ersten Blättern des Buches, mitten unter den Vorreden, die erste Zeichnung: die Märchengeschwister, die heilige Wauersfrau von Niederwehren, ein Prachtbild seiner Charakteristik und sprechender Lebenswahrheit. Und dann nacheinander die heidnischen Landschaften: Burgen und Städte, Dörfer und Wälder, Kirchen und Totenhöfe, Brücken und Mühlen; die Dorfhäuser mit ihren alten Möbeln und Geräten, ihren Stühlen und Wiegen, ihren Fenstern und Lampen; die Höfe mit ihren Brunnen und Toren; die heidnischen Burgen und Mädchen in ihren Trachten; die Bürger der Kleinstadt, die Bauern und Fuhrleute, die Jäger und Arbeiter. — Alles aus einem Guß, von einem Künstler, und doch in reicher nicht ermüdender Mannigfaltigkeit: das eine Bild nur in seinen leichten Umrissen, das andere bis auf die kleinsten Linien ausgeführt; hier ein reizvoller Wechsel von Licht und Schatten, dort zarte andeutende Striche. Und überall sehen wir durch das Kunstwerk den Künstler, wie er sich in die Eigentümlichkeiten der einzelnen Erzählung liebevoll vertieft, wie er da Tracht und Typen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, dort die des Mittelalters wählt, um Phantastisches und Komisches darzustellen. Erfindet er ganz frei, so gelingt es ihm nicht immer, das Naive der Erzählung hervorzuheben. Aber das liegt oft auch an den Märchen selbst: sie sind ja nicht alle gleichwertig.

Da die Grimmschen Märchen ja nicht nur in Hessen entstanden und verbreitet sind, so könnte ebenfals das Volksleben eines andern deutschen Landes zur Grundlage genommen werden. Aber hier hat eben ein heidnischer Künstler seine künstlerische Meisterschaft mit seinem Verständnis für Leben und Art seiner Heimat verbunden und so ein Werk geschaffen, das nicht nur ein Buch ist für Alle, die das Heidenland lieben und für Alle, die es lieb gewinnen wollen, sondern ein Buch, das uns in den innersten und tiefsten Gehalt der Grimmschen Märchen einführt — und das war doch die letzte Absicht des Künstlers und des Herausgebers! Johannes Bauer

Die Geschichte von den Schäfchen. An der Hand der Bibel und Natur erzählt für Kinder und ihre Eltern von Dr. Heinrich Hock. Mit 15 Zeichnungen von Ludwig Koch. Hanau. Vierte Auflage. Heilbronn, Eugen Salzer. 40 S. 1,60 Mk.

Ein ganzes Büchlein über die Schäfchen! Ihr Leben, Leiden, Sterben, unmittelbar schlicht und unmutig erzählt, immer in Beziehung zu den vielen Erzählungen und Sprüchen der Bibel, die von Schäfchen, Herden und Hirten handeln. Mit sehr anschaulicher Einführung in das Leben der Schafe, das der Verfasser in der Krim genau kennen lernte, weiß er manchen ersten Wink für das Seelenleben seiner Zuhörer zu verbinden. Alles Kindern erzählt und gut zu lesen oder vorzulesen für Kinder und Erwachsene. Dazu sehr hübsche Bilder. D R

Jugendblätter. Herausgegeben von Karl Weitzrecht. 72. Jahrgang 1907. Stuttgart, Seintopf. 388 S. Gebunden 4,50 Mk. Wie schon in den letzten Jahren sind auch in diesem Jahre die einzelnen Hefte der Jugendblätter zu einem Bande vereinigt worden. Ein vielseitiger Inhalt, unterhaltend und belehrend, mit reichlichen Bildern, machen den Band zu einem willkommenen Geschenk für Kinder von 10—14 Jahren. D R

Es steht geschrieben! Sammlung von Bibelstellen zu Lehre, Ermahnung und Trost. Aus dem Französischen „Il est écrit“ des Prof. A. Westphal übertragen mit Benutzung der Lutherischen Bibelübersetzung von C. von Bucher. Bielefeld, Velhagen und Klasing 1906. 421 S. Kartonierte 2, gebunden 3 Mk.

Hat einem die Kritik Gottes Wort zu Menschenwort gemacht, in dieser Sammlung tritt Einem wieder die Kraft einzelner Bibelworte in ihrer zeitlosen Bedeutung nahe. Nach dogmatischen und ethischen Gesichtspunkten geordnet kann das Büchlein uns etwas werden; freilich, eine weniger steife Gruppierung wäre besser gewesen. F Niebergall

Friedrich Naumanns Gotteshilfe. Im Jahrgang 1896 Nr. 12 durfte ich die Leser der Christlichen Welt zum ersten Male auf das erste Bündchen der gesammelten Hilfe-Andachten hinweisen. Jetzt legt uns der Verlag von Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen die dritte Auflage der Gesamtausgabe mit sorgfältigem Inhalts- und Textverzeichnis vor. Gebunden 6 Mk. Im Unterschied zu den früheren Auflagen ist im Verzeichnis jeder der 380 Andachten das Erscheinungsjahr beigegeben, eine beachtenswerte Zugabe, wenn man bedenkt, welche lebhafte Entwicklung der Verfasser in den Jahren 1895—1902 durchgemacht hat. — Drei Auflagen sind freilich bei einem solchen Buche befremdend wenig, wenn man sich erinnert, wie man etwa vor zehn Jahren sich nach so etwas gelehrt hat. Wenigstens sagte man so. Ein Buch von drei Auflagen ist noch kein Hausbuch, und dies sollte eins sein und könnte es auch. Es wird es auch werden, wenn manches leichte Buch, das der Wind der Zeitgeist zu schwinzelnden Höhen der Auflagenziffer emporgewirbelt hat, längst atmungslos am Boden liegen wird. Man darf das getroßt sagen, denn so weit wir sehen können, taucht eine so ausgesprochene Begabung auf diesem Gebiete in jedem Jahrhundert kaum einmal auf. Es ist Atem genug in diesem Buche, um noch einen langen Lauf auszuhalten, und das Götze wird nicht an der Zahl der Auflagen gemessen. Es wird auch seine politischen

Geschwister überdauern; nicht als ob die nicht gesund wären, sondern weil die politischen Bücher wie die südländischen Frauen schnell altern. Irren wir nicht, so wird es auch des Vaters Lieblingskind von Jahr zu Jahr mehr, weil es ihm von der schönen Heimat erzählt, in der auch der Politiker bereinigt ausruhen möchte. Vielleicht geht es Naumann mit mancher dieser Betrachtungen, wie es Friß Reuter ging, als ihm ein Freund das Eingangskapitel der Stromtid vorgelesen hatte. „Min oll Jung“, sagte er, während ihm etwas Ungewolltes die Wangen herunterlief, „id wußt gor nicht, dat id dat so schön schwören harr!“

Paul Jaeger

Luthers Werke. Herausgegeben von Buchwald, Kameau, Köstlin, Rabe, Schneider u. A. Ergänzungsband 1 und 2, herausgegeben von Lic. Otto Scheel. Leipzig, W. Heinjens Nachf. (früher Schweitsche u. Sohn, Berlin). Beide Bände zusammen 8, gebunden 9,60 Mk.

Dem ersten Ergänzungsband ist die Nachbildung eines interessanten Cranach'schen Kupferstichs, Luther als Augustinermönch 1520, beigegeben. Er enthält die Schriften „Wider die himmlischen Propheten“ 1524/25 und Luthers Urteil „über die Mönchsgelübde“. Band 2 bringt zu letzterer Schrift 202 Seiten Anmerkungen und die Schrift „Vom vernehteten Willen“ (de servo arbitrio), gegen Erasmus gerichtet; die zweite und dritte Schrift sind ins Deutsche übersetzt. Alle drei Schriften bieten eine sehr ermunternde und wertvolle Ergänzung der bekannten und beliebten Ausgabe Luthers für das deutsche Haus. Zeitgeschichtlich und sprachlich bedeutungsvoll, dürften die erste und letzte der drei nicht fehlen; die Schrift von den Mönchsgelübden hatten Denkers Angriffe so sehr in den Vordergrund des Interesses gerückt, daß sie zumal mit einer gründlichen Prüfung der Angriffe Vielen erwünscht sein mußte. Sicherlich verdienen diese Erläuterungen seitens der protestantischen Theologie die vom Herausgeber erwartete Beachtung, und so mag auch der Laie, dessen Verständnis sie nach Möglichkeit entgegenkommen, sie trotz ihres großen Umfangs gern mit in den Kauf nehmen. In erster Linie aber sind die beiden Bände für Theologen bestimmt.

Ernst Hiele

Shakespeare. Der Dichter und sein Werk. Von Max J. Wolff. In zwei Bänden. München, Beck 1907. 482 und 470 S. Gebunden 12 Mk.

Eine willkommene Gabe! Das Bedürfnis nach einem guten und erschöpfenden Buch über Shakespeare, das die Parallele zu den bekanntesten Werken über Goethe und Schiller bildet, war schon lange lebendig. Derselbe Verlag, aus dem Bielow'sky's Goethe und Bergers Schiller, Kühnemann's Herder und Woerner's Ibsen hervorgegangen sind, hat uns nun das Gesuchte gegeben. Wolff's Shakespearebuch befriedigt alle Ansprüche, die der Gebildete an ein derartiges Buch machen kann und steht zugleich auf der Höhe der heutigen Shakespeareforschung. Viele sind der Meinung, wir wüßten vom Leben Shakespeares fast nichts, und der Bacon-Schwinbel, die einfältige Anschauung, daß der Philosoph Bacon der Verfasser der Stücke sei, die fälschlich dem Schauspieler Shakespeare zugeschrieben worden, scheint dieser Meinung Recht zu geben. Aber erstens steht es mit den andern zeitgenössischen Dichtern, von Marlowe bis Messinger, nicht viel besser, und zweitens ist es gar nicht so wenig, was wir aus den Urkunden entnehmen können, in denen Shakespeares Name genannt wird. Jedenfalls aber gilt, was Wolff sagt: Die Entwicklung des Dichters von Romeo über Hamlet und Timon zu Prospero muß auch die Entwicklung des Menschen gewesen sein. Und in der Art, wie der Verfasser die verschiedenen Gruppen der Stücke an unserem Auge vorüberziehen läßt, die ältesten Historien und die Jugendkomödien, die neueren Komödien und die späteren Historien, die Stücke der Hamletperiode und die drei größten Tragödien Othello, Lear und Macbeth, die späteren Römerdramen und die pessimistischen Stücke Timon und Troilus und zuletzt die Romane Zymbeline, Wintermärchen und Sturm, und wie er sie in das Leben des Dichters und seine äußeren Schicksale einreicht, gibt uns ein vollkommenes Bild der Entwicklung des Genius, der doch als der Eingige an überquellendem Reichtum einem Goethe an die Seite gestellt werden kann. Nimmt man hinzu, daß alle diese Stücke eine eingehende Analyse erfahren, bei der, wenn auch nur sparsam, andere Anschauungen als die des Verfassers zu Worte kommen, daß ein prächtiges Kapitel über Shakespeares Kunst und Technik handelt, in dem viele alte Irrtümer, besonders der „Aberglaube von der moralischen Schuld des tragischen Helden“ berichtigt werden, und rechnet man noch die feine Ausstattung hinzu und den verhältnismäßig billigen Preis, so wird man dem Buche gern das hohe Lob spenden, daß wir in ihm ein würdiges Gegenstück zu Bielow'sky's Goethebiographie besitzen.

Max Christlieb

Statuen deutscher Kultur. Bgl. Nr. 48.

Von den Statuen deutscher Kultur (München, C. F. Beck) sind inzwischen weitere, eben so schön ausgestattete Bände erschienen. Das achte enthält jene Geschichte vom Meier Helmbrecht, die in Nr. 29 des Jahrgangs behandelt wurde, das elfte Deutsche Gedichte des siebzehnten Jahrhunderts. Jenes geb. 1,60, dieses 1,80 Mk. Neuerdings liegen wieder vier Nummern vor: Band 13, Die Geschichte von Gisl dem Gedächten, aus dem Isländischen des zwölften Jahrhunderts, übersetzt und herausgegeben von Friedrich Franke, gebunden 1,60 Mk. Wenn die Proben in Bonus' Isländerbuch, Band 1, Lust dazu geweckt haben, der findet hier die ganze Erzählung. Band 15, Eichendorff's Novelle Dichter und ihre Gesellen, herausgegeben von Alexander v. Bernus (gebunden 2,50 Mk.), und Band 16, Eichendorff's Gedichte, ausgewählt von Will Vesper (gebunden 1,20 Mk.) kommen eben recht zum fünfzigjährigen Gedenken seines

Todes. Die Novelle ist verhältnismäßig unbekannt und doch besonders charakteristisch für ihren Dichter wie für die ganze romantische Novellistik; unter den Gedichten sind auch einige von jenen, die kürzlich erst durch Biffin veröffentlicht wurden, also in den früheren Gesamtausgaben fehlen. Höchst interessant ist auch Band 16: Philipp Otto Runge, Gedanken und Gedichte, ausgewählt von Emil Sulger-Gebing (gebunden 1,80 Mk.). Hier spricht einmal ein bildender Künstler der Romantik zu uns, und zwar einer, der erst seit wenigen Jahren durch Muther, Gurlitt u. A. in seiner eigentümlichen Bedeutung erkannt worden ist; er spricht zugleich als feinsinniger Poet und trefflicher, tief religiöser Mensch.

Stephan

Waltharilied. Der arme Heinrich. Lieder der alten Edda. Uebersetzt von den Brüdern Grimm. Mit reichem Buchschmuck von Ernst Liebermann-München. Hamburg, Gutenberg-Verlag. Geb. 5 Mk.

Dr. Ernst Schulze, der Inhaber des Gutenbergverlags in Hamburg, dem wir für die Herausgabe des schönen Weihnachtbuches der Hedwig Weiß dank schuldig sind, hat uns ein neues andersartiges Weihnachtbuch gegeben. Drei Profalübersetzungen altgermanischer Dichtungen durch die Brüder Grimm. Ernst Liebermann hat das Buch mit einem wohl gelungenen Schmuck ausgestattet. Es wird eröffnet durch das Waltharilied, dessen Anfang leider ein mißglücktes Referat bildet. Hat man das überstanden, so setzt die alte Dichtung kräftig ein und läßt schnell alles Unzulängliche vergeffen.

Den Schluß bilden die Heldenlieder der älteren Edda. Es ist außerordentlich schwer, in der straffen Knappheit, die durch das gegebene Versmaß verlangt wird, den Sinn der Originalgefänge der Edda so wiederzugeben, daß ein Heutiger ihn mühelos, wie es für den Genuß von Poesie nötig ist, versteht. Viele, die sich in diese poetischen Uebersetzungen nicht finden können, haben hier die Gelegenheit, den eigentlichen Inhalt dieses Teils der Edda kennen zu lernen. Nehmen sie nach einer solchen Vorberereitung die poetischen Uebersetzungen — aber möglichst nicht die von Volzogen! — von neuem zur Hand, so werden sie sie neu lesen und dann auch die Schönheit ihrer Klänge nachempfinden können. Besonders des Wielandliedes, der Helgilieder und der letzten Siegfried- und Brunhildenlieder.

Die Hauptfreude aber wird für die meisten das mittlere Stück sein: der arme Heinrich des Hartmann von der Aue. Die Knittelverse dieser mittelalterlichen Dichtungen gehen uns erfahrungsmäßig schwer ein. Liegt man das Lied hier in der leichtesten Prosa, so merkt man erst, wie prägnant es bei all seinem schweren Ernste ist.

Interessant für die Bibelkenntnis der Zeit ist folgende Stelle: „Als der arme Heinrich erst sah, daß er gleich allen Ausfägigen der Welt widerwärtig war, da unterschied ihn sein bitterer Schmerz von Hiob's Geduld; denn es ertrug jener Fromme mit geübtem Mute und Seelenruhe, was ihm zu leiden auferlegt war, das Siechtum und die Krankheit der Welt, und lobte dabei freudig Gott seinen Herrn. Das tat aber leider nicht der arme Heinrich, der war untröstlich und traurig, . . . ja, er verfluchte und verwünschte gar oft den Tag, an dem er zur Welt geboren war.“

Und mancherlei Gedanken über den Zusammenhang betont moderner Ideen mit alten christlichen kann folgende Rede der treuen Magd an ihre Mutter in uns wecken:

„Es ist Gottes Gebot, daß ich Euch untertan sein soll, da ich das Leben von Euch habe, und dem folg ich gern und willig; aber er verlangt auch, daß ich meine Treue an mir selber nicht breche. Das hörte ich allzeit sagen: wer den Andern erfreuet so, daß er selber wird untröstlich, und wer den Andern trübet und sich selber höhnet, des Treue ist ein Teil zu viel. Gern will ich folgen und Euch Treue erzeigen, aber mir selber doch die größte.“

Das kurze Vorwort wünschte ich weniger pathetisch. Bonus

Balladenbuch. Gemammelt von Avenarius. München, Callwey. 323 S. Gebunden 3,50 Mk.

Gerade noch zur rechten Zeit erscheint dieses lang erwartete Gegenstück zum Hausbuch deutscher Lyrik als eine der edelsten Gaben für den Weihnachtstisch. Die Balladen — der Begriff ist hier sehr weit gefaßt — ordnen sich in Zyklen wie: Ein Soldatenbuch, Von Rittern und Knappen, Von alten Zeiten, Im Schein der Geschichte, Sehnen und Hoffen. Dadurch fügen sie sich gegenseitig und verstärken ihre Töne. Wenn z. B. in Gedichten von Heyse („Die Mutter des Siegers“) und Lingg („Römischer Triumphgesang“) die Herrlichkeit von Olympia und Rom an uns vorübergezogen ist, so singen die tiefergreifenden Volkslieder „Die heilige Woge“ und „Da Jesus in den Garten ging“ von Jesu Marter und „Gloriestand“ und Geibel („Der Tod des Tiberius“) lenkt darauf den Blick vom Tode eines verzweifelden Kaisers in ein christliches Morgenrot. „Ist es nicht“, fragt Avenarius, selbst bewegt von der Wirkung solcher Nebeneinander, „als sähe man den Stern von Nazareth selber mitten in der fremden Welt aufleuchten?“

Bilder von Böcklin, Klingner, Schwind, Thoma u. A. geben gewaltige Stimmungsakkorde. Das dichterische Verständnis des hochverdienenden Herausgebers bewährt sich auch in der Auswahl der Gedichte; seine Wünschelrute zuckt nicht nur nach altem Golde, sondern auch nach versteckten Kleinodien, so daß man seine helle Freude an diesem deutschen Reichtum hat.

Gerhard Heine

Wege nach Weimar. Von F. Vienhard. Gemammelte Monatsblätter. Vier Bände. Herder — Jean Paul. Stuttgart, Greiner und Pfeiffer 1907. 288 S. Gebunden 3,50 Mk.

Selden. Von Vienhard. Zweite Auflage. Ebenba 1908. 190 S. 3, gebunden 4 Mk.

Vienhard hat eine große Gestaltungsfreudigkeit. Alles, was er

sieht, nimmt bei ihm bewegte, anschauliche, am liebsten dramatische Form an. „Dramatische Skizzen“ sind seine „Helden“ zu benennen. Seine Kunst und sein Nachempfindungsvermögen wendet er aber auch nur an das Edelmste und Größte. Es lockt ihn, zu den schneebedeckten Alpenpässen hin zu wandern. In diesem Sinne hat er seine „Wege nach Weimar“ geschrieben: Freie Betrachtungen über die Großen von Weimar, literarische Reminiscenzen, eigene Gedichte ähnlicher Stimmung usw. Literargeistliches Dessert von der reichbelegtesten Dichtertafel des deutschen Volks, wenn wir so sagen dürfen. Eine gewisse Formlosigkeit und Subjektivität in der Auswahl stellt sich dabei natürlich ein, ohne daß man darüber die außerordentlich umfassende Stoffbeherrschung übersehen könnte, über die Henrich verfügt. Am lebendigsten wirkt Jean Paul. Bei Herder habe ich das Fehlen eines wenn auch nur begrenzten Eingehens auf die religiöse Seite oder die Stellung Herders zur Bibel lebhaft bedauert (das Zitat S. 170 genügt nicht). In den „Helden“ habe ich mich über die schöne schlichte Skizze Gordon (der Held von Chartum) am allermeisten gefreut. Was die Ausstattung betrifft, so verdient R. Zädel für seine ganz ausgezeichneten Vignetten zu den „Helden“ rühmende Erwähnung.

Wielandt

Gedichte Martin Greifs. Auswahl für die Jugend. Leipzig, C. F. Amelang 1905. 80 Pfg.

Martin Greif in seinen Werken. Von Wilhelm Kofsch. Leipzig, C. F. Amelang 1907. 2 Mk.

Unre heutige Jugend hat es insofern besser wie wir vor fünf- und zwanzig Jahren, als der deutsche Unterricht in den höheren und niederen Schulen mehr Gegenwartsunterricht geworden ist im Vergleich zu unserer Zeit, deren literaturgeschichtliche Unterweisung wesentlich mit Schiller und Goethe abschloß. So kann schon jetzt zu Lebzeiten des Dichters eine Schulausgabe Greiffscher Gedichte erscheinen und auf freundliche Aufnahme rechnen. Ein sehr wertvoller Führer durch Martin Greifs gesamtes Lebenswerk ist die an zweiter Stelle genannte Studie von Wilhelm Kofsch. Wer Martin Greif noch nicht näher kennt, dem sei diese mit Unbefangenheit und doch herzlicher Liebe geschriebene Monographie warm empfohlen. Mit Recht wendet der Verfasser auf Martin Greif die Worte an, mit denen einstmal Greif den ihm weisensverwandten Ludwig Uhland charakterisiert hat: „Beschwügender Sinn, hochherziger Freimut und ungeschonte Gradsheit, unbeugsamere Wille und Vorlag, rücksichtslose Fähigkeit im Beharren, gottvertrauender und zur Tat entschlossener Ernst, ungeachtet aller Milde ja Weisheit seines leicht sich erbarmenden und stets zur edlen Mäßigung geneigten Gemütes, sie verleihen nicht nur seiner kräftigen Dichtung ein festes, leicht erkennbares Gepräge, sondern sie schmücken sie auch mit dem Adel einer unvergleichlich tüchtigen Gesinnung.“ (S. 164.)

Heinrich Reuß

Der heilige Krieg. Friedrich Hebbel in seinen Briefen, Tagebüchern, Gedichten. Herausgegeben von Hans Brandenburg. Geschmückt von Käthe Besper Waentig. Wilhelm Langewiesche-Brandt [Düsseldorf] München-Glenhausen. 414 S. Gebunden 1,80 Mk.

Der Denker und Dichter Friedrich Hebbel hat unserem deutschen Volke noch immer so viel zu sagen, daß jeder Versuch, ihm zum Worte zu verhelfen, willkommen heißen werden muß. Geht es auf eine Weise, die wie die hier versuchte so überaus geringe Anforderungen an den Gebührende stellt, dann um so besser. Aber nicht nur das Unternehmen an sich, auch der Plan, der den Herausgeber hier im Besonderen geleitet hat, wird auf allgemeine Zustimmung rechnen dürfen. Brandenburg will keine gewöhnliche Auswahl Sammlung aus den Schriften Hebbels bringen, sondern er macht den lebenswerten Versuch, das Interesse des Publikums zunächst an des Dichters eigene Person zu knüpfen, um auf diesem Wege das Verständnis seines Schaffens anzubahnen. Dank der von ihm äußerst geschickt getroffenen Auswahl und Anordnung wird das, was er uns hier auf 414 Seiten bietet, in der Tat eine Gesamtansicht von Hebbels äußerem und innerem Werdegang in des Dichters eigenen Worten, eine Schilderung seines Ringens mit dem Schicksal, ein Bild des von ihm tapfer durchgefochtenen „heiligen Kriegs.“ Daß der Herausgeber gerade auf dieses Hebbelsche Wort verfiel, als er nach einem geeigneten Buchtitel Ausschau hielt, erklärt sich allerdings wohl mehr aus dem Umstand, daß er notwendig ein n Titel brauchte, der hinter den andern in der Sammlung „Die Bücher der Rose“ vereinigen an Originalität nicht zurückstände.

Zinkernagel

Emerson. Die Sonne segnet die Welt. Auswahl aus seinen Werken. Herausgegeben von Maria Kühn. Düsseldorf, Karl Robert Langewiesche. 318 S. 1,80 Mk.

Eine vortreffliche Auswahl aus Emersons Werken, recht geeignet, in seine Gedanken einzuführen. Auch der Kenner Emersons wird gern zu diesem Büchlein greifen und mit ihm dessen Welt neu durchwandern. Dazu ist es billig und schön.

Curt Ehrentraut

Nicäa und Byzanz. Welt- und kirchengeschichtliche Streifzüge am Marmarameer und am Goldenen Horn. Von Ludwig Schneller. Reich illustriert. Leipzig, Wallmann 1907. 3, gebunden 4 Mk.

In Bethlehem sammeln sich zur Weihnachtszeit der Christen Herzen. Doch auch Nicäa und Konstantinopel (ehemals Byzanz geheißen) sind eine Art von Bethlehem. In Nicäa hat einst die kirchliche Rechtgläubigkeit ihren Geburtstag gefeiert. Konstantinopel ist gegründet worden, um der unerschütterliche Hort der nicänischen Rechtgläubigkeit zu sein. Aber wie in Bethlehem hat der Halbmond in den Randschatten am Marmarameer das Kreuz verdrängt, und die Wallfahrten der Christen zum Heiligen Stätten großer Erinnerungen wecken gerade wegen der Herrlichkeit der Natur, die am goldenen

Horn trotz all ihrer Grausamkeiten als die unerschöpflich segnende erscheint, fast wehmütigen Eindruck. I. Schneller schildert uns, was er bei einer Wanderfahrt in jenen Gegenden gesehen, empfunden, gedacht hat; und der weitgereiste Mann, der schlichte Erzähler, belebt seine Darstellung durch eine Menge hübscher Abbildungen von Ortschaften, heiligen Stätten und Menschen. Wie er selber die Fahrt von Stambul fortsetzt nach Jerusalem, so verliert er in dem Vielerlei der Eindrücke niemals die Zuversicht auf den Sieg der Helden von Nicäa, den die Zukunft bringen muß: Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges wehrt er in seiner Weihnachtsstimmung freundlich harmonisch zusammenfügen zu lassen. Daß er bei dem Vergangenen die kirchengeschichtliche Legende vor den geschichtlichen Tatsachen bevorzugt, wird seinem Buch nicht schaden, in dem wohl Niemand gerade nach geschichtlicher Belehrung sucht.

Zülicher

Barthold von Winkingerode. Ein Kultur- und Lebensbild aus dem Reformationsjahrhundert von Wilhelm Chlotar Freiherrn von Winkingerode. Götting, F. A. Perthes. 208 S. 6 Mk.

Von dem Helden des vorliegenden Buches hat die Welt bisher recht wenig gewußt. In größeren Geschichtswerken wird sein Name selten erwähnt, und die Völkergeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die sich bis vor kurzem ausschließlich in katholischen Händen befand, hat sein Bild zu einem Zerrbilde gestaltet. Da erscheint er als ein bössartiger, dabei ganz unbedeutender Raufbold, Strauchdieb und Raubritter, den der fromme Kurfürst Daniel von Mainz um erschrecklicher Schandtat willen mit Zug und Recht habe hängen lassen. Dem allen lag Nichts zu Grunde als ein Brief des Jesuiten Groppe nach Rom aus dem Jahre 1574. Aber auch protestantische Historiker haben das Urteil gläubig nachgesprochen.

Nun unternimmt es ein Winkingerode, ein Bild seines Ahnen Barthold zu zeichnen, das der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht. Das riesige, bisher fast unbekannte Altmaterial, das auf dem Winkingeroder Stammschloß Bodenstein im Eichsfelde liegt, sowie die reichhaltigen Akten über Barthold, die sich in Dresden, Würzburg, Weimar, Marburg usw. vorfinden, dienen ihm zur Grundlage seiner Schilderung. Da kommt denn Merkwürdiges zu Tage. Es wird erstens ganz unwiderleglich bewiesen, daß Barthold von Winkingerode kein unbedeutender kleiner Ritter war, auch nicht nur eine Völkergroße des Eichsfeldes, sondern zwanzig Jahre hindurch der einflussreichste Mann unter dem Adel Niederfachens, vieler Fürsten Freund und Rat, ein in ganz Deutschland bekannter Söldnerführer, dessen Dienste die Mächtigen eifrig beehrten. Nicht weniger als dreißig der angesehenen Fürsten verwendeten sich für ihn, als er in die Hand seines Ergefindes, des „Mainzer Pfaffen“, gefallen war, unter ihnen der Kurfürst von Brandenburg, der König von Dänemark, ja sogar die katholischen Herzöge von Bayern.

Zweitens beweist nun aber auch der Verfasser, daß Barthold nicht um gemeiner Schandtat willen hingerichtet worden ist, sondern daß ein Justizmord an ihm begangen wurde. Er läßt dabei fast nur die Akten reden, und sie sprechen eine sehr beredte Sprache. Sie zeigen auch nicht nur, daß man Barthold seines todeswürdigen Verbrechens zeihen konnte, sondern daß der viel verleumdete Mann auf der sittlichen Höhe der Besten seiner Zeit stand. Er war ein ausgezeichnete Gatte und Hausvater, ein treuer Beschützer seiner Untertanen, ein fester Freund seiner Freunde, ein frommer Protestant und merkwürdigerweise sogar ein Patriot, der dem Könige von Frankreich seinen Dienst als Söldneroberst aufgab und einen Aufruhr erregte, als er merkte, daß einer der französischen Bürgerkriege auf deutsches Gebiet übergespielt werden sollte. Nach „Deutschland, unsern geliebten Vaterlande“ fragten damals Wenige, in dieser Hinsicht gehört Barthold unter die rühmlichen Ausnahmen. Im übrigen freilich nimmt er reichlichen Anteil an den Rohheiten seines Zeitalters, und das wird von dem Verfasser ebenso wenig vertuscht, wie die Charakterfehler seines Helden, Zügellosigkeit und Ruchlosigkeit.

Mancherlei kleine Unrichtigkeiten können den Wert des Buches nicht beeinträchtigen. Es bringt auf Grund unanfechtbaren Altmaterials einen jahrhundertlang Verleumdeten und Verkleinerten endlich zu Ehren. Die Darstellungsweise ist überaus lebendig, frisch und gewandt.

Paul Schredenbach

Das Leben des thüringischen Pfarrers Johannes Langguth. Von ihm selbst aufgezeichnet. Nach einer Handschrift aus dem Jahre 1665 herausgegeben von Reinhard Buchwald. Leipzig, Insel-Verlag 1907. 54 S. 2, Pappband 2,50 Mk.

Aus der Zeit des 30-jährigen Krieges sind uns abgesehen von Grimmschausens „Simplicissimus“ nur wenige Literaturdenkmale aufbewahrt, die uns zeigen, wie der einzelne Mensch unter den Schrecken des furchtbaren Krieges hat leiden müssen. Umso dankenswerter ist die Veröffentlichung dieser kleinen Selbstbiographie. So schlicht und ehrlich dieser arme Pfarrer seinen Lebenslauf erzählt, so ergreifend sind die beweglichen Klagen des unglücklichen Mannes über die bittere Not, die er Jahre lang hat erdulden müssen. Nie ist ihm bei der allgemeinen Unsicherheit aller Lebensverhältnisse die Wohltat eines festen Einkommens zuteil geworden. „Niemand hat nach dem Gottesdienst ein Stück Brodts geboten worden, und oft hungerig und durstig wieder heimkommen.“ Dazu fortgesetzte Schikanen von seiten der Vorgesetzten wie der Bauern. Das Buch liefert einen interessanten Beitrag zur Kulturgeschichte aus Deutschlands traurigster Vergangenheit.

Hans Bodenstedt

Erinnerungen. Von Alexander Herzen. Aus dem Russischen übertragen und herausgegeben von Dr. Otto Buef. Zwei Bände. Berlin, Weigand und Grieben. 10, gebunden 12,50 Mk.

Ein Werk, das für die Erkenntnis der Genese der heutigen russischen Revolution äußerst lehrreich ist. Unter den zahlreichen politischen Flüchtlingen, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus Rußland nach Westeuropa ausgewandert sind, war zweifellos Alexander Herzen der bedeutendste und edelste Persönlichkeit. Von den zwei Bänden führt der erste uns in das Rußland Nikolaus' I., unter dessen brutalen Schreckensherrschaft der Verfasser aufwuchs; auf schöne Jugendjahre unter gleich strebenden Altersgenossen an der Moskauer Universität folgen bittere Zeiten der politischen Verbannung in öden entlegenen Wäldern des Riesengebietes. Der zweite Band führt uns nach Westeuropa, wo Herzen im nahen Verkehr mit den Führern der internationalen Revolution das Sturmjahr 1848 und die folgende Reaktions-epoche durchlebt. Seine ursprünglich extrem-radikalen Anschauungen werden, in Folge gemachter schmerzlicher Erfahrungen, maßvoller und reifer; am Ideal einer sozialistischen Wirtschaftsordnung hält er fest, aber er will sie in der Weise Lasalles unter Mitwirkung der bestehenden politischen Gewalten, in Rußland unter Anknüpfung an die alt-slavische Agrar-Verfassung, verwirklichen. Die „Erinnerungen“ erzählen uns wesentlich nur diese Werbezeit Herzens; von der auf sie folgenden Epoche, in der Herzen eine politische Macht war, weil seine Zeitschrift „Die Glocke“ die öffentliche Meinung des gebildeten Rußland mehrere Jahre hindurch beherrschte, hören wir nur in der vorangestellten „Einführung“ des Uebersetzers. Auch die Beziehung zu Malwida von Meysenbug, durch welche Herzen vielen Deutschen vorzugsweise bekannt geworden ist, wird von ihm mit keinem Wort erwähnt. Aber, was uns geboten wird, ist hinreichend, um unser lebhaftes Interesse zu erregen und unsere Sympathie zu gewinnen. Turmhoch stand bei allem politischen und religiösen Radikalismus der ideal gerichtete Herzen über denen, die nach ihm die Führung in der russischen Opposition übernommen haben, den Männern, die ernsthaft glauben, durch gehäufte Mordelbeide ein krankes Volksleben heilen und einen haltbaren politischen Neubau vorbereiten zu können. Seine glänzende Darstellungsgabe macht die Lektüre der Erinnerungen zu einem wahren Genuß; die Uebersetzung wird ihrer Aufgabe durchaus gerecht. Weniger ist die äußere Ausstattung des Werkes zu loben; die geschmacklos totentopffartige Masse Herzens auf beiden Umschlägen würde besser für einen schauerlichen Sinterreppen-Roman passen als für ein ernstes geschichtliches Werk.

Friedrich von Derksen

Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staat. Die Polenfrage. Von Ludwig Bernhard, ord. Professor der Staatswissenschaften an der Universität Kiel. Leipzig, Dunder und Humblot 1907. 2 Karten. 696 S. 6, gebunden 7.40 Mk.

Der Verfasser ist uns von den Evangelisch-sozialen Kongressen her kein Unbekannter. An die Akademie zu Posen berufen, hat er es sofort als seine Aufgabe erkannt, das Wirtschaftsleben unserer polnischen Volksgenossen zu studieren, das dank ihrer Fremdsprache und der Torheit unserer Deutschen in der Ostmark, sie nicht lernen zu wollen, wie unbekanntes Land dalag. Er war so vernünftig, Polnisch zu lernen und von Polen zu lernen, und so wußte er in wenigen Jahren mehr als längstansässige Deutsche, auch als mancher berufene Regierungsbeamte. Der Gegenstand wuchs ihm aber über das nationalökonomische Fachinteresse rasch hinaus, und so muß er seinem fachwissenschaftlichen Werke jetzt den Untertitel geben: „Die Polenfrage.“

Wir, oder in diesem Falle muß ich wohl sagen: ich — ich habe unsre Leser lange mit der Polenfrage verschont, aber ihren verhängnisvollen Gang immer verfolgt. Ich habe lange auf ein Buch gewartet wie dieses. Da soll nun zugreifen, wer wirklich Etwas von der Lage verstehen will. Auch der Ethiker und der Pastor, der mit den modernen Nationalitätsproblemen nicht schnell fertig ist. Vor Allem freilich möchten die Politiker daraus lernen und noch im letzten Moment erschrecken vor dieser neuen Torheit und diesem neuen Unrecht, der Entgegnungsvorlage. Ich schäme mich für uns Deutsche, daß wir keine andern Wege und Mittel wissen, den Polen Widerpart zu halten. Und es ist etwas ganz Anderes als Sentimentalität, wenn ich mir vergegenwärtige, mit welchen Empfindungen wohl die polnischen Grundbesitzer diesmal Weihnachten feiern mögen, da das Damoklesschwert der Vertreibung von Haus und Hof über ihnen schwebt.

R

Aus meinen Jugendjahren. Von Th. H. Pantenius. Leipzig, R. Voigtländer 1907. 246 S. 4, gebunden 5 Mk.

Das Verdienstliche dieses Buches liegt in den prachtvoll ausgeführten Charaktergestalten und Originalkopien des evangelischen Deutschtums in Kurland. Pantenius gehört zu den Poeten in der Geschichte unserer modernen Literatur, denen die Form aus dem Stoffe hervorkommt. In tendenziösen Lebensromanen wird die feststehende Form mit notdürftig zurecht gestricktem Inhalt ausgefüllt. Geste Dichter gehen den umgekehrten Weg. Pantenius' neuestes Werk ist nun keine Dichtung, sondern Wahrheit. Diese Erinnerungen aber offenbaren doch den dem deutschen Volke in weiten Kreisen liebgewordenen Poeten in allen seinen Vorzügen: diese treuen, zähen Kurländer lassen uns in eine religiöse Lebensstiefe blicken, die deshalb auf den Leser so wahrhaftig wirkt, weil Pantenius auf allen romantischen Schimmer verzichtet. Was echt menschlich ist, verkündet diese Gestalten aus der Zeit der Väter und Großväter mehr als alle unwahre Bigotterie, die innere Freudigkeit nicht aufkommen läßt. Kein Leser wird ohne innere Bereicherung von diesen ehrenhaften, martigen, herben Gestalten scheiden.

Heinrich Reuß

Helene Marie von Kügelgen geb. Zoega von Mantekuff. Ein Lebensbild in Briefen. Herausgegeben von ihren Enkelinnen M. u. E. von Kügelgen. Fünfte Auflage. Stuttgart, Chr. Belfer

1908. 16 Abbildungen. 447 S. 6, gebunden 7.50 oder 8.25 Mk.

Dies Lebensbild der Mutter des „alten Mannes“ der „Lebenserinnerungen“ ist unsern Lesern im Jahre 1903 Nr. 2 schon einmal warm empfohlen worden. Das Leben einer edlen, großherzigen, tief-frommen Frau erleben wir in dem Buch. Hochinteressant ist die innere Entwicklung dieser reinen starken Persönlichkeit aus christlich indifferentem Haus zu dem wärmsten pietistischen Bibelglauben. Körperlich zart, durch viel Leid und Trübsal hindurchgegangen, hat sie bis in ihr hohes Alter einen bezaubernden starken Einfluß auf das Seelenleben ihrer Kinder und Enkel ausgeübt. Dazu das Kulturgeschichtliche, Weltgeschichtliche, was die von 1797 bis 1841 reichenden Briefe enthalten: alles dies zusammen macht das Buch zu einem wertvollen Besitz für jede Familie.

D R

Eduard Mörikes Brautbriefe. Eingeleitet und herausgegeben von Walter Eggert Windberg. München, Beck 1908. 3.50 Mk.

Es wird doch Brautleute geben im weiten Festkreis und Eheleute, die gern zurückdenken an die Zeit, da sie lichterloh brannten! Und Viele, die mit vielen Freuden sehen, wie eines Dichters Liebe ihr reiches warmes Licht über Alltagsdinge und über das Schöne ausströmt! Es ist nicht grade etwas Alltägliches, zusehen zu dürfen, wie das zarteste Ding auf Erden sich in einem Dichterleben aller Dinge bemeiselt. Und das alles sollte ja ganz heimlich sein, seiner Natur nach; wer da mitleben darf ohne zu stören, der wird sich freuen.

Mitten in dem Buche steht ein stummes Geheimnis. Wie viel Schmerzen es zudeckt, kann Niemand sagen. Es wirft einen Schatten rückwärts auf die sonnigen Briefe. Aber die Sonne kommt wieder hervor und scheint milde und verfühlich. Das Buch schließt mit einem Gedichtchen von Mörike, das sich mit einer einzigen Namensänderung in ein Weihnachtslied verwandeln ließe:

„Wohl auf im Namen Jesu Christ,
Der helle Tag erjähiet ist!“
So hört ich um die Dämmerzeit
Den Wächter unten singen heut.
Dies holde Wort wie freudiglich
Im tiefsten Herzen traf es mich!
Gesegnet sei mit Ja und Amen
Der Tag in jedem heiligen Namen,
Der meines Lebens Licht und Leben
Dir, Margarete, mir gegeben.

Paul Jaeger

Erlebtes und Erstrebtes. Reden und Aufsätze von Oskar Jäger. München, E. P. Beck 1907. 325 S. Gebunden 6.50 Mk.

In vorliegendem Buche erbittet ein Rektor der deutschen Pädagogik nach ruhmvoll geleisteten Dienste die Aufmerksamkeit der Leserschaft für ein neues Werk seiner Feder. Dabei handelt es sich nicht um nebenwärtige Nachträge zur eigentlich vollendeten Lebensarbeit. Die Anziehungskraft dieses Buches liegt darin, daß Jäger auch am Feierabend des Lebens uns viel zu sagen hat, was mit den Kämpfen der Gegenwart um das deutsche Schul- und Unterrichtswesen mittelbar und unmittelbar zusammenhängt. Es sind sechsundzwanzig Aufsätze und Reden, deren erstem Teil der Verfasser die Ueberschrift „Erinnerungen und Gelegenheitsreden“, deren zweitem Teil er den zusammenfassenden Titel „Schulreform und Verwandtes“ gegeben hat. Aus dem ersten Teil haben wir die persönlichen Erinnerungen an Uhlund, an den dem Verfasser verwandten Gustav Schwab, an Justinus Kerner und Mörike hervor, ebenso die Bismarckerinnerungen und die Begegnung mit Paul Krüger in den Dezembertagen 1900. Für Theologen besonders interessant ist die Schilderung der Studentenjahre im Stift zu Tübingen, in der Jäger erzählt, warum er Theologie studierte und kein Pfarrer wurde. Das pectus, welches den Theologen macht, ist ihm aber doch geblieben. Dies beweist er in einem Vortrag über das Konstanzer Konzil und die kirchliche Reformbewegung des fünfzehnten Jahrhunderts, der in Bonn 1904 vor dem zweiten religionswissenschaftlichen Ferienkursus rheinischer Elementarlehrer gehalten worden ist. Der religiöse Gegenlag zwischen Katholizismus und Protestantismus, der seit Jahrhunderten die Herzen auf das lebhafteste beschäftigt, ist von dem Verfasser mit dem historischen Sinn des Verständnisses, der beiden Parteien gerecht wird und ein vorteilhaftes Kennzeichen unserer Zeit vor früheren Jahrzehnten bedeutet, kraftvoll dargestellt, ohne den Verdacht zu erwecken, daß er die Tatsachen künstlich gruppierte oder Licht und Schatten willkürlich verteilt. Es ist ungemein wohlthuend, einer solchen vertrauensverweckenden Redlichkeit zu begegnen. In der Art und Weise, wie Jäger die Persönlichkeiten der Dichter, der Staatsmänner, der religiösen Helben vor unseren Augen sich entfalten, wie er das Bedeutende an ihnen uns finden, das Gleichartige und Verschiedene unterscheiden läßt, begegnen wir dem gelehrten, urteilsfähigen Historiker, als der Jäger auch über die gymnasialen und theologischen Zirkel hinaus in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes geschätzt und gehört wird. Erlebtes und Erstrebtes ist ein Bekenntnis, in dem der Verfasser Zeugnis ablegt für moderne, religiöse und pädagogische Ideale seines Lebens, für eine Kultur, die nur auf dem Wege geschichtlichen Verständnisses der Vergangenheit erreichbar gewesen ist.

Heinrich Reuß

Patria. Jahrbuch der Hilfe. Herausgegeben von D. Friedrich Raumann. Berlin Schöneberg, Buchverlag der Hilfe. 192 S. Gebunden 4 Mk.

Freudig begrüßt von ihren Getreuen geht die Patria zum achten Mal aus, neue Freunde zu gewinnen im Kreis der Hilfeleser und hinaus über ihn. Wer sie kennt, wünscht ihr zu ihrem Werden von Herzen Glück. Der Erfolg kann ja nicht fehlen, wo eine Auslese der

Vorkämpfer der liberalen und national-sozialen Bewegung — wir nennen außer Raumann nur Payer, Korell, Wend, Käß, Rohrbach — ihr Bestes gibt. Deutsch-Öden und Norden reichen sich hier die Hand. Und es ist schon ein hoher ästhetischer Genuß, zu sehen, wie sich der liberale Gedanke in den verschiedenen Temperamenten und der Stammeseigentümlichkeit der Mitarbeiter bricht zu frohem Farbenspiel. Wertvoller aber und von wirklich werbender Kraft ist das heiße Begehren, das aus all diesen Aufsätzen spricht, die, mannigfach ihrem Gegenstand nach, von keinem andern Pathos erfüllt sind als dem ihrer Sache, — das heiße Begehren: immer mehr Herzen zu gewinnen für deutsche Zukunft. Besonders die politischen und sozialpolitischen Abhandlungen werden Jedom, der sie liest, Wertvolles mitgeben: vertieftes Verständnis für das Land, aus dem wir kommen, offenen Blick für die Aufgaben der Gegenwart, Hingabe an die freie deutsche Zukunft. Für sie möge die Patria in diesen Weihnachts-tagen manchen waderen Streiter gewinnen!

Curt Ehrentraut

Sorte zu Pir. Von Gerdt von Bassewitz. Jena, Eugen Diederichs 1907. 88 S. 2, gebunden 3 Mk.

Ein feines, ganz intimes Buch für Stunden der Sammlung zur „Kultur der Seele“. In bunter Reihenfolge wechseln rein ethische Thematika mit Naturschilderungen ab. Zahlreicher sind die letzteren. In ihnen gibt der Verfasser auch sein Bestes. Die Natur ist für ihn die große Lehrmeisterin, die ihm Lebensweisheit und -schönheit offenbart. Typisch dafür ist das wundervolle Kapitel „Der See“. Und dann lese man „Die Nacht“ oder den „Wald“. Unvergleichlich, wie hier die Seele der Dinge in der Tiefe erlautet ist. Ganz unmittelbar hat das Herz der Natur zum Dichter gesprochen, und nun ist, als müsse er ebenso unmittelbar das weitergeben, was er vernommen: daher kein Reim, sondern Sätze, die im rhythmischen Schwunge sich aneinanderreihen. Dazu kommt eine außerordentliche Bildkraft der Sprache. Man muß laut lesen, um die hohe Klangschönheit dieser Poesie zu gewahren. Das Büchlein zeigt, wieviel religiöse Kraft eine innige pantheistische Mystik zu entwickeln vermag. Innerlich den Menschen wird es bald ein trauriger Gesährte werden. Hans Bodenstedt

Von Sehnsucht, Schönheit, Wahrheit. Ein Dreiklang in Versen von Karl Ernst Knodt. Leipzig, Fritz Eckardt. 168 S. Geb. 4 Mk.

Merkeirauf. Zeitgemäße Dichtungen und Umdichtungen in Sprachform von Karl Ernst Knodt. Leipzig, Fritz Eckardt 1907. 106 S. Gebunden 2,75 Mk.

Knodt ist Vielen unter uns kein Fremder mehr. Die Lieder des Waldpfarrers „Aus meiner Waldbede“ haben nach und nach volleren Ton, größere Tiefe gewonnen; das zeigte sich schon in der Sammlung „Aus allen Tagen meines Lebens“ und in „Ein Ton vom Tode und ein Lied vom Leben.“ Dieses Jahr legt uns der Dichter gleich zwei Bändchen auf den Weihnachtstisch, in denen wir die alten Vorzüge wiederfinden. Von dem berühmten Pastor Knak sagte man einst, er habe nur Eine Predigt, aber die sei gut. Ich bin versucht, das modifiziert auch von Knodt zu sagen. In zarten Liedern der Sehnsucht, in religiöser Heimwehstimmung, in inniger, frommer Naturverfenkung ist er unerreicht. Seine Sprache wird da zur Musik und der Ton ist so rein und süß, daß man ihm wie gebaut lauscht. Weniger mag ich ihn, wenn er reflektiert, dazu fehlt öfters die Klarheit und Schärfe des Gedankens. Deshalb ziehe ich den Liederband der Sprachsammlung vor, in der neben viel Gutem, Tiefem und schön Gesagtem sich auch Selbstverständliches und Plattes findet. Auch in dem Liederbuch könnte ich einige Gedichte entbehren. Eine treffende Kritik fällt er gelegentlich über die Kirche und die Christen, aber sie verfehlt nicht, da man Liebe durchspürt. Hier fühlt man den Geist Kierkegaards und Lagarbes, denen das Buch gewidmet ist. Auch gegen methodistische Frömmigkeit zieht er gelegentlich kräftig zu Feld:

Christus hat nur angeloppt
An der Tür, nie aufgerissen,
Und am allermindesten
Gar die Türen eingeschmissen.

Die Bücher sind apart ausgestattet und werden Freunden der Poesie Freude machen.

Helene Christaller

Jann und Wau. Gedichte von Bruno Baumgarten. Stuttgart, Greiner und Pfeiffer 1907. 128 S. 2,50 Mk.

Der Sänger dieser Lieder ist eine feine, zartveranlagte Natur. Wie der Titel seiner Sammlung ahnen läßt, ein Dichter, der nicht in jedem Augenblick imstande ist, ein Gedicht gestielt und gesponnt aus seinem Haupt hervortreten zu lassen. Er bedarf dazu der Stimmung, der Stille und Sammlung. Darum haben seine Poesieen auch wirklichen Gehalt. Sie offenbaren einen sinnenden, naturtrohen, religiösen Menschen, dessen mildem Ernst ein kernlein würziger Humors beigemischt ist. Er verzichtet darauf, eigene neue Wege in seiner Lyrik zu gehen, und steckt sich mit fester Hand die Grenzen für sein künstlerisches Schaffen ab, die er bis in das Reich der Ballade ausdehnt. Am besten haben mir die einfachen, wohlgerundeten, auch klanglich reizenden Natur- und Stimmungsbilder gefallen, in denen ein einzelnes Motiv mit sorgfältiger Hand durchgeführt wird.

Dito Frommel

Junge Sehnsucht. Gedichte von M. v. Massow. Zweite Auflage. Jannau, Claus und Feddersen 1907. 106 S. 2,40, geb. 3 Mk.

Diese Lieder einer edeln deutschen Frau mit heftigem, sehnsüchtigem Herzen sind erlebt; darum leben sie und erheben sich, wenn sie auch noch nicht überall hergebrachte Melodie und Rhetorik überwinden, zu eigener Form.

Gerhard Heine

Von Wanderwegen. Gedichte von M. Feesche. Hannover, Heinrich Feesche 1908. Gebunden 2,50 Mk.

Es sind Gedanken und Empfindungen einer tiefen, gereiften, frommen Frauenseele in schöner poetischer Form. Keine sehr ausgeprägte Persönlichkeit, keine überraschenden Wendungen, originellen Gedanken, aber Alles harmonisch, abgeklärt, wohlthuend. Dabei seine Naturstimmungen und religiöse Lieder, die echt und schlicht empfunden sind; Liebeslyrik fehlt ganz. Manchmal predigt die Dichterin ein wenig, aber nicht zu oft, drum kann man sich gern gefallen lassen.

Helene Christaller

Ausflutenjahre. Erzählung von Fedor Sommer. Breslau, Priebatsch's Buchhandlung 1908. 139 S. Gebunden 2,50 Mk.

Ein schlichtes gutes Buch, das in tendenzloser Treue einen knappen Ausschnitt aus den Leiden des Schlesierlands in der Hussitenzeit gibt. Kein allzu künstlicher Chronikstil, eine Gesinnung, die das Gute am Freund und am Feind sieht, — das sind die Vorzüge des hübsch ausgestatteten Buchs, das auch für die Jugend und fürs Volk geeignet ist.

Helene Christaller

Einer von Anno Dreizehn. Denk- und Merkwürdigkeiten des Hans Ohnesorge. Von Johannes Dose. Wismar i. M., Bartholdi 1908. Zwei Bände. 4,50, gebunden 6 Mk.

Wir sind heute anspruchsvoll im Punkt Roman. Unsere modernen Autoren, d. h. die guten darunter, haben uns an eine so feine Psychologie, eine so ausgeglichene Begründung und Darstellung der äußeren und inneren Lebensvorgänge gewöhnt, daß wir auch bei dem buntesten historischen Roman mehr verlangen, als einen reichlichen Vorrat an Dekorationen, Kostümen und „Charakteren“. Ueber alles das verfügt Johannes Dose. Ist er auch kein Dichter, so doch ein flotter Erzähler; und da seine neueste Erzählung in der für jeden Deutlichen interessanten Zeit der Freiheitskriege spielt, so läßt man die Wider auf der bewegten Bühne der Zeit gern an sich vorbeiziehen; wenn gleich sie zuweilen arg grell und die Charaktere keineswegs künstlerisch vertieft sind. — Das Buch wird einen großen Beifall finden.

Bertha Göring

Aus Geschichte und Leben. Erzählungen. Von Adolf Schmittknecht. Leipzig, F. W. Grunow. 101 S. 4. Kart. 1,50 Mk.

Schmittknecht, der Heidelberger Stadtpfarrer, gehört zu den Toten des Jahres 1907. Wer diese Auswahl liest, muß trauern, daß er dahinging. Vielleicht merken Viele erst aus diesem bequemen, mannigfaltigen Bändchen, was er als Erzähler wert war. Die Freie Lehrervereinigung für Kunstpflege gab an Carl Meyer-Frommhold den Auftrag der Herausgabe. Also ist jüdischerst an die Jugend gedacht. Zwei geschichtliche Erzählungen, zwei andere, in denen Kinder die Hauptrollen spielen, eine Skizze aus dem Volksleben, ein Märchen stehen neben einander. Die Jugend wird Freude an Allem haben, höchstens „Friede auf Erden“ ist reichlich düster für sie. Aber wir Erwachsenen kommen bei der Lesung nicht zu kurz. Welche Feinheit der malenden Sprache, welche Schlichtheit und Schönheit der Gedanken, welche einheitliche, wunderbar wirkende Stimmung! Welche von den Proben seines Talents uns am besten gefällt? Das mag Sache des Geschmacks sein. Ich für meine Person finde die in die Geschichte zurückgreifenden Erzählungen und von ihnen ganz besonders „Die Frühglode“ geradezu wunderbar lieblich, zart und schön. „Der Dickkopf und das Peterlein“ ist von anderer Art, aber von gleicher Tiefe des Gemüts und Vollendung der Form. Im übrigen: alte Leser der Christlichen Welt kennen Einiges schon, so die ebenangenannte Geschichte (Jahrgang 1907), so das Märchen „Am Ende der Welt“. Und ich bin sicher: sie haben ein Herz für den Dichter, der solche Geschichten schrieb. Die Ausstattung ist schön, der Preis billig; nur scheint die Kartonierung nicht dauerhaft genug.

M. Schlan

Gerold und Hansli. Die Mädchenfeinde. Eine Kindergeschichte von C. Spitteler. Jena, Diederichs 1907. 131 S. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

Ich habe genau vor Jahresfrist auf Spittelers vortreffliche Novelle „Gerold der Leutnant“ an dieser Stelle hingewiesen und bin heute in der frohen Lage, ein neues prächtiges Prosawerk des Schweizer Meisters unsern Lesern wärmstens zu empfehlen: Die Mädchenfeinde. Eine Bubengeschichte. Was erzählt sie uns? Wie zwei kleine Schweizer Kadetten, zwei echte, wilde, frische Buben, aus der Landbalanz in die Stadt zurückwandern. Eine Reise von wenigen Meilen. Und wie ihnen unterwegs ein kleines Mädchen, ein Bäckchens, angehängt wird, das sie nach Bubenart anfangs grob, dann etwas feiner und höflicher behandeln, bis es sich am Schluß herausstellt, daß es eine Oberstentochter ist und sie ihr zerknirscht ihre Unmanier abtöten. — Der Stoff ein Nichts, die Darstellung ein rundes, reifes Meisterwerk. Hier erzählt wieder einmal ein geborener Erzähler, ein Original. Wohl bietet ihm die Heimat das Beste: so drollige, aparte, urwüchtige Menschen gibt es eben nur in der Schweiz. Aber auf so schmalen Raum eine solche Fülle der prächtigsten Ränge aufzustellen, ihr Tun und Wesen zu verflechten mit Kinderzügen voll intimer Poesie, derber Komik und phantastischer Romantik, das kann nur ein großer Dichter. Seit Gottfried Keller ist solches nicht mehr in deutscher Zunge geschrieben worden.

Dito Frommel

Der Wirt von Beladuz. Roman von Georg Hirschfeld. Berlin, S. Fischer 1907. 486 S. 5, gebunden 6 Mk.

Vom immer wiederkehrenden Ringen der neuen Zeit mit der alten und von ihrem Sieg erzählt Georg Hirschfelds neues Buch. In die Einsamkeit des weltfernen Alpenbärgs Beladuz und seiner Bewohner von alter, herber Tüchtigkeit tritt die neue Zeit in Fritz

Sternwald. Ein frischer, tatenbustiger Mensch, aber voll persönlichen Ehrgeizes, dem er mit ausgefuchter Planmäßigkeit dient. Allen macht er sich unentbehrlich. Zuerst dem halbvertraumten Heini, den seine persönliche Freundschaft genützt und hinausreißt in das lockende, verwirrende Getriebe des großen Lebens. Dann dem Vater: ihn überzeugt er durch eine Fahrt nach den Weltplätzen des Engadins von der Notwendigkeit des Fortschritts für Beladuz. Die Tochter gewinnt er zur Frau, — nachdem der Vertrag mit Jakob Freydanck unterzeichnet ist. Die Gemeinde ist für ihn. Sie macht er in kurzem aus einem weltvergeffenen Dorf zum weltbekannten Kurort. Mit seinen kühn geplanten und groß angelegten Hotels, der Erschließung des Marolajees und seiner Umgebung, mit der Eisenbahn bringt der zum Gemeindevorstand erwählte Architekt Sternwald dem Orte Alles, was seine Bewohner gefangen nimmt: einen ungeahnten Verkehr Sommer und Winter, Geld, alle Erregungsfaktoren der Kultur — und ihr Verderben.

Das Motiv des Ganzen ist nicht weit hergeholt. Was einen aber nicht widerlockt, ist Hirschselds Art zu schildern. Gleichweit entfernt von ermüdendem Ausspinnen des Nebensächlichen wie von den gefuchsten Attributen manches neueren Erzählers, zeichnet er knapp und scharf. Den Winterwald im Hochgebirge, das Staunen des Wanders am vertraumten Grün des Bergsees mit den schwimmenden Eisblöcken, das Alles erleben wir eben so, wie den anmutigen Flirt im Wintergarten des „Hotel Freydanck Beladuz.“

Und die Zeichnung der Charaktere! Nur selten ein unwahrscheinlicher Zug. Im allgemeinen sind diese Gestalten echt und lebenswahr: der alte Freydanck groß in aller seiner Enge, die Mutter, deren Seele sich nur abnehmend schäuen läßt, Heini, das Muster einer Karikatur des modernen Menschen. Daneben so und so viele, die eben so fein gesehen, wie gezeichnet sind. Und die beiden besten: Sternwald, trotz seiner vernichtenden Unredlichkeit und seines Mangels an bürgerlicher Sittlichkeit doch ein Meister des Gleiches, der Fähigkeit und zuletzt mit gesundem Kern. Man grüßt ihn oft und kann dieses — Opfer rapiden Aufschwungs doch nicht ganz verurteilen. Die Erkenntnis von seinem tiefsten guten Kern läßt auch Barbara an ihm festhalten. Diese herrliche Frau erscheint wie eine Verkörperung der Liebe, von der Einer sang: sie glaubt, hofft, duldet Alles.

Mögen aber, ich sage das im lobenden Sinn, ist das Buch insofern, als es im Grunde Nichts weiß von einem Vergeltungsschema. Die enge Tüchtigkeit liegt nicht, sondern zerfällt. Die unsolide Fähigkeit bricht ihren Träger nicht. Und sein Werk gerade wird die Grundlage besserer Zeiten. Wenn sollte sich daran nicht manche Frage entzünden, die ihn weiter führt im Suchen nach dem Sinn des Lebens? Curt Ehrentraut

Zerschörte Idyllen. Von Antonio Fogazzaro. Genehmigte, vom Verfasser durchgesehene Uebersetzung von F. Häcker. Graz, C. F. Dehninger 1908. 224 S. 4 Mk.

Die vielen Freunde des Dichters in Deutschland werden auch diese kleine Sammlung von Erzählungen gerne lesen, obgleich sie trotz der guten Uebersetzung im fremden Gewand mehr von ihrem Reiz einbüßen als seine größeren Sachen. Nur eine, die erste, hat den lieblichen Eugener See mit Fogazzaros eigner Villa in Oria zum Schauplatz, von wo man ihn so gerne reden hört. Voll seiner Beobachtung ist „Das silberne Kreuz“, das in einer scharfen Spitze gegen verwöhnten Reichtum endet; ziemlich die erste, die sich ans italienisch konservativen Kreisen hervorwagt. Das nahe Mailand mit seiner mächtigen sozialen Bewegung wirkt. Zerbrochene Existenzen zeichnet der Dichter meisterlich. Allerdings verliert der Dialog des brotlosen Gelehrten mit dem berühmten Mann allzu sehr im Deutschen; aber er ist so aus dem Leben, man meint ihn zu hören in der kleinen italienischen Stadt, in dem bescheidenen Kaffeehaus. Sogar ein venezianisches Märchen erzählt uns Fogazzaro und einen harmlosen Weihnachtsgerz. Alles ist fromm, lieblich und wohlklingend, wie es sich für eine Familienlektüre schickt, ohne auf große Bedeutung Anspruch zu machen. Maria Sell

Was aus ihnen wurde. Novellen von E. Mollenhoff. Sieben, Töpelmann 1908. 274 S. 2,80, gebunden 3,50 Mk.

Schon auf der zweiten Seite weiß man, daß man das Buch wirklich lesen wird. Das ist ja lange nicht bei allen Büchern so. Aber das Leben, das fröhliche und das ernste, springt einem so warm entgegen, daß man hineingeht und gern bleibt. Es ist eine Frauenhand, die uns führt; sie ist weich und doch kräftig und herzlich. Es sind Frauenaugen, durch die wir sehen; was es da für den Mann zu sehen gibt! So sieht die Frau; hundert Dinge, die uns im Hintergrund bleiben. Es ist eine Holsteinerin, die uns ihre lieben armen Menschen zeigt. Und was ist uns von Holstein schon Gutes gekommen! — Auf das Ganze paßt ein Wort, das in dem Buche von einem bescheidenen Leben gesagt ist: daß es „einen so reinen Strom gehabt hatte.“ Solcher Reinheit zu begegnen, ist immer eine Freude. Paul Jaeger

Er trug sein Kreuz. Gewissen. Zwei Novellen von A. v. Blomberg. Leipzig, E. Ungleich. 262 S. 2 Mk.

Tieferstühter folgt der Leser den Wegen, die ihn eine begnadigte Dichterin in diesen beiden Seelengemälden führt. Aus dem überreichen Schätze eines kämpfenden und ringenden Herzens hat die Verfasserin ernste Bilder geschöpft, die einen nicht wieder los lassen. Die Verfasserin rechnet auf sehr ernste Leser, die nicht davor erschrecken, sich vor sich selbst auch einmal vernichten zu lassen. H. Reuß

Sommerzeit. Erzählung von Charlotte Niese. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow 1907. 232 S. Gebunden 4 Mk.

Die Erzählung ist sozusagen die Fortsetzung der vorhergehenden:

„Menschenfrühling.“ Vgl. Nr. 48 Sp. 1174. Aus Kindern sind junge Mädchen geworden mit Pensionsgeplauder und Liebesahnungen. Beides geht nicht tief; die alten und jungen Menschen sind zuweilen etwas romanhaft und die Ergebnisse erst recht. Aber warum soll man nicht ein paar Sommertage lang bloß Sonnenschein und gute Lösungen im Leben sehen? und sich wieder an dem echten Humor der beliebten Verfasserin freuen? Bertha Göring

Boots- und Bord-Novellen. Von Johannes Wilba. Zweites Tausend. Hamburg, Gutenberg-Verlag 1907. 250, gebunden 3,50 Mk.

Seitdem unser Volk beginnt, auf dem Meere wieder heimischer zu werden, wenden sich auch die Erzähler von Meerfahrten und Seegeschichten an weitere Volkskreise. Ernste, düstere Bilder dieses Lebens geben die beiden ersten Novellen dieses Büchleins. Da aber das Seeleben von seinen frühesten Tagen an bis heute das herzbelebende Lachen stets begleitet hat, so kommt der Humor in der dritten Novelle auch zu seinem Rechte. Anspruchlos, schlicht, einfach wie diese Novellen auftreten, seien sie herzlich empfohlen. Ihr Verfasser ist ein wahrer Kenner unseres seefahrenden Volkes, seiner Leidenschaften, aber auch seiner Charakterfestigkeit und Treue. H. Reuß

Novellen aus dem wilden Westen. Von Owen Wister. Uebersetzt von Goldschmidt. Hamburg, Gutenberg-Verlag. 240 S. 2 Mk.

Die Darbietungen des Gutenberg-Verlages sind immer vertrauenswürdig. Es sind sehr hübsche Skizzen aus dem Indianer- und mexikanischen Leben, die dieses Bändchen gibt; der Verfasser ist bei uns noch unbekannt, aber die lebensvollen Erzählungen — teils ergreifend, teils humorvoll — aus jener fremden Welt, verdienen bekannt zu werden, umso mehr als sie in ausgezeichnete Uebersetzung und guter Ausstattung erscheinen. Bertha Göring

Leute vom Moorrand. Von M. Köppen-Bode. Berlin, Martin Bärner 1907. 134 S. 2, gebunden 3 Mk.

Die Skizzen sind etwas zu mager (wenig Phantasie), und mehr mit photographischer Treue als mit dichterischem Blick gesehen. Der ostfriesische Dialekt ist schwer verständlich und schleicht sich allzu häufig auch da in die Erzählung, wo die realistische Darstellungsunst es durchaus nicht verlangt. Die Stimmung des Buchs ist optimistisch christlich, aber nicht frömmelnd. Am besten zeichnet die Schriftstellerin ruhende Gestalten; überall bricht bei ihr eine heiße Heimatliebe durch. Für Norddeutsche, denen der Dialekt verständlicher ist, wird das Buch wertvoller sein, als für uns Süddeutsche; denn um die Dialektchwierigkeit gern zu überwinden, dafür bietet es nicht genug. Helene Christaller

Kleinriegel in Weisenberg. Von Gerhard Heine. Dresden, Reizner 1907. 223 S. 3, gebunden 4 Mk.

Zur Lektüre dieses Buches laßt ich Alle ein, die ohne geistige Anstrengung gern einmal ein paar Stunden fröhlicher, ja lustiger Unterhaltung haben wollen. In der Schilderung der stadtpolitischen Verhältnisse von Weisenberg, die den Hintergrund der Erzählung bildet, liegt so viel Wahrheit, als nötig, und so viel Satire, als nötig ist. Die einzelnen Menschen sind so durchsichtig, daß sie nicht aufregen, aber doch auch so wirklich, daß man bereit ist, mit ihnen zu verkehren. Das Beste aber ist der harmlose Humor, der über dem Ganzen liegt. Wir wollen nicht bloß, aber wir wollen auch solche Bücher haben. Martin Schian

Jan Maclaren. Altes und Neues aus Drumtochty. Aus der Großstadt. Deutsch von Louise Dehler. Dritte Auflage. Stuttgart, Steinkopf 1907. 444 S. 4, gebunden 5 Mk.

Vor Kurzem stand in einem Blatte — es war wohl die „Reformation“ — zu lesen: „Jan Maclaren ist nicht mehr.“ Wann wohl die Zeit kommen, da man sagen darf: Diese abscheuliche unchristliche Formel, die von Vernichtung redet und Vernichtung verbietet, ist nicht mehr! Die Versicherung, daß er „in seinen Werken“ fortlebe, ist Einem durch das „ist nicht mehr“ von vornherein verleidet. Sind nur Leute von der Feder oder andre Künstler von dieser Vernichtung ausgenommen? — Leider ist „Jan Maclaren“ oder D. John Watson, wie er eigentlich hieß, in diesem Jahre aus seiner reichen Tätigkeit abgerufen. Wir trauern aufrichtig um diesen frühen Abbruch seines Wertes; aber nun sollen seine Bücher erst recht hinausgehen und Freude bringen, wohin sie kommen. Vor zwölf Jahren habe ich angefangen, für die schönen traulichen Kinder seiner sonnigen Gestaltungs-kraft in diesen Blättern Freunde zu werben; ich tue es immer wieder gern, und seit wir diese schottischen Geschichten in guter Verdeutschung von Louise Dehler haben, betrügt sich Jeder um reine Freunde, der nicht diese Bücher kennen lernt und in ihnen ausruht. Paul Jaeger

Totes Geleise. Kleine Geschichten von Richard Wenz-Enzio. Köln, Neubner 1907. 111 S. 1,50 Mk.

Das ist sicher kein Weihnachtsbuch. Aber es zeigt mit Bitterkeit, in die sich der Hohn mischen möchte, auf die, die im Finstern wandern und im Schatten des Todes sitzen. Und wer bei diesen mit kräftiger Hand und kräftigem Empfinden hingeworfenen, abgerissenen Bildern die Verpflichtung fühlt, mit dafür zu sorgen, daß es über doch ins Dunkel Geratenen hell zu scheinen anfangen, dann kann es doch zu Weihnachtsstern und damit auch zu Weihnachtsfreude verhelfen. Es wirkt als Negativ; und grade dieses trostlose Abreißen der einzelnen Geschichten zwingt den Leser je länger je mehr zu der ernsthaften Frage, ob wirklich das tote Geleise das letzte Wort ist. Unseres oft genug. Aber ob unser letztes Wort wirklich das letzte ist, das ist die große Frage, und die Weihnachtsbotschaft sagt dazu ein freundliches und bestimmtes Nein. Paul Jaeger

Wob der Sonderling. Seine Geschichte und seine Gedanken. Von Hugo Bertich. Stuttgart, F. G. Cotta, 1905. 2,50, gebunden 3,50 Mf.

Diese Schrift führt uns in die religiöse Gedankenwelt eines Arbeiters ein, der Gott sucht nicht auf den Fergängen eines empirischen Theoretikers, sondern in den Erfahrungen des persönlichen Lebens. Der Wahrheit nachzugehen bis zum Lebensende auch unter persönlich bitteren Ergebnissen, das verrät eine geistige Gewalt über sich selbst, vor der man tief ergriffen sich beugt. Nichts Angelerntes, nichts Ueberpanntes bezeugt uns, die Verschmelzung von Idealismus und Realismus ist diesem Sonderling etwas Angeborenes. Die Erzählung ist Adolf Wilbrandt gewidmet, da dieser den Verfasser gewissermaßen literaturfähig gemacht und seinen früheren Roman „Die Geschwister“ mit einem Einführungswort versehen hat. Dem gestaltenden Talente des Verfassers, seiner realistischen Kraft und seinem frommen Selbstständigkeitsverlangen folgt man mit steigendem Interesse, aber immer drängt sich einem die bange Frage auf: wird es viele solche Idealisten, solche grübelnde Sonderlinge geben, oder sind es vereinzelte Seelen, die nur selten ihresgleichen haben? Heinrich Reuß

Feking-Paris im Automobil. Eine Weltfahrt durch Asien und Europa in sechzig Tagen. Von Luigi Barzini. Mit einer Einleitung von Fürst Scipione Borghese. Leipzig, F. A. Brockhaus 1908. 168 Abbildungen, 1 Karte, 558 S. 10 Mf.

Sehr erkaunt war ich über dies Bücherpaket. Der löbliche Verlag F. A. Brockhaus weiß sonst kaum vom Dasein der Christlichen Welt, wenn er seine Rezensionsexemplare verschickt, auch wenn sie in ihre Interessensphäre einschlagen. Aber vermutlich hat er gewußt, daß ich ein Schwärmer für Automobile bin, obwohl ich leider erst dreimal auf einem saß, und daß ich die heroische Fahrt des Fürsten Borghese mit größtem Interesse verfolgt habe. Und nun nehme ich das Buch und lese und lese — und habe doch so viel Andres zu tun, und lese immer noch. Und muß das den Lesern erzählen, obwohl es sie eigentlich gar nichts angeht. Aber vielleicht freut den Einen oder Andern doch, das Buch auch zu lesen. Es ist höchst unterhaltend geschrieben von dem Journalisten im Wagen, Barzini. Allen Respekt vor diesem Triumvirat: ihm und dem Fürsten und dem Chauffeur Ettore Guizzardi. Welch ein Zusammenwirken und Freieinanderleben der drei Menschen zum Einen Zweck! Das ist nicht nur Spielerei oder Abenteuerlust, das ist eine sittliche Leistung. Und auch die journalistische, fast hätte ich gesagt wissenschaftliche Leistung des Verfassers. Aber ich bin erst noch in der ersten Hälfte, da darf ich als gewissenhafter Rezensent nicht zu viel sagen. . . Man muß doch das Buch erst gelesen haben. . . Auch ist das Lesen viel anmutiger, als das Besprechen. . . Und die unterrichtenden Bilder! Die Erfindung der Photographie ist zwar schon etwas älter als die des Automobils, aber noch immer recht nützlich. . .

Griechische Bildwerke. Von Max Sauerlandt. Mit 140, darunter 50 ganzseitigen Abbildungen. Erstes bis zwanzigstes Tausend. Düsseldorf und Leipzig, Carl Robert Langewiesche 1907. Kartonierte 1,80 Mf. Elegante in Leinen gebunden 3 Mf.

Mit diesem Werke eröffnet der Verlag Langewiesche eine neue Sammlung: die Welt des Schönen. Nach diesem verheißungsvollen Anfang kann man Verlag und Publikum gleichermaßen beglückwünschen. Es ist in der Tat erstaunlich, was der Verlag für den Preis von 1,80 Mf. bietet: das Problem „billig und gut“ ist hier gelöst. Denn nicht nur die Menge der Abbildungen verleiht dem Werke seinen Wert, sondern noch mehr die technische Vollkommenheit. Die Leipziger Firma F. J. Weber hat es vorzüglich verstanden, ihren Autotypen plastische Wirkungskraft zu verleihen. Dazu kommt ein trefflicher Text aus der Feder von Max Sauerlandt in derselben knappen Form und Sicherheit des sprachlichen Ausdrucks wie künstlerischen Urteils, die seine Aufsätze in der „Freude“ zeigen. Hans Weichelt

Die deutsche Kunst im neunzehnten Jahrhundert. Von Cornelius Gurlitt. Dritte umgearbeitete Auflage. Berlin, Georg Bonbi 1907. 737 S. 10, gebunden 12,50 Mf.

Diese Kunstgeschichte verdankt ihre Entstehung dem Jahrhundertwechsel, es ist kein schlechtes Zeichen für das bürgerliche Publikum, daß sie nun schon in dritter Auflage erscheinen kann. Gurlitt ist auch der Christlichen Welt kein Fremder mehr, oft genannt in der Frage des protestantischen Kirchenbaus, in der er unter den Vorkämpfern für eine neue praktische und ästhetisch gleich befriedigende Lösung steht. War doch der Kirchenbautag in Dresden vor einem Jahr wesentlich sein Werk, stammt doch von ihm das unentbehrliche Werk über Kirchenbau im Handbuch der Architektur! — Von dieser Kunst des neunzehnten Jahrhunderts muß nun gleich gesagt werden, daß sie zur Einarbeitung in den Stoff völlig ungeeignet ist: sie setzt vielmehr die Kenntnis der Bilder, der Richtungen, der Entwicklung und der Einflüsse von außen voraus und ist ein häufig sehr subjektives, an Willkürlichkeiten nicht armes Raisonnement eines geschulten, gebildeten Kunsthistorikers über die Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. Eigentlich ipant sich der Rahmen dieser Betrachtungen weiter, als der Titel angibt: Kulturgeschichte und politische Geschichte, Geschichte der Mode und des Geschmacks spielen hinein, und darum ist dies Buch vorzüglich zu gebrauchen, wenn man eine andere, strengere gehaltene Kunstgeschichte, etwa die von Osborn-Springer Band 5 daneben benutzt. Dann bietet Gurlitt ein oft unerschöpfbares Material von persönlichen Erfahrungen, eigenen Urteilen, Bedenken und Wünschen, die seiner Schreibweise eine ganz besondere Frische verleihen. Dann wird man auch über die Anordnung des Stoffes mit ihm nicht rechten wollen und

manche satirische, derbe, hoshafte Bemerkung in den Kauf nehmen. Zur Sache selbst sei noch bemerkt, daß der Anfang der deutschen Kunst im neunzehnten Jahrhundert, die sogenannten Klassizisten, mit großer Liebe behandelt worden ist, daß Thorwaldsen sehr schlecht fortommt, noch schlechter und verbittertermaßen Wilhelm Kaulbach, und daß die Schilderung der Entwicklung durchgeführt ist bis in die allerneueste Zeit, bis zum Kampf um Böcklin. Die Ergebnisse der Jahrhundertausstellung in Berlin 1906 sind überall berücksichtigt.

Rudolf Hermes

Aus Kunst und Kunstgeschichte. Von den hier wiederholt angezeigten Klassikern der Kunst in Gesamtausgaben (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) sind als zehnter und elfter Teil Correggio mit einer trefflichen Einleitung von Georg Gronau (7 Mf.) und Donatello (8 Mf.) erschienen. Namentlich auf den letzten Band, der soeben ausgegeben wurde, möchte ich aufmerksam machen. Er bietet das ganze Lebenswerk des großen Florentiner Künstlers in 30 ausgezeichneten Reproduktionen, daß ein genaues Studium der Abbildungen, etwa in Verbindung mit dem früher erwähnten Buch von Frida Schottmüller, einen hohen ästhetischen Genuß gewährt und in die interessantesten Fragen des künstlerischen Schaffens einführt. (Die Einleitung kann ich nicht in Allem als gelungen ansehen.)

Von den Mappen des Kunstwarts sind zu nennen, die Philippi-Mappe mit sieben zum Teil farbigen Wiedergaben der Gemälde des bekannten Humoristen (4 Mf.); weiter für Freunde Meuniers die Meunier-Mappe mit vierzehn besonders gut gelungenen Abbildungen (6 Mf.); die Mappe mit sieben Porträts von Leo Samberg, die in ihrer Auswahl ein glänzendes Bild der Kunst dieses Münchner Porträtmalers gewähren (4 Mf.). Und dann die Grünewald-Mappe. Für letztere muß man dem Verleger und Herausgeber (Paul Schubring) vor allem dankbar sein: Vielen wird der Solmarer Altar bisher unbekannt gewesen sein. Als ich ihn vor Jahren zum ersten Mal sah, hat er auch auf mich einen unaussprechlichen Eindruck ausgeübt. Schade, daß das Blatt mit der Kreuzigung in der Mappe gebrochen werden mußte. Geburt, Kreuzigung und vor allem Auferstehung haben ihre durchaus eigenartigen Reize.

Die Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen in Berlin hat ein zweites Heft von Rembrandt-Kadierungen (50 Nummern; das Heft 75 Pfg.) herausgegeben, in kleinerem Format und auf glattem Papier.

Im dritten Jahrgang des Kalenders Fessen-Kunst (Herausgeber Chr. Rauch in Sieben), Verlag von Ehrhardt (Ebel), Marburg, finden wir einige gute Federzeichnungen von Otto Ubbelohde und unter Anderem Aufsätze von F. Klich über die Altarschreine der Elisabethkirche in Marburg, über eine Truhe aus Münzenberg von Otto Großmann, über den neuen Frankfurter Granach von Fritz Wichert. Preis 2 Mf.

Eine interessante ikonographische Studie über Fuß haben Faber und Kurth herausgegeben: „Wie sah Fuß aus?“ Berlin, Warned 1907, mit drei guten Photographien, 4,50 Mf. Die Bilder sind einem lateinischen Kantonale in Veitmeritz aus dem 16. Jahrhundert entnommen. Wenn Kurth die Miniaturen in das 15. Jahrhundert versetzen will, so kann ich ihm darin nicht zustimmen: man beachte nur das Ornament auf dem Konzilsbild! Möglich ist ja, daß eine Uebersetzung über die Gesichtszüge von Fuß vorhanden und dem Maler der Miniaturen bekannt war.

Endlich neue Künstlersteindrucke aus dem Verlag von Voigtländer in Leipzig. Von den mir bekannten nenne ich als besonders gut „Herbst“ von Faumann, — eine stimmungsvolle Hügellandschaft mit aufgehendem Mond, außerordentlich fein und duftig ausgeführt, nur 2,50 Mf.! Zu demselben Preis auch „Im Frühlingswind“ von Gustav Kampmann, bei aller Einfachheit des Motivs nicht ohne Reiz. In etwas größerem Format „Bauernperle“ von Marianne Knapp, mit kräftigen Farben und wirkungsvoller Beleuchtung (das Tor an der linken Seite wirkt etwas störend) und „Ueberschwemmte Wiesen“ von Paul Rabenstein, das sich für kleinere Zimmer vortrefflich eignet. Diese beiden in dem neuen Format je 4 Mf.

Für größere Zimmer: „Blühende Feide“ von Karl Otto Matthäi, Größe 100×70 cm; 6 Mf. Dann im gleichen Format drei Drucke von Albert Hauelsen zu je 6 Mf.: „Abraham und Lot“, „Jesus im Sturm auf dem Meere“, „Der Jüngling zu Nain“. Wer für größere Räume eine religiöse Darstellung sucht, greife zu einem dieser Bilder. Man muß sich freilich erst an die Zusammenstellung der Farben wie an die Schärfe der Zeichnung gewöhnen und lasse sie daher möglichst aus der Ferne auf sich wirken. Die Farbenpracht kommt dann zur vollen Geltung, ohne noch zu stören. Rein zeichnerisch betrachtet ziehe ich das erste vor. Das zweite scheint in der Stellung des Schiffes und in der Bewegung der Personen doch etwas zu unruhig; der Gegensatz zwischen Vorder- und Hintergrund ist bei beiden ausgeglichen verwendet. Das dritte, die Auferweckung, gewinnt immer mehr, je genauer man es studiert. Die Komposition der Gruppe wie die Zeichnung der einzelnen Köpfe ist lebendig und packend, naturwahr, nicht übertrieben. Die eigenartigen Blätter seien dringend empfohlen! Johannes Bauer

Kleine Mitteilungen. Unsere nächste Nummer ist die Weihnachtsnummer. Da sie diesmal schon so früh vor dem Fest erscheint, wird sie sich vielleicht dazu eignen, von unsern Lesern weiterverbreitet zu werden. Wir wollen uns jedenfalls darauf einrichten.

Ein „Literaturbrief“, der erst nach dem Fest zum Abdruck kommen kann, empfiehlt lebhaft die **Vollausgabe** von **Fischers** sämtlichen Werken, in fünf Bänden erschienen bei **S. Fischer** in Berlin 1907, gebunden für 15 Mark. Auch die von uns oft schon gerühmte Sammlung von **Björnsons** Bauernnovellen, bei **Fr. W. Grunow** in Leipzig 1898 erschienen: Ueber den hohen Bergen. Zwei Bände, gebunden 10 Mark.

Eine ganz unnötige Erscheinung ist **Nichtenbergs Mädchen**, vom Verlag der Süddeutschen Monatshefte als „eins der reizendsten Geschenktwerke der deutschen Literatur“ angepriesen. Wir hätten diesem Verlag eine solche Irreführung nicht zugetraut. Die Veröffentlichung in den Süddeutschen Monatsheften (Zulieferung) genügt durchaus; schade um die schöne Ausstattung.

Da loben wir uns dagegen: Briefe deutscher Frauen, herausgegeben von **E. Wasserzieher**. Buchschmuck von **H. Vogeler**. Wopsewebe. Dresden, Ehlermann. 370 S. 5 Mk. gebunden. Ein feines Buch.

Und ein reizendes sonniges Werkchen schuf **Sophie Reinheimer**: Von Sonne, Regen, Schnee und Wind und andern guten Freunden. Berlin-Schöneberg, Buchverlag der Hilfe 1907. 105 S. 2 Mk. Dazu lustige und feine Zeichnungen von **Abolf Umberg**. Für Kinder und für Erwachsene.

Neuerst preiswert sind wirklich „Bildermappen fürs deutsche Haus“: 1. Großvater und Großmutter. 2. Frau Mujita. Zwei Mappen mit je fünf Zeichnungen von **Rudolf Schäfer**. Stiftungsverlag Potsdam. Je 1 Mk. Der Künstler ist unsern Lesern kein Unbekannter (**Paul Gerhardt** usw.), sie können die Blätter unbefehlten kaufen.

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Kade in Marburg i. H.

Anzeigen

Schrenk, Was lehrt uns die Casseler Bewegung? Jüngstreden Prophetie etc. vergl. Anzeige in Nr. 48 — kostet nur 20 Pfennige. Cassel, Ernst Röttgers Verlag.

Freunde der Christlichen Welt

Frankfurt a. M. Montag 16. Dezember 8 Uhr Kuriaal Milani, Friedberger Anlage: Der Keplerbund und der Kampf gegen den naturalistischen Monismus.

Odenburg i. O. Montag 16. Dezember 8 Uhr in der Bavaria: Der Religionsunterricht in der Schule. Fräulein Oltmanns.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Gottes Heimkehr

Die Geschichte eines Glaubens

Hrsg. von **Richard Kabisch**

1907. Kart. 3,80, geb. 4,80 Mk.

Vergl. die mit „**Nadems librum**“ beginnende Besprechung von **Paul Jaeger** in Nr. 49 der Christlichen Welt.

Göttingen
Verlag von **Vandenhoeck & Ruprecht**

Zeitungsnachrichten

in Original-Ausschnitten liefert zu mässigen Preisen das Nachrichten-Bureau

Adolf Schustermann

BERLIN O. 27.

Illust. Broschüre, Referenzen etc. gratis und franko.

Man verlange Probenummern der Christlichen Welt vom Verlag.

„Eine treffliche Arbeit“ (Weserzeitung)

Vulkanische Menschen.

Roman von **Dietrich Vorwerk**. Buchschmuck von **Albrecht Biedermann**. Eleg. geh. 4 Mk., in hochfeinem Geschenkbund 5 Mk.

Professor D. theol. Leop. Witte, Schriftführer des Evangelischen-Bundes:

Ich halte den Roman für einen guten Wurf und eine vortrefflich gelungene harmonische Schöpfung. Das ganze Werk in seinem Feuer, seiner Klarheit, der Echtheit seiner Empfindungen, seiner Hauptpersonen, der Lichtseiten und doch tiefgreifenden Erörterung schwerer aber entscheidender Probleme ist ein feines, reines und reiches Kunstwerk.

Derselbe urteilt über D. Vorwerk: „Des Pfarrers Predigt an sich selbst“ (Kunstblatt, Preis auf Rolle franko 75 Pfg.).

Die Pfarrerspredigt ist ein nach Form und Inhalt wunder-schöner und tief ergreifender Buß- und Beichtpiegel für die Herren Amtsbrüder.

Verlag von **Fr. Bahn**, Hofbuchhändler in **Schwerin i. M.**

Die Vikarsstelle in der Reformierten Gemeinde **Gebweiler** im Elsaß ist demnächst erledigt. Freie Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Reiseentschädigung, 2000 Mk. Gehalt. Man wende sich an das Reformierte Pfarramt in **Gebweiler**.

Soeben erschien: Durch alle Buchhandlungen zu beziehen?
NORIS

Bayerisches Jahrbuch für protestantische Kultur
Herausgegeben von Dr. H. Föhlmann.

Mit Beiträgen von
Pfarrer A. Pauli, Weisheim; Professor Dr. Paul Böe, Nürnberg; Hauptprediger Dr. Chr. Geyer, Nürnberg; Pfarrer Dr. Fr. Rittelmeyer, Nürnberg; Pfarrer D. H. Haas, Tokio; Lehrer J. Bepfl, Würzburg; Dr. H. Föhlmann, Nürnberg; Helene von Jüngern; Frau Olga Föhlmann.

Preis Mk. 1,80, Mk. 2,25 gebdn.
Nürnberg. Friedr. Korn'sche Buchhandlung.

Verlag von J. F. Steinkopf in Stuttgart

Jungfrau Else

Erzählung von **Ingeborg Maria Sids**
Deutsch von **Pauline Klaiber**

2. Auflage. 1907. Fein gebunden 5 Mark

„Ing. M. Sids Romane wecken immer den Wunsch, sie in völliger Stille und Sammlung Wort für Wort mitzuleben. Denn wer sie nicht mitlesen kann, entbehrt ihre tiefste Schönheit. „Elses“ hat nicht den hinreißenden Schwung und die mächtige Leidenschaft des „Hochlandspfarrers“, übertrifft ihn aber an Glanz und Zartheit der Stimmung. Es ist ein Buch voll heimlichen Zaubers, das zu den Tiefen des Gemüts spricht.“

Der Hochlandsparrer

Eine Erzählung aus Norwegen
Deutsch von **Pauline Klaiber**

4. Auflage. Fein gebunden 4 Mark

Höhen und Tiefen. „Ad Coelum“

Von **Emma Marshall**

Aus dem Englischen übersetzt

2. Auflage. 1907. Fein gebunden 4 Mark

„Solche Bücher, die wie dieses auf frische Lebensaue aus der materiellen Lebenssphäre führen, sind den Vätern in der Wüste zu vergleichen. Sie wirken auf das Gemüt wie frühling-Himmelsleiter und führen den Geist in die Gefilde, da seine Sehnsucht erfüllt wird im Genuß und Schauen der Dinge einer höheren Welt.“ (Evang.-luth. Gemeindeblatt.)

Schottische Erzählungen

Von **Jan MacLaren**

Berechtigte Uebersetzung von **Luisa Gehler**

I. Band. **Beim wilden Rosenbusch**. — Lang, lang ist's her. 5. Aufl. 1906. Gebunden 5 Mark.

II. Band. **Altes und Neues aus Drumtochty**. — Aus der Großstadt. 3. Aufl. 1907. Gebunden 5 Mark.

III. Band. **Erstes und Letztes**. 2. Aufl. 1907. Gebunden 4 Mark.

„Ganz meisterhaft schildert uns der Verfasser die Eigenart der Schotten; mit besonderem Humor beschäftigt er sich mit deren Disputierlust. Es sind ganz prächtige Bilder, die er entwirft. Nicht beiseide Satire ist es, mit der er die Schwächen geißelt, es ist ein köstlicher, warmherziger Humor, der in seinen Schilderungen waltet. Die Anschaffung wird niemand gereuen“ (Evang. Kirchenzeitung.)

Friedrich Rückert

der Dichter des deutschen Volkes und der deutschen Familie

Ein Lebensbild von **Agnes Willms-Wildermuth**

[212 Seiten mit Bild Rückerts und 14 Kapitelbildern

Preis fein gebunden 4 Mark

„Keine trockene Biographie, erzählt vielmehr ungemein frisch, anschaulich und feissend das Leben des großen Dichters, der mit seiner reichen dichterischen Begabung und Schaffenskraft so viel glühende Vaterlandsliebe und frommigkeit und echt deutschen Familienfenn verband; das Buch wird auch von der heranwachsenden Jugend gerne gelesen werden und bildet in seiner schönen Ausstattung ein prächtiges Weihnachtsgeschenk.“ (Evang. Kirchenbote für die Pfalz.)

Chronik
der
Christlichen Welt

Venedig Christl. Hospiz.
Campo S. Angelo.
Pension 5—6 Lire.
Ruhige centrale Lage.
L. v. Zastrow.

Florenz Deutsches Evan-
gelisches Hospiz,
Via de' Serragli
130 A. Ruhige sonnige Lage
Centralheizung. Pension 5-6 L.

Verlag von J. C. W. Mohr
(Paul Siebek) in Tübingen

Deutsche Geschichte

und

deutscher Beruf

Aufsätze und Reden
von

Karl Chr. Plandk

Zur Erinnerung an die 25. Wieder-
kehr seines Todestages, 7. Juni
1880, herausgegeben und einge-
leitet von

K. Plandk

8. 1905. Mt. 2.50, Geb. Mt. 3.50.

„Wenn es in unserer Zeit noch
Propheten gibt, denen der Glaube
an ihres Volkes und der Mensch-
heit ewige Bestimmung einen
Fernblick in die Zukunft eröffnet
hat, so ist Plandk ein solcher Pro-
phet gewesen.“

Die Wartburg, 2. Juni 1905

Mr. 49. Die Lage der evangelisch-lutherischen
Kirche in den russischen Ostseeprovinzen. Zweites
Stück — Der 20. deutsch-evangelische Kirchengangs-
vereinigung zu Stuttgart — Verschiedenes: Zum Fall
Jatho; Aus Straßburg.

Cassel, Evangelisches
Fröbelseminar
verbunden mit Erziehungs-
heim: Reformpensionat für
Töchter der gebildeten Stän-
de. Staatlich konzessioniertes
Kindergärtnerinnen - Seminar,
Ausbildung zur Leiterin, Volks-
erzieherin und Kinderkranken-
pflegerin. Im Juli von Kgl.
Regierung empfohlene „Frö-
belkurse“ für Lehrer und
Lehrerinnen. Näheres siehe
„Arbeit im Fröbelseminar
Cassel“ von Hanna Mecke,
zu beziehen durch die Anstalt.
Das Kuratorium.

Alles um Liebe

Goethes Briefe aus der ersten Hälfte seines
Lebens. Biographisch verbunden und sach-
lich erläutert von Ernst Hartung.

Herbst 1906: Erstes Tausend. Herbst 1907:

fünfundzigstes Tausend

hübsch und haltbar 1,80 Mk. nur durch den
gebunden Preis: Buchhandel

Verlag: W. Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München

Weihnachtsbuch In eigenhändigen Lithographien
von Hedwig Weiss. Jedes Exem-
plar von der Künstlerin selbst durchgesehen. Gebunden 5 Mk.

Den Lesern der „Christlichen Welt“ kann dieses
ganz prächtige, reizvolle, eigenartige Werk besonders empfohlen
werden. Ausführliche Besprechung der „Christl. Welt“ ist in
Nr. 50, 1904, erfolgt. Es heißt darin:

„Ein ganz besonders liebes und feines „Weihnachtsbuch“, von dem
man nur wünschen kann, daß es in die rechten Hände kommt. Engel,
Rosen, Tannenkränze und brennende Weihnachtslichter umgeben die Weih-
nachtsgeschichte, die in von der Künstlerin selbst meist ihrem ganzen Wort-
laut nach aufgezeichneten Liedern und Bibeltexten nebst zugehörigen Bildern
zu Worte kommt. Wie zart und innig erzählt hier moderne Kunst die alten
Weisen! So ist eine ganz originelle Weihnachtspredigt entstanden, eine
Laienpredigt, an der sich verwandte Seelen erquickten werden.“

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen oder den

Gutenberg-Verlag, Hamburg.

Vortreffliche Festgeschenke

aus dem Verlag C. Falzer in Heilbronn

In 1 Jahr 15 Auflagen

Anna Schieber, Alle guten Geister. Roman. Brosch.
Mt. 4.—, geb. Mt. 5.—.

Aus den vielen Besprechungen die eine des Herrn Prof. D. O.
Baumgarten: „Ein im tiefsten Sinne christl. Roman. Viele
Stellen eignen sich direkt zu Illustrationen über die Selig-
preisungen; das Ganze aber ist eine Andachtschule für Seelsorger.“

In 4 Wochen 3 Auflagen

A. Supper, Leut'. Schwarzwald Erzählungen. Brosch.
Mt. 2.20, geb. Mt. 3.—.

Die Hilfe: „Sie ist nicht sehr sentimental. Sie hat eine
kräftige, zupackende Hand. Ihre Seele ist von den einfachen Dingen
des menschlichen Lebens am stärksten bewegt. Aus dem Buch
schaut noch ein derber, mit Ironie durchfester Humor heraus. All
das macht den Band zu einer Gabe, an der man wieder eine auf-
richtige Freude haben kann.“

Dr. Joh. Thohky, Die Geschichte von den Schöpfen an der Hand
der Bibel und Natur. Erzählt für Kinder und ihre Gesellen.
4. Aufl. Kart. Mt. 1.60. Dieses Kinderbuch ist Kindern und
Eltern schon viel geworden. Die neue Auflage ist mit guten
Bildern geschmückt.

H. Günther, Aus der verlorenen Kirche. Religiöse Liebes- und Ge-
dichte für das deutsche Haus. Geb. Mt. 3.—.

Statt vieler lobenden Empfehlungen die Gustav Falke: „Eine
Sammlung, die neben dem Hausbuch von Venarius
in jedem Bücherschrank stehen sollte.“

Fritz Philipp, Von der Erde und vom Menschen. Bauern-
geschichten. Mt. 3.—, geb. Mt. 4.—.

Gutward: „Mit einem Wort wieder ein rechter Philipp, ein
prächtiges Buch.“

Dr. J. Reinke, Professor in
Kiel, Naturwissenschaftliche Vor-
träge für die Gebildeten aller
Stände. 1. Heft. Mt. 1.—,
kart. Mt. 1.50.

Inhalt: Unser Weltbild.
— Die Wahrheit in Be-
zug auf die Abstammungs-
lehre. — Gaedel als Bio-
loge.

Der bekannte Kieler Biologe
gibt mit diesen Heften einen
Ueberblick über die naturw. Lage.
Für alle ein Hülfsmittel!

G. Traub, Erbschaft 50 Pfg.
Der 2. Korintherbrief um-
schrieben für unsere Zeit.

Dr. J. Schoell, Der evang.
Glaube für die Gegenwart dar-
gestellt. Mt. 1.30, geb. Mt.
1.70 u. Mt. 2.—.

— „— Sittenlehre. Mt. 1.65,
geb. Mt. 2.— u. Mt. 2.40.

Kirchl. Gegenwart: „Alles ist klar,
weitsichtig und weitherzig, da-
her sei die Arbeit dem Nach-
denken der Gebildeten warm
empfohlen.“

D. Bodt, Wilhelm Steinhilber.
Ein deutscher Künstler. 2. Aufl.
Mt. 3.—, geb. Mt. 4.—.

Darwins Weltanschauung
von ihm selbst dargestellt. Ge-
ordnet und eingeleitet von
Dr. Bruno Wille. Mt. 2.—,
geb. Mt. 3.—.

A. Bonus Schriften, worüber
ich gerne Prospekte versende.

A. Supper, Da hinten bei uns.
Erzählungen aus dem Schwarz-
wald. 5. Aufl. Mt. 2.20, geb.
Mt. 3.—.

Ausg. Postzeitung: Hier lebt
Hausjakobische poetische Kraft,
ja hier ist alles noch mensch-
lich echter und christlich tiefer.

A. Supper, Der Mönch von
Hirau. 2. Aufl. Mt. 2.—,
geb. Mt. 2.80.

Grüß Gott: „Wir können das
Buch wohl Steinhilbers
„Zimela“ und Webers „Drei-
zehnlinden“ zur Seite stellen.“

A. Supper, Der schwarze Doktor.
Erz. aus Würzburgs düsterer
Zeit. Mt. 2.20, geb. Mt. 3.—.

Helene Christaller, Meine
Walddäuser. Bilder aus einem
Dorfe. Mt. 2.—, geb. Mt. 3.—.
Christl. Welt: „Dieses Büchlein
kann alten und jungen Pfarrern
ein Stück Pastoraltheologie
ersetzen.“

Fritz Philipp, Unter den
langen Bäumen. Neue Erzäh-
lungen vom Westerwald. 2.
Aufl. Mt. 3.—, geb. Mt. 4.—.
— „Hasselbach u. Wildendorp.
Erz. v. Westerwald. Mt. 2.40,
geb. 3.20.

— „Aus der Stille, Nieder.
Geb. Mt. 2.—.

— „Menschenlieb, Neue Ge-
dichte. Kart. Mt. 2.—.

— „Jeremia, Dramat. Dich-
tung. Kart. Mt. 2.—.

Philipp ist den Lesern der
Christl. Welt bekannt durch seine
Dichtungen, die er schon oft in
diesen Blättern veröffentlicht hat.

Neuer Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh

Das Neue Testament in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis. In Verbindung mit andern herausg. von Lic. theol. G. Mayer. Erscheint in 50 Heften oder 15 Bänden. Probeheft gratis. — Soeben erschien: Das **Matthäusevangelium**. 6 M., geb. 6,60 M. Für Subskribenten 5 M., geb. 5,60 M.

Graf Albrecht von Mansfeld. Erzählende Dichtung aus dem Zeitalter der Reformation von Dr. A. Seehausen in Marburg. 2. Ausg. Mit 5 Abbildungen 2,40 M., geb. 3 M. — (Gebietenes Geschenk.)

Verlag R. Piper & Co. München

Drei wertvolle Festgeschenke!

Die moderne Jesusdichtung

von Novalis bis zur Gegenwart. Eine Anthologie. Mit einer religiösen und literarischen Einleitung herausgegeben von Karl Röttger. Preis geheftet Mk. 2.50, gebunden Mk. 3.50.

Die religiösen Fragen waren wohl in keiner Zeit stärker in Fluß als heute. Die neue religiöse Sehnsucht ist immer zuerst außerhalb der Kirche, im Einzelnen laut geworden. Das zeigt auch unsere Dichtung. Diese Stimmen zu sammeln war gewiß ein glücklicher Gedanke. Die Anthologie ist ein Erbauungsbuch — nicht für Buchstabenchristen, sondern für selbständige Menschen, die ein persönliches Verhältnis zur Gestalt Christi suchen. Vertreten sind u. a. Dichtungen von Novalis, Brentano, Droste-Hülshoff, Sallet, Mörike, Allmers, Storm, C. F. Meyer, Gerok, Weitbrecht, W. v. Polenz, D. v. Liliencron, Dehmel, Falke, Benzmann, Morgenstern, W. Weigand, Boelitz, Henckell.

Die Reden Gotamo Buddhas

Aus der längeren Sammlung Dighanikayo. Aus dem Urtext zum erstenmal ins Deutsche übertragen von Karl Eugen Neumann. Von den drei Bänden ist bisher Band I erschienen. Preis kartoniert mit Leinenrücken, unbeschnitten, M. 20.—. Gebunden in vornehmen Bibliotheks-Halbfanzband M. 24.—.

Wir verweisen nur auf die begeisterte Besprechung, die H. Hackmann in der „Christl. Welt“ dem gewaltigen Werke widmete.

Lukas Cranach

von Dr. Wilhelm Worringer. Mit 63

Abbildungen nach Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten.

Diese reich illustrierte Cranach-Monographie wird von dem kunstfreundlichen Publikum freudig begrüßt werden. Ist doch Cranach nicht nur der Maler des Reformationszeitalters, sondern auch der Maler des deutschen Hauses. Neben dem gedankenschweren Dürer ist Cranach der Künstler der heiteren Idylle. Die Ruhe auf der Flucht, die Verlobung der heiligen Katharina mit dem Jesuskind, die schlafende Quellnymphe, der Jungbrunnen: das sind seine Themen. Daneben hat er uns in grossartig sachlichen Porträts die Bildnisse der Reformatoren und ihrer Genossen in allen Lebensaltern erhalten.

Man verlange den ausführlichen illustrierten Verlagsprospekt.

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9

Neue Urteile der Fachpresse über:

H. A. Köstlins Lehre von der Seelsorgenach evangelischen Grundsätzen.

Zweite, durchweg Neubearb. Aufl. 8 Mk., geb. 9 Mk.

„Auffallen muß die außerordentlich gewissenhafte Benutzung und fast vollständige Aufzeichnung der neueren Literatur. Gibt der erste Abschnitt nach einer ausführlichen Uebersicht über die Geschichte einen Begriff vom Wesen der Seelsorge, so handelt der zweite von der Gemeinde und dem Pfarrer als den Organen der Seelsorge, während der dritte und größte ihre indirekte und direkte Aufgabe bis ins einzelne behandelt. Gerade der letzte trägt mit seinen am Objekt selbst orientierten Gesichtspunkten für die Individualisierung ein durchaus modernes Gewand.“ (Evangelische Freiheit 1907, Heft 8.)

Verlag von J. C. W. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen

Ein passendes Weihnachtsgeschenk für alle Geistliche ist:

Zur Psychologie des Bauerntums

Ein Beitrag

Zum Anschluß an synodale Verhandlungen, sowie in Verbindung mit dem „Ausfluß für Wohlfahrtspflege auf dem Lande.“

Von A. P. Hout

8. 1905. Mf. 4.—. Geb. Mf. 5.—

Mit einer haarenswerten Befestigung in der einschlägigen volkswirtschaftlichen und volkstümlichen Literatur und Dichtung verbindet er eine tiefgründige Kenntnis des bäuerlichen Charakters; geistvolle Parallelen aus der Geschichte und Kulturgeschichte, aus dichten und bildender Kunst ermöglichen es ihm, seine Zeichnung der bäuerlichen Seele auf den Hintergrund eines ganzen Weltbildes der europäischen Kultur und Bildung zu stellen.“

Dorf und Hof. 1907. Nr. 8/9

Katalog 90

Praktische Theologie

2411 Nummern

Katalog 91

Wissenschaftliche Theologie

2589 Nummern

sind soeben erschienen und stehen unentgeltlich zur Verfügung.

Königsberg i. Pr.

Wilhelm Koch

Theologische Realencyklopädie von Herzog-Hauck, neuste Auflage, 19 Bände zu verkaufen gesucht. Preis 150 Mk. Anfragen unter G B an die Expedition der Christlichen Welt.

Wer verläßt verheiratetem Gutsinspektor, durch besondere Verhältnisse stellenlos geworden und in Not, irgendwelche Stellung in Landwirtschaft, Schreibearbeit o. a.?

Schwerhörige

Kinder, welche die Schule nicht besuchen können, finden vorzüglichen Unterricht und Pflege in herrlichem Luftkurort bei staatlich geprüfter Lehrerin für Schwerhörige. Feinste Referenzen. Nähere Auskunft erteilt Frau Helene Christaller in Jugenheim a. d. Bergstr.

Preussischer Beamten-Verein

in Hannover

(Protector: Seine Majestät der Kaiser)

Gilligste Lebensversicherungs-Gesellschaft für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistliche, Lehrer, Lehrerinnen, Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufmännische und sonstige Privat-Beamte.

Versicherungsbestand 310 407 428 M. Vermögensbestand 107 000 000 M. Zehrfach im Geschäftsjahre 1906: 3 084 046 M.

Alle Gewinne werden zu Gunsten der Mitglieder der Lebensversicherung verwendet. Die Zahlung der Dividenden, die von Jahr zu Jahr steigen und bei Versicherungen aus dem Jahre 1877 bereits 80 bis 90% der Jahresprämie betragen, beginnt mit dem ersten Jahre. Betrieb ohne bezahlte Agenten und deshalb die niedrigsten Verwaltungskosten aller deutschen Gesellschaften.

Wer rechnen kann, wird sich davon überzeugen, daß der Verein unter allen Gesellschaften die günstigsten Bedingungen bietet.

Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins in Hannover.

Bei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Anfräbigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg

Hierzu sechs Beilagen: je ein literarischer Prospekt von den Verlagsbuchhandlungen C. H. Beck in München; Karl Curtius in Berlin; Dörffling und Franke in Leipzig; Gebauer-Schwetsche in Halle a. S.; Georg Wigand in Leipzig; und ein geschäftlicher Prospekt von der Firma H. v. Sünnersdorff in Stuttgart

Weihnachtsweh

„Vernimm die holde, schneelichtzarte Weise,
Davor die düstern, traurigen Gesichte
Zerflattern wie die Schatten vor dem Lichte,
Vernimm der Weihnacht wunderholde Weise.“

„Der holden Weise wollt ich gerne lauschen,
Doch Schuld und Sorge halten mich gefangen,
Doch meine Seele bannt ein wehvoll Bangen
Und immer hör ich Todeschwirgen rauschen.“

Führ mich zum Lichte, daß ich Leben trinke!
Zum Lichte jener Sonnenstarken Liebe,
Führ mich zum Lichte, daß die Nacht zerfliehe —
Oder ich verfinke!

Ch R

Weihnachtstrost

Er ist erschienen, auf daß er unsere Sünden wegnähme. 1. Joh. 3, 5.

In der letzten Zeit hat sich über unser deutsches Volk eine große Schmutzwelle nach der andern ergossen. Bis ins fernste Tal. Man wußte oft nicht, wo aus und ein vor Scham.

Da tut sich uns ein Bad der Reinigung auf: das liebe Weihnachtsfest. Gewiß, das ganze Jahr ist des Herrn. Vor Ihm ist eine Stunde wie die andre. Zwar, schon von Ihm wissen wir das nicht genau — wer hat eine Vorstellung davon? Aber wir Menschen jedenfalls haben hienieden unsre Ewigkeit in der Zeit, haben unsern Gott im Wechsel, in der Veränderung. Wir hören seine Stimme — und hören sie nicht; sie klingt uns laut — und leise; sie kommt über uns wie ein plötzliches Donnerrollen — oder wir müssen sie mit aller Anspannung unsrer Seele erlauschen. Bei uns ist Veränderung, ist Wechsel des Lichts und der Finsternis.

Und zu Weihnachten soll es Licht sein. Deutsche Weihnachten ist eine ganz seltsame, kostbare Predigt des Evangeliums, wie andre Völker sie nicht haben, mögen sie gleich mit uns Christen sein. Schon in der Adventszeit, wo man sie recht braucht, geht der Segen an. Sobald wir anfangen unsre Lieder zu singen, oder Lichter anzuzünden, die sonst nicht brennen, oder Freuden zu bereiten, an die wir sonst nicht denken, da hebt der starke Strom an zu strömen und will durch alle unsre Ädern fließen.

Ein Strom der Reinigung und der Erlösung. Denn Er ist erschienen, auf daß er unsere Sünden wegnähme.

Weihnachten und Sünde. „Welcher ernst denkende und schlicht redende Nichttheologe nimmt dieses Wort Sünde heute noch in den Mund?“ Und nun wollen wir zu Weihnachten?

Es ist in der christlichen Kirche so viel von Sünde geschwätzt worden, daß das Wort Schaden gelitten hat an seiner Seele. Das ist wahr. Aber darum bleibt es doch ein großer Augenblick, ein ins Unendliche reichender Fortschritt, als zum ersten Mal in eines Menschen Herz der Gedanke fiel: Sünde! als die ganze große Kluft ihm bewußt wurde zwischen Gut und Böse; als er sich mit diesem Kontrast in der Seele vor seinen Gott stellte und keine Entschuldigung suchte, sondern sein Haupt vor ihm verhielte und sprach: Du bist heilig, dreimal heilig, aber ich bin ein Sünder!

Und dieser Fortschritt sollte von all den Uebergangsempfindungen und Relativitäten, in denen wir heute uns bewegen, wie weggeschwemmt sein? Das radikale Böse sollte für den modernen Menschen nicht mehr existieren? O jammervolle Errungenschaft! Welch ein weiches Geschlecht, das die Kontraste seines eigenen Wesens und die Kontraste der Welt rings umher nicht mehr zu ertragen, ja nicht mehr zu sehen und zu erleben vermag! Aber vielleicht sind unter all der blickhellen Beleuchtung unsrer heutigen Zustände, die wir durchlitten haben, Manche in ihrem sanften Eindämmern ein wenig erschüttert worden.

Wir wollen doch ruhig weiter Sünde nennen vor Gott und vor Menschen, was Sünde ist. Wie beschaffen es auch sonst sein mag, wie man es sonst noch mag einschätzen können, welchen Anteil Umwelt und Vorwelt, Leibes- oder Geisteschwachheit, ja der ganze Zusammenhang der Menschen und Dinge daran haben mögen — wir wollen uns nicht nehmen lassen, vor Gott und unserm Gewissen zu unsrer Sünde zu sagen: unsre Sünde. „Das habe ich getan, und dafür trage ich die Verantwortung. Und trage an ihr nicht leicht, sondern bekenne mich schuldig mit tausend Schmerzen.“

Und dann wollen wir Weihnachten feiern. Und Weihnachten wird uns ein großer Trost sein. Denn Er ist erschienen, daß er unsre Sünden wegnähme. Nicht daß er uns darüber hinwegtäusche. Sondern daß er sie, die etwas ganz Reelles in unserm Leben sind, wirklich hinwegnähme. Er hat das getan, Unzähligen, und Er tut es immer wieder. Es kommt nicht auf die Theorie an, nach der man sich das vorstellt. Nur heute, zum Weihnachtsfest, keine Theorie! Nicht auf den Kanzeln, nicht in den Zeitungen, nicht im Zweigespräch, nicht im eigenen Herzen. Aber dafür Hingabe an das, was war, ist und sein wird, an die große Tatsache unsers Gottes und seiner Barmherzigkeit. Daß er so gewaltig ist und uns dennoch zu seinen Kindern haben will. Daß wir Sünder sind, aber dennoch zu ihm kommen dürfen. Und daß uns das durch Niemanden in der Weltgeschichte, schlechterdings durch Niemanden, so glaublich gemacht worden ist und immer wieder wird als durch Jesus Christus. Diese eine große Tatsache müssen wir jedesmal wie neu und unerhört heraushören aus der ganzen wundervollen Weihnachtsgeschichte von der Verkündigung an Maria „Gegrüßet seist du, Heiligselige“ bis zu dem Lobgesang des Simeon „Herr nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“, durch alle Poesie und Schönheit hindurch, welche von Matthäus 1 bis zum neuesten Bilbe von der Geburt in Bethlehem sie umgibt und gar keinen andern Zweck hat als ihr zu dienen, sie auszubreiten und zu erhöhen, wie sie es verdient. Mögen die Leute Weihnachten feiern, wie sie wollen, und sich begnügen mit einem Hundertstel oder Tausendstel der Weihnachtswahrheit, wir werden Niemandem seine Freude mißgönnen oder stören; aber Niemand soll auch von uns verlangen, daß wir aus lauter vermeintlicher Toleranz uns mit unsrer Freude herabstimmen, um auf einem niedrigeren Niveau mit Andern zusammenzutreffen; sondern im Gegenteil, immer höher hinauf die Herzen, bis dahin, wo noch heute die Engel auf und absteigen, und dort so feiern, daß die Andern aufmerken und sich mit emporziehen lassen.

Und damit fröhliche Weihnachten Allen, die dies lesen! Weihnachten voll Trostes und befreiender Gottesliebe. Solche Weihnacht, die wirklich des Gemeinen in der Welt uns vergessen läßt. So vergessen, daß wir gar nicht mehr dahinein zurücktauchen mögen. Und wenn wir das doch müssen, dann nur mit der sieghaften Kraft einer Seele, von der die Sünde hinweggenommen ist.

R

Alla valle del silenzio

Eine Weihnachtsgeschichte

Vor Jahren ging ich einmal mit einem guten Gesellen über den Paß des Bernardino, den kleinen, niederen Paß, der im Norden bei Hinterrhein anfängt und über Mesocco hinab nach Bellinzona führt. Dort ist die Welt so schön — die blauen und weißen Linien der Berge, das Tal, das in mächtigen grünen Terrassen hinabsteigt, das alte Nest Mesocco, die uralten Kastanienbäume, die Bauernhäuser geformte Steinhäufen, die der Ephen umflettert und die Weinranke grüßt — ein Tal der Schönheit. Wer dort mit einem guten Menschen wandert, erlebt Gottes edelste Gabe, die Güte, in Gottes schönstem Rahmen, dem Glanze des vom Süden geschmückten Apentales.

Ich kannte meinen Gefährten schon lange und freute mich, daß ich mit ihm wandern durfte. Ich hatte das Glück, das zu lieben, was er liebte, und an den Büchern und Bildern

und großen Menschen zu hängen, an denen er hing. Aber von dem Einzigen redete er nicht, nur von den Anderen. Sein Blick war rein, seine Rede gut, sein Handeln geweiht. Aber den Einzigen nannte er nicht und ließ er nicht nennen, wenn auch im Norden sein Kreuz an den Wegrand hingestellt gewesen war und seine Mutter im steinernen Hüttchen gemalt stand, daß man ihres Sohnes gedenke.

Im Frühschlichte schritten wir im sonnigen und kühlen Hauch von dem Dörflein Bernardino in das schöne Misogortal hinab. Vielleicht waren zwanzig Minuten vergangen, seitdem wir das Dorf verlassen hatten, da lockten uns junge grüne Birken, die am Wege in einem lichten Gebüsch standen, dort zu rasten und still in das noch unbekannte, allerschönste Tal zu schauen. Und wie wir uns umsahen, dahin und dorthin, fiel unser Blick auf einen ärmlichen Wegweiser mit verwittertem Stamm und verwittertem Arm. Auf diesem Arme aber stand in eben nicht sehr sorgfältiger Schrift: Alla valle del silenzio. Der Arm wies über einen Seitenweg nach einem sich bläulich in die östliche Gebirgsseite einzeichnenden Tale. „Zum Tal des Schweigens,“ sagte ich und suchte das Auge meines Gefährten.

Er sah lange auf den Arm, dann wandte er den Blick mir zu und sein Auge hatte die leuchtende, stumme Innigkeit, die ich manchmal, nicht oft, in ihm hatte aufglänzen sehen, wenn das Gespräch an letzte, hohe Güter gerührt und er ein Schleierlein leicht gehoben hatte, hinter dem ich mehr ahnen als erkennen durfte, wie sehr ihn vielleicht das eben Berührte persönlich anging.

Dann sagte er, ohne des Wegweisers nur mit einem Worte Erwähnung zu tun, indem er ein Schweigen brach, das schon Jahre gedauert hatte:

Vor zwei Jahrzehnten nötigten mich Geschäfte, den vier- undzwanzigsten Dezember in einer Stadt zu verbringen, die mir völlig fremd war. Als die Dämmerung kam, war ich mein eigener Herr. Im Hotel fröstelte mich Alles an; ich hatte kein gutes Buch bei mir, ich kannte damals überhaupt noch keine guten Bücher. Ich ging in die Straßen hinaus, um nicht einsam zu sein. Es schneite mit den breiten, weichen Flocken, die so geschäftig den raschen Menschen nachwirbeln und im Nu den Hut und die Schultern weiß einhüllen. Obgleich die Straßen voller Leute waren, hörte man keinen Schritt, nur mußten schon da und dort Weihnachtsgottesdienste anfangen, denn Glockentöne wehten mit den Schneewirbeln durch die Straßen herein.

Ich vermisse nichts und war nicht glücklich und wäre wohl nach einer Weile in die kalte Einsamkeit des Hotels zurück gegangen, wenn nicht ohne meine Schuld ein kleines Mädchen von etwa acht Jahren vor meinen Füßen ausgeglitten wäre. Ich hob die Weinende auf und half ihr das Gebäck zusammensuchen, das im Fallen aus ihrem Körbchen gerollt war und das im Schnee rechten Schaden genommen hatte. Komm, mein Kind, ich kaufe dir neues, sagte ich der Kleinen zum Trost. Da war sie froh und nahm meine Hand und zog mich in einen Bäckerladen, der eine Straßenlänge hinter uns lag. Dort im Lichte sah ich, daß ein liebes junges Gesichtchen unter der bescheidenen Kapuze zutraulich hervorschaute.

Als wir wieder auf der Straße standen, ergriff sie abermals fest meine Hand und trippelte neben mir her, in der Richtung, der sie folgen mußte.

Wie heißt du, mein Kind, fragte ich?

Ich heiße Anne Schab, aber mein Bruder heißt Friederle, und nachher kommt das Christkind zu uns, wenn ich zu Hause bin.

Und, Anne, was wünschst du dir denn?

Ohne Besinnen sagte sie: Mein größter Wunsch ist ein Klingelbeutel, weißt du, so einer, wie der Rükster, der Herr Schwarzenböckner, ihn in der Kirche herum reicht.

O, einen Klingelbeutel soll dir das Christkind bringen, sagte ich, du wirst gewiß mit deinem Brüderchen Rüksterles spielen?

Nein, der ist noch nicht geschickt genug dafür. Aber die Melanie und der Robert und die Gustel — mit denen spiele

ich Rüksterles, und da fehlt uns immer ein rechter Klingelbeutel. Weißt du, ich binde die Zipfelmütze, die wir noch vom Großvater her haben, an Vaters Stof, und da hinein werfen wir Knöpfe und Steinchen. Aber die Mutter sagt, daß man eigentlich nicht sehen soll, was man gibt, darum brauche ich einen ganz richtigen Klingelbeutel.

Hör, Anne, warte noch ein Jahr, dann spreche ich mit dem Christkind wegen des Klingelbeutels. Das Kind drückte meine Hand und sah mit einem glückseligen Blick zu mir auf.

Und hast du nicht noch einen Wunsch?

Ja, ich habe noch einen, das ist mein aller-aller-größter Wunsch; aber die Mutter sagt, er sei viel zu groß, und das ist eine Puppe, die Mama sagen kann!

Nun mußt du mir einen Laden zeigen, wo schöne Puppen hinter den Fenstern stehen. So einen kennst du gewiß.

Jetzt ließ die Kleine meine Hand los und rannte in eine schmale Gasse hinein und dann in eine sie kreuzende breitere und faßte mich endlich eifrig am Rock und deutete atemlos auf ein mächtiges Schaufenster, hinter dem Mohrentinder, Elephanten, Badewännchen, Wagen, Bleisoldaten und die feierlichste Puppenfamilie der Welt ausgestellt waren. Siehst du, sagte sie, woran die Zettel stecken, die sind nicht so teuer, sagt die Mutter, aber wo keine Zettel angeheftet sind, das sind die ganz feinen Puppen, die können Mama sagen und manche können sogar weinen.

Erwartungsvoll und demütig stellte sie das eine Füßchen auf die Stufen des Ladens und öffnete dann flink, als sie sah, daß unser Weg stracks in dies Paradies führe.

Als sie mit der schönsten Puppe wieder auf der Straße stand, rief sie erregt: Jetzt bringen wir die Helene zur Mutter.

Weißt du denn schon jetzt, wie deine Puppe heißt, fragte ich die Kleine. Ja, sie heißt Helene, sie hat gerade so ein liebes Stimmchen, wie meine allerbeste Freundin.

Aber hat nicht das Friederle auch einen Wunsch?

Das Friederle? — sagte sie verwundert, willst du denn dem auch Etwas schenken? Das Friederle will ein Paar vergoldete Rohrstiefel. Der neue Schuhmacher, der Valentin Ganges, hat einen vergoldeten Stiefel über seiner Ladentüre. Wenn der Wind weht, tanzt er. Und die Buben möchten gerne darnach mit Schneebällen oder Steinchen werfen und ich auch, aber der Ganges duldet nicht, er duldet gar nicht. Und der Friederle will grad ein Paar so vergoldete Rohrstiefel haben, zum darin herumgehen am Sonntag und auf Pfingsten.

Dafür kann ich nun heute Abend nicht mehr sorgen, dazu ist es jetzt zu spät, vielleicht freute es auch deine Eltern nicht so sehr. Aber wir könnten ja dem Friederle ein schönes Buch kaufen?

Ach, das Löwenbuch! Das hätte er so gerne und er bekommt es nicht; die Mutter sagt, das sei ein Buch für Barons Kinder und nicht für arme Leute.

Ghe ich mich dessen versah, waren wir in einer anderen Straße und gingen auf die Auslage zu, in der das Löwenbuch mit einem ganz mächtigen Löwenkopf auf der schreiend bunten Einbanddecke alle Kinderwünsche in Bewegung setzte. Annes Auglein funkelten mich an im Glück, daß das Löwenbuch nun auch in ihr Häuschen wandern dürfe. Sie blätterte geschwind hinein und stieß mich eifrig an, als die wunderbarsten Bilder zum Vorschein kamen. Ich hatte mich umgesehen, ob ich nicht noch Etwas für die kleine freundliche Seele fände. Möchtest du nicht das Bildchen mit dem Stall von Bethlehem und dem lieben Christuskind haben, das schenkte ich dir gar zu gerne.

O, warte noch ein wenig, frage erst meine Eltern. Sie haben Etwas dagegen! Das sagte sie mit dem heftigen Ernst, den Kinder zeigen, wenn sie halb begriffene Verbote wie ein Sakrament behandeln.

Auf der Straße, in die sie mich gedrängt hatte, um nun rasch nach Hause zu kommen, erläuterte sie mir das Verbot. Die Eltern sagen, daß der Heiland nicht an die Wand gehört, sondern in das Herz. Weißt du, unser Vater versteht das so gut, er sagt, was draußen ist, ist nicht drinnen. Und er hat es mir ganz genau erklärt. Verstehst du es auch?

Ich schwieg und sah in das liebe Kinderauge und folgte

der kleinen Führerin wie ein Gefangener und doch gern; sie hielt meine Hand krampfhaft fest und zog mit ihrer Kindergröße und ihrem Kinderblick den Fremdling durch Straßen in Gassen und durch Gassen in den kleinen Winkel, der ihre Welt war. Auf diesem Wege hörte ich ihr Stimmchen: Wir haben ein schönes Haus, alle Kinder möchten dort wohnen. Es war einmal ein Maler auf der Welt, der hat es gemalt und den Turm darüber und meine Mutter steht in der Türe und der Rosenstock im Fenster. Der Stock lebt längst nicht mehr, aber im Bilde ist er noch da, sagt die Mutter. Dort, wo das Bild hängt, das ist weit von hier.

Eine letzte Laterne leuchtete. Wir waren offenbar am Rande einer Altstadt. Ich erkannte eine hohe Umfassungsmauer, ein viereckiger Turm trat aus ihr hervor, und in die Ecke zwischen Mauer und Turm hatte sich ein kleines Haus so ein-genistet, daß es die alte Stadtwehr zutraulich ausnützte, um an den eigenen Wänden Etwas zu sparen und vor Sturm und anderer Not ein wenig geborgener zu sein als andere Häuser, die nicht solche mächtige steinerne Hennenflügel zum Unterschlupf benötigen konnten.

Ein Lichtschein fiel breit in die kleine verschneite Gasse, die Mutter stand wartend und fragend in der Türe.

Das war also die Mutter, von der sie halb im Kennen, Stolpern und Liebkosen ihrer Puppe, die sie zärtlich gegen den wirbelnden Schnee schützte, gesagt hatte, wie vom Vater: Der Vater ist so gut, alle Leute haben ihn gern, und die Mutter ist so gut, sie schlägt auch nie. Aber die Helene, die bekommt Fihis, sie sagt mirs manchmal, aber nicht immer sagt sie. Fihis tun weh, sagt sie.

Die Mutter neigte sich zum Kinde auf der Schwelle und küßte es. Dann reichte sie mir die Hand: Hat der Herr uns das Kind gebracht? Und trägt der Herr den Korb!? Vielleicht wartet kein Bäumchen auf Sie?

Auch sie zog an mir wie ihre kleine Nenne, und ich stand in einer kleinen, warmen, lieben Stube, ich wußte nicht wie. Im Stübchen erhob sich der Hausvater aus einem Sesslein, der Frieberle starrte den Fremdling bekümmert an, denn er setzte mich ahnungsreich zu dem Weihnachtsbaum in Beziehung. Dieser stand noch dunkel und im Lampenlichte flimmernd und bei den Schritten der Gehenden zitternd an der Wand, die hinter ihrem reinen, weißen Kalkbewurf die Stadtmauer barg. Nenne sorgte, als ein Puppenmütterchen, das auf Ordnung hielt, dafür, daß der Vater leise Alles erfuhr, und die Mutter, und daß der Frieberle sich umdrehen mußte, damit ihn das Christkind lieb behalte. Denn sonst — —, denn sonst — —!

Als ich zwei Stunden später die kleine Hütte verließ, klang das Glöckchen in mir nach, das mich mit den Kindern aus dem dunkeln Vorraum, in dem der Herd stand, zum funkelnden Lichterbaum herein gerufen hatte. Meine Seele besann sich mit Sehnsucht auf die Geschichte dieses Elternpaares, von der ich ein Wenig erfuhr, weil Nenne das Bild vom Stalle in Beth-lehem mit seinem lieben Christuskind schüchtern in Erinnerung gebracht hatte.

Das war gewiß, daß die Kinder keine Bilder des Heilandes haben sollten. Denn bei ihrer dritten Frau hatte sie es ver-lernt, sich durch Bilder das Leben abschwächen zu lassen.

Drei Frauen hatte sie gehabt, diese Mutter der kleinen Nenne Schäd, ehe sie den Stadtgärtner geheiratet hatte, den guten Mann da, wie sie voll Liebe sagte.

Ihre erste Frau war eine gedruckte Frau. Sie hatte alles schwarz auf weiß, und legte den Finger auf Buchstaben, wenn sie ihre Mechtild (so hieß Nennes Mutter) auf Unsicherheit in ihren Erinnerungen aus dem Konfirmandenunterricht erappte. Die erste Frau hatte auch Sprüche an den Wänden und drehte die Spruchseite nach der Wand um, wenn „Freitag gemacht“ wurde: am Freitag nämlich wurden alle Zimmer ge-segt, als ob eine Erbtante zu Besuch käme; sie deutete dann auf das Spruchblatt und fragte streng: Mechtild, was steht dort geschrieben!? Den Freitag hatte die Mechtild darum nicht gerne. Auch schrieb die erste Frau das Datum an den Rand mancher Bibelprüche. Da hatte Gott mit ihr geredet, so sagte sie, an dem Tage und zu der Stunde. Das Haus lag nach

Norden, sagte die Gärtnersfrau, die Sonne hielt nie lange darin aus.

Die zweite Frau war eine Charfreitagsfrau. Seitdem die Gärtnerin bei ihr gebiet hat, wußte sie, daß jeder Mensch an der Kreuzigung des Heilands hilft.

Wie stand es deutlich vor meinem Auge, als mir in jener Christnacht das von der Charfreitagsfrau wieder einsiel, wie da die Mutter aufgestanden war und um die Kinder herum hantiert hatte, die mit ihren Gaben lebten, und ihnen die Köpfchen gestreichelt hatte, als wolle sie den Hammer, die Nägel und die grausamen Dornen verschlucken, ehe die Kinderhände, die nun mit der Helene und dem Löwenbuch und den Puppenkrüglein und Tellerchen sich ergöhten, nach den Werkzeugen griffen, unter denen der Einzige starb, stirbt und sterben wird.

Das war eine sorgfältige Christin, hatte sie weiter erzählt; mein Leonhard und ich reden oft von ihr. Er gräbt ihr alle Frühjahr ihr Grab um und setzt ihr Stöcklein darauf, immer recht bunte und lustige, damit sie gute Gesellschaft hat, die Einsame. Denn das war eine einsame Frau. Sie hing das Staatskleid und das Seelenkleid in den Schrank, damit kein Stäubchen darauf falle. Sie hatte es auch ein wenig mit dem Gedruckten und mit Bildern an der Wand, aber sie sagte nie Etwas auswendig auf. Das habe ich einfältiges Ding doch verstanden, daß die stille Frau mit ihrer eigenen Seele redete.

Als die zweite Frau starb, hatte die Gärtnerin gar kein Verlangen mehr, zu einer dritten zu kommen. Aber die dritte kam zu ihr. Sie erzählte mir das genau und lebhaft: Ich half damals meiner Schwiegermutter selig, die die Nachbarin meiner Eltern war, beim Gemüse- und Obstverkauf auf dem Wochenmarkt. Die dritte Frau kam oft an unsern Stand und ich bediente sie gerne, denn sie tribulierte uns nicht und hielt uns für Menschen. Einmal wars, da legte ich drei Äpfel, die sie selbst mit anderen ausgesucht hatte, aus ihrem Korb in meinen Korb, denn ich sah, daß sie Schäden hatten, vom Fallen und vom Wurm, wie es so geht. Die dritte Frau sah mir zu und sagte: Ich möchte einmal in meinem Leben ein Mädchen haben, das das Dienen versteht. Vom Montag bis zum Samstag christlich dienen, statt Sonntags christlich zu reden, das hätte ich einmal gerne in meinem Hause.

Da ging Frau Mechtild zu ihrer dritten Frau und fand, daß sie nun zu einer Weihnachtsfrau gekommen war. Das war eine fromme Frau, sie ist mir zu einer Mutter und Schwester geworden. Ich habe drei Jahre bei ihr gedient, ehe mich der Leonhard in dies Haus am Turm holte und in den drei Jahren hat sie nur ein einziges Mal ein Wort zu mir geredet, wie die Pfarrer es reden müssen. Die erste Frau, die hatte es mit dem Reden. Einmal, Abends nach zehn Uhr, riß Einer an der Hausglocke, und als wir beide erschrocken an die Fenster liefen, meine Frau und ich, stand der Telegraphenbote unten und rief herauf: Wohnt hier der Herr Keller? Nein, antwortete die Hausfrau mit schallender Stimme, bei mir wohnt nur der Herr Jesus! — Die Weihnachtsfrau redete solche Dinge nicht. Sie dachte auf Gutes für die Menschen. Das war ihr Geschäft.

Einmal aber sagte sie zu mir Etwas aus ihrer Seele. Ich konnte an jenem Tage nicht in die Kirche gehen, weil mich Etwas gekränkt hatte aus Schuld fremder Menschen, und ich dachte, es sei eine rechte Sünde, daß ich nicht zur Kirche gehen wollte. Es gibt nur einen Kirchgang, sagte meine Frau, der geht durch alle Minuten, das ganze Jahr hindurch. Da geht man an der Hand des lieben Herrn, und wenn man rechts gehen will, sieht man ihn an und fragt: Soll ich rechts gehen, und wenn man links gehen will, fragt man: Soll ich links gehen, lieber Herr? Und er gibt Antwort auf alle Fragen. Nicht ein Kind sein, sondern sein Kind sein, das ist der einzige Katechismus, die einzige Kirche und das einzige Bild; Anderes gibt es nichts. Das sagte sie, und sonst brachte sie Lichtchen im Leben an; was meine dritte Frau an Lichtchen angebracht hat, auch bei den Bösen, das ist zum Bewundern, und es geschah immer auf eine liebe Art.

Als Nenne und ihr Brüderlein müd vor Freude schlafen gingen, legte die Kleine ihre Arme um mich und sagte mir

leise in das Ohr: Laß dir das von dem Brot und dem Garn noch erzählen — — und komme morgen wieder zu mir — und denke an den Klingelbeutel und die vergoldeten Rohrstiefel!

Ich küßte die Kleine und das Friederle und ließ mir nachher das vom Brot erzählen. Das war eine Geschichte von der Weihnachtsfrau und fünf jungen Mädchen. Diese wohnten in einer Fräuleinschule mit vielen anderen Fräulein. Die dritte Frau sah oft mit Lust in den Garten hinab, in dem die jungen Menschenkinder lustwandelten. Wie sie einmal ihre Frühstückspause hatten und sie ihr trockenes Brötchen spazieren trugen, jedes Fräulein seines, sprang die Weihnachtsfrau rasch zu ihrem Brote und bestrich zwei breite Stücke und legte etwas Gutes zwischen die Brote; dann ließ sie das lustige Frühstück an einem Garnknäuel langsam und fröhlich hinab. Eine sah es, die auch ein frohes Gemüt hatte, eilte hinzu und nahm diesen guten Gruß getrockneten Herzens als für sich bestimmt auf und grüßte zur guten fremden Frau hinauf, als sei es ihre große Schwester. Dann kam eine Andere und sah nur hinauf mit Kinderaugen und so kam das zweite Brot am Garn hinab. Noch drei andere Fräulein meinten, es wäre von ihnen die Rede und ließen es sich gern gefallen Kinder zu sein, die sich von unverschämter und recht verstandener Güte speisen ließen. Die Anderen gingen weiter lustwandeln und sahen nicht, daß man da am Richtauftreten gewesen war. Der Mann der dritten Frau nannte seine Herzliebe von da an Frau Habakuk. Das war ein guter Scherz, denn meine dritte Frau übersah keine Sorte Daniel bei seiner Sorte Böwen.

So bleiben sie mir im Herzen. Hatten Anne und Friederle und der stille gute Mann, der mit seinen Kindern spielte, und Frau Mechtild, die mit ihrer kleinen Liebesgemeinde den Heiland aller Seelen festhielt, nicht mich bei meiner Sorte Böwen gefunden und mich in der Grube gespeist? War es nicht das erste Weihnachtsfest meines Lebens gewesen, das mir diese Einfältigen bereitet hatten?

— — Diese Dinge erzählte mir mein Gefährte im Angesicht des Stammes, der nach dem Tal des Schweigens wies, und ließ alsdann nicht zu, daß durch eine Nachrede Wasser in den Wein seines Erlebnisses geschüttet wurde.

Am Abend aber, als die Sterne über Bellingzonia auf hohen Bahnen dahin schritten und der Tefsin hurtigen Schrittes zum Langensee hinabging, und Euch in der Heimat der Friede der Nacht die Augen und das Herz bewachte, schrieb ich das Gehörte nieder für die Stunde, die heute gekommen ist.

Germann Defert

Das Christkind und die drei Menschenalter

Es stand ein Mann auf und sprach: „Wir haben unsere Jugend verloren; Alles zeugt von Schwäche, die Weisheit hat uns verlassen; denn unsere Jünglinge freuen sich nicht mehr ihrer Jugend, unsere Greise begehen die Torheiten der Jungen, und den Menschen in der Blüte ihre Jahre fehlt es an Mut und Ausdauer in zielbewusster Arbeit.“

Und ein Anderer stand auf und sprach: „Alles, was wir glauben sollen, hat die Kraft der Jugend verloren: überall nur verknöcherte Traditionen, nirgends lebendige Wahrheiten mehr. Und für das neu zu Schaffende finden unsre Seelen keinen Halt an den ungewissen Vermutungen des Tages.“

Da stand ein Dritter auf, erhob seine Stimme und sprach: „Einst stand ein Stern über der Krippe zu Bethlehäm. Da glaubten die Menschen, daß alle Dinge — Wissen und Glauben und die Herzen der Menschen — von Neuem geboren würden. O könnten wir dahin zurückkehren und dort eine Wiedergeburt des Geistes und des Herzens finden!“

*

*

Durch die Dunkelheit drang das Licht, das durch die Fenster der kleinen Herberge schien; tiefe unburchbringliche Finsternis herrschte überall, ausgenommen dort, wo über dem niedrigen Stalle, der einige fünfzig Schritte abseits lag, eine

schwache Abnahme der Dunkelheit die kommende Morgendämmerung verkündete.

Draußen schritt der Rabbi auf und ab und sagte sich mit bangem Eifer Stellen aus den alten Weissagungen vor. Der Rabbi hätte gern das Geheimnis des Allerhöchsten erkannt; er wäre aber auch gern davor bewahrt geblieben, das heilige Gesetz zu brechen; deshalb suchte er sich ganze Abschnitte aus den heiligen Büchern ins Gedächtnis zu rufen. Hatte nicht der Palmist geschrieben: „Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf daß ich nicht wider dich sündige!“ War es nicht gut und richtig — sogar höchst vorsichtig und weise —, wenn der Rabbi forschte, was in jenem Wort geschrieben stand?

Das Geräusch einer näher kommenden Karawane übertönte sein Herjagen; von jener Seite, wo die Morgendämmerung anhub, kam ein schwerfälliger gewundener Zug von Kamelen und Mauleseln. Und alsbald stand ein großer Stern am Himmel über der niedrigen Herberge. Hier hielt die Karawane an; geschäftige Sklaven ergriffen die Zäume; drei Männer stiegen ab und gingen auf die Türe der Herberge zu. Als sie sich öffnete und ein Lichtschein auf die Gesichter der Ankömmlinge fiel, waren ihre Züge deutlich zu erkennen.

Der Rabbi hielt plötzlich in seinem halbblauen Aufzuge ein, sein Blick wurde von dem ältesten der drei Besucher gefesselt. Er sah einen Mann, auf dem die Last ungezählter Jahre zu ruhen schien. Die Zeit hatte sein Haar in Silber verwandelt, und sein Bart lag wie Schnee auf seiner Brust; das Alter schien das Blut aus seinen bleichen Wangen gesogen zu haben, aber Wissen, Erkenntnis, Scharfsinn und edler Forschungsdrang leuchteten aus seinen Augen. Vor seinem forschenden Blick wäre ein Jüngerer vielleicht erschauert, hätte nicht ein Ausdruck von Sehnsucht, wie bei einem, der wartet und mit denen mitfühlen kann, die zum Warten verurteilt sind, seinem Antlitz göttliche Milde verliehen. Von dieser ehrwürdigen Gestalt blickte der Rabbi auf die Andern zu seiner Seite — ein vollkommener Gegensatz zu dem Greise — und er sah die Jugend und das Alter nebeneinander stehen: die Jugend mit glänzendem Haar und mit Augen, die Nichts wußten von Furcht vor den Rätseln des Lebens und den zukünftigen Ereignissen; lebenssprühende Jugend in jeder Ader und in jedem Gliede — stark, voll Wagemut für alle Zweifel des Lebens, entschlossen, ihr eigenes Leben zu leben, die Aufgaben des Lebens selbst zu lösen, strahlend vor Leben, Glück und Selbstvertrauen.

Auf der dritten Gestalt ruhten des Rabbis Augen nur einen Augenblick. Das war ein Mann von mittlerem Alter, und diese Art Menschen sind alltäglich, sie interessieren Niemand; sie sind nur die Arbeiter in der Welt — ohne Reiz; zu alt für die Lustschlösser der Hoffnung, zu jung für die Träume der Erinnerung. Wie hätten die Etwas zu erzählen, was nicht Jeder schon wüßte?

Inzwischen hatten sich die Reisenden von der Herberge abgewandt, die Morgendämmerung begrüßt und näherten sich nun dem Tore des Stalles. Sie wechselten einige Worte mit einander, dann ging der Greis hinein und ließ die beiden Andern draußen. Dem Rabbi wurde die Zeit lang, und er begann von Neuem mit seinen Sprüchen aus dem Alten Testament; aber nach einer Weile hörte er, daß sich das Tor öffnete und die Stimme des Greises in Worten höchsten Staunens ertönte:

Gelobt sei Gott! sprach der Hochbetagte, daß er mich für diese Stunde aufbehalten hat, um solche Worte zu hören und in dies Antlitz zu schauen. Ward je so erfahrene Weisheit gefunden? Alles, die ganze Summe meiner Gedanken, kündete Er mir: es war, als hielte ich Zwiesprache mit einem Bruder, aber mit einem älteren und weiseren Bruder.

Welch ein Gerede ist das? rief der Andere aus. Ein älterer Bruder! Er ist gestern erst geboren. Der Stern! — Der Stern tat das kund!

Nein, sprach der Greis, davon weiß ich Nichts. Ich habe gesehen und gehört, ich habe Frieden gefunden. Gott der Herr, alle Weisheit der Welt — ja, die Weisheit des ewigen Gottes — weilt hinter jenem Tore. Gehe hinein, mein Bruder, gehe hinein und sieh es selbst. Es ist wunderbar. Gelobt sei Gott, der mich um dieser Stunde willen am Leben behielt!

Der Mann im besten Mannesalter trat durch das Thor des Stalles, während der Greis sein Erstaunen und seine Freude dem Jüngling wiederholte, und der Rabbi die Sprüche der alten Propheten wieder aufnahm.

Und nun kam jener in reifem Alter stehende Mann heraus, und auch er erhob seine Stimme voll Verwunderung über die Dinge, die er gehört und gesehen hatte.

Wahrlich, sprach er, das ist ein Mann: man findet bei ihm weder die weitschweifigen Träumereien des Alters, noch die stürmischen Augenblickspläne der Jugend, sondern besonnenen Ernst und praktische Erfahrung — Alles wohl abgewogen, ohne Empfindsamkeit oder Schwärmerei — Pflichtbewußtsein, Arbeit und Gott! Ach, welche Welt könnte unser sein, würde sie geleitet durch den stählernen, kühlen Sinn jenes bronzeartigen Mannes!

Du hast ihn nicht gesehen, rief der Greis. Er, den ich sah und der solche hohe Weisheit verkündete, der war ehrwürdiger als der Höchstbetagte, mit schneeweißem Haar und leuchtenden Augen.

Diesen sah ich nicht, erwiderte der Andere. Ich sprach mit ihm wie mit einem Mann in meinem Alter, der wußte, was Arbeit heißt und der dem Leben entgegentritt mit gereifter Körper- und Geisteskraft. Kein Andrer ist dort.

Lauter Träume, sprach der Alte. Gehe hinein, mein Sohn, sagte er dann, sich an den Jüngling wendend. Gehe hinein, mein Sohn, und sieh den weisesten und ehrwürdigsten der Greise.

Der junge Mann verschwand. Schweigen herrschte draußen vor der Hütte, bis auf das halblaute Murmeln des Rabbis, der in dem Alten Testamente las.

Plötzlich öffnete sich das Thor, und der junge Mann kam schnell heraus. Auf die eifrigen Fragen der beiden Andern fand er anfänglich keine Antwort, sondern stand eine Weile aufs höchste erstaunt vor ihnen. Dann, als sie mit Fragen fortfuhren, sprach er wie Jemand, der aus einem Traume erwacht: Gesichte! Was habe ich für Gesichte gehabt! Ich trat ein. Da sah ich einen Jüngling — ich hätte es selbst sein können — nur daß jener so göttlich schön war, und daß aus seinen Augen eine Weisheit leuchtete, wie ich sie niemals in den Augen eines Jünglings sah.

Dann aber dachte ich nicht mehr ans Ansehen. Denn während er sprach, verstand ich, was „Leben“ heißt; ich fühlte, wie köstlich es ist zu leben, und daß es wert ist, sein Leben zu wagen, um ein Leben zu gewinnen voll solcher Kraft und solchem Zielbewußtsein! O! ich weiß noch mehr; Er zündete ein Feuer in meinem Herzen an und eine Leuchte vor meinen Augen.

Da standen die drei Männer bestürzt und schweigend. Und der Rabbi trat hinzu, denn die Sache erschien ihm seltsam. Die Drei grüßten ihn achtungsvoll und erzählten ihre Gesichte. Und der Rabbi fragte sie alle.

Er fragte den Greis: Was sahst Du?

Und der Greis antwortete: Ich sah drinnen einen Mann, betagt wie ich, aber weit ehrwürdiger denn ich.

Niemanden sonst? fragte der Rabbi.

Niemanden sonst, nur er allein war dort, erwiderte der Greis.

Der Rabbi fragte darauf den Mann im besten Lebensalter und sprach: Was sahst Du?

Und der Mann antwortete, wie der Greis es getan:

Einen Mann, stark und zur Arbeit geschaffen wie ich selbst, doch aus edlerem Holze geschnitten.

Sonst Niemanden? fragte der Rabbi.

Niemanden sonst, nur er allein war dort, entgegnete der Mann.

Und der Rabbi fragte den Jüngling: Und was sahst Du?

Und der Jüngling antwortete wie die beiden Andern: Einen Jüngling gleich mir, aber schöner und von der Natur mit viel reicheren Gaben bedacht.

Sonst Niemanden? fragte der Rabbi.

Niemanden sonst, nur er allein war dort, erwiderte der Jüngling.

Dies ist ein Wunder, sprach der Rabbi.

Und die drei Anderen erwiderten: Du sagst es, es ist ein Wunder.

Laßt uns hineingehn, sprach der Greis, und dieses Mal laßt uns zusammen hinzutreten, damit Alles über Streit und Zweifel erhaben sei; und damit wir nicht durch unser Gesicht irre geführt werden, willst Du, o Rabbi, mit uns gehn? Alle Vier traten ein, und siehe! der Stall war leer bis auf ein junges Weib, das ein Kindlein im Schoße hielt.

Nur ein Kindlein, sagte der Rabbi.

Wo ist der ehrwürdige Mann, den ich hier vor einer Weile sah? fragte der Greis.

Hier ist kein alter Mann gewesen, antwortete die Jungfrau. Nur das Kind und ich sind hier seit vielen Stunden.

Wo ist der starke, weitergarte Mann, mit dem ich hier vor ganz kurzer Zeit sprach? fragte der gereifte Mann.

Hier ist kein Mann gewesen; nur das Kindlein und ich während vieler Stunden, antwortete das Weib.

Auch ich muß dich fragen, sprach der Jüngling: Ist kein Jüngling hier gewesen?

Kein Jüngling ist hier gewesen außer dir, sagte die Jungfrau; nur das Kind und ich sind hier seit vielen Stunden.

Niemand sonst? fragten sie.

Niemand sonst, nur das Kind und ich.

Nur ein Kindlein, wiederholte der Rabbi; nur ein Kindlein! Und sie gingen hinaus und sahen, daß der Morgen graute.

Es ist ein Wunder, sagte der Greis, während sie das Antlitz dem anbrechenden Tage zuwandten. Können die Jungen in einem Augenblick alt werden? Es ist nur ein Kind, aber ich sah einen Greis. Kann ein Kind in einem Augenblick alt werden?

Nein, sagte der Rabbi; aber die Alten können jung werden; denn „die auf den Herrn warten, sollen von Neuem jung werden.“

Und der Jüngling sprach: Es ist ein Wunder, und doch, — das, was man sieht, sieht man nur selbst. Wer weiß, was ich gesehen habe?

Ja, sagte der Rabbi; und es steht geschrieben: „eure Jünglinge werden Gesichte sehen.“

Und doch ist es ein Wunder, sagte der Mann, denn wie konnte ich die Kindheit für Mannesalter halten?

Aber, sagte der Rabbi, es steht geschrieben: „ein Kindlein soll ihnen die Wege weisen.“

Es ist wahr, sagte der Greis. Und kindliche Einfalt kann wohl weiser sein als das Alter, stärker als Manneskraft, kühner als die schwärmerische Jugend und weiser als Alle, um in das Reich Gottes einzugehen.“

Darauf schied die Karawane, ihren Weg wieder nach Osten nehmend.

Und der Rabbi erstieg die Hügel, die Bethlehem überragten. Er zitierte keine Abschnitte aus dem Alten Testamente mehr. Targum und Mischna, ja sogar die Thora, schienen ihm klein zu werden, während er auf dem Abhang saß und in Gedanken versank. Und zuletzt, als die Sonne im Mittag stand und die Schatten verschwanden, sprang er auf und rief: Kann ein Kind eine Botschaft bringen? Nein! Kann es selbst eine Botschaft sein für alle Altersstufen? Können wir die Weisheit eines kindlichen Herzens oder die Kraft kindlichen Strebens oder die Träume einer kindlichen Seele wirklich niemals übertreffen? Es mag sein! Ich erinnere mich, wie ein alter Psalmendichter sang: „Ich bin klüger denn die Alten, denn ich halte Deine Befehle.“ Ich denke auch daran, wie das Fleisch des aussätzigen Naëman rein und rosig wurde wie das Fleisch eines kleinen Kindes. Wahrhaftig, ich glaube, Gott lehrt uns mehr durch das Leben, denn durch Bücher, mehr durch die Kindlein denn durch Hillel und Schammai oder alle Rabbiner.

Er offenbarte Moses seine Herrlichkeit auf dem Berge: wohl mag Er sich uns in einem Kindlein offenbaren. Ich will wieder hinabsteigen von dem Hügel und forschen, welche Weisheit dort liegt in der Krippe von Bethlehém.

Aus dem Englischen des William Boyd Carpenter, Bischofs von Ripon, übersezt von E. Gschholz.

Wenn die Lichter verlöschen

Tagebuchblätter

Dies soll also mein letztes Weihnachtsfest sein. Natürlich würde mir der Arzt das ins Gesicht hinein bestreiten, aber ich fühle es mit der Sicherheit, mit der ich noch immer in meinem Leben die großen Ereignisse voraus geahnt habe. Außerdem habe ich gehört, wie er mit meiner Hauswirtin geredet hat, und wie das alte Bauernweiblein mit düsterer prophetischer Stimme gesagt hat: Was der März net will, nimmt der April! Da hat er nicht widersprochen.

So weit also schon? dachte ich, ohne eigentlich zu erschrecken. Januar, Februar, März — drei Monate, wenns hoch kommt vier. Sonderbar — so den Tod vor Augen haben und ihm langsam entgegen gehn; mit jedem Tag ein neuer Schritt; der Sand in der Uhr verrinnt, das letzte Körnlein fällt, dann Alles still — — —

Ich will aus diesem Restchen Leben machen, was ich machen kann, genießen mit allen Sinnen, mich freuen mit allen Kräften, woher mir die Freude auch kommen mag, aber mich nicht vor meinem und anderer Menschen Leid feige vertriehen...

Ich bin so ganz einsam hier, das ist nicht immer leicht; aber man gewöhnt sich daran. Eltern und Geschwister sind vor mir an der gleichen Krankheit gestorben, nun hab ich niemand Liebes mehr, der zu mir gehört und mir einst die Augen zudrücken wird. Seit einem halben Jahr bin ich jetzt hier in der reinen Höhenluft; vorher habe ich mich unter den Menschen als Lehrerin so hingeschleppt, bis ich nicht mehr konnte. Niemandes Freund und Niemandes Feind, ein armes kleines tränkendes Geschöpf, reizlos, schmalwangig. Nur schöne blonde Haare habe ich immer gehabt, so schwer, daß ich sie fast nicht bändigen konnte; die freuen mich heute noch. Aber es ist doch gut, daß ich einsam bin. Wenn ich denke, daß ein Gatte um mich trauerte, daß süße kleine Kinderhände mich weinend am Kleid festhalten möchten: Mutter, geh nicht von uns! ich ertrug es nicht, ich müßte ja verzweifeln. Ich würde mich aus Leben klammern mit allen Kräften — bis zur Würdelosigkeit.

Das tu ich nun in meiner Lage nicht. Ich lasse mir das bunte Leben aus den Händen nehmen, ohne mich zu wehren, wie ein müdes Kind, das sein Spielzeug fahren läßt, wenn der Schlaf es übermannt.

In diesem verschneiten Schwarzwalddorf auf der Höhe ist eine Stille, die fast körperlich greifbar wird, und jeder Ton dient nur zu zeigen, wie ungeheuer tief dies Schweigen ist. Das Häuschen, in dem ich mir ein Stübchen gemietet habe, liegt ein wenig abseits vom Dorf an einer abfallenden Straße. Gleich hinter den Baumwiesen fängt der Wald an. Da hört man höchstens ein Schlittenglöckchen läuten, oder wenn der Ostwind geht, die Kirchenglocke im Dorf auf dem stumpfen Turm. Manchmal trägt ein Hahn, oder man vernimmt Stimmen von Menschen, deren Schritte man im Schnee nicht hört. Das Alles hat so etwas Unwirkliches, Traumhaftes, daß ich mich manchmal frage, ob ich nicht am Ende schon gestorben sei. Aber dann fühle ich doch wieder die Schwere meines Körpers. Die wundete Lunge, der Kampf um Luft, die Mattigkeit zeigen mir, daß ich mein löcheriges Kleid noch trage.

Gestern war der Pfarrer hier; er sagte „tröstliche Sachen“, zu denen ich ihn nicht ermutigt hatte. Ich kenne ihn ja nicht weiter, weiß nur, daß er ein gesunder Mensch und glücklicher Familienvater ist. Was kann mir ein solcher sagen, mir, die ich krank und einsam bin? Aber ich hörte ihn höflich an und lenkte dann sachte das Gespräch in andere Bahnen, und mir schien, als wäre er erleichtert, da ich tat. Er hats für Pflicht gehalten mich zu trösten: aber wie wenig kann doch ein Mensch einem andern in solchen Sachen sagen und sein. Da gehört eine brennende Liebe dazu und großes selbsterlebtes Leid; anders wirkt das professionelle Mitgefühl peinlich oder komisch.

Nimmermehr hört doch das Herz mit Wünschen auf. So habe ich auch noch einen letzten Weihnachtswunsch: ich möchte

noch einmal den Wald im Schnee sehen und meine Lichter an ein lebendiges Tannenbäumchen stecken und anzünden. Ich kann mir den Wunsch erfüllen: Die kurze Strecke zum Wald tragen mich noch meine müden Füße. Und wenn aus den drei Monaten deshalb zwei werden sollten — was schadet es? Es kommt nicht allein auf die Länge unserer Tage an, sonst wäre ich wohl gar enterbt — — —

Jetzt ist die Schlittenbahn vor unsrer Hütte im Betrieb. Das ist ein Jubeln, Lachen und Kreischen bis tief in die Nacht hinein. Ich sitze am Fenster und lehne die heiße Stirne an die kalten Scheiben und sehe zu. Zusehen war ja von jeher mein Los, ich kann es aber jetzt ohne Bitterkeit. Es ist merkwürdig, wie der nahe Tod Alles löst und verklärt; es ist wie wenn ein Verstehen in mir aufleuchtete, ein Vertrauen in mir erblühte, daß Alles gut sei. Ich könnte dies Alles nicht so flug darlegen, daß Andere es begreifen, ich fühle nur, daß es so ist und daß es mich glücklich und friedefull macht. Dies Vertrauen sondert mich aus, hüllt mich wie in Licht und Wärme ein, sodaß mein tiefstes Innere nicht mehr erschüttert wird von Schmerz und Vereinsamung, oder von Furcht. Vielleicht hätte ich eher Furcht, wenn man eine Tat von mir verlangte, aber ich muß ja nur dem stillen halten, was die große Güte über mich beschließt.

Es ist köstlich, den Schlittensfahrern zuzusehen, ich kann es stundenlang tun, ohne zu ermüden. Da sitzen sie auf den niedrigen Fahrzeugen, meist zu zwei, Buben und Mädchen.

Aus der Bahn! Das klingt so hell und jubelnd in die klare Luft; die Wangen glühn, die Halstücher und Haare flattern, die Augen leuchten vor Lust.

Bums, da hats ein Unglück gegeben; ein paar Schlitten sind auf einen Knäuel gefahren, immer größer und verwirrter wird er, Lachen und Schreien tönt heraus, Buben- und Mädchenbeine zappeln in der Luft. Endlich krabbelt Alles auseinander. Sie klopfen sich den Schnee von den Kleidern, nur ein kleiner, bieder Junge heult. Die Mädchen trösten ihn, und nach fünf Minuten steigt er wieder lachend die Bahn herunter, noch ehe die Tränen auf seinen roten Backen getrocknet sind. So ist das Leben — — — und so ist der Mensch — — —

Meinem Haus gegenüber steht ein schmalwangiger Junge und sieht zu. Er friert in seiner dünnen Jacke, aber er weicht nicht. Er jubelt mit, wenn die Andern jubeln, er verfolgt mit leuchtenden Augen die fahrenden Schlitten, und wenn es ihm gar zu kalt wird, trippelt er von einem Fuß auf den andern und schlägt sich mit den Armen auf die Schenkel. Ein Zuseher wie ich. Warum ist ers? Er hat manchmal so etwas Wehmütiges in den Augen. Ich versuche mein verquollenes Fenster zu öffnen, endlich gehts, und winke den Jungen heran.

Warum fährst du nicht Schlitten?

Weil i kein han.

Wöchtest du einen?

Ha. — Eine Antwort scheint ihm völlig überflüssig, nur sein Gesicht strahlt und blickt mich erwartungsvoll an.

Was kostet einer?

Ein paar große Buben drängen herzu. Von ihnen kommt die Antwort: En grüner kocht drei Mark und en gewöhnlicher zwei fußig.

Willst du einen grünen?

— Er nickt stumm, wie benommen.

Ich wickle einen Taler in blaues Papier und werfe ihn herunter. Alles stürzt drauf los. Einen Blick wirft der Junge auf mich — einen Blick! den vergesse ich auch im Himmel nicht. Sein blaßes Gesicht ist glühend rot vor Freude geworden, und mit einem Juchschrei trabt er dem Dorf zu.

I gang mit, Hannesle! ruft ein kleines blondes Mädchen ihm nach. Der Junge hält im Lauf inne und erwartet die Kleine, dann traben sie Hand in Hand weiter.

Nach einer halben Stunde faust der Hannesle auf einem grellgrünen Schlitten die Bahn hinunter, vor ihm das kleine blonde Dingchen, dessen jauchzende Stimme man aus allen heraus hört.

Wie schön, wie schön ist das Leben — — —!

Morgen ist heiliger Abend. Die grauhaarige Böttin hat mir heut ein großes Paket aus der Stadt gebracht, und die Post etliche kleine. Als ich vor einigen Tagen meine Vorfahrt zählte, fand ich, daß ich trotz Doktor- und Begräbnisrechnung etliche Goldstücke übrig haben werde zu einem Extravergnügen. Ein bißchen stolz war ich im Geheimen über meinen Stoizismus, mit dem ich die Rechnung für dieses Leben schloß. Der gute Doktor versucht ja Alles, um die Hoffnung bei mir wach zu halten; aber ich habe nicht umsonst Mutter und Geschwister dahin sterben sehen. Ich weiß, wenn ich noch kränker werde als ich jetzt bin, wird die Hoffnung wieder aufwachen, denn dann wird meine Urteilskraft geschwächt sein. Die Natur ist gütig, daß sie uns die letzten Schrecken so verhüllt.

Also die Goldstücke haben sich in nützliche und schöne Dinge verwandelt. Was einsam, krank und arm ist, soll sich mit mir freuen an diesem Tag — eine Weihnachtsfeier der Enterbten. Nein, nicht Enterbten, das klingt so bitter; es ist jetzt keine Bitterkeit mehr in mir.

So habe ich sie Alle zu mir geladen, den lahmen Jörg aus dem Armenhaus, die Nähtlarline mit ihrem unehelichen Buben, den sie wacker erzieht, trotz ihrer Verlassenheit und Kränklichkeit, zwei Waisenkinder, die sie aus der Stadt hierher in Pflege gegeben haben und die es nicht allzu gut haben, noch zwei alte Mütterchen, deren Kinder und Enkel in Amerika drüben sind, dazu ein kleines Bauerndienstmädchen aus dem Unterland, das sich vor Heimweh krank weint, und meine Wirtin, das werden wir sein. Eine sonderbare Weihnachtsgesellschaft! Der Förster hat mir eine Tanne geschenkt, die ich mit Süßigkeiten und Papierrosen schmücken will, bei der Waldhornwirtin habe ich einen großen Gänsebraten mit Kartoffelsalat bestellt, und aus der Stadt habe ich mir eine echte Konditortorte kommen lassen, bei der in der Mitte ein kleiner weißer Zuckerengel mit goldenen Flügeln sitzt.

Mein altes Weiblein ist sehr aufgeregt über die Veranstaltung, sie fühlt sich doch halb als Gastgeberin und überschwenmt Treppen, Zimmer und Hausflur mit heißen Sodawasserfluten. Sie hat die Fenster ausgehängt und gebürstet, ungeachtet der eisigen Kälte, die das ganze Haus durchweht und ihr die mürbten Knochen klappern macht. Als ich ihr etwas Einhalt tun wollte, meinte sie, fürs Christkind sei ihr Haus noch lang nicht sauber genug. Ein Gedanke, wie aus einer englischen Predigt gestohlen. Gegen diese Auffassung ließ sich nun Nichts tun, und so reibt sie jetzt mit weißem Sand und einem Strohwich ihren spänigen grauen Zimmerboden, denn dort sollen sich die Gäste versammeln und da soll auch gegessen werden; bei mir oben ist die Bescherung. Sie wird noch den ganzen heiligen Abend so scheuern, denn meine Gäste habe ich mir erst für morgen Abend eingeladen, heute möchte ich lieber allein sein.

Das Wetter ist klar und beinahe windstill; heute Abend feiere ich im Wald das Fest nach meiner Weise. Mir klopt das Herz, denn es ist ein großes Unternehmen für mich, wie eine Reise zum Nordpol oder in den Urwald.

*

Es geht heute den ganzen Tag Musik mit mir, ich meine fast die verschiedenen Stimmen zu hören wie von Chören.

Heilige Nacht, o gieße du
Himmelsfrieden in dies Herz!

Ich sang das Lied einst mit meinen Schulkindern nach einer Beethovenschen Melodie, ich glaube aus der Appassionata. Und diese Melodie hatte so etwas Sternenklares, Weltüberlegenes, und doch wieder so wie banges Beten aus Erden-einsamkeit heraus. Sie tönte mir schon gestern immer in den Ohren, als ich durch die stillen verschneiten Wiesen zum nahen Wald hinschritt. Neben meinem Weg gurgelte das Bächlein unter einer zerbrochenen scherbigen Eisdecke, das war der einzige Ton in der Weite. Alles weiß, so weit das Auge reicht, bis zu den fernen Höhenzügen der Alpen, die in die klarblaue Luft ragen. Man sieht selten so weit. Ich bin wie trunken von der ungewohnten Luft und der Freiheit. Ich gehe langsam, ganz langsam, wie alte Mütterchen, die Holzlasten vom Wald

hereinschleppen. Mein Fuß knirscht auf dem festgetretenen glatten Weg, neben mir im tiefen Schnee sind ein paar Fußtapfen von leichtfüßigen Kinderfüßen. Wie gut ich die gruselige Wonne noch empfinden kann, wenn der Fuß in unberührtes Schneeland tritt und tiefer, immer tiefer sinkt. Ob da überhaupt noch Grund gibt, oder ob man plötzlich hinunter in Schneekönigs Reich versinkt? Aber es gab immer Grund und nebenbei nasse Füße und sanfte Schelte daheim, denn ich war ein zartes Kind.

Nun steigt der Wald schwarz und dunkel vor mir auf, der betretene Pfad wird schmal, im tiefen Schnee sind zierliche Fußspuren von Rehen und Hasen, die zwischen die Bäume hinein führen. Hier halte ich an und wende den Blick zurück; eine in Schnee vergrabene Bank lädt zum Rasten ein. Ich reinige sie von ihrer weißen Last und setze mich.

Die Sonne ist am Untergehen und hat den ganzen westlichen Himmel in zartes Rot getaucht, auch auf dem Schnee liegt der fröhliche Abganz wie ein Teppich von Rosen, nur im Waldschatten ist Alles von einem kalten, harten Blauweiß. Jetzt läutet die Glocke im Dorf Sonnenuntergang ein; nein, es ist nicht eine, sie läuten alle zusammen, denn morgen ist Feiertag.

Wie das klingt und an den Bergen herzieht und sich im Wald verliert und wie ein Echo daraus widerönt — —

Die Dämmerung kommt rasch; zuerst verschlingt sie die weißen Schneegebirge, die von der Sonne rosig bestrahlt waren, und nun fliekt Himmel und Erde in ein helles Grauweiß zusammen, und das erste Lichtpünktchen leuchtet unten im Dorf auf. Das ist wohl im Pfarrhaus und gilt der Festtagspredigt!

Aber ich habe lange genug geraftet, der Wald streckt mir schon düster die schwarzgrünen Arme entgegen. Christbaum an Christbaum, palmeneschlant zum Himmel strebend, halbwohlig und strotzend wie frische Jugend, klein und zierlich wie zarte Kindheit. Und alle voll feierlichen Ernstes — — heilige Nacht. Ihre Brüder in der Stadt prunken im bunten Flitterkleid, sind von Licht umflossen, von Gesang umtönt. Hier beugen schwere Schneelasten die stacheligen Zweige — wie mir . . . Einige große Bäume haben sie abgeschüttelt, kleine drohen zu erliegen.

Es ist so still, daß man das rieselnde Klingen des abstäubenden Schnees hört, den ein leiser Windhauch, oder der Flug eines Nachtvogels löst. Schnurgerade schneidet die Straße durch den Wald, ihr Ende verliert sich in Finsternis. Am östlichen Himmel schimmern ein paar matte Sterne, es wird eine helle Nacht. Mir ist, als müßte diese Straße plötzlich von Glanz überflossen stehen und in dem Licht das Christkind einherschreiten. So wie ich als Kind im Weihnachtsbilderbuch sah, im weißen Hemdchen, einen Tannenzweig mit etlichen Lichtern in der Hand, so tritt es hell aus dem Dunkel der Nacht hervor.

Aber die Straße bleibt leer; ein leiser Wind hat sich erhoben, der rauscht in den Zweigen, wie wenn er feine Glasglocken anrührte. Ich kann nicht weiter, hier steigt der Weg an, der Pfad wird unbetreten. Ein kleines Tannenbäumchen steht am Weg, das soll meine Lichter tragen und hell leuchten in der Christnacht. Nun knistern die gelben Flämmchen, zehn, zwanzig . . . heiße Wassertropfen fallen in den Schnee und machen ihn schmelzen; wie brennende Tränen tropfen sie nieder in das kalte Weiß. Licht und Wärme strahlt von meinem Christbaum aus, ich halte die erstarrten Hände daran und lasse sie von den kleinen Flammen umschmeicheln.

Nun ist es völlig dunkel ringsum geworden, Nacht — heilige Nacht. Des Menschen Dichten, Lieben, Sehnen hat sie zu einer heiligen gemacht, hat sie geschmückt mit allem Zauber, gefüllt mit geheimnisvoller Kraft, und jetzt strahlt dies Alles wieder auf uns Menschen zurück. Sonderbar . . . Schaffen wir uns erst in schweifender Sehnsucht heilige Menschen, heilige Zeiten und heilige Orte, damit uns aus diesem Geschaffenen wieder die Kraft des echten Heiligtums entgegenströme? Können wir denn Etwas schaffen und erdenken, was nicht irgendwie sich in uns vorfindet?

Zischend verlöschen die Lichter an meinem Baum, eins nach

dem andern, nun noch ein letztes. Es zuckt, es wehrt sich, nun ist es auch hinüber, nur noch ein glimmender Docht und ein blaues Räuchlein ist übrig von dem fröhlichen Glanz.

Aber über mir am schwarzblauen Himmel schimmern in heiliger Ruhe die ewigen Sterne, und wie Musik scheint es von ihnen herunterzurauschen, die Tannen stimmen ein, der Wind singt dazwischen in brausenden Akkorden, die Sphären erklingen.

Heilige Nacht, o gieße du
Himmelsfrieden in dies Herz!
Bring dem armen Pilger Ruh,
Holde Labung seinem Schmerz!
Hell schon erglänzt die Sterne,
Grüßen aus blauer Ferne.
Möchte zu euch so gerne
Stehn himmelwärts.

Helene Christaller

Vom Hamster, der Weihnachten feierte

Eine italienische Diensthofengeschichte

Wenn ich ihr zusah, dachte ich an etwas Unberechenbares, Ungeahmtes, etwa einen jungen Wildbach. Aber eines Tages las ich im großen Meyer über den Hamster; da stand so:

„Er ist sehr zornig und mutig, wehrt sich erfolgreich gegen jeden Angreifer und fällt in seiner Wut selbst Menschen und Pferde an, ist auch gegen seinesgleichen unverträglich. Daher lebt er einsam in seinem Bau. Außer Getreide frisst er Kräuter und Wurzeln, lieber aber kleine Vögel, Mäuse, Eidechsen und junge Schlangen. Auf einem Gang schleppt er in seinen Backentaschen gegen fünfzig Gramm Getreide fort. . . .“

Hiernach dachte ich, daß sie aus dem Geschlecht der Hamster sein würde.

Zwar Backentaschen zum Fortschleppen hatte sie nicht, aber ebenso wunderbare Einrichtungen zum Fassen und Tragen, mit denen sie ganz und gar besetzt sein mußte, denn es machte den Eindruck, als wenn sie mit den Ellenbogen oder dem Schlüsselbein nicht weniger gut greifen könnte als andere Leute mit den Händen.

Man sah sie laufen; das heißt eigentlich nicht sie, sondern ein Knäul von Dingen, Wasserflaschen, Krügen, Lampen, schwarzen und gelben Stiefelpaaren und Kaffeebrettern sah man vorüberrennen, die Treppe hinunter der Küche zu, und man vermutete, daß sie als Kern darin steckte. Irgend etwas kam dabei immer zu früh unten an, irgend ein Bößel klorrte zu Boden, oder man hörte einen Stiefel dumpf aufschlagen und dazu ihre Stimme aus dem Knäul: Fluch über alle Stiefel! — aber die Gesamtheit der Gegenstände, die wie vom Wind gefaßt vorübergewirbelt kamen, hielt fest zusammen und löste sich erst unten in der Küche unter ebensoviel Fluchen in fünfzehn bis zwanzig Teile auseinander.

Ich selber vermied es, die Treppenfahrt mit den Augen zu verfolgen, denn sie erregte mir das Gefühl, das der Seerkrankheit vorausgeht, als sähe man sich allein einem wogenden All von Unwahrscheinlichkeiten gegenüber. Ich fing aber an, das Kupfergeschirr zu vervollständigen, denn mit zerbrechlichen Gegenständen hatte sie in ihrer Heimat wenig zu tun gehabt, ausgenommen mit kleinen Kindern, und die schienen ihr so überzählig und unausrottbar, daß sie Niemandem die Verpflichtung zur Behutsamkeit nahelegten.

Sie stammte aus den Bergen, eine von vielen Geschwistern. — Man hatte jede Brotkrume geachtet und war jedem wehenden Palm nachgejagt. Was man nicht gegen den Hunger schlucken konnte, das konnte man sammeln und verkaufen. — Man mußte immer zupacken und sich eilen, um es zu Etwas zu bringen. Schließlich war sie als die Älteste es gewesen, die gesagt hatte: Wir sind Viele. Was wollen wir hier alle auf einem Zweig sitzen bleiben und vielleicht Hunger leiden! — Danach war sie in Dienst gegangen.

In der Stadt lernte sie fremdartige Bedürfnisse kennen. Das war für die, die das Geld haben und ausgeben. Für sie

aber, die Geld einnehmen und sammeln wollte, gab es das, für diese fremdartigen Bedürfnisse zu sorgen.

So hatte sie gelernt, gepuhte Stiefel, gebürstete Kleider, und selbst gewärmte Zimmer anzuerkennen.

Natürlich nur für die Fremden! Wenn man für sie selber ähnlich hätte sorgen wollen, hätte sie getobt, wie der Hamster tun würde, wenn man ihn aus Mitleid aus seinem unterirdischen Bau ausquartieren wollte, oder wie der Wildbach, wenn es einem einfiele, ihm sein Bett von Steinen säubern zu wollen.

Ehe ich das begriffen hatte, setzte ich mich ahnungslos ihrer Wut aus.

Sie wirtschaftete bis Mitternacht in der Küche herum.

So ein kleines Ding muß Schlaf haben, sagte ich, und befohl ihr um zehn Uhr im Bett zu sein.

Sie rebete hin und her und schließlich gehorchte sie, aber während sie die Treppe hinauf ging, fuhren ihr schon die Flüche zwischen den Zähnen heraus:

Unfall und Tod! — das geschieht mir zu leid! — Unfall über den, der sich an dem Armen schadloß hält! Daß diese ganze schmierige Küchenhöhle in die Hölle verschlungen würde! —

Ihr Register war nicht erschöpft; aber sie hatte ihre Türe zugeschlagen, ich konnte nur noch hören, nicht mehr verstehen.

Am anderen Mittag beobachtete sie mich feindselig, während ich das Essen aufgab. — Es ist nicht gar? sagte sie.

Nein, es ist nicht gar, wie kommt das?

O, Sie hatten doch befohlen, daß ich um zehn Uhr im Bett sein sollte, da kann natürlich Nichts ordentlich sein am andern Tag! —

Ich dachte an den Hamster. „Er ist sehr zornig und mutig, wehrt sich erfolgreich gegen jeden Angreifer, fällt in seiner Wut selbst Menschen und Pferde an. . . .“ Daher muß er einsam in seiner Höhle walten. . . . fuhr ich fort mich selber zu erinnern und mischte mich nicht so bald wieder zu ihrem Heil in den Lauf der Dinge.

Ja, wenn ich an jenem Abend etwa gesagt hätte: Hörst denn das Geklapper noch nicht bald auf? Ich will schlafen! das wäre eher gegangen. Sie hätte in solchem Fall noch einen Stuhl gegen jede Wand geworfen oder sonst einen donnerartigen Abschluß zustande gebracht, aber damit wäre es zu Ende gewesen, denn die Herrschaften waren eben die Herrschaften. Sie durften sich ein ziemliches Teil Sinnlosigkeit leisten, denn dafür bezahlten sie. — Sie ihrerseits ließ ihre Macht an dem Bellosen aus, das ihr preisgegeben war. In der Küche herrschte ein wilder Kampf. Rohlenkschaufeln, Deckel, Bößel und Gabeln fausten gegen den Steinboden, wenn sie sich ihren Unwillen gezogen hatten. In schweren Fällen wurde sogar etwas Zerbrechliches geopfert und zur allgemeinen Warnung mit dem Tode bestraft: Fluch diesen Tassen! — da fuhr eine von ihnen hin und bekam den unwirschigen Segen mit auf den Weg; das Trauern mußte nachher die Frau besorgen. Warum war auch die Küche so eng . . . oder, dachte ich, warum hat sich die Frau eine ungebändigte Naturkraft in den Dienst genommen: denn das war sie in der Tat. Wenn man ein Raubtier zur Jagd abrichtet oder einen Wasserfall dienstbar macht, muß man der entfesselten Gewalt ihren Lauf lassen. So war sie auch. Wehe wenn sie lebendige Küchengenossen gehabt hätte, denn „der Hamster ist sogar gegen seinesgleichen unverträglich.“

Die Kinder fanden ihre schnellsten Füße, wenn sie an ihr vorbei mußten. Dabei hatte der Kleinste einmal mit dem Fuß hinter einen vollen Wassereimer und ließ eine Ueberschwemmung hinter sich, aus der ihre Arme furchtbar hinter ihm hervinkten:

Wo bist du, kleine fremde Frage? — Er lacht auch noch! Ich werde dich finden, ich werde dir die Haare ausreißen, die Ohren auch. . . .

Vor Weihnachten aber wurde ihre Geduld auf die unnatürlichsten Proben gestellt. In jeder Ecke saß Jemand und hütete irgend einen Plunder, ein „Geheimnis“, wie sie sagten, das nicht angerührt, nicht umgestoßen und nicht weggeworfen werden durfte. Je näher an Weihnachten, je schlimmer wurde es.

Die Kinder hatten aus Ton Figuren geknetet und malten sie an für die Krippe.

Das ist mein Madonnchen, sagte der Kleinste, ja nicht anlassen!

Berwünscht, die Madonna! sagte der Hamster.

Und die Engelchen, fuhr er fort, das sind Engelchen; die Engelchen ja nicht wegschmeißen!

Engelchen!! Verflucht! — Verflucht die ganze Geschichte!

Der Hamster fuhr fauchend in die Küche und setzte dort den Höllensturz in Musik mit allen den vieltönigen Instrumenten, die ihr in ihrem Reich zur Verfügung standen.

Aber am Abend brannte im Saal der Christbaum, und hinter den Kindern kam auch sie herein.

Da war eine ganze Hamstergarbe von Schätzen für sie.

Während die Kinder um ihre Spielsachen tanzten, und sie sich unbeobachtet dachte, griff sie schon und glücklich nach den Hemden, den Strümpfen, der Jacke und nach dem Geld.

Ob einer sich dessen versehen konnte, hatte sie Alles gepackt und auf einem einzigen Gange fortgetragen, ob in den Packentaschen oder sonstwie, weiß ich nicht, dann aber stand sie, die wir den Hamster nannten, vor dem Baum, Anmut war über sie ergossen, und mit lieblicher Stimme hielt sie diese Rede:

Wie schön ist die Madonna, wie schön haben die jungen Herrschaften sie gemacht, und die seligen Engel dabei! Geseget, wer so Etwas machen kann! der ist den Heiligen wohlgefällig. Ich, ich vermag das nicht, so fromme Figuren kann ich nicht machen. Aber wenn man nur recht tut und seinen Mund rein hält vom Fluchen, dann ist auch das den Heiligen recht, so gehen auch wir Armen ins Paradies. —

Damit eilte sie in die Küche, denn es war ihr eingefallen, daß sie zum Glanz des Festes beitragen könnte, wenn sie Leigküchlein in Del küste, und während sie das Mehl und den Rührlöffel suchte, hörte man sie im heiligen Eifer ihren gewohnten Segen beten:

Unfall und Tod über diese verwünschten Tüten, verflucht, wie sie sich verstecken, das selige Jesuskind soll euch in die Hölle schicken zu den feurigen Teufeln, daß ihr zu Staub verbrennt, ihr und die ganze Geschichte! Beate Bonus

Das heilige Dürfen

„Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit“ . . . Darf es auch?

Windet sich nicht auch dieser Zeit zwischen Notberg, Schulberg und Todberg der Strom des Leides klagend durch das Tal? Steigt es nicht auch zur Weihnachtszeit leise und feucht auf und ballt sich droben zusammen zu grauem, schwerem Gewölk?

Ich weiß nicht wohin mit den Gedanken an die alten Eltern des Nekruten, den vorgestern die Dragoner drüben in der Sprungbahn aufhoben mit gebrochenem Genick. Ich kann das Gesicht nicht vergessen, mit dem gestern die junge Mutter die Taufe ihres Erstgeborenen und den Ausbruch der Gehirn-erweichung bei des Kindes Vater meldete. Und das Mädchen, das heute so bitterlich weinte, während wir an ihrem Bette standen und ihr Kind taufte.

„Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit“ — darf es auch?

* * *

Läßt die Frage lang und voll ausklingen. Es schadet nicht, wenn der heilige weiße Schnee des Ernstes sich über unsre Gedanken breitet. Er ist willkommen, der reine tiefe Ernst. Wir wissen, daß hinter ihm die reine, tiefe Freude schreitet.

Es gehen Menschenspuren durch den Schnee. Sie führen nach einer armen heiligen Stätte in der Menschengeschichte. Und die von dort zurückkommen, gehen mitten durch tiefen Ernst und haben doch helle Freude im Herzen. Die sollten wir fragen! Die haben Antwort! Sie bringen von jener heiligen Stätte das reine helle fröhliche Ja.

Aber warum gehen wir nicht selbst? „Lasset uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die dort geschehen ist.“ — So wandern wir denn durch dunkle Nacht, durch tiefen Ernst nach dem heiligen Leben, dem „heiligen Land.“ . . .

* * *

Und was wir heimbringen, ist der heilige Krieg, der fröhliche Krieg mit dem Augenschein, der vom heimlichen Recht auf Freude nichts weiß. Der kennt nur die nackten Felsen des Schuldbergs, Notbergs und Todbergs, an deren Hängen keine Freude wächst. Aber der Glaube, von dem wir ein Zweiglein mitgebracht haben, ein kleines Keis, der „geht allezeit wider den Schein.“ Auch die Christenfreude und die Christfreude, die aus ihm wachsen. Darum leuchten sie mitten in der Nacht, mitten im feuchten, dunklen Tal.

Wohl rauscht der Strom des Leides durch das Tal, wohl liegt der graue Himmel darüber auch in der Christnacht. Aber wer mit seiner Seele an jener armen heiligen Stätte suchend war, der hat Etwas gesehen und gefunden. „Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen.“ Am leid- und schuldverhängten Firmament der Menschheit ist unter dem Wesen der Barmherzigkeit ein Stück blauen Himmels erschienen! — allen Menschen! Ein Stück nur. Aber es verkündet uns den ganzen Himmel. Wo das ist, da ist unergründlich mehr. Durch seine freundliche Tatsächlichkeit ist es uns das Unterpfand für das ganze, unermessliche, herrliche Blau. Nun können die schredlichen, schwärzesten Wollen nichts mehr an der Gewißheit ändern, daß es dahinter unwandelbar klar ist. Die wunder-volle freundliche Helle ist da, und „das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein“, — der ist ganz anders als der Augenschein!

* * *

„Fröhlich soll mein Herze springen — dieser Zeit?“ Allezeit! Nun fragen wir nicht mehr: darf es auch? Denn Gott hat ein Wort geredet, das heißt Jesus Christ. Darin ist Trost und Vergebung. Und an dieser Stelle ist uns das heilige Dürfen geboren: wir dürfen in Gottes Namen froh sein. „Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit.“

Paul Jaeger

Letzte Nachrichten vom Weihnachtsmarkt

Es handelt sich da 1. um Bücher, die erst vor Vorfrühling, b. h. vor Druck dieses Blattes, eingetroffen sind, so daß es eben nur noch möglich war, von ihrem Dasein Notiz zu nehmen; 2. um andere, die zwar schon länger existieren, für die aber aus dem einen oder andern Grund die Beurteilung auch heute noch nicht erscheinen kann; 3. um einen kleinen Rest ordentlicher Weihnachtsempfehlungen.

Unsere religiösen Erzieher. Eine Geschichte des Christentums in Lebensbildern. Herausgegeben von B. Bez. Erster Band: Von Moses bis Huh. 287 S. Zweiter: Von Luther bis Bismard. 265 S. Leipzig, Quelle und Meyer. Zusammen 7,60, gebunden 8,80 Mk. — Die Besprechung des uns spät zugegangenen Wertes ist in die Hände eines gebildeten „Laien“ gelegt, der sich mit Recht weigert, ein flüchtiges Urteil abzugeben. Inzwischen soll die interessante Erscheinung wenigstens äußerlich vorgestellt werden, das ist man ihr vor dem Fest noch schuldig. Der Kirchenhistoriker Lic. Bernhard Bez, Bibliothekar in Halle, trägt das Ganze mit seinem Vorwort und hat selbst Calvin beigezeichnet. Die übrigen Beiträge sind: Moses und die Propheten von Meinhold-Bonn, Jesus von Meyer-Büch, Paulus von Clemen-Bonn, Origenes von Preußen-Darmstadt, Augustin von Dörner-Königsberg, Bernhard von Deutsch-Berlin, Franziskus von Wend-Marburg, Sufo von Clemen-Zwidau, Welf von Buddensieg-Dresden; Luther von Kolbe-Erlangen, Zwingli von Baur-Weinsberg, Spener von Grünberg-Strasbourg, Goethe und Schiller von Sell-Bonn, Schleiermacher von Kirn-Leipzig, Bismard von Baumgarten-Niel. Herrmann-Marburg schließt das Ganze ab mit einer Betrachtung über „die Religion der Erzieher.“

Dantes Göttliche Komödie in deutschen Stenzen frei bearbeitet von Paul Bochyammer. Zweite Auflage. Leipzig, Teubner 1907. 460 S. Gebunden 8 Mk. — Sehr empfohlen.

J. S. Bach. Von Albert Schweizer, Privatdozent an der A. W. Universität zu Strasbourg, Organist des Bachchors zu St. Wilhelm. Leipzig, Breitkopf und Härtel 1908. 844 S. 15, gebunden 16,50 und

17,50 Mk. — Soeben erschienen: darum heut nur als Avis ein Stück aus dem Kapitel über Bachs Religion, S. 152 f.:

Bach reflektierte nicht darüber, ob die Thomauer seine Werke ausführen könnten und ob die Leute in der Kirche sie begriffen. Er hatte seine Frömmigkeit hineingelegt, und Einer verstand sie nämlich: Gott. Das S. D. G.: Soli Deo Gloria (Gott allein zu Ehre) und J. J. (Jesu juva, Jesus hilf!), womit er seine Partituren zierte, ist für ihn keine Formel, sondern das Bekenntnis, das durch sein ganzes Schaffen hindurchgeht. Musik ist für ihn Gottesdienst. Bachs Künstler-tum und Persönlichkeit ruhen auf seiner Frömmigkeit. Soweit er überhaupt begriffen werden kann, wird er es von hier aus. Kunst war für ihn Religion. Darum hatte sie nichts mit der Welt und nichts mit dem Erfolg in der Welt zu tun. Sie war Selbstzweck. Die Religion gehört bei Bach in die Definition der Kunst überhaupt. Jede große Kunst, auch die profane, ist ihm an sich religiös. Für ihn verhallen die Klänge nicht, sondern steigen als ein unaussprechliches Loben zu Gott empor.

„Der Generalbass“ — heißt es in den Vorschriften und Grund-sätzen des Akkompagnements, die er den Scholaren in der Musik dik-tierte — „ist das vollkommenste Fundament der Musik, welcher mit beiden Händen gespielt wird, dergestalt, daß die linke Hand die vor-geschriebenen Noten spielt, die rechte aber Con- und Dissonanzen darzu greift, damit dieses eine wohlklingende Harmonie gebe zur Ehre Gottes und zulässiger Ergänzung des Gemüts, und soll wie aller Musik, also auch des Generalbasses Finis und Endursache anders nicht, als nur zu Gottes Ehre und Recreation des Gemüts sein. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ist es keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisches Geplirr und Geleier.“

Bausteine für persönliche Kultur. Von Dr. Johannes Müller. Erstes Stück: Das Problem des Menschen. 126 S. Zweites: Persönliches Leben. 113 S. Drittes: Das Ziel. 83 S. Je 1,25 Mk. Münden, C. F. Beck. — Ein Aufsatz über Johannes Müller ist unterwegs.

Die Zukunft der Menschheit. Von Heinrich Hobjky. Erstes Stück: Die Entwicklungsfrage. 59 S. Zweites: Die religiöse Frage. 56 S. Drittes: Die Freiheitsfrage. 56 S. Je 80 Pfg., zusammen 2, gebunden 3 Mk. Berlin, Karl Curtius. — Desgleichen ein Aufsatz über Hobjky.

Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern. Ein Atlas mit 1760 Nachbildungen alter Kupfer und Holzschnitte aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Mit Einführung von Dr. A. Riensle heraus-gegeben von Eugen Diederichs. Zwei Bände 27 Mk., gebunden 33. Auch in 18 Lieferungen zu 1,50 Mk. Jena, Eugen Diederichs. — Nur der erste Band liegt vor, 268 Seiten Großquart. Wer ihn kauft, verpflichtet sich zur Abnahme auch des zweiten, der im nächsten Frühjahr erscheint. Diederichs hat mit seinen „Monographien zur deutschen Kulturgeschichte“ seinen Schatz an alten Kupfern und Holz-schnitten noch nicht erschöpft; in den Bänden, die er nun darbietet, findet sich nicht eine Wiederholung aus jenen Bänden; die meisten sind überhaupt noch nicht reproduziert.

Novellen und Märchen von Otto Frommel. Berlin, Gebr. Paetel 1907. 375 S. 5 Mk.

Otto Frommel, Schmitttenners Nachfolger in Heidelberg, ist gleich diesem unter die Erzähler gegangen und hat in einem Band sieben Novellen und drei Märchen vereint in die Welt geschickt. Freilich ist seine Art von der Schmitttenners mehrfach unterschieden, sogar in den Märchen, die er wie jener zu schaffen liebt. Frommels Art ist einfacher, schlichter, getragen, auch gründlicher. Die Form tritt bei ihm weniger in den Vordergrund; nicht die Stimmung trägt, sondern der Gedanke. Schmitttenger erzählt vielleicht lebenswüdriger, Frommel gehaltener und ernster. Aber auch er weiß neben der er-schütternden Tragik des Lebens (Peregrina, Meister Adam und sein Sohn) dem Humor sein Recht zu geben (Der Dachstuhl, Der un-gläubige Thomas). Manchmal scheint, als sei es auf eine gute Lehre abgesehen (Das Kind), aber keine der Novellen wird etwa zur mora-lisierenden Erzählung; man schmeckt nur heraus, wie der Autor selber zu den dargestellten Dingen steht. Was den Stoff betrifft, so be-friedigen am meisten die Stücke, welche stracks ins Heimatlische hinein-führen und die Sinnesweise des Kleinbürgers der badischen Stadt verständnisvoll zeichnen; sie gewinnen von daher frische Farbe. Aber auch die anderen haben doch alle ein besonderes Etwas, irgend eine feine Wendung, einen guten Gedanken. Die Form unterstützt den Inhalt in der Regel gut. Ernsthafte Einwendungen habe ich nur bei der Novelle „Die Geschwister“ zu machen; hier ist die Schluszentwick-lung nicht nur im banalen Sinn unbefriedigend. Die anderen aber sind trefflich gerundet und sorglich pointiert. Ich habe keine Lust, zu ergründen, ob Frommel sich etwa absichtlich an dem oder jenem ge-bildet; aber ich finde in seinem Stil entschiedene Anklänge an den Gottfried Kellers — und vielleicht nicht bloß im Stil. Jedenfalls aber haben wir einen Band vor uns, der namentlich in seinen Novellen (daß ich den Märchen weniger Geschmack abgewinnen kann, liegt viel-leicht an mir) nicht bloß ein ernstes Streben, sondern auch ein sehr tüchtiges Können, eine sicher gestaltende Formgabe wie einen guten Takt in der Wahl der Gegenstände — bei Novellen eine schwere Sache! — dokumentiert und den wir daher von Herzen begrüßen. Dies um so mehr, als wir neuerdings zwar mit Skizzen und Broden, mit leichtgeschürzten Sachen und hingeworfenen Fäden überschüttet werden, die ernste, ausgeführte Novelle aber stiefmütterlich behandelt zu werden pflegt. Gerade auf diesem Gebiet aber liegt — wie dieser Band zeigt — Frommels Stärke. Martin Schian

Peterli am List. Eine Erzählung für die Jugend und ihre Freunde von Nikolaus Bolt. 10 Abbildungen. Zürich, Art. Institut Drell Hölzl. 100 S. Gebunden 2,20 Mk.

Peterli, ein echtes Engadiner Schweizerkind, geht tapfer und doch heimwehvoll nach dem Süden, um als Listbub seinem verun-glückten Vater und seiner schwerbedrängten Mutter aus großer Not zu helfen. Sein stolzes ehrliches Kinderherz muß manchen Schmerz erfahren, aber mit großer Energie setzt er es durch, den Winter hin-durch treu und eifrig seine Pflicht zu tun, und kehrt mit so viel Schätzen heim, daß er sein geliebtes Engadin wahrscheinlich nicht mehr zu verlassen braucht. Das herbe und doch weiche Schweizerkind ist prach-tvoll gezeichnet, das Ganze eine liebe gute Kindergeschichte für Kinder über zehn Jahre. D R

Vogelkalender. Zur Einführung in unsere heimische Vogelwelt. Herausgegeben von Professor Hanns Zechner. Verfaßt von Pfarrer Otto Kleinschmidt. Mit zahlreichen vielfarbigen Steinzeichnungen nach dem Leben von Maler Berthold Claus. 28 Quartseiten. 2,50 Mk. — Ein erstes Fest, dem, wenn es gefällt, mehr folgen sollen. Wem sollte es nicht gefallen? Wer litte nicht manchmal darunter, daß uns bei aller Freude an der Natur das Wehe unsrer Vögel, das ja freilich nicht leicht zu fassen ist, nur allzufremd bleibt? Und mit der Freude an der Vogelwelt wird hoffentlich auch das Interesse für Vogel-schutz wachsen, besonders auch bei unsern Frauen. R

Das Bild auf unserm heutigen Titelblatt ist nach einem Ge-mälde des Rogier van der Weyden (+ 1464) im Museum zu Antwerpen für die Christliche Welt gezeichnet von Hedwig Weiß in Berlin, der wir auch den unsern Lesern von Weihnachten 1905 her vertrauten Rahmen verdanken.

Inhalt: Weihnachtsweh. Gedicht — Weihnachtstrost — Alla valle del silenzio. Eine Weihnachtsgeschichte — Das Christkind und die drei Menschenalter — Wenn die Lichter verlöschen. Tagebuchblätter — Vom Hamster, der Weihnachten feierte. Eine italienische Dienstbotengeschichte — Das heilige Dürfen — Letzte Nachrichten vom Weih-nachtsmarkt: Unsere religiösen Erzieher (Weß); Dantes göttliche Komödie (Pochhammer); J. S. Bach (Schweizer); Bausteine für per-sönliche Kultur (Müller); Die Zukunft der Menschheit (Hobjky); Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern (Diederichs); Novellen und Märchen (Frommel); Peterli am List (Bolt); Vogelkalender — Anzeigen

Verantwortlicher Herausgeber: Prof. D. Rade in Marburg i. H.

Anzeigen

Die Nummer ist, soweit der Vorrat reicht, vom Verlag zu haben für 25 Pfennige das Stück und Porto.

Freunde der Christlichen Welt

Hamburg. Montag 6. Januar 8 Uhr Gemeindegottesdienst St. Georg Rosdofstr. 56: David Friedrich Strauß und sein Verhältnis zum Christentum. Pastor Petersen-Ottensen.

Chronik

der
Christlichen Welt

Nr. 50. Kepler-Bund — Aus Belgien. Jahres-bericht. Erstes Stück: Die belgische Missionskirche — Verschiedenes.

Preussische Kirchenzeitung

Verlag Alexander Dunder
Berlin

Nr. 49. Die Frage des Religionsunterrichts in der Volksschule — Christliche Gemeinschaften: 3. (Schluß) — Die altpreussische Generalynode — Die Allgemeine evangelisch-lutherische Konferenz und die preussischen Altkatholiken — Krankenpflege auf dem Lande — Aus Preußen: Die Pfarrervereine und die Seelsorgefrage — Aus anderen deutschen Landeskirchen; Der Fall Münster — Mancherlei: Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich — Ueber den konfessionellen Frieden.

Gesucht für sofort ein

Hauslehrer

(Protestant) für einen 10-jährigen Knaben, der längere Zeit im Hause unterrichtet werden soll. Lehrplan der badischen Gymnasien. Zeug-nisse, Photographie und Bedingungen an:

Frau Louis Borchard Ww.

Villa Falkenhalde, Baden-Baden

Für gebildete Engländerin, die auch deutsch spricht, 25 Jahre, musikalisch (Violine), in Haus- und Handarbeiten bewandert, wird in gutem Hause (ev. Pensionat) Stellung gesucht.

Gefällige Offerten mit genauer Angabe der Bedingungen unter H S 19 an den Verlag erbeten.

Schwerhörige

Kinder, welche die Schule nicht besuchen können, finden vorzüglichen Unterricht und Pflege in herrlichem Luftkurort bei staatlich geprüfter Lehrerin für Schwerhörige. Feinste Referenzen. Nähere Auskunft erteilt Frau Helene Christaller in Jugenheim a. d. Bergstr.

Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, neueste Aufl., 19 Bde., völlig neu, für 135 Mk. statt 228 Mk. O. Overhof, Berlin W. Kurfürstenstraße 50

Monatschrift für Pastoraltheologie

zur Vertiefung des gesamten pfarramtlichen Wirkens

neu begründet von D. H. A. Köstlin und herausgegeben von

D. Dr. Paul Wurster, Defana, D. Lic. th. Rudolf Günther
ord. Prof. der Theol. in Tübingen Priv. Doz. in Marburg i. H.

Heft 4 des neuen Jahrgangs erscheint Anfang Januar l. J. und wird die längst erwartete Abhandlung über

Die Bedeutung der religionsgeschichtl. Methode für die Theologie überhaupt und für die praktische Theologie insbesondere von Lic. Günther in Marburg bringen.

Außerdem enthält das Heft u. a.:

Über Kirchengesang von Prof. D. Smend in Straßburg;

Wie ist das Sexuelle vor Kindern zu behandeln (mit Bezugnahme auf das Wegenersche Buch) von Dr. Schütz in Stuttgart;

Gewißheit und Ficherheit von Pfarrer D. Haenschmidt in Straßburg.

Abonnementspreis jährlich Mk. 6.

Mit Januar eintretenden Abonnenten werden die ersten 3 Hefte nachgeliefert.

Berlin, W 9

Benther & Reichard

Soeben erschien:

Das apostolische Glaubensbekenntnis in Predigten von Walther Nithack-Stahn, Pfarrer an der Kaiser Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Feinster Geschenkbild M. 2.—

Direkt von Frickes Verlag (J. N.-St.) in Halle a. S. oder durch jede Buchhandlung.

Theologische Realencyklopädie von Herzog-Hauck, neueste Auflage, 19 Bände zu verkaufen gesucht. Preis 150 Mk. Anfragen unter G B an die Expedition der Christlichen Welt.

Man verlange

Probenummern

der Christlichen Welt vom Verlag.

Malergeschichten

von

Beate Bonus

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig

404 S. 6 Mk. gebunden

Auf klassischem Boden — Adam und Eva — Der Ulmer Mayer — Schimi — Auf der Akademie

Man lese die Besprechung in der Christlichen Welt 1901 Nr. 49.

Zwanzig-Jahrgangs-Register

Professor Baumgarten schreibt im Novemberheft der „Evang. Freiheit“:

Eine ungemein verdienstvolle Arbeit hat soeben Chr. Balzer abgeschlossen: ein Register der Sachen und Bibelstellen der Zwanzig Jahrgänge Christliche Welt: 1887—1907 (Marburg, Verlag der Christlichen Welt, 6 Mk.). ... Die Hauptsache ist, daß die Sachen erschöpfend notiert sind. Man wird nun erst gewahr, welche Fülle von Stoff und Beziehungen die Christliche Welt ihrem Leserkreis vorführt.

Schleiermacher-Briefe. Ein Hausbuch.
Ausgewählt von Martin Rade. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena. Br. M. 4.—, in Leder geb. M. 6.—

Kügelgen

Jugenderinnerungen eines alten Mannes
Mit Bildern und großer Schrift

hübsch und gebd. 1,80 Mk. in den Buchhaltbar handlungen

Verlag: W. Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München

Soeben erschien:

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen?

NORIS

Bayerisches Jahrbuch für protestantische Kultur

Herausgegeben von Dr. H. Pöhlmann.

Mit Beiträgen von

Pfarrer A. Pauli, Westheim; Professor Dr. Paul Böe, Nürnberg; Hauptprediger Dr. Chr. Geier, Nürnberg; Pfarrer Dr. Fr. Mittelmeier, Nürnberg; Pfarrer D. S. Saas, Tokio; Lehrer J. Bepfl, Würzburg; Dr. H. Pöhlmann, Nürnberg; Selene von Pungern; Frau Olga Pöhlmann.

Preis Mk. 1.80, Mk. 2.25 gebd.

Nürnberg.

Friedr. Korn'sche Buchhandlung.

Dr. med. Wilhelm Winsch: Mein Christusbild. 4. vermehrte und verbesserte Auflage. 56 S. Preis 20 Pfg.

Der Verfasser hat in der neuen Auflage das Freiheitsliche und Heldenhafte der Persönlichkeit Christi noch stärker zum Ausdruck gebracht. Wie Christus das alte Testament in seiner starren Verbindlichkeit aufgehoben hat, so rät der Verfasser es auch mit dem neuen Testament zu machen.

Zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung Max Breitkreuz, Berlin C 2, Neue Promenade 7, gegen Einsendung von 25 Pfg. in 5 Pfg. Marken.

Weihnachten für unsere Blinden!

Wer Blinden eine bleibende Weihnachtsfreude bereiten möchte, sei auf die vorzüglichen, sehr billigen (33 1/3 % unter dem Herstellungspreise), von dem Verein zur Beschaffung von Hochdruckschriften und von Arbeitsgelegenheit für Blinde (Leipzig) hergestellten Blindenbücher aufmerksam gemacht.

Unter den 36 Werken befinden sich solche von Andersen, Arndt, Eichendorff, Fries, Goethe, Gorki, Gould-Meiter, Gutkow, Hauff, Körner, Lessing, H. v. Liliencron, Luther, Mörike, Raabe, Ratzel, Schiller, Shakespeare, Storm u. a. m., auch ein **Wandkalender für Blinde**, mit auswechselbarem Kalendarium und 100 auswechselbaren Sprüchen. Sämtliche Schriften und der Kalender sind zu beziehen durch **Georg Wigand, Leipzig, Seeburgstraße 100**. Ein ausführliches Verzeichnis mit Preisangabe wird von dieser Firma auf Wunsch gratis zugelandt.

Emser Wasser
Kränchen.

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein
Auf Gegenseitigkeit in Stuttgart. Gegründet 1875

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

Kapitalanlage über 50 Millionen Mark

Haftpflcht-, Unfall- und Lebens-Versicherung.

Gesamtversicherungsstand: 700 000 Versicherungen
Zugang monatlich 6000 Mitglieder.
Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie Antragsformulare kostenfrei.
Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht.

Vertreter
überall gesucht.

Verlag der Christlichen Welt in Marburg i. H. — Druck von Heinrich Bauer in Marburg
Hierzu zwei Beilagen: ein literarischer Prospekt von der Verlagsbuchhandlung Heinrich Kerler in Altm (Gott und die Seele) und eine Weihnachtsbille für das Wölfer Waisenheim in Wolf a. d. Mosel

Die Christliche Welt

Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

Einundzwanzigster Jahrgang

Nr. 52

Marburg i. H., den 26. Dezember

1907

Wöchentlich eine Nummer — Zu beziehen durch alle Postämter und Buchhandlungen — Haltegebühr: Vierteljährlich 2,50 Mark — Unmittelbar vom Verlag Inland 2,90 Mk., Ausland 3,16 das Quartal; Einzelnummer 0,25 Mk.; Probenummern unentgeltlich; Einbanddecke 1,90 Mk. — Anzeigengebühr: 0,30 Mk. die viergespaltene Petitzeile (bei Nonpareille Berechnung des ganzen Inserates nach Nonpareille-Zeilen), Familienanzeigen, Stellengesuche u. dergl. 0,20 Mk. Letzter Annahmetermin für größere Inserate Freitag früh.

Inhalt: Gebet. Gedicht — Die Berufsbildung des Missionars. Mit Nachwort des Herausgebers — Gedanken über subjektive und objektive Religion — Die siebente württembergische Landessynode — Ein Totentanz (Lepsius) — Verschiedenes: Die Rechtfertigungslehre (Holl); Der evangelische Glaube (Schöll); Sittenlehre (Schöller); Das Vergernis (Hegeler); Lukas Hochstrassers Haus (Jahn); Kalender für 1908; Mehr Deutlichkeit und Einfachheit in der theologischen Sprache; Berichtigungen und Ergänzungen; Nochmals Der sechste Tag; Kleine Mitteilungen — Sylvesters. Gedicht

Gebet

Phil. 3, 12—14

Noch hab ichs nicht vollendet,
Noch bin ich weit vom Ziel,
Der Welt noch zugewendet
Und ihrem Glanz und Spiel.
Doch meine Augen schweifen
Herr, sehnsuchtsvoll nach Dir,
O laß mich Dich ergreifen
Und wende Dich zu mir.

Noch irr ich wie im Dunkeln
Ein müder Wandersmann;
Laß Deine Sterne funkeln
Und leuchte mir voran.
Wie finstern ichs hienieden!
Wo geht mein Weg hinaus? —
Bei Dir allein ist Frieden,
O führe mich nach Haus.

Noch hab ich nicht gefunden,
Der mich erlösen soll,
Noch fühl ich mich gebunden —
Doch bin ich hoffnungsvoll.
Noch hab ich nicht empfangen,
Noch lastet manche Schuld —
Doch wart ich voll Verlangen,
O Herr, auf Deine Huld.

O Herr, die Jahre schwinden,
Der Zeit ist nicht zuviel:
So laß Dich endlich finden
Und leite mich zum Ziel.
Laß tagen Deinen Morgen
Dem nachtumhüllten Sinn,
Bis ich in Dir geborgen
Und ganz genesen bin.

J H

Die Berufsbildung des Missionars

Der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein konnte zur Freude aller derer, die ihm wohlwollen — und deren sind hoffentlich viele unter den Lesern der Christlichen Welt —, mitteilen, daß seine Finanzen sich zu bessern angefangen haben. Es wird eine Folge dieser günstigeren Finanzen sein, daß man unter Anderm in der letzten Sitzung des Zentral-

vorstandes beschloffen hat, für Japan und China baldigst je einen neuen Missionar anzustellen. Das entspricht sicherlich einem dringenden Bedürfnis da draußen. Die gute Zuversicht, mit der man es bei der doch noch immer heiklen Lage des Budgets wagt, diese neuen dauernden Verpflichtungen zu übernehmen, verdient gewiß Achtung. Aber ich kann trotz Alledem ein ernstes Bedenken gegenüber diesem Beschluß des Missionsvereins nicht unterdrücken, das ich seit Jahren schon im Gespräch mit Einzelnen und im kleineren Kreise geäußert habe. Ich möchte es jetzt einmal vor die Gesamtheit derer bringen, die sich unter den Lesern der Christlichen Welt für die Arbeit des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins interessieren.

Man will also jetzt wieder zwei Missionare nach Ostasien hinaus schicken. Wie verfährt man dabei? Man sieht sich nach einer Persönlichkeit um, welche ihre normale theologische Ausbildung erfahren, ihre zwei Examina bestanden hat, also wahl-fähig ist für ein Pfarramt, im günstigen Falle sogar ein Pfarramt schon einige Zeit verwaltet hat. Man achtet zugleich auf „warme religiöse Begeisterung“, auch wohl auf Anlagen äußerer und innerer Art, wie sie dem Vorstand des Missionsvereins für die Arbeit da draußen wünschenswert scheinen. Hat man die entsprechende Persönlichkeit gefunden, so sucht der Vorstand sie einigermaßen über Lage und Arbeit da draußen zu orientieren. Sodann wird der Missionskandidat für einige Monate nach London geschickt, daß er dort etwas Englisch lerne oder sich darin vervollkommene und zugleich einen Einblick tue in das Missionsleben Englands, soweit London das zeigen kann. Dann geht der Mann hinaus auf das Arbeitsfeld.

Ist er vorgebildet für speziell missionarische Arbeit?

Er kennt seine Theologie. Philologisch, geschichtlich, dogmatisch ist er geschult in der Weise des Betriebes unserer Universitäten. Er hat seine praktische Ausbildung, d. h. er versteht zu predigen, zu katechisieren, ich will auch einmal annehmen, er versteht mit Leuten umzugehen und jenes unerlernbare Übertragen von Persönlichkeit zu Persönlichkeit zu üben, das oft mehr wert ist als Predigen und Katechisieren. All dergleichen ist natürlich sehr brauchbar für den angehenden Missionar. Die allgemeine Bildung, welche er sich zusammen mit seinem theologischen Bildungs-gang angeeignet hat, ist gleichfalls eine schätzbare Voraussetzung. Aber denken wir uns nun einmal lebhaft hinein in die Lage, welche seiner da draußen wartet, in die Aufgabe, für die er eigentlich hinausgeschickt ist; was kann er darin mit all jenen Voraussetzungen machen? Vorläufig rein gar nichts!

Wen hat er vor sich? Nicht eine deutsche Gemeinde, sondern ein fremdes Volk. Er muß als Missionar in direkte Berührung mit diesem fremden Volke treten, wenn er etwas nützen will (denn durch Dolmetscher läßt sich eine Missionsarbeit, die

den Namen verdient, nicht tun); aber er versteht zunächst nicht ein Wort der Sprache. Unmittelbare Arbeit an den Ostasiaten ist damit ausgeschlossen. Ferner aber versteht er auch so gut wie nichts von dem Volkscharakter, mit welchem er jetzt zu tun haben soll. Zugegeben sei, daß er sich nach Möglichkeit in der europäischen Literatur allgemein verständlicher Art über Ostasien umgesehen hat. Aber das hilft wenig, wenn es auch unerlässlich ist. Das Studium der mongolischen Rasse und Kultur bildet einen ganz gewaltigen Gegenstand und kann mit der schnellen Lektüre einiger Bücher nicht abgemacht werden. Wenn der Missionar auch nicht auf allen Gebieten der hier in Frage kommenden Forschungen heimisch zu sein braucht, so soll er doch eine gründliche Kenntnis von Geschichte und Geographie des Landes besitzen und dann Sitten, Zeremoniell, häusliches und soziales Leben, mit dem er in Berührung tritt, genau und unter umsichtiger Anleitung betrachtet haben. Um die Wichtigkeit solcher Kenntnisse zu beweisen, erinnere ich nur an die Verkehrsformen. Ohne mit ihnen bis zu einem gewissen Grade vertraut zu sein, kann man keine zwei Minuten unter einem chinesischen Dache weilen, wenn man irgend als anständige und gebildete Persönlichkeit gelten will. Und doch weiß Jeder, der drüben gelebt hat, wie schwer es uns fällt, in diesen Umgangsformen einigermaßen sicher zu werden. — Etwas anderes Wichtiges fehlt aber ferner dem hinausgehenden Missionskandidaten noch: er kennt nicht die Methode und die eigentümlichen Schwierigkeiten seiner Berufsarbeit. Wie soll man es machen, an die Nichtchristen mit dem Christentum heranzukommen? Daß es mit dem einfachen Reden, „Zeugnis ablegen“, nicht getan sei, wird Jedem sein Nachdenken sagen und wird der erste Tag des Missionarslebens schon zum Bewußtsein bringen. Aber wo fängt man das Ding an und wie? Wenn auf diese Frage allmählich Licht fällt, so enthüllt sich auch, worin gerade ein Missionar stark sein muß, in welchen geistigen und moralischen Fähigkeiten ihm Selbstheit not tut. Das aber vorher zu wissen, darauf vorbereitet zu sein, gilt mir auch für eine gewaltig ernste Sache.

In allen diesen Punkten, Kenntnis der Sprache, Kenntnis des Volkswesens, Kenntnis seiner Arbeitsmethode und der Arbeitsansprüche, geht unser Missionar unvorbereitet hinaus!

Nun ja, sagt man, aber das Alles soll er eben draußen lernen, und er kann es da besser lernen als vorher zu Hause.

Daß der junge Missionar in allen diesen Dingen draußen noch zu lernen hat, weiter zu lernen, wird Keiner bezweifeln. Daß er aber darin ganz unvorbereitet hinaus geht, scheint mir ein schwerer Mangel. Ich will angeben, warum.

Zu dem Zwecke wollen wir uns einmal fragen: Wie gestaltet sich die Tätigkeit und Ausbildung des Missionars da draußen denn nun eigentlich? Es sind theoretisch zwei Möglichkeiten. Entweder man gestattet dem Anfänger zunächst einmal einen längeren Zeitraum, sagen wir zwei Jahre, in dem die Mission Nichts von ihm fordert, sondern nur erwartet, daß er die oben erwähnten Punkte, Sprache, Landesart und Arbeitsweise studiert. Eine andere Möglichkeit ist, daß man ihm Arbeiten überträgt, die nicht im strengen Sinne Missionsarbeiten sind, die aber mehr oder minder locker mit der Mission in Zusammenhang stehen, Unterricht (der in der deutschen Sprache erteilt werden kann), Predigt vor Europäern, schriftliche Arbeiten, literarische Versuche und dergleichen. In diesem letzteren Falle wird man aber immer verlangen müssen, daß der junge Missionar neben diesen Beschäftigungen jene Studien von Sprache, Land und Volk zugleich mit aller nur möglichen Energie treibe, damit er für sein rechtes Gebiet einmal fähig werde.

Betrachten wir zunächst den günstigeren Fall, daß dem Missionar zwei Jahre zu seiner Ausbildung vollkommen frei gegeben werden, ohne daß die Mission irgend praktische Leistungen von ihm verlangt. Selbst dann bringt die in das Ausland hinausgeschobene Fachbildung beträchtliche Mißstände mit sich. Erstlich ist die Ausbildung des Missionars auf diese Weise mindestens doppelt so teuer als sie zu sein brauchte. Denn das Leben im Auslande ist eben wesentlich kostspieliger als das Leben daheim, wie die Gehaltsätze deutlich beweisen. Zweitens aber ist die Berufsbildung im Auslande völlig unkontrolliert

und unkontrollierbar. Das scheint mir besonders verhängnisvoll für die Sprachausbildung. Da ist kein Studiengang vorgeschrieben, da werden keine Ziele gesteckt, da wird nicht festgestellt, was der Missionar erreicht hat. Alles wird ihm selbst überlassen. Es ist schon eine gute Sache darum, Vertrauen in einen Menschen zu setzen, aber solch ein Vertrauen bei dem wichtigsten Punkte der Berufsausbildung scheint mir doch zu weit zu gehen. Dazu ist es höchst unpädagogisch, Jeden seinen eigenen Weg sich suchen zu lassen. Dabei kann viel Kraft vergeudet werden, auch wo der beste Wille herrscht.

Meistens wird nun aber der junge Missionar neben seinen Ausbildungsarbeiten noch andere praktische Aufgaben zu erfüllen haben. Diese können ihn ja sehr hemmen, sodaß das Wichtigere zu kurz kommt. Aber wiederum hat die Missionsleitung keinerlei Einsicht in die Dinge, keinerlei Kontrolle. Ob der Betreffende nach gewisser Zeit so weit ist, etwa verständlich und ohne Anstoß zu predigen oder sich zu unterhalten, ob er neben der gesprochenen Sprache der Schriftsprache die genügende Aufmerksamkeit gewidmet hat, daß er etwa für Uebersetzungen nicht abhängt von seinem Lehrer und dessen in der Umgangssprache gegebenen Erklärungen (ein sehr häufiger Fall), das überfiehet Niemand.

Vielleicht erwidert man mir: doch, sein älterer Kollege, der neben ihm steht, wird das übersehen, er wird dem Neuling auch mit seiner Erfahrung behülflich sein, ihm den Studiengang angeben, er wird auch über seine Fortschritte urteilen und berichten können. Das scheint so, bedeutet aber in Wirklichkeit doch wenig. Der ältere Kollege hat nicht die Zeit, sich in der nötigen Weise dem jüngeren zu widmen. Er hat auch kein offizielles Aufsichts- und Kontrollrecht. Wenn nicht der seltene Fall vorliegt, daß die zwei Menschen zu einander in ein inniges Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis treten, so wird das Zusammenarbeiten und die Beaufsichtigung sehr bald untunlich werden. Bei dem Anfänger wird bald der Wunsch zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erwachen. Dann ist eine wirklich genaue Kontrolle, die gerade bei sprachlicher Ausbildung etwas Examinatorisches haben muß, nicht aufrecht zu erhalten. Vor allem aber die Missionsleitung selbst muß sich im allerbesten Falle auf ein unsicheres Urteil eines Einzelnen aus der Ferne verlassen.

Das scheint mir eine unhaltbare Lage.

Ihr liegt ein schwerer Unterlassungsfehler zu Grunde. Der Allgemeingott evangelisch-protestantische Missionsvereine hätte meines Erachtens als wichtigstes Ziel schon der ersten zehn Jahre etwa seines Bestehens dies ins Auge fassen müssen, in Deutschland ein wenn auch noch so bescheidenes Missionshaus als Stätte der ersten Ausbildung seiner Missionare einzurichten. Es sind aber nunmehr fast 24 Jahre ins Land gegangen, und er hat solch ein Haus noch immer nicht. Während er in Bezug auf theologische und allgemeine Bildung seiner Arbeiter sicherlich ziemlich an der Spitze aller Missionsvereine marschiert, ist er in Bezug auf die Berufsausbildung seiner Missionare hinter allen andern bedeutenderen Gesellschaften empfindlich zurückgeblieben.

Man schaue sich doch einmal die so oft gescholtene und gering geschätzte China-Inland-Mission im Punkte der engeren Berufsvorbildung an. Da ist für die Aspiranten und Anfangsmissionare ein fester Lernkurs in sechs Abschnitten ausgearbeitet. Für jeden Abschnitt ist das Quantum chinesischer Lektüre und Sprachübung vorgeschrieben, besondere Arbeiten, auch aus Geographie, Geschichte und Religion Chinas sowie zur Übung in chinesischer Predigt und Unterhaltung werden außerdem verlangt. Die ersten vier Abschnitte sollen normaler Weise in den zwei Ausbildungsjahren absolviert werden; vor Erledigung von wenigstens drei Abschnitten kann auf keinen Fall Zulassung zur wirklichen Missionsarbeit gestattet werden. Die Beherrschung der letzten zwei (oder drei) Abschnitte soll im Laufe der ersten Arbeitsjahre erreicht werden. Eine Kommission entscheidet durch Prüfung über Absolvierung jeden Abschnittes. Von dem Zeitpunkt an, wo das beträchtliche Pensum des ganzen Kurses zur Zufriedenheit angeeignet ist, überläßt man dann den Missionar seiner eigenen Weiterbildung. Er hat nunmehr sicherlich Boden genug unter den Füßen.

Das nenne ich Berufsausbildung für den Missionar. Ja, es gehört noch mehr dazu! aber dergleichen sicherlich auch.

Doch wie könnten wir das machen? wird man fragen. Wo haben wir eine Kommission, welche derartige Studien überwachen kann? Natürlich, die haben wir nicht. Der Zentralvorstand unseres Vereins kann das nicht übernehmen. Aber dennoch ließe sich bei erstem Willen viel tun.

Wir haben zum Glück in Berlin ein Orientalisches Seminar. Wenn man ernstlich daran ginge, in Berlin ein bescheidenes Missionshaus einzurichten, so stände gerade für die sprachliche Ausbildung die Hilfe des Orientalischen Seminars zur Verfügung. Nimmt man nun einen zweijährigen Ausbildungskursus in Aussicht, arbeitet man dafür vorsichtig und gewissenhaft einen Arbeitsplan aus, einen Plan, der natürlich mehr als das rein Sprachliche umfassen müßte, so könnte Letzteres überwiegend dem Seminar zufallen; der Leiter des Missionshauses dagegen und seine Insassen selbst, meine ich, mit einander müßten in brüderlichem Geiste streben, sich in die religiöse Erfassung ihres Berufes, in die technischen Fragen, in die Kenntnis von Sitten und Außerlichkeiten, in Geschichte, Geographie und geistigen Hintergrund Chinas und Japans einzuarbeiten, müßten auch jene Selbstverleugnung und Selbstüberwindung, jenen echten Jesusgeist in frohem Wettstreit zu gewinnen und zu üben suchen, ohne den Keiner ein rechter Missionar ist. Zwei Jahre, unter Umständen auch weniger, würden bei Männern, die sonst schon gründliche Bildung besitzen und es ernst nehmen mit dem Beruf, Beträchtliches erreichen. Gingen sie dann hinaus, so sähe ihr Anfang drüben anders aus. Land und Leute wären ihnen soweit nahe gerückt, daß gerade nun die unmittelbare Berührung höchst anziehend werden müßte; die Sprache wäre so weit geläufig, daß die Weiterbildung ohne Schwierigkeit erfolgte und mit jenem Vergnügen verbunden wäre, welches eine gewisse Sicherheit in einer neuen Sprache immer gewährt; die besonderen Nöte der Arbeit wären bekannt, aber auch Winke und Uebungen in geeigneter Methode wären vorangegangen; den Mitarbeitern drüben, an deren Seite man stehen soll, wäre man schon bis zu gewissem Grade (auch durch direkte Korrespondenz, die unmöglich fehlen könnte) nahe getreten; ein guter Missionsgeist wäre eingedrungen in die Herzen. So ungefähr könnte der Erfolg sein.

Man wendet nun vielleicht ein, solch ein Missionsinstitut sei ein gutes Ding für größere Gesellschaften, die mit einer zahlreicheren Schar von Missionskandidaten zu rechnen hätten. Bei uns aber handle es sich jedesmal um einen Einzelnen. Da sei eine solche Vorbildung nicht angängig. Ich erwidere: der erste Gesichtspunkt für diese ganze Einrichtung ist doch der, daß sie notwendig, dringend sachlich notwendig ist und daß wir sie deshalb haben müssen, wenn wir überhaupt Missionare aussenden wollen, ob jedesmal einen oder zwanzig, ist einerlei. Aber ich füge hinzu, daß meiner Ueberzeugung nach gerade im Fehlen eines solchen Instituts der tiefere Grund liegt, warum wir noch immer auf so magere Zahlen von Missionsarbeitern zu blicken haben und immer nur einen oder zwei ausscheiden können. Ein Missionshaus in der Heimat ist der richtige Nährboden für jede Mission. Es wird der Mittelpunkt der heimischen Missionsgemeinde, der Halt- und Auskunftsplatz für die draußen Arbeitenden, der Anziehungspunkt für die, deren Herz für die Aufgabe zu wecken wäre. Darum eben scheint es mir taktisch so verfehlt, daß man nicht von Anfang an ernstlich auf diesen Punkt hingearbeitet hat. Darum halte ich es auch in der momentanen Lage für verfehlt, daß man ohne weiteres wieder daran denkt, zwei junge Männer (auß Geratewohl, möchte ich sagen!) hinauszusenden, und sich nicht sagt: Wenn irgend Gelder verfügbar sind, dürfen wir vorläufig an nichts Anderes denken als daran, endlich einmal den Boden zu bereiten für die unumgängliche Berufsbildung der Missionare. Denn wir dürfen nicht länger in diesem ersten, schweren Berufe einfach Alles den Ausgesandten auf die Schultern wälzen und den Verhältnissen da draußen überlassen; es ist eine elementare Pflicht, daß ein Verein, der die Sache der Mission auf sich genommen hat, für die notwendige missionarische Ausbildung seiner Sendlinge Sorge trägt und dieselbe überwacht!

Ich bin nicht der Meinung, daß sich der ange deutete Plan ohne weitere Schwierigkeiten ausführen ließe. Aber mit den Schwierigkeiten muß man ernstlich ringen, muß auf die Sache losgehen und alle Gedanken, alle freien Geldmittel für einige Zeit dahin konzentrieren. Denn es handelt sich um etwas Unumgängliches, wenn die Arbeit des Vereins auf die Dauer ge-
beihen soll.

Was können nun die Freunde der Christlichen Welt, vor die ich die Sache hiermit bringe, dazu tun? Viel, meine ich, vorausgesetzt, daß sie meinen Ausführungen zustimmen. Aus unserm Kreise fließen dem Verein nicht geringe Beiträge zu. Man könnte sich vereinen, der Vereinsleitung die Bitte vorzutragen, daß vorläufig alle von uns kommenden Beiträge zu einem Fonds gesammelt würden, der dem zukünftigen Missions-
hause gelten soll. Man könnte dann auch versuchen, besondere Sammlungen für diesen Fonds ins Werk zu setzen. Wahrscheinlich würden noch manche von unsern Freunden, die bisher den Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsverein nicht unterstützen, sich gewinnen lassen, diese handgreiflich wichtige Sache mit vorwärts zu bringen. Ich glaube, daß die Vereins-
leitung prinzipiell günstig zu meinem Plane steht, aber sie scheint von sich aus diesen Stein nicht recht ins Rollen bringen zu können. Vielleicht können wir Freunde der Christlichen Welt es.

Heinrich Hackmann

Nachwort des Herausgebers. Vorstehender Artikel geht selbstverständlich nicht ohne Wissen der Berliner Missionsleitung in die Öffentlichkeit hinaus. Wir bringen ihn aber gleich vor den weitesten Kreis unsrer Leser und Leserinnen, weil wir in diesem weitesten Kreise werben möchten für die Sache, um die es sich handelt: für ein Missionshaus in Berlin. Natürlich nicht alsbald für ein Haus von Stein, sondern für die Anstalt, für das Institut, das schon irgendwo Herberge finden wird. Wir warten auf Zeichen des Interesses aus unserm Leserkreise, dann werden wir weitere Schritte tun. R

Gedanken über subjektive und objektive Religion

Entstanden sind diese Gedanken bei Gelegenheit eines dogmatischen Kränzchens. Wir beschäftigten uns mit dem einleitenden Teil von Schleiermachers Glaubenslehre, speziell mit Schleiermachers Versuch, die objektive Religion ganz auf die subjektive zurückzuführen, als sei erstere lediglich Auswirkung der letzteren. Das konnten wir auf Grund ernsthaft religionsgeschichtlicher Orientierung nicht anerkennen. Wir sahen uns zu Korrekturen des Schleiermacherischen Gedankens genötigt, die sich bei näherem Zusehen als recht ertragreich erwiesen. Vielleicht interessieren sie auch einen weiteren Kreis.

* * *

Unter objektiver Religion verstehen wir die Gesamtheit des unpersönlich Ueberlieferbaren an der Religion, die Summe ihrer Institutionen und Gebräuche nebst allen der Religion zugehörigen Vorstellungen; unter subjektiver Religion das, was man auch als persönliche Frömmigkeit jenem mehr Aeußeren gegenüberstellt.

Nun meint Schleiermacher, solche subjektive Religion sei das Erste und Grundlegende, dem die objektive Religion in Vorstellungen und Gebräuchen entwache, so daß Religion eigentlich immer dieses Innere sei und das Andere Folge und Aeußerung jenes Inneren. Wir fanden aber, daß es Religion gibt, die fast nur dieses Aeußere ist, während ein Inneres nur als ein leeres und unbestimmtes Mittlingen hinzutritt. So ist alle primitive Religion. Ihre Hauptsache ist Handlung und Gebrauch, dann auch Vorstellung; das ist denn auch weit entfaltet und in der Gesamtmasse der Religion weitaus überwiegend. Die subjektive Religion dagegen ist hier ein sehr kleines und unbestimmtes Etwas, kaum wirklich ein Einheitsliches, viel eher ein Nebeneinander von vereinzelter Gefühlsregungen.

Auch verhält sich hier keineswegs das Aeußere der objektiven Religion zum Inneren der subjektiven Religion wie die Entfaltung zum Grunderlebnis. Viel zu sehr ist die objektive Religion, was ihre Vorstellungen betrifft, mindestens ebenso sehr primitive profane Weltkenntnis und Dichtung, in ihren Institutionen und Gebräuchen einfach altherwürdige Tradition.

Uns bietet sich also keineswegs das Bild dar von einem innerlich Lebendigen, der Frömmigkeit, das sich aus sich heraus seinen sichtbaren Leib schuf, der nun in Allem jene Seele ausdrückt. Vielmehr haben wir ein mächtiges und sehr umfangreiches äußeres Gebiet, aufgebaut nach mancherlei sich wohl auch durchkreuzenden eigenen Strukturgesetzen, in dem sich ein kleines flimmerndes und schwankendes Lebendiges eingenistet hat. So sieht die Religion in ihrem geschichtlichen Anfange aus.

Und darin besteht nun der Fortgang. Immer mehr wächst und erstarrt jenes Innere. Immer mehr bemächtigt es sich zugleich jener umhüllenden Schale und verarbeitet sie aus einer gleich jener umhüllenden Schale und verarbeitet sie aus einer bloßen Umhüllung in einen lebendigen Ausdruck des Inneren. Dabei vollziehen sich im Bereiche der objektiven Religion bedeutsame Wandlungen.

Die religiöse Vorstellung verliert immer mehr ihren primitiven Charakter, daß sie zugleich profane Welterkenntnis vermittelt, und wird immer klarer und ausschließlicher Ausdruck religiösen Erlebens. Sie erhält damit etwas ganz unmittelbar persönlich Andringendes und zu gleichem frommen Erleben Aufforderndes. Als wirklicher frommer Erlebnisausdruck wird sie immer mehr unmittelbar auch eine Erlebnisaufforderung. Allerdings büßt sie ihre von der eigentlichen Frömmigkeit unabhängige selbständige Bedeutung ein. Aber das ist ja nur ein Symptom dafür, daß sie ganz und gar wirklich religiös wird.

Ähnlich ergeht es dem frommen Gebrauch. Bei fortschreitender Ausscheidung alles nur Altherwürdigen bleibt mehr und mehr nur dasjenige bestehen, was aus Religion heraus geschieht und, weil es ganz unmittelbar verständlicher Ausdruck der Frömmigkeit ist, in sich selbst zugleich als eine Aufforderung zu solcher Frömmigkeit wirkt.

Endlich beobachten wir, wie die objektive Religion immer mehr zu Gunsten der subjektiven in ihrem Umfange zusammenschrumpft. Es hat nur das Bestand, in dem sich wirklich ein frommes Inneres ausdrückt.

Daraus wird sich nun der Maßstab ergeben für die erreichte Vollkommenheit eines Religionswesens:

die religiösen Vorstellungen müssen alle etwas unmittelbar praktisch Andringendes haben;

die religiösen Gebräuche müssen ebenso unmittelbar Zeugnis ablegen von dem vorhandenen Inneren;

die ganze objektive Seite der Religion darf nicht mehr sein als lediglich die Außenseite der subjektiven Religion, und jegliche Hypertrophie der objektiven Religion ist vom Uebel.

So tritt uns um Vieles eindringlicher als bei Schleiermacher entgegen, wie es sich hier um ein Ideal handelt, dem sich alle lebendige Religion entgegen bilden muß. Und ganz gewiß gilt dieses Ideal — und zwar wirklich als ein Ideal, dem noch nachzustreben ist — auch für die Weiterbildung unserer Religion zu ihrer vollen Wahrheit auf dem Gebiete der religiösen (auch theologischen) Vorstellungsbildung wie auf dem Gebiete der kultischen und sonstigen Lebensgestaltung, in festerer Durchführung des Prinzips der persönlichen Frömmigkeit als des eigentlichen Kernes aller Religion.

Dabei mit Hand anzulegen, sei die praktische Konsequenz wie für den kleinen Kreis unseres Schleiermacherseminars, so auch für alle freundlich zustimmenden Leser.

Theophil Steinmann

Die siebente württembergische Landessynode

In Nr. 36 hat Herr E. Boffert der württembergischen Landessynode, die im Oktober und November tagte, eine nicht allzufreundliche Begrüßung gewidmet. Nun wird gewiß heute Jeder über die überschwenglichen Hoffnungen lächeln, mit denen man vor vierzig Jahren die erste Synode begrüßte. Man kann auch ruhig ihre Zusammensetzung als nicht ideal bezeichnen. Ihre eine Hälfte besteht aus Geistlichen, die andere vorwiegend aus höheren Beamten; die einfachen, insbesondere die ländlichen Gemeindeglieder sind selten darin vertreten, wobei man freilich nicht übersehen darf, daß die Landpfarrer, deren es doch immer

eine größere Zahl in der Synode gibt, meist mit diesen Kreisen die nötige Fühlung haben, um auch ihre Bedürfnisse zu kennen. Als „Kreatur“ der Geistlichkeit hat sich die Synode jedenfalls nie gefühlt. Endlich wird es keinem Verständigen einfallen, die Leistungen des Konsistoriums, insbesondere seine Verfügungen, und die in der Synode gehaltenen Reden mit einander zu vergleichen. Die Synode hat ihre Pflicht getan und kann „dem Gericht der geschichtlichen Kritik mit Gelassenheit entgegensehen“, wenn sie dem Kirchenregiment wertvolle Anregungen aus der Gemeinde entgegenbringt, und damit einen gesunden Fortschritt des Kirchenwesens anbahnen hilft. Daß unter den aus ihrer Mitte gestellten Anträgen nun freilich nicht alle von gleicher Wichtigkeit sind, daß manche ohne Schaden ungestellt blieben, mag man zugeben. Es gibt aber nicht Wenige, die überzeugt sind, in dieser Hinsicht wäre es entschieden besser, wenn die Synode nicht bloß alle sechs Jahre, sondern alle drei Jahre berufen würde, ein Wunsch, der sowohl von früheren Synoden wie von dieser erhoben worden ist, dem freilich das Kirchenregiment nicht besonders freundlich gegenübersteht, wenn es auch für diesmal — des neuen Gesangbuchs wegen — eine zweite Tagung in Aussicht stellte.

Wenn ich nun über die Tätigkeit der siebten Synode, der ich angehörte, in Kürze berichten darf,*) so übergehe ich natürlich Alles, was sie an Gesetzen und Anträgen zu Gunsten unserer Pfarrer, insbesondere ihrer wirtschaftlichen Lage beschlossen hat, und erwähne nur den mit fast $\frac{2}{3}$ Mehrheit — trotz des entschiedenen Widerspruchs der Oberkirchenbehörde — beschlossenen Antrag auf Beseitigung des Einzeldurchgangs, jener altwürttembergischen Einrichtung, wonach der visitierende Dekan (oder Generalsuperintendent) mit jedem einzelnen Kirchengemeinderatsmitglied einzeln und geheim sich zu besprechen hat, was von sehr vielen Geistlichen als unwürdig empfunden wird, so gewiß da und dort eine solche Unterredung nützlich und segensreich sein kann.

Als treibendes Element hat sich die Synode mehrfach betätigt, so, indem sie die Frage des Einzelschicks beim Abendmahl eingehend besprach. Nicht nur nach der gesundheitlichen Seite, sondern auch inwieweit unsere heutige Feier, zumal in den großen Städten, der ursprünglichen christlichen Feier noch gleiche. Eine starke Mehrheit sprach sich für ausnahmsweise Zulassung des Einzelschicks aus. Weiter wünschte die Synode eine baldige Neuordnung unserer Feiertagsordnung, die notwendig zur Beseitigung einer größeren Zahl der Feiertage führen muß, deren wir in Württemberg wohl noch am meisten von allen deutschen Kirchen haben, wobei freilich der Gottesdienst an vielen Orten kaum besucht wird. In der Richtung der Freiheit vom Perikopenzwang ging ein einstimmiger Beschluß, der alle vier Jahr völlige Textfreiheit wünscht, (die bisher nur alle fünf Jahre in der Trinitatiszeit besteht); auch über diesen Antrag hinaus sprach sich die Synode nahezu einstimmig dahin aus, daß auch sonst in wohlbegünstigten Fällen der Geistliche seinen Text frei wählen dürfe.

Endlich darf ich in diesem Zusammenhang die Gesangsbuchfrage nennen. Unser Gesangbuch ist von 1841 und war zu seiner Zeit ein Meisterwerk; aber für alle Zeiten genügt es nicht, und unter den Kundigen wurde immer mehr der Wunsch einer Umarbeitung laut, mit der zugleich eine Verbesserung der Choralmelodien verbunden werden sollte. Im vorigen Jahr gaben hervorragende Kenner auf hymnologischem und kirchenmusikalischem Gebiet einen Entwurf heraus, der freilich auf viel Widerspruch stieß. Weite Kreise leugneten rundweg das Bedürfnis einer Aenderung. Die Oberkirchenbehörde legte nun der Synode die Frage vor, ob an eine Erneuerung des Gesang- und Choralbuchs herangegangen werden solle. Waren anfangs, auch in der Kommission, die Meinungen geteilt, so drang der Reformgedanke immer mehr durch, und schließlich sprach sich die Synode einstimmig für eine Erneuerung aus, die zugleich den Charakter des Gesangbuchs als eines häuslichen Erbauungsbuchs unangetastet lasse.

*) Wir sind — ohne Präjudiz — dieser württembergischen Synode einen solchen Bericht schuldig, nachdem wir sie in Nr. 36 ein wenig unfreundlich begrüßt haben. D S

Doch weitaus die umfangreichste Arbeit war die Erneuerung des Kirchenbuchs, der Agende. Zugleich in vieler Hinsicht die erfreulichste. Schon in der Kommission, aber ebenso im Plenum trat natürlich bei dieser Frage klar zu Tage, daß in der Synode beide Richtungen vertreten waren, die Altgläubigen wie die freier Gerichteten, diese wohl stärker als je in einer früheren Synode. Aber auf beiden Seiten hatte man den Wunsch, einig zu bleiben. Immer wieder erklang ein Ausdruck der Freude, daß wir keine Fraktionen haben, die den Kampf verbittern; niemals auch in den ernstesten und bewegtesten Verhandlungen trat auch nur der leiseste Wunsch zu Tag, uns freier hinauszudrängen, oder unser Christentum anzuzweifeln. Die Richtungen müssen und wollen sich vertragen, an dieser württembergischen Eigenart hielt Alles fest. Bei der Beratung des Konfirmationsbüchleins (das einen Teil des Kirchenbuchs bildet) war in Eingaben von Äußen, hauptsächlich aus den Gemeinschaften, lebhafteste Beunruhigung geäußert worden. Der Entwurf der Oberkirchenbehörde hatte nicht nur, was Jedermann begrüßte, das Gelübde der Kinder ermäßigt, er hatte auch das Büchlein in vorsichtigster Weise aus der theologisch-dogmatischen Sprache des achtzehnten Jahrhunderts in die religiöse zu übersetzen begonnen, hatte insbesondere wichtige Stücke aus Luthers Katechismus an die Stelle alter scholastischer Fragen gesetzt. Da glaubten jene Kreise mit der dogmatischen Formulierung auch ihren Glauben gefährdet. Die Synode brachte den Eingaben volles Verständnis entgegen, sie gab den Altgläubigen da und dort im Ausdruck nach, auch durch Zurückgreifen auf einzelne alte, ihnen besonders lieb gewordene Fragen, wo dies möglich war. Andererseits erkannten auch jene im Großen und Ganzen an, daß das neue Büchlein seine Vorzüge habe, und schließlich wurde es (bei zwei Enthaltungen) einstimmig angenommen, nachdem eine sehr ernste, des Gegenstands würdige, Aussprache darüber vorausgegangen war, ob man überhaupt von vierzehnjährigen Kindern ein Bekenntnis und Gelübde fordern dürfe. Wir finden auch am neuen Büchlein noch Vieles auszusagen, aber wir dürfen es doch als einen entschiedenen Schritt ansehen auf dem Weg zur Scheidung zwischen dem wirklichen Inhalt unseres Glaubens und dem, was menschliches Verständnis (oder sagen wir ruhig: menschliche Schwachheit) damit vermengt hat.

Ebenso erfreulich war die Beratung der andern Teile des Kirchenbuchs. Einstimmig wurde der Antrag der Kommission angenommen, ein Taufformular einzufügen, das das Apostolikum nur referierend einführt: „Vernehmet, wie die christliche Kirche von Alters her ihren Glauben an Gott Vater, Sohn und heiligen Geist bezeugt,“ und daran die Frage knüpft: „Wollet Ihr, daß dieses Kind auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes (bisher: „auf diesen Glauben“) getauft und als ein Glied der Gemeinde Jesu Christi christlich und gottfelig erzogen werde?“ Eine Bitte um solche Erleichterung war 1894 in der Zeit der durch den Fall Schrempf hervorgerufenen Erregung wohl von Äußen an die Synode gekommen, aber es war in ihrer Mitte nicht einmal ein Antrag in der Richtung zu stellen gewagt worden; heute kein Wort des Widerspruchs! Bei der Trauung wurde schon im Entwurf, noch mehr aber in der Kommission die einseitige Betonung der Rechte des Mannes und der Untertänigkeit der Frau gemildert, wenn auch hier noch Manches zu wünschen bleibt. Für die Beerdigung wurde eine Einsegnungsformel von der Kommission eingefügt, die nach der Meinung des Berichterstatters „dem Bedürfnis derer entgegenkommen sollte, die Bedenken tragen, ihrer Christen Hoffnung in dem Wort von der Auferweckung des ins Grab gelegten Leibes Ausdruck zu geben.“ Wohl wurde sie zugleich als geeignet für Fälle bezeichnet, wo es „dem Geistlichen widerstrebe, von einer Abberufung durch Gott zu reden,“ aber immerhin hat auch gegen jene Begründung Niemand ein Wort gesagt.

Dieser erfreuliche Geist der Weitherzigkeit fand auch seinen Ausdruck in den lebhaften Erörterungen der Frage nach der Verbindlichkeit des Kirchenbuchs für den Pfarrer. Daß es nicht buchstäblich verbindlich sei, weil eine solche Bindung unevangelisch wäre, darüber war Alles einig, wenn auch die Meinun-

gen auseinandergingen, wieweit der Geistliche von ihm abweichen dürfe. Der Versuch der Kommission, in einem Vorwort zum Kirchenbuch gewisse Grundsätze in mehr pastoraler Form niederzulegen, fand nicht die Zustimmung der Oberkirchenbehörde und der Synode: die Einen fürchteten, es könne zu eng, die Andern, es könne zu weit verstanden werden. Schließlich gaben etwa zwei Dritteile aller Mitglieder bei der Schlußabstimmung eine Motivierung zu Protokoll, wonach sie durch die Erklärung der Oberkirchenbehörde und die Aussprache in der Synode als hinlänglich gesichert ansehen, „daß durch die Einführung des neuen Kirchenbuchs eine dem Wesen der evangelischen Kirche widersprechende gesetzliche Bindung ausgeschlossen ist.“

Vielleicht erscheint es nun begreiflich, wenn wir sagen, daß die Arbeit in der Synode für uns in vieler Hinsicht recht befriedigend gewesen ist, aber auch wenn wir der Ueberzeugung Ausdruck geben, daß die Synode nicht nur Viel, sondern daß sie auch Gutes geleistet hat für die Entwicklung unseres Kirchenwesens. Gewiß bleibt ihre Arbeit Menschenwerk, und wir wollen uns hüten, sie zu überschätzen; aber wir dürfen doch hoffen, daß auch aus dieser Arbeit Segen fließen wird für unsere württembergische Landeskirche.

Gustav Gartenstein

Ein Totentanz

Mysterium in drei Akten mit einem Vorspiel von Johannes Lepsius. Zweite Auflage. Groß-Dietrichsdorf, Tempelverlag 1906. 4 Mk.

Lepsius bietet in einer Doppelnummer seiner Zeitschrift „Das Reich Christi“ eine Dichtung, als „Kündenbüßer“ und mit der Entschuldigung vor seinem Leserkreis, daß sowohl der Stoff wie die das Drama beherrschenden Gedanken demselben Lebensgebiete wie die Zeitschrift angehören.

1

Im Vorspiel hat Asmabeth, der Tod, die Verderbensmächte Krieg, Rot und Pest in dunkler Nacht auf den Markt in Jerusalem bestellt und entwickelt seinen Plan, das zähe Elendsvolk Israel, ehemals Gottes Mutterköndchen, mit Hilfe von Hasver zu vernichten. Der Tod ist aufgefaßt als der Verderber schlechthin, der an der Vernichtung seine Freude hat, ein Mittelglied zwischen Tod und Satan. Man weiß nicht recht, ist Gott der Auftraggeber bei dem Werk der Vernichtung Israels durch Hasver, oder läßt ers nur geschehen durch die nicht einwandfreien Mittel des Todes.

Erster Aufzug. Der Tod ist am Werk. Er hat Menahem, den Sohn eines gefallenen Volksführers und Freundes Hasvers, in des Vaters Totenkammer in dürren Knochenfingern einen Zettel finden lassen, der ihn zur Mitternacht vor Hasvers Haus bestellt. „Da findest du den Mann, des ihr bedürft.“ Verschiedene Stammesführer kommen dazu, und wirklich, wie der Mond am höchsten steht, naht Hasver. Traumwandelnd kommt Hasver, geht in sein verfallend Haus, läßt sich segnen von der blinden alten Mutter, geht heraus in den Tempel, wie er alle Jahre einmal tut. Das Ungewöhnliche umgibt ihn auf Schritt und Tritt. Die Zuschauenden erzählen, daß er ruhelos ist, seit er an dem galiläischen Wunder-Rabbi sich vergriß. Hasver kommt wieder, und nun treten sie ihm in den Weg, wecken ihn schwer. Aber als er die Botchaft aus dem Totenreich vernimmt, die seine eignen geheimsten Gedanken ausspricht, da ist er bereit. Da bricht aus Auge, Mund und dem ganzen Menschen brandhelles Leben. Ja, er will Israels Erretter sein.

Und das Volk? Wir sehen es andern Tags am Markt, es handelt und schwagt in seinem Bockerdialekt, disputiert über Politik, über die hohen Herrschaften, Agrippa, den Procurator und den römischen Legaten, der heute kommt. Die Hauptsache ist das Geschäft. Sie vertragen sich auch, als der Procurator eine Beschwerdeschrift des Hohenpriesters wegen Tempelraubs der hohen Geistlichkeit um die Ohren und die dicken Bäuche schlägt. Aber die Kunde, daß ein römischer Soldat in herbster Weise

den Tempel und den Gottesdienst verunreinigt hat, verwandelt das Gemauschel auf dem Markt in echten Zorn. Bewaffnete tauchen auf aus allen Gassen. Mitten im Getümmel steht plötzlich Masmabeth der Tod und rührt den römischen Legaten an, um durch dessen Sterben den Aufruhr zum Ausbruch zu bringen. Agrippa und Berenice wollen die Lage für sich ausnützen. Aber Mhasvers Feuerwort jagt sie wie Hasen über den Markt. In Mhasvers Hand ist das ganze Volk zusammengefaßt. — So schreitet der erste Akt straff und sicher, voll Leben und Bewegung auf das Ziel zu.

Wir vermuten Schwertertlang beim Beginn des zweiten Aufzugs und finden statt dessen ein lyrisches Idyll. Mhasvers einziges Kind, die liebliche Esther liegt unter blühenden Blumen mit dem Hirten Abdias, einem Christenjüngling. Hinter ihnen eine Felsenhöhle in der Bergwand des Nebo, Einsamkeit und Schweigen:

Esther. Hier blüht das ganze Jahr. Sieh, an den Wänden und von der Wölbung tropft es, rinnt und rieselt. Viel tausend helle Silbertränen hängen am langen Paar der rauen Felsen, rollen durch steingefurchter Wangen Falten nieder in hängend Schlingengewächs und bärtige Moose; und drunter breiten schlanke Farrenträuter die weichen Hände aus und schütteln Perlen und Diamanten in die Blumenfelde. So lebt mein ganzes Reich vom Quell der Tränen, den Eines Aug in Andrer Augen weint. — Patsch, eben tropft es auf die Wangen mir — Und noch einmal.

Abdias. Laß mich die Tröpflein trinken.

Esther. Du sinnst nur auf Gelegenheit zu küssen.

Mhasver hat sein Kind von den Menschen fortgerettet. Mit Menschen will sie nichts zu schaffen haben, nur mit Engeln und guten Geistern. Hier im Berge haufen zwei ganz Alte, Mose und Elia. Sie hüten die Bundeslade. Aus dem Zwiegespräch der Liebenden erfahren wir, Abdias will auf Hirtenpfaden die Christen aus der Mörderstadt retten. Jerusalem wird fallen nach dem Wort des Herrn. Die Christen warten auf das himmlische Jerusalem. Aus Esther aber spricht der Vater: Jerusalem wird herrlicher als je. Gott wird herniederkommen und den Tod zertreten. Es wird nach dem Scheiden des Geliebten dunkel. Das Gestein der Höhle hebt an zu klingen. Mose und Elia im Wechselgesang. Mhasver kommt, völlig erschöpft, hinter ihm der Tod. Wer den Tod sieht, muß sterben. Aber Mose und Elia enthüllen sich aus dem Gestein und wehren dem Tod. Denn nach dem Willen des Allbeherrschers soll er wandern unstät bis zum jüngsten Tage. Der Dialog zwischen dem Tod und den Propheten ist wichtig und von moderner Sprachgewalt. Aber weshalb will jetzt der Tod Mhasver töten? Es ist ihm auch nicht ernst, er will die Bundeslade für Mhasvers Leben. Doch sie ist für den Tod nicht feil.

Als Mhasver zum neuen Tag erwacht, erfahren wir, daß das römische Heer aufs Haupt geschlagen ist bei Beth-Horon. Aber ein göttliches Gesicht hat Mhasver von Jerusalem zum Nebo getrieben, sein Kind in die Arme zu schließen. Als er opferte, kam er sich vor wie Abraham, der sein einzig Kind opfern soll. Wie er schon schauernd das Messer zuckt, erwacht er. Aber die Wiedergabe des grauenhaften Gesichts hat das zarte Kind so entsetzt, daß sie sich vom Vater fortbegibt, um Abdias aufzusuchen. Mhasver hat doch sein Kind verloren.

Indessen ist Jerusalem belagert, voll Hunger und Zwietracht im Innern. Die Christen wollen auf des Herrn Befehl ausziehen, werden aber daran verhindert. Da kommt Mhasvers Kind und findet den Geliebten unter den Christen. Als Mhasver dazutritt, ist ihm klar, daß die Christen sein übel zugerichtetes Kind opfern wollten.

Von nun an wird die Verwirrung immer größer. Der Tod verleitet die Heerführer untereinander zur Zwietracht und zum Meuchelmord im Tempel. Im Tempel wird Gericht abgehalten über die Christen. Zur Einleitung zanken sich Pharisäer und Sadduzäer um die Rechtgläubigkeit. Um das Durch-einander voll zu machen, streitet der Hohepriester Hannas dem Mhasver das Recht ab, im Tempel zu richten. Mhasver setzt ihn ab. Bei der Neuwahl wird Masmabeth, der Tod, Hohepriester. Als Esther nicht vom Geliebten lassen will, ersticht sie Mhasver. An den Toren rüttelt der Krieg. Die Christen ziehen ab im Lobgesang.

Wieder in die Berghöhle des Nebo führt uns der dritte Aufzug. Mhasver forcht in der Schrift und verzweifelt an dem Geheiß Gottes. Faustische Gedanken bewegen ihn. Da stellt sich wieder der Tod ein. Mhasver disputiert mit ihm um die Bedeutung des Menschenaseins. Er will jetzt sterben und darf nicht.

Noch einmal im Vorhof des Tempels. Die Not ist aufs höchste gestiegen. Mhasver hat die Lade Gottes gebracht. Mit letzter heiserer Kraft singt das Volk Mhasver zu: „Heil dir Messias.“ In den Jubel hinein schreit der Schrecken: Der Mauerleib der heiligen Stadt barst. Bete, bete, ruft das Volk Mhasver zu, der nimmt die Geheißtafel aus der Lade und will Gott zwingen, oder dem Geheiß fluchen. Er zerschlägt die Tafeln auf den Steinen des Tempels. Masmabeth: „Nun Flamme jüngle, Hohe steige empor. Dem Weltbrand leuchte du als Fadel vor.“ Die Römer ziehen ein.

Mhasver in Verzweiflung liegt auf dem Markt unter seinem Kreuz. Da hat er eine Erscheinung, Jesus von Nazareth. Auch die tote Esther und die Christen erscheinen. Mhasver will lebenslang Buße tun und geht mit dem Stab ab.

2

Eine Fülle der Gesichte, eine übergroße Fülle. Schade, daß Lepsius nicht die Kraft hatte, sie zum organischen Ganzen, zum Kunstwerk zu gestalten. Er wollte einen jüdischen Faust schreiben, eine Apologie des Weltgerichts an Israel. Den Kampf der Dämonen um die Menschenseele. Er wollte zuviel, darum hat seine Dichtung keinen Leib, sondern zuckende Glieder. Schade, jammerschade. Eine riesenhafte Stoffammlung liegt vor uns, aber die Hand des Meisters fehlt. Nur Ansätze zur Dichtung werden uns dargeboten, beachtenswerte Anfänge, besonders der erste Aufzug. Dann aber gleiten dem Verfasser die Fäden aus den Händen. Er geht im Stoff unter. Zuviel Nebengestalten, die uns die Hauptgestalt unklar werden lassen. Hätte doch Lepsius ein Drama Mhasver geschrieben! Es ließe sich hier noch Vieles sagen. Die Christen sind weltabgewandte Gemeinschaftsleute. Auch das körperliche Auftreten überfinnlicher Mächte in real irdischen Zusammenhängen vertragen wir so nicht mehr. Im Vorspiel meinerwegen. Aber im Text wirkt das Auftreten des Ueberfinnlichen auf uns als Eingeständnis mangelnder Gestaltungskraft. Der Dichter mußte von außen herholen, was er von innen heraus nicht zum Ausdruck bringen konnte.

Aber reiche Anregung bietet das Werk, und Anspruch auf unsern Dank erwirbt es zweifellos.

Fritz Philipp

Verschiedenes

Die Rechtfertigungslehre im Licht der Geschichte des Protestantismus. Von Karl Holl. Tübingen, Mohr 1905. 42 S. 80 Pf.

Was hat die Rechtfertigungslehre dem modernen Menschen zu sagen? Von Karl Holl. Ebenda, 1907. 27 S. 50 Pf.

Nichts bezeichnet vielleicht deutlicher den großen Gegensatz zwischen der theologischen Theorie und der lebendigen Frömmigkeit der Gegenwart als die Lage der Rechtfertigungslehre. Von Luther in den Mittelpunkt des Christentums gestellt, wird sie von den meisten Dogmatikern noch immer, natürlich mit zeitgemäßen Modifikationen, weiter überliefert; eine religiöse Macht aber bedeutet sie nur noch in engsten kirchlich-konservativen Kreisen. Auch Albrecht Ritschl hat ihr nicht die alte Bedeutung zurückzugeben vermocht. Ja die dogmatischen Verhandlungen werden heute so von den allgemeinen religiösen Problemen (Verhältnis der Religion zur Sittlichkeit, zum Weltkennen, zur Geschichte, zur Kunst, zur Kultur; Verhältnis von Religion und Offenbarung, von Offenbarung und Entwicklung, usw.) beherrscht, daß auch bei den führenden konservativen Theologen die Spezialfrage, die nächst dem Gottesbegriff zweifellos am wichtigsten ist, völlig in den Hintergrund tritt. Wir müssen es Holl sehr danken, daß er den Finger auf die Wunde gelegt hat. In dem einen Punkte zeigt er mit kurzen aber meisterhaften Strichen die Entwicklung der Rechtfertigungslehre in den verschiedenen Zeitaltern und Strömungen des Protestantismus. Ihre eigentümliche Spiegelung in der idealistischen Philosophie, auch bei Schiller, hat er — wohl dank seinem Streben nach Kürze — nur eben gestreift; schade, denn gerade sie zeigt von einer viel zu wenig betrachteten Seite her den Zusammenhang zwischen dem Luthertum und der deutschen idealistischen Geisteskultur. Holl eilt lieber zur Gegenwart und untersucht die Voraussetzungen, die in ihr für eine neue Erfassung

der Rechtfertigungslehre liegen. In beiden Festen beurteilt er diese Voraussetzungen unerwartet günstig: gerade der Christ unserer Zeit bedarf des Rechtfertigungsglaubens in besonderem Maße, kann also an Luthers innerer Motive besser anknüpfen als irgend eine frühere Zeit. Der Gottesgedanke hat seit der Aufklärung, der neueren Philosophie und Naturwissenschaft eine Absohlutheit gewonnen wie nie nach Luther; der große Drang des modernen Menschen nach selbständiger, wertvoller Persönlichkeit möchte an ihm zerfallen, wenn er sich nicht auf die freie Tat der göttlichen Gnade stützen könnte, die den Menschen als selbständige, persönlich-sittliche Größe will, ihn über bloße sündige Naturbestimmtheit zu neuem Lebens- und Selbstgefühl erhebt, ihm ein frei-persönliches Verhältnis zu ihm selbst verleiht. Diese Hauptgedanken werden nach verschiedenen Seiten hin ausgeführt, und zwar in einer Sprache, die Knappheit, Einfachheit, Klarheit und Schönheit wohlthuend verbindet. Wir wünschen den beiden Festen, die jedes in sich abgerundet sind, aber doch am besten zusammen wirken, die weiteste Verbreitung und Beherzigung, auch über die theologischen Kreise hinaus. *)

Stephan

Der evangelische Glaube. Für die Gegenwart dargestellt. Von Dr. Schöll, Professor in Stuttgart. Heilbronn, Eugen Salzer 1905. 116 S. 1,30, in Schulband 1,70, in Geschenkband 2 Mk.

Sittenlehre. Von Professor Dr. Schöll. Heilbronn, Salzer. 1906. 137 S. 1,65, gebunden 2 und 2,40 Mk.

Diese beiden Abrisse sind hervorgewachsen aus der Praxis des Unterrichts an höheren Lehranstalten. Daher sind sie an der Frage orientiert: was dient zur Einführung in die Weltanschauung und die Lebensanschauung und Grundzüge des Christentums? Diesen Dienst der Wegweisung und Orientierung vermögen beide Bücher vortrefflich zu leisten. Die zwei hierzu besonders erforderlichen Eigenschaften — die nicht immer sich zusammenfinden — stehen dem Verfasser in wünschenswertem Maße zu Gebote: einerseits ein offener Blick in die Gegenwart hinein, ein Verständnis für ihre Probleme, um nach allen Seiten den Fragestellungen entgegenzukommen, andererseits der gute Wille, positiv zu bauen und zu fördern, die Gewissenhaftigkeit, mit den höchsten Werten so umzugehen, daß ihre verpflichtende Kraft sich durchsetzt und die Wahrheit sich selbst auswirkt. Dieser Ernst und diese Weitherzigkeit im Bunde mit einander setzen ihn instand, sich, obwohl er mit festen Füßen in der Gegenwart steht, in gewissem Sinn über den Gegensatz der Richtungen zu stellen. Wenn der Erfolg dieser Bemühung, dieser trennischen Tendenz vielleicht der sein wird, daß er es weder den Altgläubigen, noch den Modernen ganz recht machen kann, daß er den Einen zu frei, den Andern zu konservativ ist, so dient ihm das nur zum Lobe. In Wahrheit ist es bei der gegenwärtigen Gärung der Strömungen und der Verwirrung der Begriffe höchst dankenswert, wenn gerade aus der Praxis der religiös-sittlichen Arbeit an der gebildeten Jugend heraus ein von diesen Motiven getragener „Unterricht in der christlichen Religion“ weiteren Kreisen zugänglich gemacht wird. Dabei ist dank der Gedrängtheit und klaren Ueber-sichtlichkeit dieser Kompendien der Glaubens- und Sittenlehre der Reichtum an Gesichtspunkten überraschend groß. Man wird nicht leicht eine Frage, ein Problem vermissen, dem nicht Aufmerksamkeit zugewendet wäre. — Der Verfasser ist inzwischen aus seinem württembergischen Schulumt in eine Professur an dem heftischen Predigerseminar Friedberg übergesiedelt.

Johannes Herzog

Das Aergernis. Roman von Wilhelm Hegeler. Berlin, S. Fischer 1908. 325 S. 4, gebunden 5 Mk.

Wilhelm Hegeler ist ein guter Erzähler; das weiß Jeder, der seinen Ingenieur Horstmann oder seinen Pastor Klinghammer gelesen hat. Da sind keine unnötigen Breiten, da sind keine überflüssigen Floskeln, da folgt Sache auf Sache, Schlag auf Schlag. Zum wirklich tüchtigen Roman gehört freilich noch mehr: sachlicher Inhalt, der die Lektüre lohnt, Gedanken, die weiterführen. In dieser Beziehung hatte mich Pastor Klinghammer scharflich enttäuscht: ein erschütterndes Seelengemälde, aber Alles so exzeptionell, so ungeheuerlich, daß man nur lernen konnte, was aus dem Studium einer Abnormität eben zu lernen ist. Auch „Das Aergernis“ redet viel von einem Pastor. Aber hier ist er als Typus gedacht, hier wird eine bestimmte Seite pastoraler Arbeit vorgenommen und beleuchtet, hier greift der Erzähler fest in die Fragen der Zeit hinein, hier zwingt er an nicht wenigen Punkten zum ersten Nachdenken. Insofern steht dieser Roman höher als die andern. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß ich mit der Art, wie Hegeler hier seinen Stoff behandelt, einverstanden wäre. Er kämpft mit Verbe und mit Kunst gegen die Sittlichkeitsbestrebungen pietistischer, engherziger Art in ihrer Feindschaft gegen alles Neue in der Kunst. Ein Brunnen auf dem Markt, der ein paar nackte Figuren enthält, wird vom Pastor Diesterkamp in Predigt und Volksversammlung angegriffen, wird infolge davon teilweise zerstört; ganz ohne Recht ist die Wendung nicht, welche Hegeler der Sache gibt, manche Einseitigkeiten in der Sittlichkeitsbewegung boten die Unterlage. Aber er hat die Farben überkräftigt aufgetragen; eine Satire schärfster Nummer ist's geworden. Die Motive sind nicht gewürdigt, die Persönlichkeiten karikiert; der enge Fanatismus wird lächerlich gemacht, aber nicht geistig überwunden. Auf der Gegenseite sind lauter Nichtfiguren, z. B. sehr sympatisch gezeichnet, an sich auch durchaus möglich; aber in dieser Konstellation wirken sie tenbenzios. Der Vertreter des Pfarrerstandes kommt in dieser Beleuchtung natürlich besonders schlecht

*) Diese Anzeige war schon geschrieben und geht, ehe die Bemerkungen in der Zeitschrift für Theologie und Kirche 1906 S. 454 vom Berichterstatter niedergeschrieben wurden.

D S

weg. Er konnte allerdings noch häßlicher dargestellt sein; Hegeler bewährt seine Kunst darin, daß er seinem Pastor Diesterkamp keinen Zug gibt, der nicht — wenigstens oft gewiß nur andeutungsweise — doch irgendwo in der Wirklichkeit zu beobachten sein mag; er vergrößert nur, er verstärkt, er karikiert, aber er greift die Sache nicht völlig aus der Luft. Gerade das aber sichert seiner satirischen Zeichnung sicherlich bei Vielen ihre Wirkung; und daß nun wieder einmal, noch dazu in wirkungsvoller Satire, solch ein Pastorengemälde in einem Roman seine Rolle spielt, muß uns sehr schmerzhaft sein. — Immerhin ist das Buch recht lehrreich. Manche Züge aus dem religiösen (oder aus religiöse anklingenden) Leben unserer Gebildeten, Manches in der Entwicklung jugendlicher Knabenseelen ist sehr gut beobachtet; und über die Wirkungen des einseitig-engherzigen Sittlichkeitsfanatismus bringt es recht Erwägenswertes bei.

Martin Schian

Lukas Hochstrahers Haus. Ein Roman von Ernst Zahn. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt 1907. 302 S. 3,50, gebunden 4,50 Mk.

Es tut weh, ein Buch zu lesen, von dem man sich sagen muß: Das könnte ein Meisterstück sein, wenn es ganz ausgereift wäre. Die Empfindung bin ich bei Zahns neuestem Roman nicht los geworden. Alle Bedingungen sind gegeben. Ein paderborner Vorwurf: ein Vater, der es erleben muß, daß alle seine zur Arbeit und Rechtlichkeit erzogenen Kinder auf Abwege geraten, und der, sie alle überragend, ihnen Schutz und Retter wird in den Schiffsbrüchen ihres Lebens. Eine Umwelt, die dem Dichter bis in ihre letzten Schlupfwinkel hinein bekannt ist. Endlich Mittel der Darstellung, vor allem eine könnige Sprache, eine Kunst der Landschaftsbildung, die den geborenen Erzähler auf Schritt und Tritt verraten. Und dennoch keine reine, künstlerisch vollbefriedigende Wirkung. Der Held, dieser wuchtige, wie eine stolze Tanne aufragende, gegen sich und die Seinen strenge und doch wieder herrlich gütige Mensch — im Entwurf eine prächtige Gestalt — ist doch allzu sehr idealisiert: wie das überhaupt leicht mit Zahns Helden geht. Mehr eine schöne, beglückende Vision als ein Mensch von Fleisch und Blut. Doch darüber wollen wir nicht weiter mit dem Dichter markten. Seinen Lukas hat er doch mit aller Sorgfalt und Liebe herausgearbeitet. Leider kann man das aber von den andern Gestalten nicht sagen. Von ihnen wird zuviel berichtet, sie sind zu wenig dargestellt. Daß sich der eine Sohn aus Geiz — noch dazu aus Geiz für Weib und Kind — selbst den Tod gibt, um die Lebensversicherung herauszuschlagen, ist doch ein recht seltsames Vorkommnis. Das müßte ganz anders unterbaut sein, um glaubhaft zu erscheinen. Die Gestalten der Kinder bleiben so sehr im Typischen stecken: der verträumte Sohn, der verkommene Sohn, der geizige Sohn, die verbitterte uneheliche Tochter, der Sohn, der in der Stadt rasch in die Höhe kommt um rasch wieder unterzusinken — das Alles sind Typen, denen der Reiz des Ganz-individuellen fehlt. Der Schluß endlich ist gar zu romanhafte: jede Person wird noch sozusagen unter Dach und Fach gebracht, damit der Vater ruhig das Zeitliche segnen kann. Ernst Zahn ist ein so liebenswerter, er ist ein so begabter Dichter, daß man an die Werte seiner Feder wohl den strengsten Maßstab anlegen und das Ertrügen an ihn richten darf, er möge den Gaben seiner Muse die volle Zeit gewähren, deren sie zu ihrer Reife bedürfen.

Otto Frommel

Kalender für 1908.

1. Sozialer Volkskalender für das deutsche Reich. Vaterländische Verlags- und Kunstanstalt, Berlin SW. 61, Johanniterstraße 6. 68 S. 7 Pfg., von 50 Stück an portofrei.
  2. Sohnsreys Dorfskalender. 7. Jahrgang, herausgegeben vom deutschen Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatspflege. Berlin, Trowitzsch und Sohn. 116 S. 50 Pfg.
  3. Evangelischer Volksbote. Kalender des Evangelischen Bundes, 19. Jahrgang. Leipzig, Carl Braun. 79 S. 25 Pfg., in Partien billiger.
  4. Tierschutzkalender. Herausgegeben vom Berliner Tierschutzverein. 48 S. 10 Pfg., bei Mehrrentnahme 5 Pfg.
  5. Deutsch-Evangelischer Volkskalender für Oesterreich, herausgegeben zum Festen des Luthervereins zur Erhaltung der deutschen evangelischen Schulen in Oesterreich von Vikar Hans Müller in Bodenbach. Schriftleitung und Verwaltung: Bodenbach, Goethestraße 4. 80 S. 60 Heller oder 50 Pfg.
  6. Der gute Botschafter. Ein Christlicher Familienkalender. Bonn, Johannes Schergens. 80 S. 30 Pfg.
  7. Friß Reuter-Kalender. Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung (Theodor Weidner). 118 S. 1, gebunden 2 Mk.
  8. Neutirchner Abreiß-Kalender. „Der christliche Hausfreund.“ verbunden mit „Der Christenfreund“. Neutirch ..., Kreis Mörs, Buchhandlung des Erziehungsvereins. 75 Pfg.
  9. Neuer Lutherkalender. Verlag der Schriftenvertriebsanstalt, G. m. b. H., Berlin SW. 13, Alte Jakobstraße 129. 75 Pfg.
- Es ist eine sehr wichtige Frage, was für ein Kalender in den Gemeinden verbreitet ist, besonders auf dem Lande und in den Arbeiterkreisen; denn vielfach ist der Kalender das einzige Buch, das im Laufe eines ganzen Jahres ins Haus kommt!
1. Der Soziale Volkskalender ist ein Kampfskalender gegen die Sozialdemokratie, der viele Schäden der heutigen Sozialdemokratie schonungslos aufdeckt, aber etwas einseitig; ein solcher Kampfskalender kann schwer anders. Für christliche Gewerkschaften und Evangelische Arbeitervereine sehr lesenswert, auch, wo die Verhältnisse darnach sind, zur Verteilung in den Fabriken geeignet.
  2. Sohnsreys Dorfskalender möchte ich dagegen in dem Hause jedes

Landmanns wissen. Die Männer der sehr empfehlenswerten „Deutschen Dorfzeitung“ schreiben auch hier: der Dorfprediger Hesselbacher, der Gutsbesitzer Heinrich Naumann, der Gutsbesitzer, der Rechtsrat, der Tierarzt und vor allem Heinrich Söhre selber. Auch Peter Rossegger ist durch eine Erzählung vertreten. Der Kalender enthält Alles, was ein Landmann von ihm erwartet: Messen- und Märkteverzeichnis, Bräutkalender, Zinsberechnung, Hochwasserzeit usw.

3. Allen aber, besonders den Kreisen, für die die beiden ersten nicht sind, sei der Evangelische Volksbote empfohlen (mit vollständigem Marktverzeichnis für ganz Deutschland in getrennten Ausgaben, mit einem Wandkalender und einer Kunstbeilage, die eingerahmt werden kann: Steinhäuser, Jesus und die Kinder). Hübsche Erzählungen, darunter eine von Helene Christaller, wechseln mit Berichten aus dem Evangelischen Bunde (Entstehung des Bundes) und der evangelischen Bewegung (in Oesterreich, Frankreich, Vothringen: „Am Ruheplatz der Toten“). — Neben dem Kalenderium vermischt man einen Raum zum Eintragen von Notizen.

4. Für Kinder sei aufs Herzlichste der Tierschutzkalender empfohlen, mit hübschen Erzählungen, Gedichten und Abbildungen.

5. Für den, der die evangelische Bewegung in Oesterreich genauer verfolgen will, ist der Deutsch-Evangelische Volkskalender für Oesterreich sehr instructiv. Er enthält manche Erzählung und manchen Bericht aus der Bewegung, aus alter und neuer Zeit, gibt auch ein interessantes „Verzeichnis der Geistlichen der deutschen evangelischen Gemeinden in Oesterreich“, bearbeitet von Wehrenpfennig in Turn.

6. Der gute Botenbote stammt aus Gemeinschaftskreisen. Es finden sich in dem Kalender gute Erzählungen aus der Geschichte (z. B. eine Lebensbeschreibung: Ernst Christoph Hochmann von Hohenau, der geistliche Vater Testaments) und aus der Gegenwart, aus dem Leben in der Heimat, darunter eine von Ernst Schüll (Samuel Keller) aus dem Heidenlande, aus Russland usw.

7. Ein vorzügliches Buch für Reuterkreise ist der im zweiten Jahrgang von dem bekannten Reuterkreisler Karl Theodor Gaebler herausgegebene Reuterkalender. Er bietet viel Unbekanntes und Ungedrucktes aus dem Leben und Schaffen des Dialektikers in Schrift und Bild, insbesondere die Briefe, die Reuterkreisler an ihre vertrauteste Freundin über ihren Mann schrieb. Ferner Reuterkreislers letzte Geschichte, oder vielmehr den Anfang zu der Geschichte „Woans Franz Buntel tau ne Tochter kamen“; Fritz Reuterkreislers drei Testamente u. A. Das Kalenderium wird begleitet von zwölf auf die Monate bezüglichen Sentenztafeln. Zahlreiche Illustrationen zieren den Band.

8. Der Reuterkreisler Abreißkalender gibt für jeden Tag eine biblische Betrachtung und eine Erzählung oder ein Gedicht. Die Art des Kalenders wird am kürzesten charakterisiert durch die Namen der beiden Herausgeber Paarbe und durch einige Namen der zahlreichen Mitarbeiter: Pastor Stuhmann-Barmen, Graf Bernstorff-Berlin, Hofprediger Ohly, Pastor Moderjohn-Blankenburg, Missionsinspektor Menckhoff-Charlottenburg, Inspektor Rappard-Christiana, D. Nebe-Eisenach, Professor D. Müller-Erlangen usw. usw.

9. Ich ziehe den Neuen Lutherkalender vor, der, zusammengestellt von Charlotte Schmid in Erlangen, eine treffliche Auswahl von Aussprüchen Luthers enthält, passend für jeden Tag, auch mit Rücksicht auf die Zeit des Jahres und des Kirchenjahres. Er ist in diesem Blatte schon oft empfohlen worden. Könnten nicht auch die beigefügten Liedverse aus Liedern Luthers entnommen werden? H. J. A. R.

Wehr Deutlichkeit und Einfachheit in der theologischen Sprache!
Man schreibt uns: Am 17. November 1906 hat Privatdozent Ehr. Schrempf, früher evangelischer Pfarrer in Württemberg und als solcher Urheber des Falles Schrempf, jetzt Lehrer an der Technischen Hochschule in Stuttgart, zum Antritt des akademischen Lehramts eine Rede gehalten „Ueber Gemeinverständlichkeit als Aufgabe der Philosophie“. Diese, später im Druck erschienene Rede (Stuttgart, Verlag Frommann) hat auch für Theologen eine Bedeutung und kann ihnen die Frage nahelegen, ob sie, soweit sie wissenschaftlich tätig sind, nicht deutlicher und einfacher zu schreiben sich bemühen können und sollen. Es wird ja zur Zeit unendlich viel geschrieben hin und her über Wunder, Ethik Jesu, moderne positive Theologie oder moderne Theologie des alten Glaubens u. A. Ist es nun normal, wenn der Kieler Generalsuperintendent Rastan in einer Auseinandersetzung mit dem Marburger Professor Herrmann sich selbst fragt oder fragen muß: „Hast du so unendlich geschrieben, daß ein so scharfer Denker wie Herrmann dich so mißversteht?“ oder wenn Bouffet-Göttingen an Seeberg-Berlin die Frage richtet: „Aber wie ist diese Behauptung Seebergs zu verstehen?“ oder wenn Niebergall bei einer Erörterung über: „Konfirmation und Konfirmandenunterricht“ (Monatsschrift für die kirchliche Praxis 6. Band, 1. Heft) schreibt: „Es ist ein Jammer, daß alle kirchlichen Gedankengänge immer so gekünstelt und unvollständig wie möglich sein müssen.“ Wie einst Lippius seinem „Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik“ später „Dogmatische Beiträge zur Verteidigung und Erläuterung“ nachfolgend ließ, so hat in neuerer Zeit Rastan-Berlin seine „Dogmatik“ durch nicht weniger als sieben Abhandlungen „Zur Dogmatik“ zu ergänzen sich veranlaßt gesehen. Die wissenschaftliche Produktivität auch auf theologischem, speziell dogmatischem Gebiet in allen Ehren: aber, wenn trotz des vielen Schreibens immer wieder Mißverständnisse vorkommen und Erläuterungen und Richtigstellungen notwendig werden, so macht das doch nicht den allerbesten Eindruck und legt die Frage nahe: Ist nicht der letzte und tiefste Grund der, daß im Hintergrund vieler, besonders dogmatischer Erörterungen eine apologetische Tendenz steht,

welche manche Theologen hindert, sich so deutlich auszusprechen und ihre Auffstellungen so konsequent durchzudenken, daß wenigstens die Männer vom Fach wissen, was gemeint ist? Im württembergischen Konfirmationsbüchlein heißt einmal: „Sage mir dieses noch deutlich!“ Nun, das Beste auch für Theologen, besonders evangelische Theologen, dürfte sein, gleich das erste Mal ihre Meinung recht deutlich zu sagen.

G. F. L.

Es kann ja nicht schaden, wenn das einmal gesagt und so gesagt wird. Im Grunde handelt es sich aber da doch um ein Uebel, das alle gelehrte Arbeit unansatzbar begleitet. Die Klage auf Mißverständnis und Mißverständlichkeit ist so alt wie allgemein. Man schlägt irgendein gelehrtes Fachblatt auf, besonders aber eins von unsern großen Zeitschriften-Organen. Ueberall die Anklage auf Mißverständnis! Zum Teil ist das Uebel leicht erklärlich. Je angespannter ein Gelehrter darauf hinarbeitet, ein Gesamtwerk zu leisten, eine Gesamtanschauung darzubieten, je glücklicher und origineller er dabei ist, desto weniger pflegt ihm die Ruhe und Fähigkeit gegeben zu sein, das Fragment oder das Ganze richtig zu sehen und zu würdigen, das ein Anderer hinstellt, der aus einer andren Ecke kommt. Schaffen und Empfangen schließen sich oft aus. Damit soll wahrlich dem nicht widersprochen werden, daß es eine Pflicht der Gemeinverständlichkeit gibt für die Theologen wie für die Philosophen. D. S.

Berichtigungen und Ergänzungen.

Der Kalender Hesse und Kunst, den die Oskar Ehrhardt'sche Buchhandlung in Marburg zum dritten Mal herausgegeben hat — vgl. Nr. 50 Sp. 1240 — kostet nicht 2, sondern 1 Mark.

Der in voriger Nr. Sp. 1280 empfohlene Vogelkalender ist bei Fr. Wilh. Grunow in Leipzig erschienen.

Der Verfasser der in Nr. 49 Sp. 1202 genannten Predigtammlung M. Maclaren ist mit dem Verfasser der Drumtöchter-Geschichten Jan Maclaren nicht ein und dieselbe Person.

Zu Nr. 49 Sp. 1186: Legenden und Erzählungen von Selma Lagerlöf sind auch bei Albert Langen in München erschienen. 2,50, gebunden 3,50 Mk.

In Nr. 37 Sp. 897 f. war die katholische Auswahl von Heinrich Heine besprochen, die Dr. A. Lohr in Kronach bei J. P. Bachem in Köln herausgegeben hat. Der Herr Rezensent hatte dabei bemängelt: „wenn z. B. das Nordseebild »Frieden« nach der ersten »frommen« Hälfte ohne jeden Hinweis auf eine Auslassung abbricht, so wird hiedurch doch eben das Bezeichnendste an Heines Eigenart zerstört.“ Herr Dr. Lohr versichert dem gegenüber (unter dem 9. d. M.), daß er an keinem andern Gedichte Heines auch nur einen Buchstaben geändert habe, und daß die zweite Hälfte des Gedichts „Frieden“ von ihm weggelassen worden sei, weil sie sich in der ersten Ausgabe der Nordseebilder auch nicht finde und eine unorganische Einzudichtung sei, zu der Heine durch ein Vorwissen, das ihn ärgerte, veranlaßt wurde. Unser Herr Referent kann zwar nicht zurücknehmen, daß durch die Weglassung der zweiten Hälfte jenes Gedichts „eben das Bezeichnendste an Heines Eigenart zerstört wird.“ Für Heines Empfinden war die fromme Hälfte für sich allein „unorganisch“, erst mit der zweiten satirischen wurde ihm das Ganze „organisch“, d. h. seinem Wesen entsprechend. Im Uebrigen nimmt er gern mit uns von der Erklärung des Herrn Herausgebers Kenntnis, wie ja seine Besprechung durchaus keine unfreundliche war.

Der Verlag der Süddeutschen Monatshefte verteidigt seine Publikation Lichtenbergs Mädchen gegen unfre absichliche Beurteilung in Nr. 50 Sp. 1241. Leider können wir Nichts zurücknehmen. Wenn eine Reihe guter Zeitungen und guter Literaten anders urteilten als wir, so bedauern wir das. Sie haben sich durch die Ausstattung und das gelehrte Beiwerk bestechen lassen. Es ist nämlich das Büchlein ein Meisterstück von „Lichtenberg-Philologie“ in dem Sinne, wie man von „Goethe-Philologie“ zu reden pflegt. Was aber gelegentlich schon bei Goethe zu viel wird, nur daß man es bei ihm noch verträgt, wird unerträglich, wenn es auf alle geringeren Geister auch noch angewandt wird. Wir gönnen den Germanisten jeden Lichtenbergfund und wäre er scheinbar noch so unbedeutend; mögen sie ihn in ihren Fachzeitschriften edieren und kommentieren, gelegentlich auch in einer Zeitschrift, wie die trefflichen Süddeutschen Monatshefte sind, das Erbliche davon einem größeren Publikum zu kosten geben. Aber als „eins der reizendsten Geschenkwerke der deutschen Literatur“ in schönster Ausstattung auf den Markt geworfen, verdient eine solche Geringschätzung, die gerade erst durch die von solcher Reklame geweckten Erwartungen zur „Nichtigkeit“ wird, scharfe Zurückweisung. Ich sprach damals von „Irrföhrung“, ich will es lieber bei dem geschätzten Verlag eine Zerrung nennen. Zuweilen schläft auch der gute Homer. Die Herren Germanisten aber sollen uns „Gebildete“ mit den Schmeicheln ihrer Studien verschonen, sie haben uns ja wahrhaftig Bedeutendes genug zu geben, für das sie unsers Dankes sicher sein können. R.

Nochmals „Der sechste Tag.“ Ein freundlicher Leser schreibt uns: Nummer 48 enthält unter den Bücheranzeigen eine Kritik des Buches „Der sechste Tag. Aus den Briefen einer siebenbürgisch-sächsischen Lehrerin“ von D. Wittstock. Es würde mir leid tun, wenn die dortige, ja durchaus nicht ungerechte, aber doch im Grunde ablehnende Kritik es verschuldet, daß das Buch, das gerade dem Leserkreis der Christlichen Welt viel zu sagen hat, diesem unbekannt bliebe. Das Buch ist von einem evangelischen Pfarrer geschrieben, der zuerst im Schuldienst, dann im Pfarramt voll Begeisterung in der siebenbürgisch-sächsischen Kirche wirkt und wirbt. Er zeigt in seinem Buche,

(Fortsetzung und Schluß auf dem Registerbogen)

DATE DUE

v.21
1907

Die christliche Welt

v.21
1907

